



人本欲生經序

人本欲生經者。照于十二因緣而成四諦也。本癡也。欲愛也。生生死也。略舉十二之三以爲因也。人在生死。莫不浪滯於三世。飄蕩於九止稠糝八縛者也。十二因緣於九止。則第一人亦天也。四諦所鑒鑒乎九止。八解所正正于八邪。邪正。則無往而不悟。止鑒。則無往而不悟。無往而不悟。故能洞照傍通。無往而不悟。故能神變應會。神變應會。則不疾而速。洞照傍通。則不言而化。不言而化。故無棄人。不疾而速。故無遺物。物之不遺人之不棄。斯禪智之由也。故經曰。道從禪智得近泥洹。豈虛也哉。誠近歸之也。斯經似安世高譯。爲晉言也。言古文悉義妙理婉。觀其幽堂之美。闕庭之富者或寡矣。安每攬其文欲罷不能。所樂而玩者三觀之妙也。所思而在者想滅之辭也。敢以餘暇爲之撮注。其義同而文別者。無所加訓焉。

佛說人本欲生經

後漢安息三藏安世高譯

聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處。阿難記所聞聖教土也。法治處王城也。是時賢者阿難獨閑處傾倚念如是意生未曾

有是意是微妙本生死亦微妙中微妙但爲分明易現。現當爲見也。是意微妙本句倒。便賢者阿難夜已竟起到佛已到爲佛足下禮已訖一處止已止一處賢者阿難白佛如是我爲獨閑處傾倚念如是意生未曾有是意是微妙本。本癡也。解癡者四諦之所照也。生死亦微妙。生死極末也。微明之諦達于末也。

中微妙。中者本末之間。九用諸燭之。之亦甚微妙也。但爲分明易現。現當作見也。言四諦觀十一因緣了了分明不難知也。

佛告阿難勿說是分明易知見深微妙阿難從有本生死是阿難從本因緣生死如有不知不見不解不受令是世間如織機躡撰往來言從癡者有是生死。至深至妙何得言易見乎。自有癡來經劫累身。悠悠者比丘有不了諦反視。如有者者萬無一人。曷云分明耶。從是世後世從後世是世更苦世間居令不得離世間。此說生死苦爲苦諦也。今死則後身生。生死猶晝夜。而愚者以生而感死類以成苦。

如是因緣阿難可知爲深微妙從有本生死明亦微妙。由生有死故故曰因緣達今世後世累繼生死故曰更苦明照三世故曰微妙也結苦諦也。

若有問有老死因緣問是便報有因緣何因緣阿難老死便報生故。死因于生習生。有十上知苦此推習也。

若有問有生因緣問是。有生因緣。猶生有所因不也。便報有因緣何因緣生有故爲生。生因乎三有也。

若有問有因緣有便報有因緣有何因緣有報受因緣有。因四受有三有。

若有問有因緣受報有因緣受何因緣受報爲愛求因緣受。言從前身習八愛故。中陰有四受。四受既受。則有今身。二世現故略而止與也。常習諦皆竟十二因緣具三世。癡人不

知今世後世。故令運心彌綸三世。令知輪迴寤四諦也。故曰癡人以技計。技計本末本末爲藥。爲藥謂斯四諦也。

如是阿難從愛求因緣受從受因緣有從有因緣生從生因緣老死憂悲苦不可意惱生如是爲具足最苦陰。如是五事展轉相因則名習也。知五事苦爲苦諦也。愛別離苦在有胎苦生老悲腦眞爲苦數也。

從是有習。句倒也言從習有是苦也。生因緣阿難爲老死是故說是爲從是致有是。是故從聖說從癡致行德生有是老死。

當從是阿難分明爲生因緣老死。分明者諦了了知習也。諸言因緣皆習也。將欲反證故。更推習併之也。

若阿難無有生爲無有魚魚種無有飛鳥飛鳥種爲無有蚊蛇蛇種爲無有龍龍種爲無有神神種爲無有鬼鬼種爲無有人人種各各種。假知盡諦無有生者。何從得五道也。

若知盡諦無有生者。何從得五道也。解。若知有如有生無有亦無應有令有生。解。

解。

盡諦真如心則生無有也。亦無有能令生有。一切阿難無有生爲有老死。不阿難白佛言。不無生則無死。誠哉此言也。

佛便告阿難。從是因緣。當知爲從是本。從是習。從是因緣。老死爲生。故生因緣。阿難爲老死。從是因緣。從是因緣。發也。生也。解無無生。則不老死苦。不了無者。從四習生。便有苦也。此四習與止。至愛還下異也。自是下結句。皆反覆而成也。

生因緣阿難爲老死 重結也

若有問有因緣生。可報有因緣生。何因緣生。爲有因緣。故從是因緣。因緣當知。令從是有。有因緣生。墮胎三有。更有生十二因連之一世也。若阿難有因緣。無有寧有魚。魚種飛鳥。飛鳥種蚊虻。蚊虻種龍。龍種神。神種鬼。鬼種人。人種各各種。解盡無有。則無五道也。

如應應有。無有亦無有者。爲有無有一切阿難。無有爲有。生不阿難言。不。得真如諦。則便應有。無有亦復有也。既以無有者爲辟。有觀無有。如令群有一切無有。爲有生不。反以質阿難阿難云。無也。

是故阿難。從是發。從是本。從是習。從是因緣。生爲有。有故。從有因緣。阿難爲生。以作是四習。故生以有爲本也。

若有問有因緣。有便言。有何因緣。阿難有可報。爲受因緣。有因緣。有如是。分明爲受。因緣有因四受。則有三有也。

設阿難受。因緣無有。亦無有受。有一切阿難。無有受。爲有現。不阿難報。不。無有受。緣亦無有。

受現。當爲見也。一切無受。爲有可見。不也。如是。阿難爲從。是起。從是本。從是習。從是因緣。令有受。受。因緣。阿難爲有。有因緣。阿難受。若不達無。便從四習也。令有受。倒。宜。令受有也。

有因緣。阿難受。如是。問對。爲有何因緣。有受。可報。受。因緣。從是因緣。阿難當知。爲受。因緣。受。有因緣。阿難受。句。倒也。言有受。因緣也。八愛心。是則受。胎也。

若阿難無有愛。亦無有受。亦無有當。受一切阿難。無有愛。爲有受。不。亦。有受。名。不阿難言。不解。無無愛。則無受。及當受也。又反。反以質文之常也。

如是。阿難爲從。是發。從是本。從是習。從是因緣。爲愛。因緣。受。愛。因緣。阿難爲受。如是。阿難爲愛。因緣。求。求。因緣。利。利。因緣。計。計。因緣。樂。樂。欲。欲。因緣。發。求。以。往。愛。因緣。便。不。欲。捨。慳。以。不。捨。慳。因緣。便。有。家。以。有。家。因緣。便。守。不。解。則。從。是。致。是。也。重。結。也。

從守行本。阿難。便有刀杖。從有刀杖。便有闍諍。言語。上下。欺。侵。若。干。兩。舌。多。非。一。致。弊。惡。法。多。非。弊。法。從。守。始。起。也。八。愛。之。一。也。

若阿難。本。無。有。亦。無。所。守。亦。無。有。守。一。切。阿。難。無。有。守。爲。有。刀。杖。闍。諍。語。言。上。下。欺。侵。若。干。兩。舌。多。非。一。致。弊。惡。法。不。阿。難。言。不。若。解。滅。不。守。於。色。事。致。若。干。弊。惡。不。質。以。明。理。也。云。無。所。護。故。無。所。守。也。下。亦。無。二。字。重。合。句。耳。

如是。阿難。是。從。是。發。是。爲。本。是。爲。習。是。爲。因。緣。刀。杖。闍。諍。語。言。上。下。欺。侵。若。干。兩。舌。多。非。一。致。

弊惡法 並守不守二理已現欲更舉四習合爲守也

從守故。阿難。便有刀杖。闍諍。語言。上。下。欺。侵。若。干。兩。舌。多。非。一。致。弊。惡。法。如是。但。爲。多。苦。爲。從。五。陰。習。致。不。守。者。不。了。色。而。守。之。也。刀。杖。非。一。惡。即。知。大。苦。苦。諦。也。思。惟。十二。因。緣。經。十二。事。一。一。皆。有。四。諦。也。諸。習。諦。推。本。非。一。端。也。不。根。十二。而。止。十六。無。漏。習。盡。二。慧。五。耶。推。本。叱。則。八。愛。盡。有。四。習。以此。推。之。則。可。知。也。又。愛。爲。穢。海。衆。惡。歸。焉。何。但。八。耶。言。八。舉。其。麤。耳。欲。界。盡。盡。何。互。無。煙。至。乎。不。還。乃。舉。別。耳。

家。因。緣。令。有。守。是。故。爲。說。是。當。從。是。知。阿。難。爲。家。因。緣。守。由。有。妻。室。則。有。重。門。擊。柝。之。守。也。向。使。接。連。高。岸。擊。柝。何。施。也。故。說。者。云。是。上。言。爾。也。

若家。因緣。無有。已。無有。受。當。何。因緣。有。家。一。切。家。因緣。無有。寧有。家。不。寧有。刀。杖。闍。諍。語。言。上。下。欺。侵。若。干。兩。舌。多。非。一。致。弊。惡。法。不。阿。難。言。不。不。受。此。色。人。無。緣。有。家。無。緣。有。家。寧有。守。而。惜。刀。大。苦。集。不。

如是。阿難。從。是。有。從。是。本。從。是。習。從。是。因。緣。令。有。守。爲。守。故。從。家。阿。難。令。有。守。上。從。是。有。者。從。家。起。有。守。也。以。家。本。習。結。因。家。守。成。守。因。於。家。亦。顯。倒。相。明。也。

難。捨。慳。因。緣。令。有。家。從。是。因。緣。有。是。當。從。是。因。緣。知。阿。難。爲。難。捨。慳。因。緣。令。有。家。腦。因。色。欲。思。存。不。捨。由。之。爲。家。也。故。曰。是。緣。有。是。也。若。難。捨。慳。阿。難。無有。亦。無有。受。已。無有。受。事。當。

有慳難捨不二切阿難慳難捨已無有寧富有家不阿難白佛言無有無有受不捨受也。已無有受寧富有慳難捨。慳難捨已無有寧富有家不

如是阿難從是起從是本從是習從是因緣受家慳難捨故阿難令有家。是是慳惜心也。從往受阿難因緣令有慳難捨是故有是言亦從是因緣有如是當從是因緣阿難可解為從發受從是受慳難捨。即彼好仇因之甚惜。故曰往受令有難捨也。是故上說說從往有是慳也。

若阿難發受無有寧有受亦何因緣往受一切阿難無有發受寧富有慳難捨不阿難白佛言不。解無發往。則不有受與至彼也。普不往受豈慳惜也本未上。

如是阿難從是起從是本從是習從是因緣令慳難捨為發往受故亦為發有因緣故阿難受有慳難捨。從發習發遂至不捨也。

欲貪因緣阿難令有發是故說是當從是因緣阿難知為從欲貪因緣令發。婬貪內足則發而適彼也。

若欲貪阿難無有已無有因緣亦何因緣當有欲貪一切阿難欲貪無有寧富有發往不阿難言不。若行人解婬無有因緣。亦何計當有淫貪耶。普無貪心何有往受也。凡上云無有皆明因無有也。一切已下皆以因及緣無有。

如是阿難從是發從是本從是習從是因緣令發為有欲貪故為從欲貪阿難令發。令發為有欲貪句倒也。

已發從發往令有欲貪是故為說當從是因緣知為從發往令有欲貪。此發往計技欲相造也。陰持入曰顯得往相也即第三計也故說者是故上說因計生貪也。

若無有發往阿難亦無有令發往一切阿難雖發往若有貪欲不阿難言不。假解無無住之因。亦住貪有生不也。

如是阿難從是有從是本從是習從是因緣貪欲為有發往因緣令有欲貪。解無如上若不解則如上為習也於皆結句。反復少發往二字也。

從是利故阿難令發往為從是說是當從是因緣知為從利因緣令發往。好利甚則思存往也是上說是當了利為往緣也。

若阿難以無有利亦無有求亦何因緣有求一切阿難已無有利寧富有發往不阿難言不。既解知利則無有利之求。何當有利求因緣耶。普無有利豈有發往乎。

如是阿難從是有從是本從是習從是因緣發往利故利亦發求從求因緣故令有利故說是從是因緣當知令從求因緣有利。此八愛或言故說。或云是說義不異也。以具文於上此二解之。故云是故首言爾也。

若求因緣阿難無有亦何因緣有求亦從何因緣求一切阿難以無有求若有見利不阿難言不。若求本無所因。亦何得求也。普無求者利可見不。

如是阿難從是有從是本從是習從是因緣為有利為有求故求故阿難令有利。或曰發曰

生或曰起或曰有。義同文別耳。從發故令有求是故說當從是知令從愛求愛心內無求之由生。

若阿難無有愛亦無有求亦無有因緣求亦無有愛一切阿難愛無有寧富有求不阿難言不。諸因緣唯此一說反上。愛受中即若無有愛。下曰二無有愛耳。餘皆在一切上說。因一切下說。以因及緣。

如是阿難從是有從是本從是習從是因緣有愛故令有求求故令有愛。愛之滋長成乎八也。

彼阿難欲愛亦有愛是二皆痛相會。此推愛本文終也。欲愛色愛也。亦有愛非一也。經曰心可則為欲也。是兩愛痛為本為習為因緣。從痛發解如有則無也。相會猶相因也。

有痛因緣阿難若有問是便言有何因緣有便言更因緣有從是因緣阿難亦當知令更因緣痛。設問教答也。有六更故三痛由生也。

若阿難眼不更亦無有應當更眼亦不得更一切阿難眼已不更寧有眼更不亦有眼當因緣生不為樂為苦為亦不樂亦不苦阿難應不。

若眼知知有不更。眼亦無有。應作眼更者。一復不得此更也。普眼已不更。豈有眼更因緣生三痛不也。

如是阿難從是有從是本從是習從是因緣令眼更痛眼更因緣阿難令眼知痛耳亦如是鼻亦如是舌亦如是身亦如是心不更阿難亦無有當更亦無更因緣令心更一切阿難心無有更寧當有心更入因緣令有痛不令有樂不令

有苦不令有不苦不樂不阿難應不如是阿難是爲有是爲本是爲習是爲因緣痛令有更心更因緣阿難令有痛 更即有三痛呼阿難重結於比顯倒相明結言也

若有問有因緣更不對爲有何等更有因緣對爲名字因緣當從是阿難可知令從名字因緣更 更本應是六入。而今是名字六入同出六更。六更同出六情。六情之本則名字是故想曰名色也。亦應出經時失次也

若從所處有亦從所處應受令名字聚有 句倒云在所處四身爲在。所處三有也。將欲說無色。故云受之與有也。有受有乃有名色也

若阿難從所處有亦從所處應受無有爲有更 有名字不阿難言不 如有知無受之與有豈有更而因名字耶

若阿難從所處有亦從所處應受無有今名字有無有寧當有對更不阿難言不 反覆明之。上句云。豈有更因名字不此句言寧有名字與更對爲因也

一切阿難名字亦色身無有爲有更不爲從有更不阿難言不 此上三反問。於此一問云普無名色何從有更乎。天然言質無嫌其悉也

如是阿難爲從是是發爲從是是本爲從是是習爲從是是因緣從是是更令從是名字名字因緣阿難令有更 凡上云是因緣是有。次云無是則無取。後云從發習因緣即成上句從是有是故皆如是也

阿難有名字因緣設有問便對爲有何因緣名字謂識因緣爲有當從是因緣阿難解知爲識因緣名字 中陰淫識遂處胎有五陰

若識阿難不下母腹中當爲是名色隨精得駐不阿難言不 設無中陰淫識當有精。精住成名色不。名色已後至有中世也。識已前前世也。三世成十二也

若識阿難母腹已下不得駐去爲有名字得致不阿難言不識阿難爲本若男兒若女兒已壞已亡令無有爲得名字令增長令所應足不阿難言不 縱使中陰乘精入胎。或一二七日而亡。豈有此身耶。或成根男女及命便墮傷胎。寧得五陰身不乎。自下母胎則淫識也。一二七日男根女根已是名字之成

如是阿難從是起有從是本從是習從是因緣爲名字從識識因緣阿難爲有名字 每至結句輒重者云名色從識注識爲名色因緣反覆言也

有因緣阿難識若問是便對有從何因緣有識名字因緣有識當從是因緣阿難分別解爲名字因緣識 惟識之本本當是行。而今言名字五大名識也。即六大癡也。有六大癡心作淫行。淫行中有識。共出六大故名字也

若阿難識不得名字駐已識不得駐得增上爲有生死苦習能致有不阿難言不 省文有似上乘望識入胎受有名字。身或七日或三根成而胎傷。寧滋長成十二緣不也。若當爾者與上不畢也。又此說無名字是無常之說。非盡諦言也。而今少行文亂。似出經時未皮

缺也。就而通之者云。大不信無癡豈得望行與望識不也。夫萬冥存乎癡。萬照存乎慧。故此經以癡爲本。以諦對也

如是阿難從是致 致生也。從六大生望識也

從是本 望識以六大爲從是習 習癡以成識也

從是因緣 因癡有識緣也。上二十事實有十八皆然也

識令有名字名字因緣有識 十二事窮此是如是爲識因緣名字名字因緣識止是說名止是處對止是譯本現當從有慧莫受 稱名字反覆而結之。云止是者十二事終是說名字處也。對止是者上諸云便對也。譯本見者三耶見也。墮耶見則失正觀。正觀四慧也。現當見也。故曰譯本。見當從慧莫受也

幾因緣阿難爲計痛是爲身阿難言是法本從佛是法正本佛自歸本佛願令佛說令從佛說是說受解利佛言聽阿難善哉善哉諦受念佛便說賢者阿難應唯然從佛聞佛便說是或阿難有見是痛爲身 失憂三更而懸墮爲身

或有見是痛計非身但爲身更痛法見是爲身但爲已上稱痛而云無也。此云身更痛法與漏分布三痛身更知同也。上三痛亦皆云更知也。以身更爲異耳

或一身爲是痛見不爲身亦不爲痛法見痛法計是不爲身但爲見是身爲身 但爲已上亦稱上二事云無也。見後解中云不覺。乃後問解三事亦云見也。覺見義同耳。但有有爲異

也。不解也。覺悟之稱也。漏分布曰三痛心更知。似其事也。若不爾者。宜言三痛覺由身也。上言三痛更由身也。猶六覺六更也。此下散說爲三痛病。其文亡而錯。得下慧心解三事之重釋。以大此非其事也。

彼阿難或爲在是痛計爲身。由痛而修身也。此卽下道慧解痛文也。而連續此爲痛病也。

當爲對說是。此文意稱上計痛爲身者。辟而執之也。下色重解不稱爲賓主也。

是痛賢者爲三輩有樂痛有苦痛有不樂不苦痛是賢者三痛見何痛應作身樂痛時阿難是時二痛已爲滅爲苦亦不樂亦不苦是時但爲樂更樂痛阿難非常苦要滅樂阿難痛已滅離身不在身計。將明無身。故云痛有三而身一。何適爲身耶。欲言樂痛是身。當其親樂則無苦與不樂不苦三痛。而今一樂非身明矣。又令隱識觀其常。身死敗滅以諸照之。復非身明白矣。

是如是是時阿難苦痛便時是時爲兩痛已滅爲樂亦苦是時但爲更苦痛苦阿難痛非常苦盡法苦阿難痛已盡身不復更知是時阿難與樂痛同義不別解也。此中樂亦苦。苦上少三字。宜言樂亦不樂不苦也。便字從宜爲更也。

亦不苦亦不樂不更是痛是時兩痛滅痛亦苦但爲是時不苦不樂更是痛不苦不樂阿難痛法非常苦盡不苦不樂阿難痛已盡應無有身自有是計或阿難爲行道。亦同上二義也。長

下不字也。中云痛亦苦。宜云樂亦苦也。不大樂不大苦中人也。

爲是非常法痛爲計見身或有阿難爲行道常觀三痛計身之見也。

放散樂苦痛爲自見計身如是阿難因緣不應可爲痛作身見身。得明慧觀則三痛放散因緣。長息永。無痛之作身想。

彼阿難或不痛計見是身但爲身法更痛。但爲上稱痛而云無也。但云身更痛者身歷三痛而作身也。漏分布曰三痛身更知。卽此事也。

便可報若賢者無有痛更亦不見所更寧當應有是不。上更痛計爲身。佛教答曰尙不痛計身。寧猶有身更可修身耶。上痛更稱反身更法。身更法言所更約耳。言二不見似盡滅也。設問對計非身。寧應是法更。

是時阿難比丘不痛爲見計非是身寧應是法更痛亦見是身不阿難言不。既教答無痛更無緣修身。又反以質阿難也。不痛爲見計非是者。言第二身更痛無第一痛計身也。二與三都無非常盡滅直言。寧應者。此二事皆仍上三痛。故云寧。寧者既兩痛滅。安得獨稱身耶。雅理並羅義不雙立也。

如是阿難是因緣亦不應亦不可令或一無有痛計是身。但爲身更痛。但爲已上亦稱也。反稱結句也。

彼阿難所不計痛爲身亦不見是痛非身。將說第三云無第一也。亦不身更痛亦痛法不見不計是身。云無第二也。

但爲計我爲不覺是身是身。覺見也。覺三痛計爲身也。云不覺覺也。

便可報一切賢者自計身。計獨覺也。覺是身也。

不更痛。句倒也。卽無第二也。

寧應有身不。此言自覺身爲身不更痛法。又不痛計身三名並事應獨覺身是身耶。獨上三痛何痛應作身也。當一兩滅何得並稱也。是時比丘不痛爲身身亦不更痛痛法亦不爲身有身。二無第一第二也。

但爲不覺身耳如是觀身寧應身不阿難言不云三事並列。何得獨有身也。上設問對此問阿難。

如是因緣阿難不應令無有痛爲身亦不身爲更亦不應法爲身亦不應不覺身爲身如是阿難一切痛爲作身已痛見見是身。事無適作身也。

幾因緣阿難或爲行道不爲痛作身爲見不見身阿難報是法本從佛教令亦從佛願佛爲說佛說已弟子當受令是說當爲解利佛告阿難聽是受是諦受重受念是當爲說如是賢者阿難從佛聞佛便說是有阿難比丘不爲痛作身亦不見痛爲身。行者得四非常解盡諸慧者。不計三痛而有身也。既不計三痛則不快痛之見。著身想也。

亦不爲身更亦不痛法計爲身。分痛法耳宜合痛法。亦上三痛但身更。知心更知望得知爲異也。亦不見身見爲身。見覺也。上身更此身覺

爲異耳

亦不從或有是身亦不從是見見是身已如是見不復致世間令不復受世間 有是身者故上計痛有是身也 撮三事之二云既無半 則不致受世間也 致至也

已不復受致世間便不復憂已不復憂便無爲度世便自知爲已盡生義病死憂已畢 三痛身盡則不致不受十一苦也

行已足所應作已作不復還在世間齊是阿難或爲行道不計痛爲身自方便作亦不見見爲身 齊至也 至此身最後竟身也 身則畢於此不受更身 故曰不還世間也

幾因緣阿難或爲行道爲色作身阿難報法本從佛教令亦從佛願佛爲說佛說已弟子當受令是說當爲解利佛告阿難聽是受是諦受重受念是當爲說如是賢者阿難從佛聞佛便說是有阿難或爲行道爲少色行爲身 少貪身不乃慍動

阿難或爲行道爲不少色行爲身 將及二勝一無也

亦色無有量行爲身但爲少不色行爲身 但爲二字宜上在色無量上也 不爲少不色重勝焉也 無量者慍動貪內外色也 或有阿難爲行道亦不爲少色亦不爲無有量色 騰無第一第二及三也

亦不色少行爲身 不色小及第一也內不少貪外微著也

或有阿難爲行道亦不爲少色亦不爲無有量色亦不無有少色行爲身 騰無上三

但爲不色無有量行爲身 反第二也 內不色無有量外慍動也

彼阿難或爲行道少色行爲身現在阿難或爲行道少色行爲身已身壞死令復見身相像如是不爲是對行對如是致亦如是齊是 現在猶是計貪 少計貪少色以起者 身時雖身死亡 續貪身思存想像未知繫癡行道 不應與此爲匹 而愚與俱以致此身此而還也 對匹也俱也 齊至也 死而不解無常也

阿難或爲行道少行爲身自方便計作齊是阿難或爲行道少行爲身自方計作齊是阿難或爲行道少行爲身令結使 自計方便方便貪色命終不絕也 不自坊閑至此而止故爲身結身使也上自計方便如當過下寧也可無一條耳此說病耳而云行道當知也

彼阿難或爲行道不少色爲作行身但爲色無有量計作爲是身現是阿難或爲行道色無有量爲計作身身已壞死令復現身相像如是不爲是對行對如是致亦如是齊是阿難或爲行道爲計身色無有量齊是阿難或爲行道令色無有量爲身令使結彼阿難或爲行道不少色亦無有量色計但爲念少色爲身現在阿難或爲行道不色少爲計身身壞死令復見身相像如是不爲是對行對如是致亦如是齊是阿難或爲行道不色少自計爲致身齊是阿難或爲行道不色少令身使結彼阿難或爲行道亦不色少亦不色無有量亦不無有少亦不無有

色少亦不色無有量亦不無有少亦不無有

色無有量爲計墮身已身壞死令復見身相像如是不爲是對行對如是致亦如是齊是阿難或爲行道不色無有量自計爲致身齊是阿難或爲行道令不色爲使結齊是阿難或爲行道自計爲致身身幾因緣阿難爲行道色不行作身阿難報是法本從佛教令亦從佛願佛爲說佛說已弟子當受令是說當爲解利佛告阿難聽是受是諦受重受念是當爲說如是賢者阿難從佛聞佛便說是或阿難爲行道或不爲色作身 計四大有身相也都曰也

亦不爲色計爲身 少色也脫少字 云解道行者不起小色而滯身也 亦不爲色無有量 量多著四大息此多色也 亦不爲色少 爲下小無字也 無色小反第一也 亦息此結也 十報內無有小色外見小端正也

亦不爲色無有量計爲身 爲下亦少不字也 此反第二也 行諦亦癡之也 十報內不念不趣端正外見色不趣端正色也 彼阿難爲行道不少色爲作身亦不爲計是身如道行道行諦也 得此慧者忘少著四大色也

現是阿難爲行道不爲少色作身亦不爲墮是身已身壞死令不復見是身相像 現是猶是時也 是行時不貪小色見身非常滅盡永絕 今身著色之想也

不爲是對行對如是是無有齊是 對今身後也無有身倚之二至此一也

阿難爲行道爲不少色爲身亦不計爲是身齊

不相類故曰若干身。猶此人之優劣也。心未純一故曰非一也。

若阿難行道是識止處以知亦是識止處從是習亦知從是沒亦知是所樂亦知是更苦亦知是從得出要知有知是時阿難爲行道所識止處可應求可應望可應住處阿難對言不彼阿難第三識止處爲從色行因緣行道一身若干想辟天名爲明若阿難爲行道是識止處已知亦是識止處從是習亦知從是沒亦知是所樂亦知是更苦亦知是從得出要知有知是時阿難爲行道所識止處可應求可應望可應住處阿難對言不 進行二禪。以知養恬陰乎念持。生此四明天。身表光相混然大齊。心猶不一故曰若干也。

彼阿難第四識止處爲從色行因緣行道一像身一思想辟天名爲遍淨若阿難爲行道是識止處已知亦是識止處從是習亦知從是沒亦知是所樂亦知是更苦亦知從是得出要知有知是時阿難爲行道所識止處可應求可應望可應住處阿難對言不 此是第三天也。宜言淨天天也。容表暉炎四天。若一其心恬豫恒遊禪思故曰一。

彼阿難第五識止處爲從不色行因緣行道一切從色得度地想已沒無有量空空慧行受止辟天名爲空慧若阿難爲行道是識止處已知亦是識止處從是習亦知從是沒亦知是所樂亦知是更苦亦知從是得出要知有知是時阿難爲行道所識止處可應求可應望可應住處阿難對言不 地者悲滅心如地也。想已沒

斷求也無量空也。

彼阿難第六識止處爲從不色行因緣行道一切從空慧度識無有量受慧行止辟天名爲識慧若阿難爲行道是識止處已知亦是識止處從是習亦知從是沒亦知是所樂亦知是更苦亦知從是得出要知有知是時阿難爲行道所識止處可應求可應望可應住處阿難對言不 空識定者。觀對識空不本來也。

彼阿難第七識止處爲從不色行因緣行道一切從識慧度無有量不用已捨受慧行辟天名爲不用受慧行若阿難爲行道是識止處已知亦是識止處從是習亦知從是沒亦知是所樂亦知是更苦亦知從是得出要知有知是時阿難爲行道所識止處可應求可應望可應住處阿難對言不 色悲求生生而卽遣。不俟終日觀而後知也。不用觀也。

彼阿難第一受行從得解有從色因緣行道無有想亦不受辟天名不思若阿難爲行道已知是從受亦知從受習亦知從是沒亦知是所樂亦知是更苦亦知從是得出要知有知是時阿難爲行道是受行從得解可應求可應望可應住處阿難對言不 不思無結愛天也。四阿那舍之第四天也。四阿那舍愛身生第四禪六增之第二已上四天。此無漏第四禪局也。四禪之第六天名愛勝。是無思天共在一天上耳。

彼阿難第二受行從得解有從不色因緣行道一切不用從慧得度過無有思想亦未離思想爲受行止 正受定也。

辟天名爲無有思想解若阿難爲行道是受行從得解已知爲是解從是習亦知從是沒亦知是所樂亦知是更苦亦知從是得出要知有知是時阿難爲行道是受行從得解可應求可應望可應住處阿難對言不 無想者。知空而制想不令起也。此上八止皆如應知此八處。亦知八處習。亦知八處盡。亦知八處樂。亦知八處苦。亦知八處要得出義同故不二訓之也。

若阿難爲行道如是知如是見說爲不知不見若有是結使是時應說爲常是時應說非常波羅門云斷滅見常也。

是時應說世間有本是時應說世間無有本本要也。有要無要耳。

是時應說得道以死復生是時應說得道不得死 或見七反生死者故曰死復生。或至尼惟先天者故曰不死也。

爲有無有 或曰有度世。或曰無度世。

度世死從是結使是時阿難爲行道是七識止處二受行從得解如是如有從諸慧見從是意已解已得解脫是名爲阿難爲行道無所著從慧得解脫 反稱得道不得死。是五耶結使。經乎九止行者。以四諦觀之。長得息解。成阿羅漢也。

亦有阿難八解脫處何等爲八色觀色是爲第一解脫處 内外身著觀兩事也。

內觀色不想外觀色是爲第二解脫處 徧著外身也。

觀三十六物淨身受觀行止是爲第三解脫處。

四大爲色矣。顯與色違。心盛情痛。六情同義矣。

十現色入爲何等。一眼二色三耳四聲五鼻六香七舌八味九身十樂。是爲十。現色入是名爲色種。樂愛也。種栽也。謂六欲興。即身栽生。隨街。受形。今之群生。皆街使然。故曰種也。

痛種爲何等。痛種爲身六痛。一眼知痛二耳知痛三鼻知痛四舌知痛五身知痛六心知痛。是爲身六痛名爲痛種。思想種爲何等。思想種。爲身六思想。一色想。二色義與上同矣。

二聲想三香想四味想五更想六法想。心念善即善法興。惡念生。即惡法興。夫心者。衆法之本也。法句經曰。心爲法本斯也。

是爲身六思想名爲思想種。行種爲何等。行種名爲身六更。志之所往至輒更之。故曰更矣。

一色所更二聲所更三。香更四味所更五。觸所更。通身也。謂六情通著身。故曰通矣。

六法所更是爲身六更是名爲行種。識種爲何等。識種名爲身六識。眼識耳識鼻識舌識身識心識是爲身六識。名爲識種。名爲五陰種。

師云。五陰種身也。身有六情。情有五陰。有習眼爲好色。轉中色轉惡色。轉三色。色有五陰。并習合爲十八事。六情各然。凡爲百八結。滅此生彼。猶穀種朽于下。栽受身生于上。又猶元氣春生夏長秋萎冬枯。百穀草木。喪于土上。元氣潛隱。稟身于下。春氣之節至卦之和。元氣情躬于下。稟身于上。有識之靈。

及草木之栽。與元氣相含。升降廣興終而復始。輪轉三界無有窮極。故曰種也。

當知是是從何知。爲非常苦空。非身從是知。亦有二知。一爲慧知。二爲斷知。從慧知。爲何等。爲非常苦空。非身是爲從慧知。從斷知。爲何等。愛欲已斷。是爲從斷知。乾。乾。有終始。群生有興廢。成者必敗。盛者必衰。謂之非常。生老病死。履邪受罪。謂之苦。群生未有厭本自空。今有幼終成必空。謂之空。身爲四大終各歸本。非已常實。謂之非身。深。深。四事之原。續別厭欲之歸。輪迴三界。捨身受身。積苦無量。持志於正。觀空三界。欲速于本無。諸苦寂滅。謂之慧知。明度經曰。癡者以非常苦空。非身爲常樂。有身明度變之。故曰大明。

陰。陰。爲何等。積爲陰。貌足爲陰。貌。積聚也。謂心默積聚五陰。盛滿足六情衆苦也。譬如物種名爲物種。木種名爲木種。火種名爲火種。水種名爲水種。一切五陰亦如是。物木火水各有本名。木自名木。以譬五陰。六情本名亦然。

有十八本持。師云。心爲衆之本主。持諸欲故曰持。

十八本持爲何等。一眼二色三識。眼與識合。識別好醜。六情義同。老母經曰。眼見色即是意。意即是色。了本云。佛說爲眼從色令識生。斯義如之也。

四耳五聲六識七鼻八香九識十舌十一味十二識十三身十四更十五識十六心十七法十八識。是名爲十八本持。已知是從何知爲非常

苦空。非身是爲知。從是知。亦有二知。一爲從慧知。二爲從斷知。從慧知。爲何等。愛欲已斷。是爲從斷知。彼爲具足。具足爲何等。或言無有餘具足。師云。彼彼術家也。衆欲已斷。三十七品即現矣。高術具者。邪向都盡。無復有餘也。

已無有餘。令眼明見明。明眼慧明也。見明天眼也。天眼者。道明即足。道眼足者。即無不睹。目連謂魔曰。吾以道眼觀內。天眼睹表。內外清淨。過天琉璃。何微塵而不睹。乎。故曰眼明見明矣。

一術者說是已爲斷眼。本耳本遍說如是。一道也。是二三十品也。本六欲本也。遍諸也。道術者云。夫得三十七品之淨術者。五陰六本諸欲皆斷。

卒名爲本持。卒。遂也。持六情與色聲香味細滑。可心之榮相持。遂名之爲本持矣。譬是人爲多熱。如是名多熱。多熱。譬時疾。彌重通身皆熱。由人已受十八本持。識神輪轉。更五陰六本諸入。以招憂悲。苦。不如意。惱合聚衆苦。其爲是足矣。

譬喻是爲具足。亦有十二入何等。爲十二自身。六外有六。自身六爲何等。一爲眼。師云。眼見色有三事。六情皆然也。心意識爲本也。一念二作三求。念。屬心。作。屬意。二不屬識。所爲善惡。不過是三事。

耳鼻舌身心。是爲自身六入。外有六。爲何等。色聲香味更法。是爲十二入。一切從何知爲非常

元二 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

苦空非身是從是知 一切十二入。當從何知之乎。謂能還五陰覺四非常。知內六情。受外六欲也。

亦有二知一從慧知二從斷知從慧解知為何等為非常苦空非身是為從慧知從斷知為何等愛欲已斷是為從斷知何等為入解從是致名為入。入謂十二入也。從內六致外六。當何以知之。多日當以四非常照之。

從入解解從金入名為金地從銀入名為銀地如是各各應是譬喻所從所入。從所入者。各從其地是眼自入色。六情皆然。

是從是有如是從所意念。所意念者。謂意念色便成有罪。有罪為有苦具。有行罪苦法如是。有作惡行即受罪。喻如衛道者得道。

從所致是名為從是入。從所致者。譬六情從意所念致六欲也。入者。邪入于六情矣。亦有從是入譬如王有入所有。名是亦如是。亦如是者。謂更引譬重說六情事。王有入者。諸群縣君。各以地所出。分別本名。貢入於王。六情所入亦然矣。

為有四諦苦習盡道苦名為要語身亦念。師云。夫身衆苦之根。身苦。與心。要在斯二事。故曰要也。

習名為要。要亦所世間愛。生死萬端。勤苦無數。而愚者樂之。之。謂習。習之所由。癡與愛也。故不知苦之為苦也。

盡名為要。要亦解脫。明者。睹四非常。以滅癡。愛。癡愛斷者。則結解。結解者。脫於三界。

諸道門殊福盡也。道名為要止亦觀。癡愛盡心寂止觀。則空。三界還本無。謂之道。止與觀道要也。

亦有三十七品經法。三十七品者。度世之明法也。四意止四意斷四神足五根五力七覺意賢者八種道術是為三十七品經法。過去佛亦有是現在佛亦有是未來佛亦有是辟支佛亦從是得度世道佛弟子亦從是為度世無為道。師云。三十七品者。無上正真之明法也。

佛先睹之以教知。士弟子承之而循矣。慧印曰。三尊中佛為尊。獨能說七覺意為憺忘未現法。是三昧不可盡。佛以七覺淨定。獲無盡之明也。得一切願。菩薩。日已如淨誠者。不犯三十七品。根株是闍。士大士所作。以至無極慧。世尊緣一覺應儀。皆由之得道。可謂無上慧者。

四意止為何等或見比丘自身身相觀行止外身身。身相觀行止內外身身相觀行止。師云。自身己身也。外身彼人身也。內外身謂草木身也。己身人身草木身。皆非常有。術家照然。止意著道故曰行止。安般解曰。息從內出。息中具有四大。而心在中。謂之內身也。息由外來。四大亦爾。禪家以息為身。繫意在息。無令身想矣。

盡意念以却世間癡心不便。盡盡心也。用也。不便衆邪也。術家盡心。教道力之大者。當用却三界癡賊主。觀己心令不樂。三活之寶者也。一說云。癡癡癡却道心。明心不便於癡。

故曰不便也。自覺痛痛相觀行止。夫心喜曰痒。愛曰痛。術家獲六欲即不喜。失之不感。法鏡經曰。利衰毀譽。稱讚苦樂。不以傾動也。垢盡內淨。心寂寂苦空。故曰痛痒止也。

外痛痛痛相觀行止內外痛痛。痛相觀行止盡意念以却世間癡心不便自意意相觀行止。想像也。意所存曰思。勢勝如睹其容之。處前曰想。自觀己意。觀彼人意。又觀草木俱因四大為體。云為之類。睹其非己有。心即無所復欲矣。偈曰。吾我人及與壽。亦不計有是形。意不念有與無。智慧者當遠離。斯所謂思想意止者也。

外意意意相觀行止內外意意相觀行止盡意念以却世間癡心不便自法法相觀行止。外法法法相觀行止內外法法相觀行止。盡意念以却世間癡心不便。法。十二因緣法也。心所想即如想成形。以法觀法其法一也。但以疾心造無量之想。而有無盡之身色痛痒。思想意止生死意亦止。生死意止。識寂無往來想矣。安般曰。念因有分念盡無有斯空不願無想。定向泥洹門也。慧印經曰。空無所著是為泥洹。斯生死法止者。

何等為從四意正斷或比丘有未生弊惡意法發方便令不生。勸意不捨方便術。師云。四意止也。或者也。法。十二因緣生死法。勸邪根深廣懼其復生。當豫發道力進意。德守道無懈怠矣。

精進攝制意捨散惡意是。為一斷意。謂術

【(爲)一】* 與心二 觀心信 諸十(之) 愛樂二 癡愛 則二臥 去一 三二二 日二日 (身)一
【(行止)一】* 二二二 下阿 (身)十 將二二 本本損減 或苦二字 本本損減 痛一 (法)一
【外法一便】二十六字一 疾二 拾二合

家精其心進其志。攝制六情舍衆欲。散諸惡念進就根力。已生弊惡意發清淨法欲斷勸意求方便術精進攝制意捨散惡意是爲二斷意。清淨法謂止觀也。制止邪念斷諸欲根。觀四。非常謂之淨法。

未生清淨。法勸意發方便令生術精進攝制意。捨散惡意是爲三斷意已生清淨法令止不忘令不滅。止制止。淨術情無忘之。勿令術滅也。

令術不。當令術足。智多也。足滿也。當進德術就無盡之意。令道滿足也。

發方便術精進攝制意。捨散惡意是爲四意。正斷何等爲四神足或有比丘爲欲定斷生死隨術增神足。師云。欲得定意以斷生死。殺隨術而進。增益道志。以成神足也。

惡生死。猗。猗十二因緣輪轉無寧。術家惡厭之。

却欲猗。盡猗。欲六欲也。

從不便宜生道離去。十二因緣諸惡行之原矣。非便宜者也。術家當疾遣之去。無令爲己累故曰遣也。

是爲一神足精進定。師云。定定在進取深術也。

斷生死隨術增神足惡生死猗却欲猗盡猗從不便宜生道離去是爲二神足意定斷生死。師云。嫉恚疑滅。意即寂定。謂之意定。

隨術增神足惡生死猗却欲猗盡猗從不便宜生道離去是爲三神足戒定斷生死隨術增神足惡生死猗却欲猗盡猗從不便宜生道離去

是爲四神足四意止四意斷四神足爲已說具。師云。內癡盡淨明盛。眼能洞視無極之表。耳能徹聽。身能飛行。變化萬端。心明往古來今。已及衆生心念口言。身諸所更。無微不察。佛緣一覺應儀四神已足。不師受故曰神足矣。

何等爲五根信根精進根念根定根慧根是名爲五根。師云。樹非根不生。道非信不成。爲道德之根。信根立道乃成。故信爲首。精進在術勤存身。若絕邪癡念。習志于淨定。觀四非常入三活門。慧印曰。是尊慧入慧。門慧門所謂三活門者。

彼根應何義根爲根義屬爲根義。根道根。屬屬道也。葉枝節華實。五事雖殊。俱屬於根。信精進念定慧五德。皆屬於道故曰屬。

可喜爲根義不爲同事爲根義。可。可根立也。喜悅也。不同事別流也。術家獲道五根。喜以殖德。與俗相背。終始別流。喜而自可。故曰可喜根也。

是名爲根義何等爲五力信力精進力念力定力慧力是名爲五力。彼力應何義無有能得壞爲力義。師云。夫已得四意止者。五根即立。五根立道力即成。天女玉色不能亂其目。

名樂妓聲不能災其耳。衆香上甘魔王之尊。飛行皇帝之榮。六情不爲迷。志如虛空。莫能動者謂之力。

有所益爲力義。道術曰降。德潤群生謂之益矣。

有勝爲力義。魔兵億八千萬。不能動菩薩。

一毛。道力隆赫。魔王降伏。謂之勝。能得依爲力義。依依空術四。淵不能沒。由依船度海。

是名爲力義有七覺意何等爲七覺意一念覺意。師云。覺覺善惡也。惡念生即滅之。道念生即攝持。謂之念覺意矣。

二法分別觀覺意。法善惡法。觀寂靜觀分別真偽。擇取淨法。可以免三界者矣。安般曰。擇法覺意。

三精進覺意四愛可覺意。愚者愛六邪。可之以爲寶。上明十二神照其必爲禍。轉心以受道。可三法之高術。十劫法云。以直術消邪術。斯義如之也。

五猗覺意。智士當以意猗四意止。色痛想術四陰起。即覺滅之。謂之猗覺意矣。

六定覺意。得止斷神足根力意即寂定。在其所志分別除穢守道淨術究意。高德進心取道。雷震之響不能聞其耳。故曰定矣。

七護覺意。意危難護。其妙難制。若術在欲慎將護之。使其出欲。在色在無色護之亦然。故曰護覺意。

是名爲七覺意有得道者八種道術何等爲八一直見。見三界非直。皆爲幻化。唯道有常。進意取之。故曰直見也。

二直術。非三尊淨術。終而不術也。三直語。非佛教。不言之矣。

四直治。以無欲爲治矣。

五直利。以道淨術爲利。

六直方便。諸佛以三十七品。爲度世之方。

●非十(法)●●(捨)一●●勿二面●●音二類●●我二哉●●(義術)一●●若二苦●●門二門●●(殊)一●●已二以●●法二法●●法二降●●(覺意)一●●(覺)一●●以十(意以)●●(爲八)一●●

八直定是名爲八道衝。定定在三十七品及三活。斯四十品者。佛之尊寶也。七異經曰。心入泥洹從本。本寂而復寂。是則爲寶。又曰。心合三十七品。用度諸苦。是則爲寶。夫寶世事之謂。

八種道術爲隨合三種一戒種二定種三慧種
三十七品。總爲八道術合爲戒定慧。戒淨
度欲界。定淨度色界。慧淨度無色界。於戒定
慧有願想。謂之垢也。受三界欲色識。無出斯
矣。

彼所直語直業直治是名爲戒種彼所直方便
直念直定是名爲定種彼所直見直智是名爲
慧種皆從是教。誠令不^{*}習教^{*}誠令不^{*}習教^{*}
意令不^{*}習慧教^{*}誠^{*}不^{*}習多也。衞家由累
劫持戒積術不虧故令戒多也。修禪累久故
令意術過四禪深入諸定學於諸佛解慧無
量雖然無以爲足矣。當進其戒定慧至於得
道。故曰不^{*}習

彼戒種比丘爲拔膿毒亦慙本爲散膿毒結散牽也。以恕已四等拔膿毒。散諸怨解衆結。興慈悲喜護。普濟群生也。

爲合患瘡。患毒興。而身命危。謂之瘡矣。患滅瘡合矣。

爲識苦痛爲度欲界。苦身也。身生老病死其痛難。云衍家照之。厭身苦斷欲滅恚。度欲界也。

爲知樂痛爲度色界。定止也。獲六情所欲。謂之樂。失之卽。癢。謂之痛。當以戒求道。而默存天樂。夫福禍之原。樂苦之門。衝寂照遠。知後必苦。拔六欲之慳。滅色身之想。定在四止。不受彼樂。謂之度色矣。

彼慧種比丘爲拔癩瘡本爲散癩結爲合橋慢瘡爲知不樂不苦痛爲得度無有色界是爲三種 不苦不樂謂意未念善又未在慧中間膏膏後受癢身此身更苦斯爲痛矣。衲家意在空不能空空不色天樂空心結在之世有佛如恒沙而已不能受間福盡入三蕙道更諸苦癢斯爲痛矣。慧者以非常苦苦受身眼觀視三界無針鼻之土可免死不受苦者卽念空滅願就淨無想入三活門。慧印曰空無所著是爲泥洹也

比丘止爲拔三蘊本教三蘊使合四瘡知三痛度三界。三蘊三毒也。四瘡者一欲瘡。二見結瘡。三戒願瘡。四身結箇瘡。心爲三毒因。受彼四瘡。其使難察故云使矣。*三痛三界也。識神受_二癡因流無際_一。術者當三毒積德莫休。趣至泥曰爲限矣。明度經曰若內菩薩使入深法。當箇空無想無願無識無生滅。泥洹爲限也。

何等爲十二種 十二種因緣也。分爲三部
衍。上四事屬過去。中四事屬當來也。

從求如求等生從從癡也。如如其所求。等俱也。謂識舍本淨從未癡。卽如其所求。十二因緣次第同時俱生也。故曰等生也。

從癡因緣令有衝。癡冥也。衝也謂群生識神沒在癡冥。由盲者不明安危。去福就禍。識神本癡。樂身苦。不知親爲己尊。而欲意向之。遂依受身。中心經曰。本從癡中來。今爲人復癡。斯之謂矣。

從衝令有識。識知也。魂靈受身。卽知好惡。而有憎愛之心也。

從識令有名字。字色也。痛想衝識名也。地水火風可見。謂之色矣。

從名字令有六入 由五陰受身。令六情生而有六邪入

從六入令有致。六情備卽致色聲香味細滑衆念。了本曰。更樂眼更色心樂之。謂之更。

樂矣
從致＊ 令有痛痒從痛痒令有愛 老至身病

命終毒痛。癡心戀愛。言之哽噎。謂之愛也。
從愛令有受。以愛之故。五陰盛猛。受後生

*裁。其爲無量。由受盛陰。令有後身。殃禍輪

轉。纏綿不絕。從有命。有生。已有盛陰。識神因親受身。更

從生令有老死憂悲苦不可心致益如是具

足苦種爲致習 四大萎枯曰老 命盡神還

日死。所繫小瓶曰。王不在。則明日。盡夜食重
禍曰。苦。若斯衆事。心所不可。不樂而自來求
誰。而不_レ_レ也。心甫內告曰。半_レ垂。幾爲重生。十二

因緣。令苦備足。而不以苦者。以其說習之久。

行江行 高妻江行三子 死 退江三男 古爾

本是苗名爲食嘉本 詩者 問答集詩長詩

于諸海。轉輸三界。不獲度世無爲之道。

(受)一(受) ① 恒一邑邑 ② 恒一邑邑 ③ 恒一邑邑 ④ 恒一邑邑 ⑤ 恒一邑邑 ⑥ 恒一邑邑 ⑦ 恒一邑邑 ⑧ 恒一邑邑 ⑨ 恒一邑邑 ⑩ 恒一邑邑 ⑪ 恒一邑邑 ⑫ 恒一邑邑 ⑬ 恒一邑邑 ⑭ 恒一邑邑 ⑮ 恒一邑邑 ⑯ 恒一邑邑 ⑰ 恒一邑邑 ⑱ 恒一邑邑 ⑲ 恒一邑邑 ⑳ 恒一邑邑 ㉑ 恒一邑邑 ㉒ 恒一邑邑 ㉓ 恒一邑邑 ㉔ 恒一邑邑 ㉕ 恒一邑邑 ㉖ 恒一邑邑 ㉗ 恒一邑邑 ㉘ 恒一邑邑 ㉙ 恒一邑邑 ㉚ 恒一邑邑 ㉛ 恒一邑邑 ㉜ 恒一邑邑 ㉝ 恒一邑邑 ㉞ 恒一邑邑 ㉟ 恒一邑邑 ㊱ 恒一邑邑 ㊲ 恒一邑邑 ㊳ 恒一邑邑 ㊴ 恒一邑邑 ㊵ 恒一邑邑 ㊶ 恒一邑邑 ㊷ 恒一邑邑 ㊸ 恒一邑邑 ㊹ 恒一邑邑 ㊺ 恒一邑邑 ㊻ 恒一邑邑 ㊼ 恒一邑邑 ㊽ 恒一邑邑 ㊾ 恒一邑邑 ㊿ 恒一邑邑
 (心非法行)一(心) ① 己一己 ② 己一己 ③ 己一己 ④ 己一己 ⑤ 己一己 ⑥ 己一己 ⑦ 己一己 ⑧ 己一己 ⑨ 己一己 ⑩ 己一己 ⑪ 己一己 ⑫ 己一己 ⑬ 己一己 ⑭ 己一己 ⑮ 己一己 ⑯ 己一己 ⑰ 己一己 ⑱ 己一己 ⑲ 己一己 ⑳ 己一己 ㉑ 己一己 ㉒ 己一己 ㉓ 己一己 ㉔ 己一己 ㉕ 己一己 ㉖ 己一己 ㉗ 己一己 ㉘ 己一己 ㉙ 己一己 ㉚ 己一己 ㉛ 己一己 ㉜ 己一己 ㉝ 己一己 ㉞ 己一己 ㉟ 己一己 ㊱ 己一己 ㊲ 己一己 ㊳ 己一己 ㊴ 己一己 ㊵ 己一己 ㊶ 己一己 ㊷ 己一己 ㊸ 己一己 ㊹ 己一己 ㊺ 己一己 ㊻ 己一己 ㊼ 己一己 ㊽ 己一己 ㊾ 己一己 ㊿ 己一己
 一(一) ① 名一邑邑 ② 名一邑邑 ③ 名一邑邑 ④ 名一邑邑 ⑤ 名一邑邑 ⑥ 名一邑邑 ⑦ 名一邑邑 ⑧ 名一邑邑 ⑨ 名一邑邑 ⑩ 名一邑邑 ⑪ 名一邑邑 ⑫ 名一邑邑 ⑬ 名一邑邑 ⑭ 名一邑邑 ⑮ 名一邑邑 ⑯ 名一邑邑 ⑰ 名一邑邑 ⑱ 名一邑邑 ⑲ 名一邑邑 ⑳ 名一邑邑 ㉑ 名一邑邑 ㉒ 名一邑邑 ㉓ 名一邑邑 ㉔ 名一邑邑 ㉕ 名一邑邑 ㉖ 名一邑邑 ㉗ 名一邑邑 ㉘ 名一邑邑 ㉙ 名一邑邑 ㉚ 名一邑邑 ㉛ 名一邑邑 ㉜ 名一邑邑 ㉝ 名一邑邑 ㉞ 名一邑邑 ㉟ 名一邑邑 ㊱ 名一邑邑 ㊲ 名一邑邑 ㊳ 名一邑邑 ㊴ 名一邑邑 ㊵ 名一邑邑 ㊶ 名一邑邑 ㊷ 名一邑邑 ㊸ 名一邑邑 ㊹ 名一邑邑 ㊺ 名一邑邑 ㊻ 名一邑邑 ㊼ 名一邑邑 ㊽ 名一邑邑 ㊾ 名一邑邑 ㊿ 名一邑邑

是癡惑非法術本是本為誰為惑非法身術作口術作心術作亦所共相助非法意所念非法本是名為惑非法本 謂十惡助身口意失為非法本

彼當知倒亦當知所倒當知從所倒當知是彼彼修家也。術家當知世心廣倒與道心違謂之知倒也。所倒者非一倒也。從所倒者。心愚。無明從邪因緣。受倒逆倒。明者當知之。彼有一倒從一。倒為四倒從所有為三倒何等為一倒為對或受非常為常苦為樂非身為身不淨為淨是為一倒何等為四倒所有身痛意法是為四倒何等為三倒一為想二為意三。為見是為三倒使 一想之中見有四倒。意見亦然。彈指之間。意九百六十轉故曰使

彼所可意根相連著 連著者。謂邪倒之想。首尾相屬。謂之連著 若色若像為受想是為欲想 癡意習所睹色人之像心即執存尋之成欲故曰欲。想矣以為有欲想相隨久不斷 自有衆生之來心邪倒。或背淨向癡望變為法。傳之久遠。于今不斷

在意念是為欲念種若彼所想分別受是名為想倒 分別謂六情各有所受。聲色分流。中心經曰。目但能視。不能聽。斯之謂矣

彼惑意不如如有受所從不應受解是名為意倒 如真也。真有四諦。彼愚心惑而受也。所從從諸倒不。應。不應道術而受六邪。謂之意倒

所以受不。捨在意念在色 不不。捨諸倒。存之在意。在色身也。存身亦爾

不淨意計淨聽可意念已快所見受往是名為見倒 聽從也。受往受也。從愚心所可。動意念之。快目所見。往受諸欲。謂之倒見矣 彼所見已為相分別應當為十二倒何等為十二在身有三在痛有三在法有三在法有三有四想倒意倒亦有四見倒亦有四亦為在入因緣相會色 在入謂色不入眼。眼往求色。是為會色

令為十二倒身三痛三意三法三。合為十二倒 在身有三者。謂一想倒。一意倒。三見倒此倒中有四。倒。四倒者。以四非常為常為四倒

●為如是六 已有十二因緣即有六入

為七十二倒從本得因緣起。隨因緣多少無有量 雖有七十二倒。隨因緣起。即是倒無有量數也

不可數在人無。有數無有數倒 在人意起。即是倒也

彼五陰為四身有 四身者。身痛意法也。想陰與術陰。合為法身矣

從所有色陰是屬身 色陰為身。痛陰為身意陰為身

從有痛陰是屬痛身從有識陰是屬意身 屬意身者為識陰屬意也

從有想陰亦術陰是屬法身 法身者。謂身中六分法也。亦謂受若干生死法

從有是五陰令受四身因緣有 四身上身四

也因緣十二因緣。已有五陰。則有四身。令十二因緣具足矣

彼身不淨計淨是為身倒彼痛苦計為樂是為痛倒彼意非常計為常是為意倒彼法不為身計為身是為法倒為欲。正四倒故佛為現四意止為說分別彼為身身相觀止為不淨意念淨倒得解 佛諸群生心。沒官冥之淵。以為直廣倒反正故。分別說四意止令觀。坏器實難保明者先寤即還三界癡淨其心入無謂之從倒得解也

彼為痛痛相觀為苦計為樂倒得解彼為意意相觀非常計為常倒得解彼為法法相觀非身計為身倒得解彼冥中冥如有不解是為癡相令。墮所倒處欲得往是為愛相令從是受色為身故令欺奇是為貪相令墮不與取 奇他

也。不與取盜也。以身之故。輒有欺心施於他人。謂之欺奇色。不來惠眼。而眼默往取色。六情皆往故曰不與取

所可不如意是為患相令墮殺處為不解事是為癡惑相令受邪墮邪處為作彼所術法不却受相 謂意不却諸惡。從其所施術。故受惡相

是為令墮有常想不知身 四大謂之身也是為令墮有常想不知身 四大謂之身也

●軀 軀者體也。六情謂之體 物 物謂身中三十六物也

為更相會相令計樂想為隨身處為不解 謂意不入三十七品解了之

所法相為有身想令墮是為我所處為墮受色像相令計是為淨想令從是墮不攝守根處

●無二九● ●[例]一● ●[為]一● ●想二相● ●背二信● ●[應]一● ●合為二合● ●倒四二四倒● ●為如二如為● ●●
二強● ●有數無有二無有有● ●正二取● ●體二體● ●欲二波● ●[是為]一● ●量二體●

謂不攝守六情根也

是爲九品爲已分別爲一切不可循非法伴已說 伴六情伴也。眼與色爲伴。六情同義

覺是多聞者能解 多聞博見能解是耳不多聞者卒不解 卒遂也。不多聞。又不廣見執行。疎遠遂不解是

是爲慧人能解不慧卒不解 謂愚癡之人。不廣學多聞。始聞之卒不解

是循者能解 謂循是者。能解之耳。不循終不解是

不隨行不解有九絕處令一切淨法部墮來合何等爲九 一止二觀三不貪四不恚五不癡六非常七爲苦八非身九不淨是爲九 師云

絕。謂與惡意斷絕也。得止觀。不貪世間愛欲。無瞋恚愚癡之心。覺知非常苦空非身。不淨之諦也

彼止名爲意止在處能止。已止正止攝止不失止不志心寂然 一向念是名爲止 師云

謂在身處能止。在痛在意在法輒能止。意不志也。正止四意止。攝攝六情寂然得定意也

一向念者。如安般六情。在一一向也

何等爲觀觀名爲了陰 識神微妙。諸陰難察。當諦了理觀一息中有五陰也。謂初數息

時爲風氣。謂之色陰。念息忍受爲痛陰。有是二念想陰。從息至想爲衝陰。已知息意爲識陰。是爲一息中有五陰也。分別知五陰。是爲

了陰也

爲了持 總持六情

爲了入 當諦却六邪無。令入六情

了名字了從本生 四不色陰爲名。四大爲字也。從本生。言本從十二緣起。五陰六本從所入生也

了從本法已生 法生死法也。當明了知了了苦了習了盡了道術 謂循道者。當曉了知苦習盡道。爲了四諦

了從善慧從是法生 當了知。善從盡道生。盡從苦習生。當家當諦了之

了增復增 復增道行

了白黑 道爲清白。世爲濁黑。黑冥也

了是可隨 謂道術可隨也

不可隨 謂邪術不可隨。分別知是白黑輩如有分別 謂諦分別白黑輩也

爲挖 挖挖術也。謂道可行

不挖 謂邪欲不可。術

爲下 下欲重擔

復下 復下下道思所。術思復思慎無忘

爲念 念念數息

復念 進。術盡道原。謂之復念安般曰。念覺穩意。是之謂

爲思觀 謂諸所觀常思念之

切見。重云慧明者。謂斯。術爲慧中之慧。明中之大明矣。慧即曰清淨慧法。斯義如之也

爲欲 欲欲道也。其心常樂道。術

爲光 御已滿解慧。明心之樂斯法者。普慈弘潤。光被十方。群生蒙澤。故曰爲光

爲敢不離 一已解了不敢不離世諸穢垢爲觀法 法三十七品法也

爲覺意 從自覺得無不知也

爲直見 直八直也。見道迹也

爲道種 術三十七品。爲下道種

是名爲觀亦有若干二輩觀 意已覺見。爲下道種。是故名曰觀。若干二輩者。謂道淨世顯。其事多故曰若干也

一爲淨觀 謂空閑寂淨觀三十七品爲淨觀

二爲不淨觀 觀三部術爲不淨觀

三爲清淨觀 謂意念止爲清垢盡爲淨故言清淨

四爲不清淨觀五爲黑觀六爲白觀七爲可術觀 可術者。淨法可術。觀業爲寶矣

八爲不可術觀九爲罪術觀 罪術觀者。觀履邪入三惡道以惑心

十爲殃福觀 謂觀知何術屬殃福

十一爲縛觀 觀知識神縛在十二因緣

十二爲解脫觀 知。捨十二因緣當得解脫

十三爲有所益觀 已得解脫爲有所益

十四爲失無所益觀 失失道術無益於己

十五爲往觀 往觀謂六情往至六倒 許色

聲香味細滑多念

十六爲還觀 還還觀身

爲慧爲明 解道奧。度三界。得無不知。爲一

●已止正止止● ●了二五● ●令二念● ●了增復增了了了增復增● ●云一術● ●義一志●

十七爲受罪觀 作十二因緣爲受罪也
十八爲除罪觀 觀斷十二因緣爲除罪
是故名爲觀亦爲二因緣令有是說止爲一切
天下人有二病何等爲二一爲癡二爲愛是二
病故佛現二藥何等爲二一爲止二爲觀若用
二藥爲愈二病 止觀爲二藥 癡愛爲二病
佛以止觀治二病 謂之愈病者
令自證 止滅愛 觀滅癡 癡滅得道之證
貪愛欲不復貪 止觀道滿 癡愛即滅 飽於
道者 不飢於俗 謂之不復貪矣
念意得解脫癡已解令從慧得解脫 得四非
常直淨之術 即無三界志 謂之解脫矣
陰持入經卷上

陰持入經卷下

此經多虧字
他本皆作行

後漢安息國三藏安世高譯

彼愛欲藥爲何等爲止愛已解意亦解意已解
病便愈 愛之爲病 止爲下藥

彼癡藥爲何等爲觀癡已却解從慧解脫爲病
愈如是佛說如是二法當知一爲字二爲色二
法當 拾一爲癡二爲愛 癡與愛者 謂四陰
爲字 四大爲色 合身中 但有癡愛名與字
術家當以止觀往消索也

二法當自知一爲慧二爲解脫二法可衍一爲
止二爲觀彼止已衍令識色已識令愛得 拾
知四大爲識色 意即不染色矣 不染色者
即不墮望 故言識色令愛得 拾也

愛已解意便得解脫自證知止已行滿足便得
捨癡 止術滿足 便得捨癡

已得 捨癡便從慧得解脫自證知若比丘已
二法自知字亦色已二法 捨癡亦愛如是齊
是便無所著應行畢 謂止觀除癡愛 爲衍
畢也

欲度世是爲尚有餘無爲未度 無爲未度者
謂已泥洹未泥洹曰

已無爲竟 謂已得泥洹曰也
命已竟畢 謂不復受生死壽命

便爲苦盡令後無苦彼以有是陰亦持亦入已
盡止寂然從後無陰亦持亦入無相連不復起
謂惡意滅 不復起生死

是爲無餘 謂惡意盡滅無微餘
已得度世無爲畢是爲二無爲種彼不貪清淨

本爲何等爲三界中不得不望不求 已得三
定者 六情不復於三界中有所求索也 謂之
清淨本

是名爲不貪清淨本是本爲誰爲不貪身清淨
言清淨亦餘相連清淨法意所念爲本 謂無
復邪起所念 在三十七品經也

是爲不貪清淨本亦有清淨本佛說爲八種行
是清淨本彼爲三清淨道種是爲不貪本何等
爲三一爲直方便治二爲直念三爲直定是爲

三清淨道種本是故名爲不貪清淨本彼無
患不犯法本爲何等若忍所術未來爲不出患
忍因緣爲不患 不患不受殃 無患無瞋亦不

瞋 有患即瞋到 若無患即無瞋也
無怨亦不 想怨是爲無患不犯法本是故名

爲無患不犯法本亦有三清淨道種一無患不
犯法本爲正語二爲正業三爲正致利 謂
得道者爲致利也 從身意上前取八道術 亦
謂從發意止至得道爲致利也

是爲三清淨道種是故名爲無患不犯法本彼
不惑清淨本爲何等爲從慧見四諦如有如
有應受清淨不愚不惑不隨惑亦不墮惑 謂
以得三十七品 終不墮是諸惑事也

慧明明相見 謂三毒已除爲慧明 通八直
道爲相見也
從清淨法是爲不惑清淨本是本爲誰爲不
惑清淨所身術所言術所心術亦所相連清淨
法爲意思惟相念所法本 法本三十七品法
也

亦爲從三清淨道種爲不惑本一爲直見二
爲直術是爲從三清淨道種本是故名爲不惑
清淨本是爲三清淨爲八種道已份在所隨
應 份音如部分之分 隨佛教應應三十七
品術也

非常爲如是彼非常想 爲何等一切所術是
非常想所想計知是爲受 已有想計即自知
遂作不思爲受也
是爲非常想亦從有世間八法何等爲八有利
術家獲極供之利心 不悅豫矣

無利 修德而果耗 謂之無利也
名聞 德馨遠香 謂之名聞
不名聞 術備德高 爲群邪所遏 謂之不聞
矣

有論議 清淨淡泊 邪黨虛謗 謂之論議

有論議 清淨淡泊 邪黨虛謗 謂之論議

有論議 清淨淡泊 邪黨虛謗 謂之論議

有論議 清淨淡泊 邪黨虛謗 謂之論議

有論議 清淨淡泊 邪黨虛謗 謂之論議

有論議 清淨淡泊 邪黨虛謗 謂之論議

有論議 清淨淡泊 邪黨虛謗 謂之論議

有論議 清淨淡泊 邪黨虛謗 謂之論議

有論議 清淨淡泊 邪黨虛謗 謂之論議

有論議 清淨淡泊 邪黨虛謗 謂之論議

有論議 清淨淡泊 邪黨虛謗 謂之論議

【此經一行】十字一 拾二舍 術二行下 已二以 三 不患 患二 想二相 正二致
致二止 如有如有 爲十 二 份二 切二物

無論議 德高過謗。不以僑也

若苦 殖志守道。而艱患相紹。或有灰滅之禍。三塗之罪。謂之苦。

若樂 獲天王之榮。從心之願。謂之樂也。

為意不墮不受 墮樂也。處樂不僑。不墮落。邪巧炫耀六情不受。利不為喜。耗即不愛。法鏡經曰。利衰毀譽。稱讚苦樂。不以傾動。斯淨定之仰者矣。

從若干思不受。止護觀思。惡得止。護觀不使失適也。止止不受上若干思想也。衛是二意故。惡止也。

是名為非常想。彼苦想為何等。為一切世間行。是為苦所想。覺知受。謂知苦而竟故受。衛家當覺滅之也。

是名為苦想。從是要為何等。望苦想為已習。已增所念已多。一切樂苦從習增多矣。

為貪已足 貪從萬物生。望從危生。瞋從嫉生。愚從不問生。癡從冥生。貪望瞋愚癡。是為足也。

為不墮貪 謂人從貪望得老。從瞋患。得病從愚癡得死。從福德生故。衛家已得三十

七品妙術。即不墮貪。為意不受不墮相牽不墮 牽連也。言道意連屬。不使墮生起。

不念 不念惡也。若干意護觀為已。惡為得止。已德惡六情也。得止得止觀也。

從是思望致。是要彼非身想為何等。為一切法不計身不墮身。言一切四大法。不計為身。

身者非常之物。明者不墮身想也。

為想知想受。是名為非身想。從是為何等。望致非身想。已為念思。為已增。令是是自計我。是是者。言自計是我身也。

為是為意不受。捨若干態。態。八十四態也。言。已覺八十四態。即捨不受也。

不受。跏趺為觀。癡惡得止。不受。跏者。不跏。意也。所以能却。八十四態者。正從觀惡露得止。意也。

是為從是要致。要者。為作非身想。為要致。彼惡不淨。想為何等。為一切世間。衛為不淨。所想。自知受。是名為不淨想。從是想為何等。望致不淨想。已為念。為思。為已增。令世間五樂意却。捨意不受。不復墮若干念。以得護為癡。惡得跏。是為從是要致。要致者。作非常想。意也。

彼為四思想念。衛 四思想。思想四禪也。念斷不。衛也。何以故。令知五陰。謂以得四禪。即知五陰所從起。故佛說是分別見。彼不淨想。衛為令色陰從是解。謂四大惡露皆屬色。衛家存身內。以却色欲。故曰從是解也。

彼苦想。衛令痛陰從是解。衛家覺身苦痛陰。即滅也。彼非身想。衛行。思想陰亦衛陰從是解。得非身念。想衛二陰滅也。

彼非常想行。令識陰從是解。識。識萬物非常。意不貪著。故言識解也。

彼從止衛 止攝也。攝六情還意不復受。是為止想也。

令愛從是解。彼從觀。衛令癡從是解。彼從不貪為捨貪。捨去華貪。意無有微餘也。

彼從不悲為。捨悲。彼從不惑為。捨癡。彼從非常想。令解有常。彼從苦想。為解樂。想彼從非身想。為解身。想彼從不淨想。為解淨。想彼從止攝意。能得還。是為止想。令從是止。止。跏也。跏意於四禪。

彼從一切法寂然。能得解。受是為觀。想令止。跏一切知。從觀得止。住。觀分別一切。為住一切知也。

從欲能得還。想是為不貪。相令還不與取。止。色聲香味細滑邪念。名之曰不與取也。衛家已得四禪。還六情。不復受外六欲。故言還不與取也。

已後不復生。癡是為無有悲想。令從殺還得止。識事亦物。是為不惑。相為令得止。止。所世間所衛。為所法。能受相。是為非常。想令知從生。亦知從滅。從生者。貪欲生。衛者知所從生。知所可滅也。

識為是處。識。識是三毒處也。為世間。衛作世間更。所所識。想是為苦。為所思想。是為痛。種處一切。所法不。住。想是為非身想。是為思想。是已見身。屍已壞。青腫為受。是相。謂是上說。言受死相。

是為不淨思想。思想念上說。為不淨也。從是為悔。却令寂然。止。是為九品處。已分別說。見。現九絕也。

①殖志乃至樂二十四字宋本作本文 ②樂二落 ③惡二德 ④貪從乃至也三十二字宋本作本文 ⑤謂人乃至貪三十六字宋本作本文 ⑥相二從 ⑦實二隨 ⑧意十(相) ⑨惡二將 ⑩言一乃至也二十三字宋本作本文 ⑪念十(為) ⑫合二命 ⑬註二詳 ⑭意二息 ⑮(不)十想 ⑯事二幸 ⑰以二已 ⑱意二音 ⑲想思二思想 ⑳衛二合安 ㉑惡二德 ㉒行十(合) ㉓(矣)十也 ㉔(解)一 ㉕(彼從不貪為捨貪)一 ㉖無二大 ㉗錄餘二錄 ㉘令二命 ㉙(得)一 ㉚色界乃至也三十七字宋本作本文 ㉛也二止 ㉜問十(所世間) ㉝(所)一 ㉞住想二往相 ㉟是二處

爲一切無爲部 謂定部件

說具足是爲誰知多聞少聞不爲慧者不慧不爲常意在經爲意相連生爲從不分別觀令不得非常想不受非常想令從是墮五樂令五樂覆盡從所應衛失令不解苦想令墮五陰受入令爲意計是身若干本非一本不捨不觀令不墮非身想爲意在顏色樂計是身爲淨不計是皮肌覆令不墮不淨想不任受不受愚者倒想矣也

止是想不信令無有想不受喜爲從是四種已除 四種四非常也

墮得無爲種處佛說信根比丘欲見知當求在四溝港種爲清淨法 衛安般六事得衛爲清淨乃墮四意止也

不捨方便相令致清淨從清淨發起令墮四意止佛說精進根比丘欲見知當在四意斷過去所更 更四意止矣

相念不忘爲從不忘發生墮四意止佛說念根比丘欲見知當觀在四意止爲一意想是爲定從不惑起令墮四禪處佛說是比丘欲知定根當知在四禪 數息爲身意止相隨爲痛痒意止止爲意意止觀爲法意止是四身止五陰便止是爲還還淨是應四禪也

從本校計爲慧如有能得持持六情從是發起令墮四諦 由大智總持六情令意墮四諦

佛說慧根比丘欲見當在四諦爲有四輪好郡縣居輪依慧人輪自本正願輪宿命有願輪

爲輪者喻車輪也能載致物言人有是四輪亦

載致人於道也四輪應四諦四禪爲屬道術也百法四輪義同也

彼爲道德共居相是爲好郡縣居令得賢者依止處以得道德依倚相是爲依慧人從是爲墮有正願處以得正願相是爲身正願令墮福處從清淨行有所入相是名爲福令致墮五樂處 謂五根爲五樂處也

彼爲戒法十一本一爲色持戒無悔色身也身持戒不犯七惡

二爲已不悔令得喜意 謂身不犯惡故令意喜

三爲已有喜令愛生四爲已意得愛爲身得喜五爲已身得喜便得樂 猗猗四意止也得樂得道樂

六爲已意得樂便得正止止七爲已意得正止便知如有八爲已知如有便寂然九爲已寂然便得離 離五陰冥

十爲已得離便得解脫十一爲已得解脫便見慧 謂已解非常苦空非身爲有慧

有慧便知生死已盡 十二因緣滅即生死盡也

道術已畢所作術已竟不復還受苦 得三活謂之畢淨術足意漏盡謂之竟直入泥洹不還三界受樂苦也

戒相爲何等至命盡持戒令從是致無悔身不增罪相爲無悔從是致喜令得喜處可意相爲喜令致愛處喜足相爲處 足滿

令致有猗處 猗三十七品

從術爲是爲得猗相令致樂處已無 礙爲樂

相令從是致定處 致定處者謂在所得定處也一說言滅去惡意致善意著之處意隨使不忘爲定相 道力能制意使之不忘也

令致如有慧處不惑如有相隨相是爲寂然處若知非身是爲寂然相 得非身念意即寂定令從是致相別離處不近會爲相別離 意淨即與穢離德遠不與惡會

爲從是致解脫已爲非法術不受殃 若獲不退轉及溝港道不復於大山受宿殃也

是爲解脫相令致解脫慧見 慧見見四諦慧也

爲有四道德地何等爲四爲四行者福彼若知有知智 謂世間人但知六入耳道人所知者知四意止

是爲見地爲得道迹 道迹謂須陀洹是爲得道福彼如 有知有知是爲惡却離

如有知者言如事術知三十七品 已知三十七品其意清淨便惡六情所受爲却離三界

是名爲薄地爲有往來福 往來者謂斯陀舍所住地 三薄少義在安般

彼以惡却爲不用 惡惡是身不用不用世樂

是名爲相離地彼已相離是爲不復還福 不還阿那含也終生天上不還人間謂之不還也

是名爲欲竟地無所著亦術者福是何義 問義何趣

爲道弟子有八種道術 謂上四人種道清

相二想 (五)一 (五)陰二陰五 爲二受 淨二淨 住二住 (四)一 知當一當知 數息乃至也四十一
字宋本作本文 情二諸 今二今 輪者乃至也四十二字宋本作本文 (相是爲身正願)一 已二以 正二止
(如)一 謂二爲 得三乃至也二十七字宋本作本文 定二值 致定乃至處二十四字宋本作本文 (致)一
與二與 大二太 (爲)一 (有)一 (已知三十七品)一 三二大 爲二謂

淨皆得入道術

是名爲術者爲是是福是故名爲術者福何以故爲術清淨爲名是爲清淨福是爲道德有八種清淨道術爲是是福是故名爲清淨福後爲應得道迹云何已諦相應道已得道迹與四諦相應也

弟子便斷三縛結彼爲三縛結爲何等一爲知身非身二爲無疑三爲不貿易術戒持戒之士以取三活治無想定救濟三界不以此戒貿易天上樂樂

已斷是三縛結道弟子便墮道迹不復墮惡道畢竟道七更天上亦人間已更所在往來便斷苦從苦得解謂溝港七死七生乃得應儀是名爲見地爲得道迹福見地見道地

彼何等爲令意墮是身亦知是身問何術令心或有身以爲有乎答曰五陰令惑矣癡爲以不聞爲世間人不見覺者亦不從聞者受教戒聞者亦爲未分別現正法爲意念是色爲身遍觀色爲身是色亦爲身色亦是我身痛想術識亦如上說已如是得觀便受五樂得觀謂愚者邪見墮五陰爲身即悅五欲以爲樂也了本曰爲在疑中令疑正要如是佛說爲癡斯其義矣

令爲受是身愚者以五樂爲樂樂受身想如是捨身受身輪轉苦也

爲墮身墮沒也意沒在身矣

令意念我爲是是是身也云我所見實爲真正其諦爾也我爲以是著相連不得自在牽相隨如有

所忍愚者自可以爲已志之所向者是也縛著于俗隨之生死忍受罪無所辱顏矣

所可爲意爲可受已受見隨術所可者愚心所可尋而受之心爲術首是爲邪見墮受是身邪見者見五陰身以爲吾我也

彼爲見是五邪令墮疑無有謂無有三尊并罪福報也何等爲五若爲所色爲見是身比前比前者前已說五陰

更想行識亦爾是爲五邪見令墮無有後有餘十五令墮常不止非常想而墮常想也如是見是身已斷便六十二邪見已捨謂已得道者五陰斷已五陰斷六十二邪見便滅也

令不墮常非常已非常常爲捨便道弟子無倒邪見但爲度世夫五陰滅者諸念寂盡無常非常之想大明度經曰汝無念者今觀明度明度所謂度世者也

直見爲何等令不墮邪見身若道弟子爲聞聞三十七品術之得度也

爲直見見通經家謂如阿難通佛十二部經爲已受度世無爲爲已解度世法解三十七品爲解脫世法

不復見是色爲身遍睹色爲身是色亦爲身色亦是我身痛想行識已不見如是如是如上所說五陰之害得四意止者五陰即滅下三結便都解矣

便解三結使使疾迅起哉無數也何等爲三一爲不見是身二爲不悲三爲不疑已如是道弟子爲無疑垢盡明大衆疑解也

在佛亦無疑在佛者佛巍巍至尊其爲無量淨行弟子亦無疑焉故偈云已無所復淨始不疑不轉斯義如之也

爲信爲喜爲佛如是如來無所著正覺慧行已足爲樂生死絕向泥洹門謂之樂也

爲世間已解言教化世間已畢所度已度無有遺餘也

無有過是法駁法隨爲師駁止也法隨隨法術

爲教天上天下爲佛最上是得信不疑爲隨是法術爲在法無結無疑爲信爲喜佛說是法現可學可致謂可致於道也

現自更見言諸善惡事佛悉見故爲人見之也

已解爲慧爲是所貪飢渴相近已斷人情飢渴于六服道術者已斷之隨已斷謂不隨六情也空無所應得空其心淨其內志與諸達故曰不應不應邪也得受不受不受謂也愛已壞壞盡言愛欲已盡也離已盡離愛願盡無三界之志斯謂不願定

①(道)一②疑二③(苦從)一④地十(也)⑤問何乃至矣十九字宋本本文 ⑥有二存⑦得觀乃至矣四十一字宋本本文 ⑧愚者乃至也二十一字宋本本文 ⑨相十(連)⑩(愚)一⑪者自乃至矣三十字宋本本文 ⑫(尊)一⑬爲十(爲)⑭謂已乃至也二十字宋本本文 ⑮倒一行 ⑯夫五乃至也三十六字宋本本文 ⑰根二諸⑱身十(色色亦是其身)⑲如是乃至矣二十六字宋本本文 ⑳在佛乃至也三十八字宋本本文 ㉑淨十(然) ㉒已二以 ㉓空其乃至也二十六字宋本本文 ㉔與諸二與補 ㉕應不二不應 ㉖謂欲乃至矣三十五字宋本本文

以是第二無結。一謂飢渴二相延。比第二結爲無有。無十二因緣五陰之結也。

無疑。謂結已解。即於正法無所疑也。得法隨法。法。謂四意止法。隨隨其術。爲同學聚爲無結無疑已有。受有。喜。受。受。道品之也。

如是受得道弟子爲學聚。聚會也。謂與同志尚。偕三界欲學還本無之聚會也。

正受術爲如應受戒已立定已定慧已得解脫已成解脫慧已現已致。正受術。謂受止術也。如如下事相應受之。謂戒定慧解脫度知見事。術者正受也。

是爲佛弟子術者聚爲四人從術四雙名爲八人道術。四雙八人者。謂以得應儀向應儀道。已得不還向。不還者得頻來。向頻來者得溝港向溝港者是謂四雙八人者也。

爲世間所重所尊。謂斯八人爲世明者。所重愛敬而尊之。

爲無有比可祠可事可恭爲福地無過是天亦人所事。祠神以望福。莫若供養斯八聖。其福大也。

是爲第三。第三者謂頻來。

已爲無疑法。安般解曰。頻來在欲果中。已捨四廣倒。無餘疑結也。

隨法術一切術爲苦。殃禍術爲苦也。

已無疑結已受已喜從愛爲習。信佛言即結解。受法喜愛之無倦爲習。習道習也。道得道矣。

苦亦從愛習。苦由愛欲生。不知苦之爲苦。

者以其習之久矣。

已無疑結已受已解已喜已愛盡是爲苦盡便無疑無疑結已得是受便得喜已愛盡是爲苦盡無疑結已解受便得喜爲八種道術從是受行。令苦盡便不疑不疑不復結隨解得喜若本有疑不解在佛不解在法不解在術者聚。本宿也。有疑在佛法僧今悉已解。不復疑也。若本有疑在苦在習在盡在道。宿命。或有疑意在四誦。今悉已解。

術所惑所不解隨志所疑惑是如是云何是瘡爲是已解本已斷樹不復住。瘡。疑惑瘡也。謂是五陰六衰三毒。經曰。六衰所向。夫受之者。劇被三百多瘡。人但不覺之耳。一人身中。凡千八百多瘡。謂眼。受色命身得苦。爲眼罪也。六情俱爾。如是無數五陰本已解斷。譬如樹已斷地。不復住立也。

已散不復現。言五陰六衰已消散。不復現也。從來本法不復生。五陰法。滅不復生也。彼持術戒轉轉實爲二輩。一爲渴愛。墮二爲不解。持術戒轉轉實。當以戒術道。而轉意實天上。故言不解也。又安般解曰。轉戒本願。當以戒求道。反求天上榮樂也。是謂轉戒矣。本願求道而違道就耶。不還之術無復有之。故曰盡也。

爲意向從是術戒攝守從是當爲得天亦天。比當爲天上彼字爲甲玉女當爲是俱相樂共居如是望如是可。可天上玉女相樂共居也。

如是思結相見意向是爲渴愛雖持術戒爲

*咆撲實彼爲不解持術戒轉轉實爲何等戒術者爲轉實戒轉實爲何等爲意生從戒得淨從戒得解脫從戒得要爲從苦樂得度。不復更罪福之苦樂。得於泥洹。

或意生從願得度是爲不解持術戒轉轉實。已術戒當轉上術三十七品。而止戒願求望度世。故言不辭。

何因緣爲不解轉轉實意生從被服。被服比丘三法衣也。一說云。爲天上被服。亦從願得度世從苦樂得離。謂却離樂與苦也。

爲從是二業被服亦願爲摸何等爲摸爲是二戒被服願意計從是得解脫從是得要從是得過苦樂從是苦樂爲得無。爲從是不正計法不正計者。以邪爲真也。

不從是解脫意計從是解脫不正計爲是正隨是術如有。隨是上諸行。如是便有生死。忍可意望結見。忍生死也。意。意可天榮。

如是爲結見。非真見也。是從是爲解。從見合望解也。是爲不解。持術戒轉轉實是爲二結得道弟子已。捨。言已得者爲。捨實易之術也。

爲無有本已斷。無復戒願本也。樹已拔不復現從後不復生是法便爲已淨戒如得道戒隨術不爲破。已得道者。謂持戒不破缺。

不爲穿。穿漏也。謂已具足三十七品。共術不漏。又安般解曰。精進在行。首尾相屬。邪

不爲穿。穿漏也。謂已具足三十七品。共術不漏。又安般解曰。精進在行。首尾相屬。邪

一謂乃至也二十四字宋本作本文 二謂二爲 三受二信 四喜十如是 五如是受 六聚會乃至也二十字宋本作本文 七謂神乃至也 八八二人 九安般乃至也二十字宋本作本文 十信佛乃至也二十字宋本作本文 十一得二德 十二苦由乃至矣 十三久又 十四今二名 十五從不不疑 十六疑疑乃至也八十二字宋本作本文 十七辨二道 十八當以乃至也六十五字宋本作本文 十九比十丘 二十字二字 二十一戒二或 二十二已術乃至三十三字宋本作本文 二十三爲十爲 二十四行二何 二十五可十意 二十六合二欲 二十七持十行 二十八道十道 二十九穿漏乃至矣四十五字宋本作本文

念不得入其中間謂之不漏。是之謂矣。

不為失不為悔但有增如慧者可。言為慧者所可也。

無有能奪。所謂術如法。無有能奪其志。術便不得定。

為得從是致定是為三縛結道弟子為已斷已墮道迹不復墮惡法必度世在七往來天上亦人中往來期畢。謂溝港七生七死。往來上天人中。如是七反。乃得應儀也。言往來生死期畢矣。

便得出苦要。出苦。出三界離諸苦。有四相應。可謂四相應一為已解相應。已解苦。言溝港已得道也。

二為已斷。捨相應三為自證相應。謂不還也。言苦已盡斷之謂也。

四為增滿相應。謂應儀已具足滿。彼道德弟子從苦為已解相應。從苦已解為應解苦諦也。

從習為已斷。捨相應從盡為自證相應。盡自證者。謂之五陰六衰十二因緣盡之證也。

從道為增滿相應彼為止觀俱隨行。謂四諦止觀一切俱行。

一處一時一意。處寂然無意也。本來有是有意令為作四事何等為四一為苦從苦已解為苦相應二為習從習已斷。捨為習相應三為盡從盡為自證為盡相應四為道從道增滿令道相應何以故從苦已解相應何以故從習已斷。捨相應何以故從盡已自證相應何以故從道已增滿相應。謂說四諦盡滿。

相應也。

為有譬喻如水中沫行。言水。負沫使度。上至竟為有四術從是岸邊致度岸邊度。就斷脈。斷水脈也。

是亦如是止觀雙俱行一處一時一意上至竟。謂術家以止觀二劍。斷十二因緣之脈。截流取道矣。一處者泥洹。一時一意亦然。

為成四事譬如日出上至竟為現作四事致明。壞冥現色現竟。此四事以譬四諦也。義與安般同矣。

譬如船渡。捨是岸邊致。彼岸邊。謂菩薩作術如渡船師致人物於彼岸也。菩薩所度亦如是。

致物斷脈止觀亦如是雙發行。發行俱行為一處一時一意上至竟為作四事為解苦如應相。應為斷習如應相應為盡自證如應解相應為術道要如應相應何以故為苦從更解相應習從斷解相應盡從苦證解相應道行要解相應止觀亦如是。是雙相連行一處一時一意。止要至竟為術竟四事為苦更為習斷為盡自證為術道滿譬如燈燭上至竟為作四事為作明為去冥為現色為却疑。却消也。言却疑不解。火能消却之也。

止觀亦如是為作四事為識苦。為斷集。已得三十七品為知不復受之。

為盡自證為行道滿譬如燈上至意為有四義為現明為去冥為現色為盡苦。止觀亦如是。世之為病唯苦與習。道之為樂。止與觀。如然膏炷至盡也。

雙隨行一處一時一意。止至竟。為作四事為識苦。苦相應為斷習。習相應為盡自證。盡相應為術道滿。道相應何以故為識苦。苦相應何以故為斷習。習相應何以故為盡自證。盡相應何以故為術道滿。道相應為從誰應為從止觀何等為應。應云何持意。繫觀已。意繫觀便見五陰苦。彼所意繫是為止已見五陰為苦是為觀。謂上分別四諦之成敗也。

彼所為五陰相近。謂五陰與六情相依近也。可發往欲著願得相往不。捨習所是已斷已盡止觀道亦如是。令是道德四諦一處一時一意上至竟為。令四諦相應如是。道道德弟子為是法。相法已應是名為見地。見道迹也。

已得道脈至道迹跡為復止觀。復重觀增術止。令是欲悲使縛為復除。為欲愛盡所跡使也。得道弟子為往來受以是術足已從往來便壞苦本是為薄地便已竟往來福已來得在。德止。在道德止。

復增止觀令餘愛欲悲所使為畢。捨欲悲未畢。捨。未畢。捨。為使結動。輒還入五陰冥中也。

使結令畢已畢為得道弟子便解下五結已畢何等為五一為見身是非二為解疑三為不惑不賢戒四為不望五為不悲是為五結已畢便得道弟子不復還世間彼度世不復還是世間是名為却地是為不還福已致得止不還福却地。却諸惡地也。不還謂於彼得道。不還

①增二倍②便二使③謂滿乃至矣三十字宋本本文④可二何⑤之謂二明⑥行十之⑦負二員⑧就二員⑨謂新乃至然三十一字宋本本文⑩度二度⑪如十般⑫渡二渡⑬謂善乃至是二十三字宋本本文⑭波船二度⑮燭二應⑯苦二自⑰是十觀⑱止二上⑲燈二燈⑳却二物㉑火二火㉒為斷集㉓為自證㉔為術道滿㉕為現明㉖為去冥㉗為現色㉘為盡苦㉙止觀亦如是㉚世之為病唯苦與習㉛道之為樂止與觀㉜如然膏炷至盡也

世間受苦身也

復增翅止觀令爲解。捨上五結何等爲五一
爲色欲二爲不。色欲三爲癡四爲憍慢五爲
不解已上五結足爲已。捨五結便無所著已
度世無有漏已竟從正得解脫是爲畢地
言應。優處世如虛空。故曰無所著。上五結
皆已消盡故曰解脫畢

無所著尚有妙無爲。爲。捨畢已世間命根盡
亦世間苦盡不復生苦彼。以爲是陰持入已
盡寂然不有陰持。入不相連不復發。此經
上已解之。不復相連者。謂與五陰六入絕不
復發者。不復發起五陰六入也。是謂寂然矣。
故曰不復發也

是名爲已畢無爲爲已說諸相應亦說份相應
份份部四諦也

亦說地 四續者地
亦說福說斷 斷諸惡也

說罪說離說二無爲爲一切如是說佛已更度
世畢。若人欲度世當循是彼何等爲九次第
思惟正定爲四禪亦無色正四定亦已盡畢定
爲九次第正定彼第一禪已。捨五種隨正五
種已。捨五種爲何等爲五蓋一欲愛二瞋恚
三睡眠四不了悔五爲疑是爲五種上禪已

*捨彼愛欲蓋爲何等愛欲欲名爲所爲五樂愛
著發往可求隨願發不。捨使發起是名爲愛
欲。蓋彼瞋恚蓋爲何等。爲若人爲發行挖
*癡患相患非法本所使所從起是名爲瞋患
蓋彼睡眠蓋爲何等睡爲身註爲意註爲身止
爲意止 謂得身意止不復隨。是五蓋也

爲身癡爲意癡爲身重爲意重爲身不便爲意
不便爲身不使爲意不使是爲睡眠爲何等爲
意相。從令限動相動 未畢。捨爲使結重
相動至。限也

今不作事是爲瞋上頭爲睡後爲瞋是共名爲
睡眠。蓋。蓋由膜覆眼。今日無所見。故曰
蓋也

彼不了悔蓋爲何等爲身不止悔爲何等爲所
念不可不不得悔是上頭爲不了後悔悔是共
名爲不了悔蓋彼疑蓋爲何等若不。信佛不
信法不信術者。聚。術者聚比丘僧
不解苦習盡道比結使 比數有結使也。比
亦比大也

亦從發是名爲疑蓋亦有五疑有縣聚疑 言
郡縣多人說道不同。術者意疑也

有發教疑有道分別疑 言有人發口教不
同故曰疑也

有欲循定。疑有。得道福疑如是是爲說定疑
是爲五蓋 五蓋上已章句說之。上人佛迦
沙王經。亦說五蓋。一爲婬嫉。二爲瞋怒。三爲
睡眠。四爲樂。五爲悔疑。不止之心與此蓋同
也

蓋說爲何等蓋爲却對。爲却一切清淨法却
云何愛欲爲却清淨瞋恚爲却等意睡爲却止
瞋爲却精進五樂爲却亦止結爲却不悔疑
爲却慧不知本從起爲却解明 不爲五蓋所
惑。故曰明解也
陰持入經卷下

佛說慧印百六十三定解

當知舍利弗如來之身爲無身無作無起無滅
無從有未曾造無合無遊無至無知無習都清
淨無畜無憎無行無止無生無報無見無聞無
臭無覺無更無識無曉無喻無知忍無志無思
非意離意意平無平去意無所與無五道五道
斷要具無聞無惱無有無畏無可無不可無業
無成無言無軟不現非明非冥非滅不滅離滅
已滅爲淨極淨彼淨不用非悅非愛非負離負
已住應於無處非近非亡非沒非法非無法非
土非無土非盡無有盡捨盡無離於天離於
離離於說離於思非合非不合非極非不極非
去非不去非二非不樂無彼受無所視無相離
相不求相明安徐無著離著造信亦無二稱如
爲審如審如義不負人度無度除無除救無救
說無說二無有等無比等與空等無處等無生
等無得等無休息離息已寂而寂滿寂散解心
善行轉至要一切報斷成具甚真身明質淨無
自惟無所行行解無解無應不齊不長不圓不
方不讚陰不稱種不譽入不是數不致數不復
生不可見不有知亦不死不世因無不因身然
不跌無有居處非終非始非念非憂非事非諍
非惡相非滅度非滅訖非所造非不遊

此後一紙准品次錄無雖非陰持入應是別
經愛者節出奇之卷末既已彫成不忍毀壞

爲身癡爲意癡爲身重爲意重爲身不便爲意
不便爲身不使爲意不使是爲睡眠爲何等爲
意相。從令限動相動 未畢。捨爲使結重
相動至。限也

①解十(結)②色欲二欲色③言應乃至畢二十六字宋本作本文④疑二義⑤[爲]一⑥以二已⑦入十(已盡寂然不有陰持
入)⑧此經上已二此經已上⑨解之乃至也三十八字宋本作本文⑩(若)一⑪欲愛二愛欲⑫欲十(蓋爲何等愛欲)⑬
[名]一⑭蓋彼二蓋使⑮[爲]一⑯從二從⑰疑二疑⑱蓋十(蓋)⑲蓋十(蓋)⑳能十信㉑聚二未
㉒聚十(者)㉓得二得㉔上二七㉕爲十(爲)㉖以下宋本元本明本宮本俱無

大般若波羅蜜多經般若理趣分述讚卷第一

大慈恩寺沙門 基撰

稽首離性相 心言本空寂
常住真三寶 及我親教尊
理趣甚深法 非我所能讚
今依尊智悲 加持力故說

瑜伽論第八十二云。諸說法師將欲開闡先當讚佛。或略或廣。略讚佛者由五種相。一者妙色具三十二大丈夫相圓滿莊嚴。八十隨好間飾支體。光明照耀如大金山。二者寂靜端嚴殊妙諸根閑寂。其心晏然。已能善得最上調順寂止究竟。已能善到第一調順寂止彼岸。善能密護降伏諸根。爲丈夫龍無誤失故。丈夫牛王御大衆故。丈夫良馬心調善故。清淨無撓如激泉池。已能永拔煩惱習氣。三者勝智。謂於三世及非世法無礙無著。四者正行六度四攝自他利行皆悉圓滿。五者威德諸如來神通遊戲威德熾盛。復有六讚。功德圓滿故離垢染故無濁穢故無與等故。唯利有情以爲業故。於此業用有堪能故。廣讚無邊皆如彼說。既讚佛已要成十法名說法師。言十法者一者善於法義謂六法十善善能解故。二者能廣宣說。謂多聞開持其聞積集。三者具足無畏。勝大衆中宣說正法無所怯懼。聲不嘶掉腋不流汗念無忘失。四者言詞

善巧語工圓滿。八支成就言詞具足處衆說。五者善方便說。謂二十種善巧方便宣說正法。如以時殷重等。六者具足成就法隨法行。不唯聽聞以爲究竟。如其所說即如是行。七者威儀具足。謂說法時手足不亂頭不動搖。面無變易鼻不改異。進止往來威儀庠序。八者勇猛精進常樂聽聞所未聞法。於已聞法轉令明淨。不捨喻伽不捨作意。心不捨離內奢摩他。九者無有厭倦。謂爲四衆廣宣妙法身心無倦。十者具足忍力。謂罵弄訶責終不返報若被輕蔑不生忿憾乃至廣說。其聽法者。是說法師說正法時應安處他令住恭敬無倒聽聞。謂由一因或乃至十。一者恭敬聽法。現前能證利益安樂。此有四句如菩薩地法處中說。二者一善建立一切法。離諸過失具大義故。一說者聽者所設劬勞有勝果故。三者一能令衆生捨惡趣故。二得善趣故。三速能引攝涅槃因故。如是三事要由恭敬聽聞方得。四者一能善了達契經等故。二如是正法能令衆生捨諸不善攝受諸善。若善聽者能受捨故。三由此捨受捨離惡因所招後苦故。四速證涅槃故。五者一謂我今當聞所未聞。二聞已研究三當斷疑網。四棄背諸見。五我當以慧通達一切甚深句義。此顯三慧。初二顯聞。次二顯思。後一顯修。六者一爲欲敬報大師恩德。謂佛爲我行於無量難行苦行。求得此法云何今者而不聽聞。二觀自義利。三究竟能離一切熱惱。四善順正儀。五易可見了。六諸聰慧者內證所知。七者。謂我當

集七種正法知法知義乃至廣說尊卑差別。八者。一佛法易得乃至亦爲旃荼羅等而開示故。二易學行住坐臥皆得修故。三能引發增上生果決定勝果。四初善五中善六後善七威現樂果。八引後樂故。九者。謂能解脫九種世間逼迫事故。一能出生死大牢獄故。二永斷貪等堅牢縛故。三棄捨七財貧。建立七財富故。四超度善行開正法儉。建立善行開正法豐故。五滅無明開起智明故。六度四暴流升涅槃岸故。七究竟能療煩惱病故。八解脫一切貪愛羂索故。九能度無始生死曠野稠林行故。十者。一恭敬聽法得思擇力。由此能受聞法勝利。如法求財不以非法。深見過患而受用之乃至第十能引一切世間出世間靜慮解脫等持等至。廣如彼說。說者聽者先住上法方可說聽。若不住此徒設劬勞終無大果

將讀經文略以四門解釋。一叙經宗旨。二顯經體性。三彰經勝德。四釋經本文。叙經宗旨者佛滅度後九百年間有應真大士。厥名清辨。身同數論之儀。示無朋黨之執。心處釋迦之理宗。無偏滯之情。時人號爲妙吉祥菩薩。神異聖德廣如別記。彼造掌珍論云。凡所知境略有二種。一者有爲二者無爲。以諸愚夫不正覺了勝義諦理有爲無爲無顛倒性。妄執諸法自性差別。增益種種邪見羂網。如世有一無智畫師畫作可畏藥刀鬼像或女人像。眩目亂意謂爲實有。執實有故自起驚怖。或生貪染於彼境界衆多計度。增長分別諸見

網網。若正覺知勝義諦理有爲無爲無顛倒性。爾時如世有智畫師。不執彼爲真實自性。非如前說有爲無爲境界差別以自纏裹如蠶處繭。彼非有故無分別慧趣入行成然證出世無分別智。要須積集能壞一切邪見眼膜。無倒觀空安繕那藥。如是積集無倒觀空。要藉能遣一切所緣自性聞慧故。應聽此般若深經。依此所說以爲宗者。其性有爲空如幻。緣生故。無爲無有實不起似空花。此中世俗許少分有。若依勝義一切皆空。此中畫師有智無智怖染譬喻。喻佛菩薩一切異生。自業所招返生憎愛。智者知畫師於平等不生怖染。彌勒中邊頌曰。虛妄分別有於此。二都無。此中唯有空於彼亦有此。故說一切法非空非不空。有無及有故是即契中道。此以無所執有無爲。以爲宗廣如常說。二顯經體性者般若有五。一者實相。二者觀照。三者文字。四者境界。謂真俗二諦。五者眷屬。謂一切福智如開題中已略顯示。經體有二。一者文二者義。文字是文。四種是義。實相是般若性。觀照是般若相。文字是般若因。境界是般若境。眷屬是般若伴。故此五種皆名般若。龍猛釋言。就勝義諦一切皆空。教既無教無不教。體亦無體無不體。於俗諦中亦可說有。句言章論聲爲教體。廣如清辨般若燈說。護法釋言。教體有四。一攝相歸性體。般若論說。應化非眞佛亦非說法者。說法不二取無說離言相。此經下言。一切有情及法皆即眞如故。甚深般若波羅蜜多亦即眞如。無垢稱言。文字性

離。無有文字。是即解脫。解脫相者即諸法也。又一切法亦如也。故知教體性即眞如。二攝餘歸識體故。十地言。三界唯心。二十唯識言。謂餘相續識差別故。令餘相續差別識生展轉互爲增上緣。故說者聽者心爲教體。三攝假隨實體。對法論說。成所引聲者謂諸聖所說。故知但取聲爲教體。攝名等假法隨實聲說。故。四相用別論體。能說法者識上所現聲名句文以爲教體。以假及實爲教體故。十地論云。說者聽者俱以二事而得究竟。一者聲二者善字。由熏習力唯識變力於說法者識心之上聚集現故。如別章說不能煩引。三彰經勝德者。此經總名般若理趣。準義名別有十四種。一此一切法甚深微妙清淨法門。若聞已信受得八勝果。一乃至當坐妙菩提座。一切障蓋皆不能染。謂煩惱障業障法障雖多積集而不能染。二雖造種種極重惡業而易消滅。三不墮惡趣。四若能受持日日讀誦精勤無間。如理思惟彼於此生定得一切法平等性金剛等持。五於一切法皆得自在。六恒受一切勝妙喜樂。七當經十六大菩薩生定得如來執金剛性。八疾證無上正等菩提。二者寂靜法性現等覺門。若有聞已信解受持讀誦修習得二勝果。一乃至當坐妙菩提座雖造一切極重惡業。而能超越一切惡趣。二疾證無上正等菩提。三者調伏衆惡普勝法門。若有聞已信解受持讀誦修習得四勝果。一假使殺害三界所有一切有情。而不由斯墮於地獄傍生鬼界。以能調伏一切煩惱及隨煩惱惡業等故。二當生善趣受勝妙樂。三修諸菩薩摩訶薩行。四疾證無上正等菩提。四者平等智印清淨法門。若有聞已信解受持讀誦修習得三勝果。一雖住一切貪瞋癡等客塵煩惱垢穢染中。而猶蓮花不爲一切客塵垢穢過失所染。二當能修習普勝勝行。三疾證無上正等菩提。五者灌頂法門得二勝果。六者如來智印金剛法門得五勝果。七者離諸戲論輪字法門得二勝果。八者入廣大輪平等性法門得二勝果。九者眞淨供養無上法門得二勝果。十者能善調伏智藏法門得六種果。十一者性平等性最勝法門得三勝果。十二者一切有情住持遍滿勝藏法門得二勝果。十三者無邊無際究竟理趣金剛法門得三勝果。十四者甚深理趣最勝法門。能受持者有十八勝德。一一切障滅。二隨心所欲無不成辦。三是諸佛母。四能誦持者一切罪滅。五常見諸佛。六得宿住智。七若有情類未多佛所植衆善根。久發大願。於此般若波羅蜜多甚深理趣最勝法門不能聽聞書寫讀誦供養恭敬思惟修習。要多佛所植衆善根。久發大願。乃能於此甚深理趣最勝法門。下至聽聞一句一字。況能具足讀誦受持。八若諸有情供養恭敬尊重讚歎八十苑伽沙等俱抵那庾多佛。乃能具足聞此般若波羅蜜多甚深理趣。乃至十三諸天常隨擁護。十四終不橫死。十五不枉遭衰患。十六諸佛菩薩常共護持令一切時善增惡減。十七於諸佛土隨願往生。十八乃至菩提不墮惡趣。諸有

情類受持此經定獲無邊勝利功德。我今略說如是少分。四釋經本文者。

經曰：如是我聞。述曰：於此經中略有三分。初從如是乃至圓滿清白梵行。是序分也。爾時世尊為諸菩薩說一切法甚深微妙乃至略說如是少分。是正宗分也。時薄伽梵乃至奉行。是流通分也。佛地三名科。與古來別如彼論說。今解三別。一文前由致述分。二應機廣說分。三感悟修持分。此之三科今古名字隨義應悉。就初分中依天親菩薩燈論偈中分之為六。彼云：前三明弟子後三證師說。第一如是弟子之信。如是之言今說不虛。第二我聞顯非傳受。第三一時聞法有時也。智度論云：說時方人令生信故。四主五處六機。今依佛地論初分有五。一總顯已聞。如是我聞。二時三主四處五機。今依此經開之為六。前五如佛地。第六法有十勝德。宜說正法初中後善等。然此序述佛教安置亦是佛說。集法經云：阿難問四事。以何為師依何法住。如何治惡性經首置何言。佛言戒能訓誨可以為師。念處破倒依之而住。梵法默伏彼惡人。一切經初皆標六事。初是正行次是正解後辨治障修。解行之緣。然此三門必依聖教故。但四問不減不增。智度論云：阿難樓駄教阿難請四事。大悲經說優波離教。今謂二人同教。又廣明結集因緣。如別抄記。真諦云：微細律明阿難昇座出法藏時。身如諸佛具諸相好。今勘集藏傳亦作此說。下座之時復本之形。衆疑有三。一疑佛慈悲從涅槃起更說妙法。

二疑有佛從他方來住此說法。三疑阿難轉身成佛為衆說法。故經初言如是我聞。為令生信。言如是者法花注云：如是感應之瑞。如以順機受名。是以無非立稱。衆生以無非為感。如來以順機為應。傳經者以名教出於感應故云如是。此應肇公解也。又注無量義經言：至人說法但為顯如。唯如為是故言如是。瑤公云：以離五謗名為如是。前四句離增益等謗。第五如是此經因果非有非非無名戲論謗。第四句名愚癡謗。光宅云：如是將傳所聞。前題舉一部也。如是一部經義我親從佛聞。即為我聞作。呼微也。梁武帝云：如是如斯之言是佛所說故言如是。上來五解並是吉藏法師之所引也。真諦及長耳皆云：如是有三。一就佛。三世諸佛共說不異名如。以同說故稱是。由斯可信以同說故。二就理明。諸法實相古今不異故名如。如而說故稱是。是。既稱理言不增不減決定可信故稱如是。三就人。以阿難望佛教所傳不異故名如。無非曰是。此上三解淨法師等之所引也。

又解。如是之言標一部之玄宗即真俗二諦。真為如俗為是。欲顯所證不異一故。又所言順理曰如。遮其虛妄為是。又顯證於二智教為二智之因。如所有性為如盡所有性為是。故下云一切智道相智一切相智是也。又標福智顯是二嚴之因福為如智為是也。又教順於理曰如依教修行為是。又境為如智為是。所乘能乘實相觀照以標首也。又如者吉祥詞也。欲顯經首皆致此言。異外道等一切

經初置阿憂二字。又如者指斥詞也。指下一部之所明也。上來八解皆此方先德之所傳釋。又如言依四義轉。一依譬喻。如有說言如是富貴如毘沙門。如是所傳所聞之法如佛所說。定為利樂方便之因。或當所說如是文句如我昔聞。二依教誨。如有說言汝當如是讀誦經論。此中如是遠即佛之教誨。近即傳法者之教誨也。或告時衆如是當聽我昔所聞。三依問答。如是我聞如是演說。謂有問言。汝當所說非定聞耶。故此答言如是我聞。四依許可。如有說言我當為汝如是而思如是而作如是而說。謂結集時諸菩薩衆咸共請言。如汝所聞當如是說。傳法菩薩便許可言。如是當說如我所聞。或信可言。是事如是。謂如是法我昔曾聞。此事如是齊此當說定無有異。上來四解並佛地論親光菩薩等解。又如者信順之辭。故智度論云：如是我聞生信也。信受奉行生智也。信為能入智為能度。信為入法之初基智為究竟之玄術。信即所言之理順。順即師資之道成。由信故所說之法皆可順從。由順故說聽。二徒師資建立於此信中略為十釋。所以須初令生信。一成唯識云。信如水清珠能清濁水。能治不信自性渾濁。所以兵食信三信不可棄。二瑜伽云。信為欲依欲為精進依。故入一切法欲為根本。作意所生觸所集起受所引攝。定為增上慧為最勝解脫為堅固。出離為後邊信既為欲依。所以初說。三學佛法者如大龍象以信為手。以捨為牙。以念為頸以慧為頭。於其

兩肩擔集善法。此乃大毘婆沙說也。四法爲諸佛手信爲衆生手。故俱含言拔衆生出生死泥也。正宗既爲佛手。序分生信則爲衆生手。兩手相接故登彼岸出生死泥。次下兩解最勝軍王經意。五汎大溟海假手以行舟渡生死河須信以發慧。六遊大曠野以手持杖捍御群賊遊生死原以其信手持智慧刀御煩惱賊。七見珍財寶手以採拾。聞法實假信而方得。八信爲聖財之初故初令起。顯揚云。七聖財者謂信戒聞捨慧慚愧。故初令生信也。九信者趣聖位之梯橙故四十心以信爲初有信根信力。有信根故萬善因此而生。有信力故四魔不能屈伏。十諸論云。信者能越惡道離貧賤因。故有四不壞信。由斯義故一切經初置如是言爲令生信。言我聞者傳法菩薩自指己身。言如是法親從佛聞故名我聞。我謂於諸蘊世俗之假者。然我有三。一妄所執我。謂諸外道及諸異生所橫計我。或同虛空或如芥子。二假施設我謂常樂我淨隨引一乘於無我中施設爲我。令捨無我小乘之果。謂如經言諸佛或說我或時說無我。諸法實相中無我無非我。謂爲聲聞說無常等除凡夫時所計四倒說無有情我但法有因。故後爲菩薩說常樂等。除二乘時所起四失。由此諸法本性皆離我無我等說爲常我。故假設也。三世流布我。謂世共傳張王等姓天授等名世流之我。今傳法者隨順世間自指之言稱之爲我。不同前二。非妄執故非假施設。然體即是無我之我也。問諸佛說法本除我執何故阿難

不稱名字乃稱於我。答以理而言亦應稱字。略有三義但總稱我。一示不乖俗。宗雖顯真言不乖俗。雖無有我仍立我名欲顯真諦不離俗故。二我者主宰自在之義。阿難多聞開持其聞積集。三慧齊備文義並持。於聖教中總持自在。若稱阿難開如是法雖指已體無於法中得自在義。欲顯於法自在義成故稱我聞不稱慶喜。三我者親義。世間共言我見聞此將爲親證。若但總稱言阿難聞或非親聞從他傳受。今顯親聞世尊所說非他傳聞故稱我也。由此三義不稱慶喜但總曰我聞。聞者謂即耳根發識聽受所說。今廣耳別就我總稱故名我聞。諸部計聞說各不等。今依大乘根識心所境至和合方名爲聞。然根五義勝於識等故名爲聞。對法及龍樹皆作此說。若但聞聲即唯在耳。通緣名等亦在意中。由此唯意獨應名聞。故瑜伽言。聞謂比量。耳名聞者親聞於聲與意爲門。而聞教者由耳聞。故因聞所成總名爲聞。因耳而得故耳名聞。然耳不能親取諸法差別名等。如聞所成地從方便說。因聞成法故名耳聞。如觀第二月見旋火輪等。如毘留離王爲殺諸釋種語皆唯意識。自耳不緣故。問阿難于時親見佛說亦親覺知佛說。何故不言如是我見我覺我知。但言我聞。答有三義。一欲證深理欲悟所詮要依聞教。見覺知等非初達理。雖亦實見等但得言我聞。二娑婆世界以音聲爲佛事。欲顯異於諸佛國土故但言聞。諸餘佛土或以光明妙香味等爲佛事者。經首亦得言我見

覺知等。今顯異彼故但言聞。三欲顯智覺菩提要因熏習方得。若不聽聞正法三慧無由得生。故經首言聞。今熏習增長有漏無漏。遞相增長能生出世世間果等。故但言聞。問大般若等佛自說言。我從成道終至涅槃於其中間不說一字。何故慶喜誇佛說法自稱我聞。又升攝波葉喻經言。已所說法如手中葉。未所說法如林中葉。明佛說法今言我聞復言不說一何乖返答曰。佛地論說。有義如來慈悲本願增上緣力聞者識上文義相生。此文義相雖親依自善根力起而就強緣名爲佛說。由耳根力自心變現故名我聞。此師意說。佛有三法謂定智悲。三法爲體實不說法。由本因中願利生故大悲恒起。衆生久修遇佛善業。今時成熟。自識心上聞佛說法變似教生。而實不說。如曾參之母嚙指曾參心痛知母喚而還。母實無言但有念子之意。風雲相感其子心疼變似母喚之相。急歸果如所說。今佛如母衆生喻參。有言無言其類相似。亦如女人請比丘說法。比丘私去實不爲說。女人得道。言由比丘之恩。以比丘爲增上緣。心厭生死遂得證果。衆生以佛爲增上緣。自心變似三乘教起。從強緣論名爲佛說。佛實無言。此言我聞其義亦爾。有義聞者善根本願增上緣力如來識上文義相生。此文義相是佛利他善根所起名爲佛說。聞者識心雖不親得然似彼相分明顯說。故名我聞。此師意說。佛有五蘊十八界等。實有說法利他事業。雖無分利不起攀緣任運恒時隨機說法作大利

樂。如末尼珠及天帝鼓雖無有心爲雨衆寶及爲天帝有說不說。天帝善業感彼力故鼓任運鳴。天帝聞之而自嚴警。今佛亦爾。無心分別說與不說。衆生善業聞法因熟如來任運現說法事。此中說法譬如幻人爲幻人說法。名字性離無有文字。是即解脫。非如妄執名定屬法實有能說能聽所說。故佛說言不說一字。夫說法者無說無示等。若如幻士爲幻人說即是非無。故經說言說法非有亦非無。待因緣故諸法立也。佛既說法慶喜親聞。故名我聞。此中二解。初是龍軍無性等一類師解。後是護法親光一師之義。應知說此如是我聞意避增減異分過失。謂如是法我從佛聞。非他展轉。顯示聞者有所堪能。諸有所聞皆離增減異分過失。非如愚夫無所堪能。諸有所聞或不能離增減異分。結集法時傳佛教者依如來教初說此言。爲令衆生恭敬信受言。如是法我從佛聞。文義決定無所增減。是故聞者應正聞已如理思惟常勤修學。經曰一時。述曰。第二明說教時分。即化辰也。法王啓化之日大衆嘉會之時。此就剎那相續無斷說聽究竟。隨其分位總名一時。不爾字等說聽時異。云何名一。此中不定約剎那。亦不定約相續。亦不定約四時八時及十二時并成道竟若干時節名爲一時。但是說聽二徒共相會遇。說聽究竟總名一時。由能說者得陀羅尼說一字。時於餘一切悉已演說。或能聽者得淨耳根解一字。時於餘一切悉能解了。或能說者經多剎那或復多劫。其

能聽者亦或乃至多劫聽聞。故不可定一念多劫之時節也。由於一會聽者之機有利有鈍。如來神力延短念爲長劫。促長劫爲短劫。時分別故論有二解。一者此時有爲法上分位假立。謂道理時。說聽之人五蘊諸行剎那生滅無定時體。有酬前引後現在假法。即說所酬所引之法假名過去及現在世。聽說二徒五蘊假法事緒究竟假說爲時。故總名一時。如算師等以一算子經歷諸位名爲一百千萬等。其實一物橫豎不同得名有異。此說聽者現五蘊法會有名過去。當有名未來。現有名現在。即名爲時說爲三世。今此三世事緒究竟總名一時。二者此時說聽二徒識心之上變作行相。三時體起。即是世識。謂是一念或復多劫事緒究竟假名一時。如人夢中。夢見多生生死謂三世遷流。覺竟但有一虛妄心知無三世。今以理說時體亦爾。但有妄心變似三世。事緒究竟總名一時。由義說故唯意所緣行蘊法處法界所攝。何不別說十二時等。如淨穢晝夜時分諸方不定。處則方定。故於時中但總言一。問。處中有淨穢不定但說一。諸方時不同何妨亦定說。凡夫見穢處知聖居淨土。何不別論。此時說華餘知別時。答或一剎那或復多劫不可定說。準不解故。由是總相但言一時。其延促劫量或唯識。以促延或所執以雙泯或依他。以妄法或實性。以平等或聖力。以加持故有延促。無勞疑惑。義準應釋。經曰薄伽梵。述曰。自下第三別說教主。欲

歎法出勝人其法必勝。顯教主中有二。初標名後歎德。此標名也。古名婆伽婆義當世尊之號。然義猶闕所以不翻漢無此言也。瑜伽第八十三卷云。坦然安坐妙菩提座任運摧滅一切魔軍。大勢力故名薄伽梵。佛地論言謂。薄伽聲依六義轉。自在熾盛與端嚴名稱吉祥及尊貴。如是六種義差別應知總名爲薄伽。此中意說若有爲此薄伽聲目必具此德。如是一切如來具有於一切種皆不能離。是故如來名薄伽梵。謂諸如來永不繫屬諸煩惱故具自在義。炎猛智火所燒練故具熾盛義。妙三十二大丈夫相所莊飾故具端嚴義。一切殊勝功德圓滿無不知故具名稱義。一切世間親近供養咸稱讚故具吉祥義。具一切德常起方便。利益安樂一切有情無懈疲故具尊貴義。或能破壞四魔怨故名薄伽梵。四魔怨者謂。煩惱。蘊。死。自在天魔。破諸有情所修善等名之爲魔。入第三劫破煩惱死魔。將至金剛心。取破其天魔。解脫道起破其蘊魔。若論其相金剛心時破煩惱魔。菩提樹下破自在天魔。捨第五分壽入無餘滅破其蘊魔。更留三月破其死魔。若其實義惱亂菩薩皆名煩惱。二障俱是。金剛心起永破煩惱魔。二障種有故解脫道起永破蘊死二魔。此依二死作論。其伏天魔不見文說。今依一義。十信菩薩八相成道已應伏天魔。或十住第六心始伏天魔。是中永離生死出三界故可伏天魔。或入初地即伏天魔。佛地論初地已上離龜四魔。隨情取捨。故破四魔名薄伽梵。問

佛具十號。何故經首佛教慶喜說此名也。答由此一名世咸尊重故諸外道皆稱本師名薄伽梵。又此一名總攝衆德餘名不爾。是故經首皆置此名。然諸經首雖標教主然各不同。且如新譯稱讚大乘功德經。住法界藏諸佛所行衆寶莊嚴大功德法性土中即法身說。其佛地經處最勝光耀七寶莊嚴。乃至廣說大寶花王之所建立大宮殿中。十八圓滿淨土之中報身所說。其此經首雖彰彰實德然稍異餘經。所居即在他化自在天王宮中末尼殿內。化身所說。然法性土雖唯佛居標德嚴花菩薩亦在彼會。其淨土中雖但菩薩經中亦說有諸天龍。此經雖但說他化宮列衆但標十地圓滿諸大菩薩。此等總明一實異見。金剛論說。應化非眞佛亦非說法者。說法不二取無說離言相。推功歸本以法身為身。餘身非身。法身為說二說非說。體依聚義總名為身。法身總為身說之依身說之本。二身方起非是常身及非常說般若但以法性為宗。意在亡相。二身二說皆有相故名非身說。實此二身亦有身說。欲顯大乘名義深遠證二空理方能知說。故假妙土以顯經深。法性土中言說稱讚大乘功德經。理實嚴花但居淨土不居法性土。法性土中無身無說。菩薩何由有聽聞等。又爲顯正智內證眞空名居法性土。後智起悲化名居淨土等。亦無過失。天龍八部見居化土。其佛地經欲顯十八圓滿淨土之相。所說五法如來實德。寄淨土說以顯經深。其實菩薩正智契眞亦居法性。天龍聞法亦

居化土。其此般若觀照證實相。一切菩薩及與如來亡相爲本。實皆居法性身現居淨土。然顯悲深慈厚歎報身之德。言居化土而說。其顯法者亦但標勝人與佛實德相稱。寄化土以彰。別意如下當說。今言薄伽梵隨應當說。即顯三身皆能說法徒衆皆有住三土義。唯標報身之德。然則不見經文居自報土說。由此應準佛德及處以知佛土。今此薄伽梵準下別德。即報身實德所居之處。即是化土彰勝身以顯法勝。舉化處以顯經深。欲顯悲智皆是事法修生。不言法性之身土也。經曰。妙善成就一切如來金剛住持平等性智種種希有殊勝功德。二已能善獲一切如來灌頂寶冠超過三界。三已能善得一切如來遍金剛智大觀自在。四已得圓滿一切如來決定諸法大妙智印。五已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印。六於諸能作所作事業皆得善巧成辦無餘。七一切有情種種希願隨其無罪皆能滿足。八已善安住三世平等常無斷盡廣大遍照九身語心性猶若金剛等諸如來無動無壞。述曰此中九句歎如來德。依諸經論略爲三釋。第一且依此經文解。其第一句總歎如來兼以下德。餘之八句別歎如來列諸德異。然下正宗有十四段以顯世尊十四實德。今此初句總標衆德餘句別屬功德法門。金剛住持平等性智者舉次第二灌頂寶冠超過三界德。即是十四段中第三段。調伏衆惡普勝法門。亦是第五法王灌頂智藏法門之所顯也。舉下一德二種法門。其種種希有殊勝

功德者。總指餘七句所有勝德。餘十二段所有法門。不可一一具足烈故。此總解已。別解釋者妙者功德微細故。善者非佛不。憫故。又內道不了名妙外道不知名善。又智深難測名妙福細巨誠爲善。言成就者自在任運能現前義。又剋獲圓滿名爲成就。一切如來者欲顯佛德諸佛共故。由此共故佛德可尊。是眞實德梵云達他揭多。古云多陀阿伽度。此云如來。菩薩地說言。無虛妄故名如來。涅槃經云。如過去佛說契經等不變改故名之爲如。從波羅蜜三十七品十一空來至涅槃故名爲來。此意說言。如諸佛等而說妙法。從修萬行來至涅槃故言不虛。是如來義。又言不虛常行諦語來至佛位故名如來。瑜伽論云。十號之中初是總序。若住生死由行妙行去至佛位名爲總多。號爲善逝。古云修伽陀也。若住彼岸因如成佛號曰如來。一揭多言義通來去。如言蜜多通離到義。此亦如是。金剛者喻也。平等性智能調衆惡降伏煩惱普勝一切名曰金剛。如於金剛能摧壞故。言住持者至法王位能爲一切三界勝主。世間所有勝法皆是此智之所住持。令其不壞名住。助其生長名持。又此平等智是諸智藏。一切福智以此爲因。此能住持一切佛德能滅諸惑名金剛住持。此是平等性智之作用也。內能住持外能摧壞。平等性智者非是四智中第二平等性智也。畢竟空寂平等法性能證之智名平等性智。即無分別智正能斷惑爲無間道。猶若金剛即妙觀智中之正智也。若爲住持衆德

之本，爲能摧壞之根本。智即圓鏡中平等性智。若能摧壞著生死涅槃住無所住。即第七識所成平等性智。若能摧壞二乘異生一切煩惱住於慈悲利他功德。即成所作平等性智。今以正義即諸智中隨其所應證性平等。皆能壞分別及二障等。諸德之本名爲金剛住持平等性智。一切菩薩根本所求如灌頂位之寶冠也。性は無漏離三界繫永無分別。此勝次下第一德已。餘德非一名爲種種。無始未得名爲希有。唯佛乃成故名殊勝。積力道成名爲功德。此總含下。下自當知第二句云。已能善獲一切如來灌頂寶冠超過三界者。即下十四段中第三調伏衆惡普勝法門。及第五灌頂智藏法門所顯。下經解言。若以世間灌頂位施當得出世灌頂位果。西域世間利帝利種太子。將受帝王之位先請有德婆羅門等以爲師傅。乘千里象取四大海水。以吉祥茅沾彼海水。灑太子頂令其淨潔。作大吉祥四方歸伏方受王位。古翻經云利利水澆頭王。今新翻云利帝利種灌頂大王。王身必是利帝利種。請婆羅門以爲師傅灌其頭頂。以婆羅門性修梵行淨戒之族故。利帝利請灌其頂。此乃效習受法王位之儀式也。謂第十地究竟菩薩生色界上大自在宮。蓮華臺中將起金剛定受佛之位。勝諸菩薩菩薩中尊。佛之長子名爲太子。十方諸佛是其師傅。各舒慧手及右臂手以三世佛清淨法水灌灑其頂。頂謂心首及其頭首。除無始來二障垢穢有漏染污遍滿清淨無漏潔白殊勝法。王位。

如世太子既灌頂已將受王位。戴王之冠著王之服處王之殿。佛法太子亦復如是。將受法王法主之位戴佛之冠。謂一切智一切種智。是佛心首所戴持故。即是觀照波羅蜜多。此功德法真實珍寶。七聖財中名爲慧財。故此冠冕名爲寶冠。服。二際佛功德法衣即是慚愧柔和忍辱之上衣也。此智慧冠是大智藏。一切善法因此生故處十方佛空寂寶殿。由戴如是冠衣等故。無始惡友以煩惱水澆其心頂。生死心首所戴愚癡醜惡冠冕。生死所著無慚愧剛強假辰瞋恚惡服。悉得消滅永爲棄捨。永更不入三界牢獄。故名降伏衆惡普勝法門。亦名灌頂智藏法門。由如是故爲三界主出諸有漏生死繫縛超三界也。自體無漏名爲遍也。故下經云。若以世間灌頂位施當得出世法王位果。第三句云遍金剛智大觀自在者。即下十四段中第十二一切有情住持遍滿勝藏法門。謂佛具證一切有情皆如來藏。普賢菩薩自體遍故。能證如來藏遍諸有情。此能證智名遍金剛智。摧滅生死一切障故。然由悲故觀諸有情身語心行。可濟拔者應時爲現。故諸有情皆金剛藏。以金剛藏所灌灑故皆正法藏。一切皆隨正語轉故皆妙業藏。一切事業加行依故。由觀有情而起三業故曰觀自在。於求念者如應利樂無失時應法器等。故大觀自在。如龜茲國聖苾芻尼所現事也。第四句云決定諸法大妙智印者。即下十四段中第二寂靜法性般若理趣現等覺門。總一切法不過有二。一智二

境。智謂金剛智。境謂一切法。又有二種一能詮二所詮。能詮謂法。所詮謂義。今顯世尊於二二種諸法之中決定悟解無有疑惑。能知此智名大妙智印。此智印定二二種法。離諸疑網非凡愚所測名之爲妙。神用難思復名爲大。即觀有智印定諸法無疑惑也。第五句云一切如來畢竟空寂平等性印者。即下十四段中五法門也。第一一切諸法甚深微妙清淨法門。第四平等智印清淨法門。第七離諸戲論輪字法門。第八入廣大輪平等性法門。第十一性平等性最勝法門。謂昔妄想計諸法有。今離妄想計執永除。所執既無所證亦滿。諸妄永棄名爲清淨。此諸妄想畢竟體空。世出世間染淨等法無不空寂。空寂之體性即真如。即一切法平等之性。此理決定遍諸法中名之爲印。佛得此如一切圓滿故名善證。然中邊論解二十空中畢竟空云。爲於有情常作饒益而觀空故名畢竟空。此意說言。爲有情故別觀於空或觀所爲有情爲空。此觀有情等畢竟不可得畢竟即空名畢竟空。此畢竟空寂一切有情一切法中皆悉平等。是諸人法平等之性印定諸法定畢竟空。若計所執若二空理皆畢竟空故。此解即是第一一切法甚深微妙清淨法門之大義也。自餘四門準下應悉。恐文繁廣故不並釋。第六句云於諸能作所作事業皆得善巧成辦無餘者。當下十四段中第十能善調伏智藏法門之所顯德。所調伏者謂諸纏垢忿恚等過。謂佛世尊自能調伏忿恚等過。亦能調伏一

切有情纏垢等失。隨其大小善惡事緣起纏垢等。如來善巧皆能調伏。成辨此智一切皆盡。更無遺餘。故佛世尊自智圓滿伏眾惡患。亦能調伏諸有情等纏垢等患。亦令乃至得佛菩提。是名善巧成辨無餘。但是能伏諸纏垢等。所有方便皆悉成辨。故言善巧成辨無餘。智慧善巧名能作事業。所伏忿等名所作事業。又智慧方便名能作事。其所調伏身語意業令離纏垢名所作事。此款世尊具智方便善能調伏自他忿等一切無餘。第七句云一切有情種種希願隨其無罪皆能滿足者。顯下十四段中第十四甚深理趣最勝法門。謂佛世尊由具般若波羅蜜多方便善巧成立勝智。善辦一切清淨事業能令諸有皆得清淨。又以貪等調伏世間。普遍恒時乃至諸有皆令清淨。自然調伏。又大貪等能得清淨大樂大財。三界自在常能堅固。饒益有情由斯陀羅尼。以隱密言詞說其神呪。能受持者一切障滅。隨心所欲無不成辦。乃至廣說若離煩惱惡業。諸願世出世間若今若後。由無罪故悉能滿足。若起煩惱惡業根本由有罪故。如是諸願皆不與之。故說世尊不奪有情一切諸願。然不皆與。要除無罪若起煩惱及起惡願雖有至誠亦定不與。如如意珠所發善願一切皆得。第八句云已善安住三世平等。常無斷盡廣大遍照者。顯下十四段中第十三段無邊無際究竟理趣金剛法門。此意總顯般若波羅蜜多。若體若用弘廣深遠不異最勝。是故如來無邊無際一味究竟。能觀般若體用廣

大所以無邊。能遍照故所以無際。由無斷故所以一味。由無盡故所以最勝。故能觀智妙知三世。知過未世猶如現在名為平等。又觀照智無邊無際一味究竟。能觀三世若理若事。事事分明皆善了達故名平等。其理一相亦名平等。若理若事皆能了達。故平等言通其理事。常無斷盡廣大遍照智之用也。善安住者能觀之智妙達三際名善安住。理事之中皆無謬亂名善安住。於一切時智用遍了是此意也。第九句云身語心性猶若金剛。等諸如來無動無壞者。顯下十四段中第六段如來智印金剛法門。顯第九段真淨供養無上法門。佛具攝受一切如來金剛身印能證一切佛之法身具攝諸佛金剛語印於一切法得自在轉。具攝諸佛金剛心印於一切定當得自在。具攝諸佛金剛智印能得無上妙身語心。猶如金剛。無動無壞不為煩惱之所鼓動。不為外道魔王破壞。令其三業有所動壞。以佛三業智為前導。離諸過失。不可破壞令起過失。故無動壞。無動壞者與一切佛功德無差。故名為等。等諸如來即上諸門所說一切如來之妙義也。此如金剛不可動壞。殊勝三業由昔因中如法三業供養諸佛為法供養故至佛位。得是果也。真淨供養所得報故不可動壞。或此三業非外道惡友所動。非天魔邪朋所壞。猶若金剛。破滅生死所有三業。三業性者即三業體。更無他義。此中九句顯佛世尊下十四段經所顯功德。今款佛德欲令眾生知佛具德起殷重心。敬受所說或聞

此已當發勝心。欣求證得。或顯世尊具此諸德超過一切。是故所說甚深理趣最為殊勝可依修學。第二又解。依諸經中說佛具有二十一德。別配此等九句。經文金剛住持平等性智者。謂佛不二現行一向無障殊勝功德。及顯速得一切佛平等性。得一切佛相似事業殊勝功德。如是一句總顯二德。謂佛世尊離諸凡夫現行生死起諸雜染住著生死。離二乘者現行涅槃一向棄背利樂他事。住著涅槃。世尊無彼現行二障。是故說名不二現行。悲智遍故生死涅槃二俱不住故名平等。能破此二障故假喻金剛。住無所住無住涅槃故名住持。住持悲智故又速得一切佛平等性。謂所證理等能證智等所成身等。意業悲行悉皆平等。由此平等能壞生死故名金剛平等為依能持衆德故名住持。今但舉一此等甚多故名種種殊勝功德。經第二句云灌頂寶冠超過三界即佛三德。一者一切菩薩正所求智。二者極於法界。三者所行無礙。此中初句成就佛種不斷方便殊勝功德。謂諸菩薩為令佛種無斷絕故勤修加行非二乘等。是故佛智唯諸菩薩正所應求。由此灌頂法王子位唯第十地。著佛寶冠紹佛之位。非二乘等。謂令眾生求聽般若甚深經典擬成種覺。亦是紹繼法王之位。是故若障破滅衆生不令修學般若經典。即為斷絕諸佛種子。此第二句證得果相殊勝功德。謂得窮極清淨法界。此淨法界修道之果。觀照心中常現前。故喻於頭上所戴寶冠。寶冠即是身之上飾。

法界亦是功德根本。故喻寶冠。此第三句降伏魔怨殊勝功德。謂所行者即色等境。此所行境擾亂心故障礙善。故說名魔怨。諸佛世尊心善安住極悅意境。亦不能亂。所有功德極善圓滿。一切惡境不能為礙。以能摧伏一切境界。一切所行不能拘礙離繫縛法。故至佛位超過三界。此第二句世尊之德。無始不成今時始得名之為獲。第三句云遍金剛智大觀自在即佛三德。一不可轉法。二住於佛。三於一切行成就大覺。此中初句降伏外道殊勝功德。謂佛正法一切外道不能退轉。降伏彼已顯自正道。以由成就遍金剛智說甚深法降伏外道。又由成就遍諸法智。能說深法降諸外道。故說此智喻若金剛。言遍智者遍解諸法一切智也。此第二句觀所化生殊勝功德。謂住大悲晝夜六時觀世間故。此第三句於一切乘所化有情。能隨所應示現自身殊勝功德。謂遍了知一切有情性行差別。如其所應現自身。故大觀自在。若觀有情心行差別不自在者。不能隨類即現其身。由此既能隨應現者。故知佛具遍智大觀自在故也。又初句言遍金剛智是二十一功德之智總句最清淨覺。謂於一切有為無為所應覺境正開覺故。淨妙圓滿正開覺故。又於如所有性盡所有性正開覺故名遍金剛智。此中二德今顯創圓名之為得。第四句云決定諸法大妙智印者。此智十地分已得之。今顯滿也。顯二種德。一於一切法智無疑滯。二於諸法智無有疑惑。此中初句斷一切疑殊勝功

德。謂於諸法已得能除一切疑惑決定智。故此第二句妙善了達一切法智。能隨所應恒正教誨殊勝功德。謂於諸法懷疑惑者。無有力能隨應教誨。唯佛世尊證見諸法。智善決定。能隨所應無倒教誨無休廢。故若於諸法不決定者理即不然。又得三法印諸行無常有為別印。涅槃寂靜無為別印。諸法無我二法遍印。此三妙理印定諸法。稱之為印。佛得此智名為智印。第五句云畢竟空寂平等性印者顯二種德。一得佛無二住勝彼岸。二證無中邊佛地平等。此中初句自性身分殊勝功德。佛無二住即是法身真如為體無差別相。於中一切二相分別皆不現行。緣彼勝定常住其中。故名為住。即無二住名勝彼岸。佛已窮到故名為得。此之法身諸佛共有平等之性。要除二我觀二我空寂方始圓證。此第二句證真如相殊勝功德。謂真如相遠離一切有為無為中邊相故。遠離方處中邊相故。即是佛地平等法性。由證此故遍知諸法。於中不染。此真如理印於諸法契畢竟空。方能證會佛皆圓證。第六句云於諸能作所作事業皆得善巧成辨無餘者。此顯世尊二種功德。一其身流布一切世界。二其所成立不可思議。此中第一句現從觀史多天宮來下殊勝功德。謂現化身普於一切世界洲渚同時流下入母胎故。謂即八相示現成道。此即世尊能作事業皆得善巧。化身既爾他報身等隨應化現理亦如是。此第二句安立法教殊勝功德。謂佛安立一切法教超過一切尋思

境故。是則名為所作事業皆得善巧。三劫修因本為有情。現身說法作大利樂。今既圓滿故名善巧成辨無餘。第七句云一切有情種種希願隨其無罪皆能滿足。此顯世尊二種功德。一趣無相法。二不相間難。如來解脫妙智究竟。此中初句調伏方便殊勝功德。無相法者即是涅槃。佛善了知三乘有情隨彼堪能調伏方便。如實為說令彼趣證無相法故。此意說言一切有情求出生死皆得涅槃。三乘妙願由無罪故佛皆能滿。此第二句受用身分殊勝功德。謂受用身不相間難。一切如來受用身體各各別故。如來妙智能令一切有情解脫故。言如來解脫妙智。佛於此智已得究竟。如來此智不相間難。於淨佛土現受用身。亦不相難。大集會中現種種身。與諸菩薩受用法樂。亦不相難。如來於此智所現身亦到究竟。此意即顯如來之智及所現身已得究竟。隨諸有情一切無罪所樂所願。皆能為現方便拔濟令離生死。故名滿足。第八句云已善安住三世平等常無斷盡廣大遍照。此顯世尊三種功德。一遊於三世平等法性。二盡虛空性。三窮未來際。此中初句記別三世殊勝功德。謂如現在記別過去未來世事皆無礙。故謂記般若於東北方最後興盛最初滅之。乃至正法滅盡時事。於瞻波國記法當滅。如正法滅經當廣說相。又記菩提樹邊二石菩薩身若滅盡正法當滅。今沒至胸事可驗矣。記阿輪迦為輪王事即其證也。此後二句自利利他二德無盡殊勝功德。謂如虛

空經成壞劫性常無盡。如來一切真實功德亦復如是。常無斷盡。如未來際無有盡期。利他功德亦復如是。窮未來際常作一切有情利益安樂事。故廣大遍照。即無斷盡真實功德之照用也。第九句云身語心性猶若金剛等諸如來無動無壞者。此顯世尊二種功德。一到無障礙。二凡所現身不可分別。此中初句已修一切障結對治殊勝功德。謂已修習一切二障對治聖道。已到解脫一切障處。所依所趣故名爲處。由此如來所有三業皆善無漏。猶如金剛以一切佛非餘動壞。此第二句能正攝受無染自身殊勝功德。謂佛自身非是虛妄分別所起。無煩惱業生雜染故。以如來身非雜染分別起故。不可分別故。佛三業由離過失猶若金剛不可動壞。等一切佛。此中九句文義開合總數二十一德。此中且依佛地初釋。悉文繁廣不錄後師。攝大乘等隨應廣說。不能一一。第三又解。此九句經初四句嘆報身。第一句總歎四智微圓報身實德不論法界。第二句歎道勝位尊。第三句歎悲深智遍二果齊圓。第四句歎慈廣智德。總印一切有空事理。證不謬故。第五句歎照寂斷德。此歎法身。下四句歎化身。第六句歎成巧恩德。第七句總歎神通輪能滿勝願。第八句歎記心輪能爲說法。第九句歎漏盡輪能現離染教誡教授。第一句總歎四智微圓報身實德中。言金剛者總喻四智所依真如。性能摧壞並名金剛。非皆正有摧壞事用。言住持者圓鏡智也。即是證於金剛真如之

住持者。此爲世出世間衆善之本。又爲餘智之根本。故名爲住持。依佛地經有九圓鏡喻。一如依圓鏡衆像影現。喻如來智鏡諸處。境識衆像影現故由此名爲一切智者。故佛身諸德此能住持。又由鏡智自餘相續出世世善諸處。境識皆依鏡智而得生。故名爲住持。二又如圓鏡無動無搖衆生觀察自身。得失爲欲存德捨諸失。喻如來鏡智慧法界幢無間斷故無所動搖。無數衆生觀於染淨爲欲存淨捨諸染故。三如鏡善。鑒淨無垢光明遍照。喻如來鏡智離二障垢。極善磨瑩爲定攝持。鑒淨無垢作大利樂事名光明遍照。四如鏡依緣本質種種影相生起。喻如來鏡智恒依緣故智影相生。五如鏡周鑒其面於一切處爲諸影像遍起依緣。喻如來鏡智不斷。無量衆善行爲爲諸三乘智影依緣。六如鏡大地大山宮舍大影可得。而鏡不等大影之量。喻如來鏡智十地影現。世出世善一切影現而智不同彼之分量。七又如圓鏡非處障質影像起緣。喻如來鏡智非惡友攝聞不正法障礙衆生智影起緣非器故。八又如圓鏡非處聞質影像起緣。喻如來鏡智非處樂惡惡味衆生智影起緣。彼非器故。惡味重故雖有三寶良田生長一切善法。不欲聽受不樂歸依返信外道。豈非愚癡尤重覆蔽。故云非器。九又如圓鏡非處遠質影像起緣。喻如來鏡智非處不淨塵障法業。不信衆生智影起緣。彼非器故。由前身中誹謗正法經無量劫不聞正法自業障故。或由無性不信因

緣非聖法器故非彼緣。由此九喻隨其所應與自身。有性無性。世出世善爲因緣故名爲住持。平等。性者謂十平等。一諸相增上喜愛平等法性。謂於相好生喜愛故今證法性悉皆平等。二一切領受緣起平等法性。謂內外緣起。三遠離異相非相平等法性。色等諸法變壞等相不相似故名爲異相。遠離各別異相即是共相。如是共相以非相爲相即法平等性。故經說言。一切諸法皆同一相所謂非相。四弘濟大慈平等法性。慈有三種一有情緣。緣有情爲境初發心菩薩修。二法緣。緣正法爲境。修正行菩薩多分修。緣教生故。三無緣。緣真如爲境。無生忍菩薩多修。此慈雖有所緣緣法界故亦名無緣。無分別故。佛皆具有平等福業。長時無間殷重無餘。故名弘濟。五無待大悲平等法性。二乘之悲不拔一切唯拔欲界暫時而轉。如來普拔遍緣三界恒時而轉無所觀待。恒救不捨能拔三苦所苦有情。等如一子不生分別。此子非子及拔不拔。如來證得大菩提已恒作是念。我常安立一切有情諸善根本。若未悟者我當開悟。此亦三種準慈應說。六隨諸衆生所樂示現平等法性。如來雖居無戲論位由平等智增上力故大圓鏡智相應淨現琉璃等微妙色身。令諸有情善根成就自心變似如是身相。謂自心外見如來身。七一切有情敬受所說平等法性。隨衆生樂如是語業發生歡喜。如來即現由悲願故說必稱機不虛損也。雖有衆生不順佛語此是化作或當有益後必信

受。八世間寂靜皆同一味平等法性。有漏五蘊名為世間即彼息滅名為寂靜。生死涅槃二俱平等故名一味。又所執世間本性無故名為寂靜。此即顯如無差別故名一味。九世間諸法苦樂一味平等法性。世間有八謂利衰毀譽稱譏苦樂。得可意事名利。失可意事名衰。不現誹謗名毀。不現讚美名譽。現前讚美名稱。現前誹謗名譏。遍惱身心名苦。適悅身心名樂。聖者居中恒常一味得利不高遇衰不下。乃至遇苦無患得樂無愛。應如虛空平等一味。十修植無量功德究竟平等法性。功德即是菩提分等薰種長養成熟解脫名為修植。具此十德名平等性智。又有二平等。謂一切有情平等諸佛平等。如攝大乘等解。轉第七得。因昔有我此彼不等。今離我故名等平等。種種希有殊勝功德者即妙觀智及成事智。各有十因。妙觀察智十種因者。一建立因。此智住持一切陀羅尼門三摩地門無礙辯說諸佛法。謂十力等。二生起因。此智能為頓起一切所知無礙妙智種種無量相識因緣。謂一切智能頓了知一切境相。一切境相頓起生因也。三歡喜因。此智可玩。波羅蜜多。菩提分法十力無畏。不共佛法之所莊嚴甚可愛樂。四分別因。此智之上世及出世間惡趣善趣以為衰盛因果。出世以二乘大乘為衰盛因果也。又有異解如佛地第五。五受用因。此智助平等智為增上緣。擊發鏡智相應淨識現受用身。種種來會威德熾盛

雨大法雨。為令十地諸大菩薩受大法樂。亦助成智現變化身。乃至為令地前所化受用法樂。六趣差別因。此智之上無邊因果五趣差別具足顯現。七界差別因。此智之上無邊因果三界差別具足顯現。八雨大法雨因。此智之上諸佛菩薩威神所引廣大甚深教法可得。九降伏怨敵因。此智之上一切天魔外道異論所不傾動。甚深法界教法可得。十斷一切疑因。妙觀察智不愚一切自相共相之所圍繞故。此中廣辨自共相體。此等十因廣說其相如佛地論。成所作智十種因者謂三業化。一身業化。此有三種。一現神通化。由是如來示現種種工巧等處摧伏諸伎傲慢眾生。以是善巧方便力故引諸眾生令入聖教成熟解脫。二現受生化。由是如來往諸眾生種種生處示同類生而居尊位。由其示現同類生故攝伏一切異類眾生。三現業果化。由是如來示現領受本生本難修諸行。如契經說。如來先世迦葉佛時作是屬言。何處沙門剃除鬚髮有大菩提。無上菩提極難得。故由彼惡業今受如是難行苦果。此言亦是為止惡行現化所作。若不爾者何有繫屬一生。菩薩已曾親事無量如來植諸善本。性憶宿命。更起如是動語惡行。當知此言為欲化度宜聞此言而得度者。令於佛所離此言故。二語業化。此亦三種。一慶慰語化。由是如來宣暢種種隨所樂法。文義巧妙小智。眾生初聞尚信。謂佛言音具六十德。諸凡愚慧暫時得聞尚生信解。何況其餘聰慧者慧。二方便語化。由

是如來立正學處毀諸放逸讚不放逸。又復建立隨信行人隨法行等。由大悲故。為諸有情安立學處令伏諸惡修世間善。安立聖道分位差別。令入正道出離三界。三辨攝諸化。由是如來斷諸眾生無量疑惑。謂成事智隨諸眾生意樂差別現化語業。說種種義斷諸疑惑。謂發一音表一切義令諸有情隨類獲益。佛以一音演說諸法眾生意隨類各得解。等此由如來本願所引不思議力。若作化身一質異見利樂事成。三意業化。此有四種。一決擇意化。由是如來決擇眾生八萬四千心行差別。謂諸有情八萬四千諸垢塵勞心行差別。此能障礙八萬四千波羅蜜多陀羅尼門三摩地等。如寶劫經廣說其相。所謂最初修習行法波羅蜜多。乃至最後分布佛體波羅蜜多三百五十。一一皆具六到彼岸。如是總有二千一百。對治貪瞋癡及等分有情心行差別八千四百。除四大種及六無義所生過失。十轉合數八萬四千。修習此故後得成就八萬四千陀羅尼門三摩地等。此猶略說。廣則無量。二造作意化。由是如來觀諸眾生所行之行與不行若德若失。為令取捨造作對治。謂隨觀察一切有情所行之行。若諸惡行不行有德行即有失。若諸善行行即有德不行有失。如是觀察為欲令彼取捨捨失。於德造作住持對治於失造作遠離對治。三發起意化。由是如來為欲宣說彼對治故顯彼所樂名句字身。謂隨眾生意所樂說法令起愛樂發生對治。四受領意化。由是如來於定

不定返問置記爲記別。故隨其所應受領去來現在等義。此四卽是一向分別返問置記四種論說。謂三寶性良福田等此三業化卽三神變。謂神通記說救拔三種。由此義故說佛世尊名大。聖智藥能除一切煩惱病故。妙觀察智成所作智各有十因故名種種希有功德。此句總顯報身實德故以四智初門讚述。餘色非色諸有爲德皆是四智品類攝故。第二句云灌頂寶冠超過三界此歎道勝位尊出第十地灌頂位已戴佛寶冠殊勝妙智身淨無漏。離諸繫縛非界所攝故。名超過由此二乘異生外道位皆卑下故。十地云有此淨土出過三界。第十地菩薩當生其中。彼土處所不離三界以離繫縛故名超也非彼攝故。如來之身亦復如是。非有漏故名爲超過非離三界別處生也。第三句云遍金剛智大觀自在者歎悲深智廣二果齊圓。因中修行自利利他悲智爲因果道成滿。果既了知諸法名遍金剛智。能證遍智能摧二障故喻金剛。或所破二障堅牢難壞亦喻金剛。能證遍破猶如金剛煩惱所知。真實妙智名遍金剛智。得此智覺能悲拔濟一切有情。自利智圓利他悲滿名觀自在。隨其衆生三業求願卽能悲拔無有遺漏名大觀自在。顯佛諸德莫過此二。攝法周盡隨應廣攝。第四句云決定諸法大妙智印者歎慧廣智德。總印一切有空事理證不謬故。智有二種二種無。智皆已斷盡故得二智。有爲智能知有爲定無常。無爲智能知無爲定寂靜。此二無我印法定然必

無猶預故。用廣大名大妙智印。若無此智於法不能決定智起。第五句云畢竟空寂平等性印者歎照寂斷德。此歎法身要斷二障方證二空。一空之理印定諸法。諸法平等皆由二空。由二空門證此法性名平等性。然畢竟空但能入門非平等性。平等性者真如之體非空非有。今從方便名畢竟空。由觀有情爲畢竟空所證得故。佛已圓得故名爲證。第六句云於諸能作所作事業皆得善巧成辦無餘者。下四句歎化身。此歎成巧恩德。謂佛世尊大悲熏煮六時驅逼。爲利有情爲現方便報身化身。如應說法利樂菩薩及二乘等。其平等智擊發鏡智。爲諸菩薩現他報身。妙觀察智於中說法斷衆疑網。成所作智擊發鏡智起變化身。爲二乘等現化身語。妙觀察智於中說法斷諸疑網。成所作智現三業化。總有十種。如此中解釋初句總德中解。此成事智及平等性智名爲能作事業。其十種化平等智等之所作事名爲所作事業。世尊於此能作所作皆得善巧成辦無餘。一切皆得善巧滿故。第七句云一切有情種種希願隨其無罪皆能滿足者。歎神通輪能滿勝願。由佛具有神通威力。一切有情世及出世諸無罪願皆能滿足。然不皆與故說爲能。惡諸有情增惡業故。謂見貧者常求其財應亦施與。然得財已增長惡業所以不與。攝大乘云事使貧乏於財位遠離惡趣諸惡行。勿彼起過亂諸根能感當來衆苦器諸根缺等。類此應知。若求智。門無罪福惡然必皆與。如末利夫人願

爲王妃後獲聖果。五百聖種願見佛身說本生事。迦葉夫婦願爲道心夫妻眷屬後得聖果。阿育王女願得錢施後爲王女。此等皆是無罪之願皆能滿足。不同父母亦與其子有罪之願無罪希願則不能與。又現神通隨其宜現佛則爲現滿足所求。如爲優樓頻螺迦葉三人等現神通事。如爲調伏劫比拏等現大神通令其入道。皆滿勝願也。第八句已善安住三世平等常無斷盡廣大遍照者。歎佛世尊記心輪能爲說法。天眼通知現在世如知人間牛產犢事。生死智知未來知未來婆羅門等旃遮勝已後自敗事。亦知舊頭藍子生天已爲著翅。狸後入地獄事。以宿住智知下乞兒久發善根。爲其說法拔濟饑益記別三世而爲說法。行利樂事無有差別名爲平等。能觀此智相續現前常無斷盡無所不知廣大遍照。第九句云身語心性猶若金剛等諸如來無動無壞者。歎漏盡輪能現離染教誡教授。三身之中惡業皆盡故似金剛等於諸佛。不爲一切外道天魔生死惡友之所動亂破壞。令起惡業等也。由三業中一切漏盡故能教誡教授衆生故名漏盡。如對法論第一疏解。又第四解。此中九句初之一句總歎四智法身報身。次有二句歎位尊德廣。次三句別歎三德。後三句別歎三神變。欲令衆生聞佛功德生勝歡喜殷重聞法起趣求故。佛具此德以數經初令知所說最勝妙故般若理趣分疏卷第一終

大般若波羅蜜多經般若理趣分

述讀卷第二

大慈恩寺沙門 基撰

經曰：是薄伽梵住欲界頂他化自在天王宮中。讚曰：自下第四明說教處。於化土中略彰四德以顯經勝舉化勝。處以表報身及法身土亦含實德。第一處尊勝在欲極天他化宮故。第二同居勝諸佛會遊大寶殿故。第三嚴麗勝無價末尼鑿案寶故。第四愛重勝賢聖天仙所欣樂故。此文第一處尊勝也。是薄伽梵者指說教主即能住人。住者依止居處之義。欲者貪愛即是姪觸段食之貪。界者族類疆畔之義。界由欲生能生於欲名為欲界。如胡椒飲如金剛環。頂者頭頂高極之義。此於欲界六欲天中最高勝處名欲界頂。雖言勝處仍未顯名為顯天名故。經次言他化自在諸天福力隨欲所須如應即現。然第五天業既殊勝。則不如是隨欲化物。但以生得變化之力變作種種所須之具而受用之。今第六天業更殊勝。雖有衆具隨欲即現亦能自變化作衆具而不受用。要待他天變爲衆具。自方受用業力勝故。由如是義名他化天。就此天中非無貴賤臣主等別。今處彼天貴主所居非住臣賤下惡天處。故經復言天王宮中。欲顯法尊說必依於上極勝處非於餘下也。如體苦提要金剛座。說此勝法必他化宮。如十地經依勝處也。此表報身住無漏淨土之中。

亦表法身住離貪欲究竟極處清淨法界。證此法者能作利他之勝事。故亦爲利他處於淨土及法性。無分別智及後得智神用無方名爲自在。此乃諸天法王會居之宮室也。故除經言畢竟空寂以爲舍。故三身利物各各別。故所居之土亦各各別。寄在天宮彰處尊而法勝。標居界頂顯妙理以幽深也。

經曰：一切如來嘗所遊處咸共稱美大寶藏殿。讚曰：此即第二同居勝也。嘗者會也。遊謂遊陟。處謂安處。唯一佛住諸佛不居則非好處。今顯十方過現諸佛皆會於此他化天宮遊陟安處。諸聖共履故知勝處。設後諸佛現雖不住皆共稱揚讚美其宮。稱者稱揚美者歎美。天王宮中含有無量。今佛居彼大寶藏殿。衆珍所成名之爲寶。以寶爲藏名爲寶藏。寶藏即殿名寶藏殿。殿既高廣復以貴寶之所莊嚴名爲大寶。佛居天宮內大寶藏殿中住也。此意總表報法二身無分別智及後得智居過現佛會所遊處。并共稱美大寶藏殿。亦顯諸佛共居同讚故知勝處。佛受用身住報土及後得智分別法性義名爲遊。無分別智住法性土遊戲如理顯爲處。由受用土具十八德法性之土具含萬善。所以諸佛常共讚歎此二土故名共稱美。稱者稱揚顯名言之所不及。美者歎美假言詮以談實德。廣同法界名大。萬德所成名寶。含容衆善名藏。空寂之室名殿。報法二身初後二智常居此處。說法利他諸佛同居彰共遊而處。三明明證示具德以號歎。

經曰：其殿無價末尼所成種種珍奇間雜嚴飾。讚曰：自下第三莊嚴勝也。於中有三。一明總嚴二列別嚴三列餘嚴。此總嚴也。梵云末尼此云如意。其殿既以無價如意神珠所成。加以帝青大青石藏杆藏四寶四色七珍七光間錯莊嚴朱紫交映。此意總表法性之殿如如意珠。無爲萬德之所嚴鑒。受用土殿般若爲體同彼末尼。有爲衆善之所莊飾義同間雜嚴飾其殿。二大殿二身所居。如如意珠隨欲所求一切皆得。末尼無價更飾之以七珍境。智莫方加嚴之以萬德。此其總嚴也。

經曰：衆色交映放大光明。讚曰：自下第二列別嚴也。於中總有十四別嚴。此有二嚴也。七珍間錯所以衆色交映。四輝耀耀故能放大光明。又朱紫相雜舉事而論交映。素黃飛彩離質而放光明。此意總表法性無著約緣。涅槃分四譬猶交映任物以成衆色。又智分異俗似衆色而交映。此二齊垂教彩。若色以放光明。既有照耀之功兼資破闇之力故。此二句即是二嚴。

經曰：寶鐸金鈴處處懸列微風吹動出和雅音。讚曰：此有四嚴。一懸寶鐸。二列金鈴。三吹動以微風。四發音而和雅。既鏗鏘以振響足觀聽以明心。此意運以六通同寶鐸。而振駭飛乎四辯若金鈴。而驚濟隨機往利處處之義顯然感物宣揚。懸列之言攸顯。若不大悲之風飄扇七辯之音無發。故知感應道成智慧之德被也。言七辯者所謂捷辯迅辯。應辯無疏謬辯。無斷盡辯。凡所演說豐義味。

辯一切世間最勝妙辯。六通等義並如下釋。

經曰：綺蓋繡帷華幢綵拂寶珠總絡半滿月等。讚曰：此有八般羅蓋扶疎圓華而孕綺霞騰飄颻曳曲影以凝虹。華幢肅以干雲綵拂殿而曳地。明珠磊磊映明銀星。珍總絡絡潔逾金鏡。輪低翠嶺同浮半月之暉。壁掛青巖如含滿月之彩。卽其化土所居天宮。麗飾也。此意總顯報法二土。四無量如綺蓋以蔭群生。四總持若繡帷而轉衆惡。三三摩地喻彼華幢。百千功德所莊飾故。四種攝事譬斯綵拂。垂遍含生拂塵垢故。四總持三三昧皆如下釋。四無量攝事等不異常談。三念住爲寶珠恒時平等故。四弘願爲總絡助嚴衆行故。無畏爲半月能破外道消除邪惡故。十力爲滿月能破天魔令除諸惡故。或以六度爲寶珠通攝萬行故。三念住者謂一分讚不生愛。一分讚不生瞋。於一會中半讚半毀不愛不瞋。於此三中但任大捨名爲念住。四弘願者一未離苦願離。二未得樂願得。三未發心修斷願發心修斷。四未成佛者願早成佛。無畏十力至下當知。此上第二列別殿也。

經曰：種種雜飾而用莊嚴。讚曰：此卽第三列餘殿也。末尼六殿大嚴如是。子細別殿今總彰舉。所謂戶隔軒窗愛棟蘭栴皆隨具有。卽顯解脫勝處遍處無評願智永斷習氣一切種種妙智百千功德。所殿二土有爲無爲理應爾故。

經曰：寶聖天仙之所愛樂。讚曰：此卽第四寶重勝也。五乘凡夫曰賢。三乘證果曰聖。五趣之極曰天。人有神德曰仙。寶而重之爲愛。欣求傾渴爲樂。此化土也。今顯三乘之中若凡若聖俱生愛重欣求趣證。名爲愛樂。此顯法報二身隨應土也。

經曰：與八十億大菩薩俱。讚曰：自下第五教所被機。然此經中實通凡聖如下經云。金剛手等諸大菩薩及餘天衆聞佛所說信受奉行。金剛手等聖人衆也。餘天等者凡夫衆也。故知此會凡聖兩集。又準化處在他化宮。顯居化土理然。天宮非是淨土。若準十地諸大菩薩者卽應化處不說天宮。由此人處影顯可知。處說天宮彰凡夫皆居穢土。衆標菩薩明大士咸處淨方。然則教迹幽深非愚所測。故乃但題菩薩。應此通機化處舉勝而說天宮。聽衆標尊但言菩薩。理兼通也。又法門仲達但被一乘之人。玄宗寥廓遂隔二乘之衆也。此被機中文勢有四。一舉數二陳德三列名四彰軌。此舉數也。與者兼并及會之義。十萬爲億八十億者八百萬也。所言大者略有四義。一數大八百萬菩薩會集聽法故。二德大皆具總持等諸大功德故。三業大並具妙辯才說法利生故。四名大如金剛手等十地滿名故。菩薩俱者顯教深妙唯被上機。欲令有情得希有法精勤渴仰信受奉行故。

經曰：一切皆具陀羅尼門三摩地門無礙妙辯。讚曰：下陳德也。於中有二。初列名後例指。此列名也。陀羅尼者此云總持以念慧爲性。

此有四種。法義及明呪能得菩薩忍。法謂能證於一名等中持諸名等故。義謂所證於一義中持諸義故。呪如下說。能得菩薩忍者謂有一呪速得菩薩無生法忍。彌勒菩薩說壹祇密祇吉祇思摩底陀羅尼。鉢陀羅尼。三摩地者此云等持。舊云三昧。謂諸有漏無漏等定皆能平等持心於境名曰等持。謂大空等三三昧等。無礙妙辯謂法義詞辯說無礙。初二德舉自利行。第三之德舉利他行。此三體性依處。修法得位。一切義門如別處說。

經曰：如是等類無量功德設經多劫。說不能盡。述曰：此指例也。劫者時分。菩薩修因時行並大故讚功德經劫不窮。謂轉法輪無生忍等恐文繁廣故例指也。何故須讚菩薩功德。爲捨衆生輕慢心故。有作是言。諸聲聞衆久修梵行諸菩薩衆應當敬禮。又令衆生起淨心故。菩薩尚有如是功德何況如來。故諸有情至心歸禮願速證。

經曰：其名曰金剛手菩薩摩訶薩。觀自在菩薩摩訶薩。虛空藏菩薩摩訶薩。金剛拳菩薩摩訶薩。妙吉祥菩薩摩訶薩。大空藏菩薩摩訶薩。發心卽轉法輪菩薩摩訶薩。摧伏一切魔怨菩薩摩訶薩。述曰：下列名也。此有八人舉其勝者。言菩薩摩訶薩者菩提言覺卽一切智。薩埵言有情卽求菩提之有情也。此通三乘。摩訶言大薩埵如前爲簡取大故言摩訶薩。又菩提者所求之果智境也。言薩埵者所爲救濟之有情悲境也。卽是自利利他二德。又薩埵者是勇健義。精進勇猛求大菩提故。

◎影二影一◎ ◎神二神一◎ ◎說二說一◎ ◎原本註註曰此疏原本自下緣經舉前後文置乃至言省略中間贊主疏述體例多爾而今爲便檢閱原經具支除薩乃至二字尙恐失本製加以「」號其新增贊者應知

言菩薩。此後二解許通凡聖。今取第十金剛

所應準名知義

限量故最尊勝故教廣無限義深無量其修學

心者故復說言摩訶薩也。言金剛手手者取
義執義。常起信手取諸功德故。起智慧手執
受金剛本法性故。又信智二手猶如金剛堅
固難壞非邪惡友所能壞故。觀自在者即觀
世音。觀謂觀察觀諸有情身語心性。受苦惡
時或祈念時應時為拔往諸救護名觀自在。神
用無方得自在故。虛空藏者以空為藏藏諸
珍寶。見諸有情貧無財寶從虛空中雨種種
寶施貧乏故。金剛拳者拳者破壞擊碎之能。
發起堅固智慧之拳擊破生死煩惱業等。如以
金剛拳擊碎諸物因以名也。妙吉祥者即文
殊師利先云妙德。妙者善義。由善能作勝福
利事饒益有情名妙吉祥也。大空藏者。大空
即是遍滿法界。真如空理以此為藏。為諸有
情說大空法。以此法施令諸有情皆獲種種
聖法財寶名大空藏。發心即轉法輪者。輪謂
摧伏移轉之義。法謂教法如法輪章說法輪
義。此大菩薩從初發心終至十地凡所舉措
身語意業皆為有情說深妙理轉大法輪行饒
益故。摧伏一切魔怨者。魔謂四魔如前已說。
此四能破有情善事為衆生怨。此大菩薩住
金剛心離分段死及諸煩惱故能摧伏一切魔
怨。此八名中金剛手智取善為名。觀自在悲
拔苦為號虛空藏濟貧為字。金剛拳破惡為
能妙吉祥作善為目。大空藏顯真為稱。轉法
輪說法為利。摧伏魔怨害賊為益。或智慧慈
悲一對或顯真顯妄一對。拳如妄法故或顯
有為無為善法一對。或進善破惡一對。隨其

經曰。如是上首有八百萬大菩薩衆前後圍
遶。讚曰。此第四彰軌也。八百萬者八十億
也。言前後者以方為首故有前後。各見世尊
在其前坐為其說法。既無背面寧有前後。如
珠星而拱明月。譬金山而輔高。若衆梵之
繞梵王。似諸天之圍天帝。尊人重道渴法希
益。勉注一心冀聞深致。
經曰宣說正法初中後善文義巧妙純一圓滿
清白梵行。讚曰。此即第六法勝德。宣說
正法是總句也。判定可軌離邪分別名為正
法。宜顯未聞為初開智說彰舊理為久悟人
初中等者總有十德以彰教勝。瑜伽師論八
十三云。一初善二中善三後善四文巧五義
妙六純一七圓滿八清淨九鮮白十梵行。彼
自釋言。初善者謂聽聞時生歡喜故。由法殊
勝初有聽聞即令生喜。中善者謂修行時無
有艱苦遠離二邊。依中行故既聽聞已正修
行時遠離苦樂邪。忘二邊。依處中行以求出
世故中善也。後善者謂極究竟離諸垢故。及
一切究竟離欲為後邊故。謂佛言教理極究
竟性離諸垢能現涅槃。依修行者能離欲故。
文巧者謂善緝綴名身等故。及八語具得圓
滿故。八十一云。先首美妙顯了易解樂聞無
依不逆無邊名八語具。如彼廣說。其能詮文
善能緝綴。義妙者謂能引發勝利樂故其所
詮義能引利樂。純一者。謂不與一切外道共
故。其所說法唯佛能說諸外道等不能說故。
所說法中非雜外道邪惡法故。圓滿者。謂無

經曰爾時世尊為諸菩薩說一切法甚深微妙
般若理趣清淨法門此門即是菩薩句義。讚
曰。自下明第二應機廣說分。於中總有十四
段經。合之為三。初六段明菩薩境。次六段
明菩薩行。後二段明菩薩果。一切佛教所詮
義理不離此三。說境先令知法染淨因果善
惡此可欣厭此可修斷。說行次令知依境起
行修斷之法。說果後令知行行得果殊勝之
相。初六段明境復分為三。初二段明體境。
第一甚深微妙清淨法門。即是對妄顯真實
相真如境體。第二寂靜法性現等覺門。即是
除開顯於觀照正智境體。真如是性正智是
相。說有前後下皆準知。次二段明行境。第
三調伏衆惡普勝法門。由觀實相能伏衆惡。
第四平等智印清淨法門。由觀實相能伏衆惡。
明。後二段明果境。第五法王灌頂智藏法
門。顯由二行得位財果。第六如來智印金剛
法門。顯由二行得自體果。次六段明行復
分為三。初二段明依實相斷修之相。第七離

諸戲論輪字法門。由觀無相斷分別故。第八入廣大輪平等法門。由觀平等修證真故。大二段明依觀照修斷之相。第九真淨供養無上法門。由依觀照修真供養故。第十能善調伏智藏法門。由依觀照能除忿等故。後二段明依二法遍修之相。第十一性平等性最勝法門。修觀實相一切人法平等遍滿故。第十二有情住持勝藏法門。修觀觀照遍諸人法皆善緣故。由觀前六境而起六行。已後二段明得果。第十三無邊無際究竟法門。得二果時廣深一味極殊勝故自利果德。第十四甚深理趣無上法門。得二果已自利利他爲三界主隨諸有情所願皆證利他果德。就第一段甚深微妙清淨法門。即是對妄顯真實相真如境體。中文分爲三。初叙世尊所說法門之名。次叙世尊所說理趣之義。後叙世尊所說法門之德。此即第一叙法門之號。爾時者發端義。處天宮衆雲集所化機感法王應現說聽懸會故言爾時。世尊者能說教主。爲諸菩薩所被深機。說一切法。有爲無爲諸法體事。甚深微妙法性真如非凡所測名曰甚深。二乘莫知復稱微妙。般若理趣即深妙法理。謂法性道理義理。趣謂意況所趣旨趣。此意即說般若之文所詮深趣觀照般若所取意趣。自性潔白名清離諸垢染名淨。門者虛通趣入之道。即顯照理會證之由。欲證二空要聞此教理。依之修學方可會真。不知何名強名門也。此門是何。此門即是菩薩句義。菩薩三義已釋如前。言句義者句謂能詮聲之差別。

不說文名但說句者。句詮義周非文名故。義謂所詮法之差別。不說自體但說義者。法義圓融非自體故。句既能詮所詮唯義欲顯此教能詮一一皆圓滿。故所詮一一亦周被故。舉寬能詮及寬所詮。文名體法皆已攝故。欲求菩提於有情之類起大悲智而起修學及求菩提。發勇猛者名爲菩薩。今此理趣能證之教即是能證菩薩之句。所詮之理即是所證菩薩之義。若依此教而行此義證此理者名爲菩薩。後道滿時名之爲佛遂捨因名。此言菩薩略有三位。一初發心二修正行三證法性。三位皆須依此修學。方可得證故名爲門。

經曰云何名爲菩薩句義。讚曰。自下第二叙佛所說理趣之義。於中有三。初佛自問次述其義。後勸修學此初問也。

經曰謂極妙樂清淨句義是菩薩句義。讚曰。自下述其義。於中有二。初釋其義後釋所由。若依清辨世俗可有勝義皆空今說正義空寂。若依護法應依下釋。就釋義中合有四十一句義。釋菩薩句義。復分爲二。初有十門明菩薩修果清淨句義以顯菩薩所有句義。後色蘊空寂下三十一門依諸法本性及所由空寂清淨句義以顯菩薩所有句義。就初十門明菩薩修果清淨句義以顯菩薩句義之中復分爲五。然菩薩修略有五種。所謂集總修。無相修。無功用修。熾盛修。無喜足修。謂集一切總爲一聚簡要修習初修行者諸惡皆斷諸善皆修諸生皆度。或觀一切爲骨瑣等或觀此

身從頭至足唯膿血等名集總修。於離十相真法界中違事差別而修習故名無相修。漸修行者應觀無相。爲令此修純熟自在不假功力任運現前。名無功用修。雖無功用修有勝劣爲令增勝說熾盛修。或雖熾盛恐有少所得便生喜足。謂且修此餘何用爲爲令勿厭乃至菩提名無喜足修。今顯菩薩得轉依時地前名爲益力損能轉。由習慚愧及勝解故益學道力損二障能。亦可分得五修之果。十地正證正行五修。今此十句顯五修果至文當知。此即第一順清淨分無所分別。無相現行當來佛果名清淨分。此能引彼故名順。如佛輪王鮮白蓋等無所分別無相現行。由得於此順清淨分。無分別故。悟極妙樂即無漏智。地上正證地前分得。若有分別不順清淨得苦惡果。今無分別順清淨分故極妙樂苦果永無。觸無相樂故。此極妙樂非分別引生故名清淨。能證此句。此句所詮即是菩薩句義。詮辨聞行即此。是故下文所說菩薩句義並準此知。更不重釋。

經曰諸見永寂。清淨句義是菩薩句義微妙適悅清淨句義是菩薩句義。讚曰。此中二句義。即五果中離種種想得法苑樂。由見永寂故離諸相。諸相多由諸見生故。由得法苑樂故微妙適悅。諸見者五見等。地前地上伏斷無餘故言永寂。以法界爲苑於中遊翫故。於此喜悅名法苑樂。證會名得。如王宮外上妙園苑遊戲其中受勝喜樂。法界亦爾。求證正證皆生樂故。

經曰渴愛永息清淨句義是菩薩句義胎藏起越清淨句義是菩薩句義樂德莊嚴清淨句義是菩薩句義 讀曰。此中三句。渴愛者謂貪欲由渴愛生故名渴愛。謂如鹿渴遙見陽煙將以為水。而起貪求奔走往趣。有情亦爾。由煩惱渴見不淨物謂以為淨。廣起貪求故名渴愛。此謂生惑以愛為先或通發業。諸煩惱等貪為首故。此但舉之。地前漸伏地上能除故名永息。由因滅故苦果不生。是故胎藏亦能超越。舉一胎生意離分段處變易故。此之生死因果既亡遂得殊勝變易異熟。故於地前種種相好因化成八相。十地之位得諸相好清淨功德莊嚴其身。惡法既亡勝果斯起即是念念消融一切龜重依止有漏身器。依止本識堅強不安名為龜重。如癭瘡等。三苦逼迫不安穩故。若在地前由聞般若修行無相。令聞熏增銷融本識依上龜重如大良藥銷衆病塊。若在十地正能斷之名銷融也。龜重既滅故渴愛息。胎藏超越得無龜重。衆德莊嚴愛能潤發。下緣生中自當廣說。胎藏身者。瑜伽論說胎藏有八位。已結凝箭內稀名羯刺藍位。表裏如酪未至肉位名頸部曇位。若已成肉仍極柔軟名閉尸位。若已堅厚稱塔摩觸名健南位。肉轉增長支分相現名鉢羅除佉位。此後髮毛爪生位眼等根生位依處分明顯名形位。然由先業或母惡緣令此胎藏或髮或色或皮或支變異而生。由業及母多習灰塵等味令髮毛稀妙。由業及母多習熾熱令色黑黯。近寒室等令色白生。多暇

熱食色極赤生。由業及母多習姪欲皮或癬疥或癩等。由業及母多習馳走跳踰威儀或倒或屈支分缺減。女居左脇倚背向腹。男居右脇倚腹向背。胎成滿時其母不堪持此重胎。內風便起發生苦痛。又此業報生分風起令頭向下足便向上。胎衣纏裹而趣產門。其正出時胎衣遂裂分之兩腋。生產門時名正生位。時令其母苦痛無量胎身亦爾。此大般若第五百八十九卷說。此胎藏身三十六物不淨所成。一髮毛二爪三齒四皮革五血六肉七筋八脈九骨十髓十一心十二肝十三肺十四腎十五脾十六膽十七胞十八胃十九大腸二十小腸二十一屎二十二尿二十三瀉二十四唾二十五涎二十六淚二十七垢二十八汗二十九淚三十膿三十一肪三十二腦三十三腦三十四膜三十五膽三十六脾。既生長已次起六觸。次隨世學次耽家室。次造生業次受色等苦樂境界。次隨其業流隨五趣復受此身。菩薩不爾。隨願受生設入母胎。即至鉢羅除佉位自無惡業。亦不令母習近惡緣自損髮等。亦不令母受諸苦惱。既生長已亦無如前所說惡過。唯以悲智受生為業故名超越。變易之身無是事也。具三十二相八十隨好故名衆德莊嚴。悲智熏修得是身故。經曰意趣極適清淨句義是菩薩句義得大光明清淨句義是菩薩句義 讀曰。此中二句義即是能正了知無量無分限相大法光明。得達法界等十方無邊無分量相故極猶適顯照行故名法光明。既能廣達契會法性證真

妙理意極適。能了此智分明顯照名法光明。此二離垢故名清淨。經曰身善安樂清淨句義是菩薩句義善安樂清淨句義是菩薩句義意善安樂清淨句義是菩薩句義 讀曰。此中三句即是第五為令法身圓滿成辦能正攝受後後勝因。第十地名圓滿在佛地名成辦感此之因最是殊勝說為勝因。即是此中三業安樂清淨之義。正由前位意善安樂諸身二業助安樂故。後後法身圓滿成辦。三業不淨逼迫現前便無安樂。後後法身無由成辦。此上十句義明菩薩修果清淨句義。以顯菩薩所有句義。此中清淨若是染者離過清淨。若善者修習清淨。菩薩句義不離此。故地前分得地上正證。故益力轉在地前位。經曰色蘊空寂清淨句義是菩薩句義受想行識蘊空寂清淨句義是菩薩句義眼處空寂清淨句義是菩薩句義耳鼻舌身意處空寂清淨句義是菩薩句義色處空寂清淨句義是菩薩句義聲香味觸法處空寂清淨句義是菩薩句義眼界空寂清淨句義是菩薩句義耳鼻舌身意界空寂清淨句義是菩薩句義聲香味觸法界空寂清淨句義是菩薩句義眼識界空寂清淨句義是菩薩句義耳鼻舌身意識界空寂清淨句義是菩薩句義 讀曰。自下第二三十一門依諸法本性及所由空寂清淨句義以顯菩薩所有句義。於中分二。初有二十六門明世俗勝義法所依所從本性空寂清淨句義。以顯菩薩所

有句義。第二善非善下五對通染淨法差別。本性空寂清淨句義。以顯菩薩所有句義。初中分三。初有九門唯明世俗法所依本性空寂清淨句義。以顯菩薩所有句義。次有十六門唯明勝義法所依本性空寂清淨句義。以顯菩薩所有句義。後有一門總明世俗及勝義法所依本性空寂清淨句義。以顯菩薩所有句義。初中九門即分爲九。此所陳中有三句義。即三科法。且如凡夫遍計所執色蘊等法。本來空寂空寂即清淨。但有妄心境都無故。依他門有本性亦空。經自說言。色如聚沫受如浮泡想同陽焰行類芭蕉識猶幻事。色如聚沫者。速增減故水界生故。思飲食味水所生故。不可接接故。非如泥團可令轉變造作餘物故。又實非聚似聚顯現乃能發起有情解故。受喻浮泡者。三和合生不久堅住相似法故。謂下有水上有天雨傍風所擊有浮泡生。三和合爲緣生受亦爾。觸等心所法略不說爲緣又速疾謝起不堅住故。想同陽焰者。動性故。無量種相變異生故。令於所緣發顛倒故。令其境界極顯了故。由此分別男女等相成差別故。行類芭蕉者。不堅實故。枝葉廣大速即壞故。如明眼人持利刃入於林。取端直芭蕉柱截其根拔枝葉。彼於其中都無所獲。何況有實。謂聖弟子以妙慧刃於五趣林。取作受我見名之爲柱截其根。斷我見故。委細簡擇名拔枝葉。唯有種種思等諸行差別法故。何況有餘常恒之我故如芭蕉。識猶幻事者。譬如幻士住四衢道造作四種諸幻化

事。言幻士者喻隨福非福不動行識。住四衢道者住四識住。四幻事者謂象馬等此雖可見而無真實象馬等事。如是應知隨福等識住四識住雖有作受我等之相然無真實我性可得。又識於中隱其實性外現異相猶如幻像。故知依他亦性空寂。幻法上無自然性故名之爲空。圓成之體實理而說非空不空。由依二空門方可顯證亦可名空。故三種法皆名爲空。上護法解。清辨釋言。又世俗妄說色等可有勝義入真色等皆無。故本空寂如第二月妄有即真無。故本皆空寂下諸空寂皆準此知。並應二解。但解其法不解理也。詮空寂句。所顯空寂。即是菩薩能詮之句。所詮之義。依此證此名菩薩。故集聚荷擔是蘊義。出生是處義。因性族類是界義。變礙名色。領納名受。取像名想。造作名行。了別名識。以心所中受想二法資助心強。修禪無色此二用勝。外道說爲生死因。故別名爲蘊。蘊但攝有爲無爲非聚故。出生名處根不壞。境現前能生於識。故根及境別得處名。所生之識不開爲處此亦通無爲。爲境生識故。六根有取各自境用故立別名。六境爲根各別取故所以名別。性義因義名之爲界。故開六識立十八界。亦通無爲。爲破有情識煩惱執對上中下三根差別說此三科。三科並通有漏無漏。餘義並如諸論處說。

經曰眼觸空寂。清淨句義是菩薩句義耳鼻舌身意觸空寂清淨句義是菩薩句義眼觸爲緣所生諸受空寂清淨句義是菩薩句義耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受空寂清淨句義是菩薩句義。讚曰。此中二句義。於心所中學二爲首。以有三位五位別故。根等生時近而勝故。能生心所觸等強故。觸謂觸對即是觸數。令心心所同觸於境名之爲觸。觸由根境識三和生。能和三種故諸經論名爲三和。由根變異引觸起時勝彼識境故名眼觸乃至意觸。由觸分別領似三和生心所用諸心所中故先說觸。受能同觸五三位別。近而相順但說六觸爲緣所生六種受數不說一切。又此二法說爲有支說爲異熟故同蘊等。說其空寂所有句義即是菩薩所有句義。不說自餘諸心所等。

經曰地界空寂清淨句義是菩薩句義水火風空識界空寂清淨句義是菩薩句義。讚曰。此一法門即是六界成衆生者。四大可知。所言空者即內身中空界之色。識謂八識。此中但說三種根本。謂色所依但說四大。行動所依說空界。內身無此空界之色不得動故。心所依但說於識。論其根本故但說六根。成積聚形故說四大。能起分別故說於識。能有往來轉動等業故說空寂不增不減。

經曰苦聖諦空寂清淨句義是菩薩句義集滅道聖諦空寂清淨句義是菩薩句義。讚曰。此一法門即是四諦。爲二乘者差別安立故名世俗。苦者逼迫不安穩不可樂義。即有漏法一切皆是。一切有情及器世界並是苦故。煩惱業。苦並是苦故。果苦有三或說有八。三謂行苦苦壞苦。八謂生苦苦老苦病苦

死苦惡憎會苦愛別離苦求不得苦。略攝一切五取蘊苦。生苦有二因。一衆苦所逼。二餘苦所依。謂於母胎生熟藏間具受種種極不淨物所逼迫苦。正出胎時復受支體逼切大苦。由有生故老病死等衆苦隨逐。老苦者時分變壞苦故云云。病苦者大種變異苦故云云。死苦者壽命變壞苦故云云。餘苦可解。各各應知以古來說。諸者實義。苦真是苦更無異苦故名爲諦。凡夫不知唯聖所識。聖者之諦故名聖諦。集者因義。謂煩惱業能集生苦故苦攝有漏集除苦果。滅者擇滅即是涅槃。此有四種道謂聖道通運路逕所由之義。即諸聖行無漏有爲。初二有漏後二無漏。此四妙理體一真如。由依證別以分四種故性清淨。

經曰因緣空寂清淨句義是菩薩句義等無間緣所緣緣增上緣空寂清淨句義是菩薩句義。讚曰。親能辨體生長諸法名之爲因。以因爲緣故曰因緣。緣謂緣藉四緣通稱。卽除佛果因位七識見相分等能熏種者名曰因緣。種通諸位自類相生及生現者皆名因緣。皆親辨體生自果故。等無間者卽心心所各自識聚。前望於後爲無間緣。等有二義。一相似名等。且心中前亦一受後亦一受。以體等故名曰相似。二力齊等名之爲等。或前念一法等與後一法爲無間緣。前念一切等能與後一法爲無間緣故名等無間緣。是開道義。如前念眼識與後自眼識聚爲無間緣。非與耳等或與並生。多少不等故。所緣緣者境有

體法能生心等名之爲緣。心等之上帶彼境相說所取境名爲所緣。具二支義有所簡別。增上緣者是威勢義。與彼威勢令生等故。等無間緣體唯心心所。其所緣緣通一切法。此二緣唯待心心所爲果故。因緣之體通一切有爲其果亦爾。其增上緣體果俱通一切法盡。

經曰無明空寂清淨句義是菩薩句義行識名色六處觸受愛取有生老死空寂清淨句義是菩薩句義。讚曰。此十二緣起中無明以癡爲體發業之惑。行通三業非福及福不動之業。此二皆通現行種子。識唯本識。名色通五蘊。六處唯六根。觸受二法唯異熟性。當體爲體。識支以下五唯種子。愛唯貪愛以爲自體。取通一切煩惱爲性。此二亦通現行種子。有體合用六支爲體。謂愛取二潤。前行等已下六支當果現起。後有果生說名爲有。有唯是種子。從中有位至本有位未衰變。來所有五蘊皆名生支。從衰變位乃至命終所有五蘊名爲老死。謂由無明造善惡行熏於本識。與識等五相感屬已。愛取合潤。此前六支當果可生名之爲有。趣相生起名之爲生。衰變命終名之爲死。十二有支體唯有漏。如唯識等廣說其相。

經曰布施波羅蜜多空寂清淨句義是菩薩句義淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空寂清淨句義是菩薩句義。讚曰。自下第二十有六門。明勝義法所由本性空寂句義。以顯菩薩所有句義。於中有三。一明行有六門。二明

位有二門。三明德有八門。行中有三。一總六度行。二所觀理行。三別修起行。此卽初也。施有三種。謂財法無畏此以無貪及彼所起二業爲性。戒有三種。謂律儀攝善饒益有情。此以受菩薩戒時三業爲性。安忍有三種。謂安受苦耐怨害諦察法。此中如次以無瞋精進審慧及彼所起三業爲性。精進有三。謂被甲攝善利樂。精進此三以勤及彼所起三業爲體。靜慮有三。謂安住引發辦事。靜慮此三但以等持爲性。般若有三。謂加行正智後智。般若此三皆以擇法爲性。此前所說但說自性。若并眷屬一一皆以一切俱行功德爲性。何故此六名到彼岸。由七最勝所攝受故。一安住勝要有菩薩性。二依止勝要大菩提心。三意樂勝要悲愍有情。四事業勝要具行一切。五巧便勝要無相智所攝。六迴向勝要迴向菩提。七清淨勝要不爲二障難。由具七義名到彼岸。不爾卽非。由斯施等皆有四句。一施非波羅蜜不具七勝故。二波羅蜜非施見他行施自具七勝故。三亦施亦波羅蜜自行施復具七勝故。四非施非波羅蜜自行施見他行施不生隨喜故。修此六度有其五種。一依止任持修。二依止作意修。三依止意樂修。四依止方便修。五依止自在修。第一依止任持修有四。一依因修謂依種性力修習正行。二依止報修。謂由勝身修習正行。三依止願修。謂由本願修習正行。四依簡擇慧修習正行。第二依止作意修亦有四。一依勝解於度一切相應契經起增上解。二依愛味於度見勝功

德深生愛味。三依隨喜於一切有情所行六度深生隨喜。四依意樂修於自他當來勝品六度深生願樂。第三依止意樂修有六。一無厭意樂如施無厭者。謂菩薩於一剎那以三千大千世界七寶唯布施一有情又以脫伽沙等身命布施。如是布施住脫伽沙劫如於一有情。如是乃至於一切有情界如是施。時皆令於無上菩提速得成就菩薩爾時猶不厭足名施無厭意樂。二施廣大意樂。菩薩如是展轉相續無一剎那有退有斷。乃至究竟坐菩提座名施廣大意樂。三歡喜意樂。菩薩如是行施之時。於來求者生大歡喜。來求之者雖生歡喜不如菩薩名施歡喜意樂。四恩德意樂。菩薩如是行施之時。觀彼求者於我已身有大恩德。不見已身於彼有恩。由資助我無上菩提故名施恩德意樂。五無染意樂。菩薩如是雖於無量諸有情所興大施福。而不所報恩當來異熟名施無染意樂。六善好意樂。菩薩如是行施廣大施聚所得異熟施諸有情不自為己。又以此福共諸有情迴向無上正等菩提名施善好意樂。廣說餘五度如對法等。第四依止方便修。謂由無分別智觀察三輪皆清淨故。由此速成所修行故。第五依止自在修。有三。一自在謂自性受用身。二行自在謂變化身等。示現諸有情一切種同法行故。三說自在。謂說六度一切種差別無有障礙故。

經曰真如空寂清淨句義是菩薩句義法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法

住實際虛空界不思議界空寂清淨句義是菩薩句義。讚曰。第二所觀理行。此前應說二十空等。以空即空寂。名字既同不應更立所以不說。此真如等體雖即空寂之所顯名字既別所以別立。此中八名。體一真如。真謂真實顯非虛妄。如謂如常表無變異。即是湛然不虛妄義。遠妄顯常名真如也。法界者三乘妙法所依相故。法性者一切諸法真實本體。不虛妄性者離妄顛倒不妄性也。不變異性者謂一切時不改轉故。平等性者遍諸法故。離生性者。生謂生便如生食等。此即虛妄有漏諸法離此生便堅強之性。又生者生滅。離生滅體名離生性。實際者無倒所緣故。實謂無顛倒此處究竟故名實際。過無我性更無所求故。此中文略但舉八名。第一會中有十二名。對法等中有其六名。體但一如名有差別。約其所治隨其差別故成多種。經曰四靜慮。空寂清淨句義是菩薩句義四無量四無色定空寂清淨句義是菩薩句義。讚曰。自下第三別修起行。於中有四。一禪無色行。二菩提分行。三解脫門行。四別對治行。此即初也。靜其心專一慮定慧齊均功德殊勝得靜慮名。離欲惡不善法。有尋有伺離生喜樂初靜慮。第二離尋伺喜靜慮。第三已離喜樂靜慮。第四已離尋伺喜樂捨念清淨靜慮。此等總說初二三四以為名別。更無別名。唯在色地通有無漏。四無量者慈悲喜捨。與樂名慈無瞋為性。拔苦名悲不害為性。不離樂為喜不嫉善根為自性。令利益為捨捨善根

為性。通有無漏遍在四禪境行俱寬故名無量。四無色者謂空識無邊無所有處非想非非想處。此通有無漏三乘俱起。

經曰四念住空寂清淨句義是菩薩句義四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空寂清淨句義。是菩薩句義。讚曰。此即第二菩提分行。四念住者身受心法。以慧為性。慧由相應之念住此四境之中名為念住。四正斷者。一遠離斷。謂已生惡法為令斷故生欲策勵。二斷斷。謂未生惡法為令不生故生欲策勵。三修習斷。謂未生善法為令生故乃至策勵。四防護斷。謂於已生善法為欲令住。乃至策勵持心。此四種以精進為體。策發於慧自能漸伏名為正斷。四神足者欲動心觀。由此四故引生於定故。四神足以定為體。運轉最勝自在為神由定能得證於此故名神足。五根者信進念定慧。生出世法此為上首故名為根。此五於諸出世法中深生勝解清信難伏說名為力。天魔外道及沙門等不能伏故。此五隨名各自為體。七等覺支者謂擇法精進喜輕安定捨及念為七。此七唯無漏在見道位起覺者擇法支謂支分。擇法覺是覺亦覺支。餘覺支而非覺如其自名即為其體。此七能遍觀諸法故立以等名。等是遍義。八聖道支者正見正思惟正精進正語正業及正命正念及正定。語業命三戒蘊所攝。餘體如名修道位起。諸聖有學由八支攝行述正道能無餘。斷一切煩惱能於解脫究竟作證。是故此八名聖道支。合此三十七種道

品總以十一法而為自體。一慧即四念住慧。根力擇法覺正見支。二精進即四正斷精進。根力精進覺支正精進。三定即四神足定。根力定覺支正定。四信即信根力。五念即念根力念覺支正念。六欲即四神足。七喜受即喜覺支。八輕安即安覺支。九捨即捨覺支。十尋即正思惟實體即慧。十一色即無表戒正語業命。此中假實修法廢立開合學攝體支對辨並如別鈔。

經曰空解脫門空寂清淨句義是菩薩句義地相無願解脫門空寂清淨句義是菩薩句義。讀曰。自下第三解脫門行。觀空無我名之為空。觀滅離相名為無相。觀苦集道諸有為法不生願求名為無願。由此三種能入諦理。名之為門。體是無漏法。復能證解脫故名解脫。若但言空無相無願即通三慧。定之與散通有無漏。若言三昧即唯修慧。唯定非散通有無漏。言解脫門即唯修慧。唯定非散通有無漏。此三或總或別緣諸如餘處說。又除見說空。離愛說無願。離無明說無相。

經曰八解脫空寂清淨句義是菩薩句義八勝處九次第定十遍處空寂清淨句義是菩薩句義。述曰。自下第四別對治行。八解脫者一內有色觀諸色。二內無色觀諸色。三淨解脫身作證。四空處。五識處。六無所有處。七非想非非想處。八滅盡解脫。謂諸聖者能順無漏能離諸障名為解脫。八勝處者一內有色觀外色少若好若惡若劣若勝。於彼諸色勝知勝見得如實相。二內有色觀外色多。餘如

前說下準此知。三內無色想觀外色少。四內無色想觀外色多。五內無色想觀外諸色若青青顯青現青光。六內無色想觀外色黃。七內無色想觀外色赤。八內無色想觀外色白。勝伏所緣名為勝處。九次第定者謂四靜慮四無色及滅盡定。龜細漸次上下次故。十遍處者謂地水火風青黃赤白空識無邊處。觀遍一切其量廣大名為遍處。此等體性增減。所由無量義門如別處說。

經曰極喜地空寂清淨句義是菩薩句義離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地雲無法善慧地空寂清淨句義是菩薩句義。讀曰。自下第二明勝義位於中有二。初大乘位後三乘位。此即初也。但明因中菩薩十地。一極喜地。初獲聖性具證二空。能益自他生大歡喜故。二離垢地。具淨尸羅遠離能起微細毀犯煩惱垢故。三發光地。成就勝定大法總持能發無邊妙慧光故。四焰慧地。安住最勝菩提分法燒煩惱薪慧焰增故。五極難勝地。真俗兩智行相互達合令相應極難勝故。六現前地住緣起智引無分別最勝般若令現前故。七遠行地。至無相住功用後邊出過世間二乘道故。八不動地。無分別智任運相續相用煩惱不能動故。九善慧地。成就微妙四無礙解能遍十方善說法故。十法雲地。大法智雲含衆德水。譬如空虛重充滿法身故。此地總以有為無為一切功德以為自性。與所修行為勝依持。令得生長。故名爲地。

經曰淨觀地空寂清淨句義是菩薩句義種植地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地空寂清淨句義是菩薩句義。讀曰。此即第二明三乘位。初二地中略有二釋。一云淨觀地。在解脫分位及前三善根種植地唯在世第一法。故婆娑云。有說種植地法亦可說有退。二解云。淨觀地唯在解脫分位未為諦觀。種植未定但淨修心觀身受等故名淨觀。種植地通在四善根。煩等位中種植方定不可轉故。第八地謂預流向。從阿羅漢向前數故。即住見道前十五心。具見地者謂預流果。此位具足十六心故。薄地謂一來。於欲界九品惑已斷六品故。離欲地謂不還。決定全離欲界惑故。已辦地者謂阿羅漢。我生已盡所作已辦故。餘之三地隨名釋義。前唯一乘今通師弟長短作說。故十地別。

經曰一切陀羅尼門空寂清淨句義是菩薩句義一切三摩地門空寂清淨句義是菩薩句義。讀曰。自下第三明所成德。依行入位成此德故。於中有八德。此即第一引生諸德。一是總持門。二是等持門。前此經序菩薩德中已略解訖。由此二種引生諸德故。

經曰五眼空寂清淨句義是菩薩句義六神通空寂清淨句義是菩薩句義。讀曰。此即第二觀照化生德。五眼者謂肉天慧法及佛眼。照了導義名之為眼。六神通者一神境通二天耳通三心差別通四宿住隨念通五死生通六漏盡通。運轉自在名神事無障擁名通。此二體性如經廣說。及如瑜伽論第五十四六

十九對法論中第十四卷等文解釋

經曰如來十力。空寂清淨句義是菩薩句義四無所畏。四無礙解。大慈大悲大喜大捨。十八佛不共法。空寂清淨句義是菩薩句義。讚曰。此即第三降伏不共德。十力者一處非處智力。二自業智力。三靜慮解脫等持等至智力。四根勝劣智力。五種種勝解智力。六種種界智力。七遍趣行智力。八宿住隨念智力。九死生智力。十漏盡智力。由與利生功德相應畢竟勝伏一切魔怨。大威力故說名為力。總以信等五根為性。四無畏者一正等覺無畏。二漏盡無畏。三障法無畏。四出苦道無畏。於大眾中正師子吼。沙門魔梵無能難者故名無畏。四無礙解者一法無礙解。二義無礙解。三訓詞無礙解。四辯才無礙解。通達無礙名無礙解。大慈大悲大喜大捨者遍緣三界。周及四生行境寬廣故名大。慈悲等相如前已說。四無量境狹在欲色。通在三乘。假實觀攝。此唯佛具。境行寬遍通在三界。唯是實觀。十八佛不共法者。一身無誤失越。二無卒暴揚聲等。三無忘失念人所作等。四無不定心恒在定故。五無種種相生。死涅槃等。六無不擇捨利樂等。此上六種由所知障有此習故。七者欲無退。八精進無退。九念無退。十定無退。十一慧無退。十二解脫無退。此上六種依所知障修斷事中而無退減。十三身業智為前導。十四語業智為前導。十五意業智為前導。十六知過去。十七知未來。十八知現在無差無礙。此上六種亦由有彼所知障習。此

十八法唯佛所有。非二乘等故名不共。餘體義門廢立增減如瑜伽等廣說其相。然此大經亦具宣說應勸異同。

經曰三十二相空寂清淨句義是菩薩句義八十隨好空寂清淨句義是菩薩句義。讚曰。此即第四相好殊異德。今依大般若波羅蜜多經卷第三百八十一。佛言善現云何如來應正等覺三十二大士相。善現。世尊足下有平滿相。妙善安住猶如畜底。地雖高下隨足所蹈皆悉坦然無不平等觸是為第一。世尊足下千輻輪文網較衆相無不圓滿是為第二。世尊手足皆悉柔軟如觀羅綿勝過一切是為第三。世尊手足一指間猶如雁王威有戰網。金色交絡文同綺畫是為第四。世尊手足所有諸指圓滿纖長甚可愛樂是為第五。世尊足跟廣長圓滿與跌相稱勝餘有情是為第六。世尊足趺脩高充滿柔軟妙好與跟相稱是為第七。世尊雙膝漸次纖圓如醫泥耶仙鹿王膝是為第八。世尊雙臂脩直纖圓如象王鼻平立摩膝是為第九。世尊陰相勢峰藏密其猶龍馬亦如象王是為第十。世尊毛孔各一毛生柔潤紺青右旋宛轉是第十一。世尊髮毛端皆上靡右旋宛轉柔潤紺青般金色身甚可愛樂是第十二。世尊身皮細薄滑塵垢水等皆所不住是第十三。世尊身皮皆真金色光潔晃曜如妙金臺衆寶莊嚴衆所樂見是第十四。世尊兩足二手掌中頸及雙肩七處充滿是第十五。世尊肩頂圓滿殊妙是第十六。世尊膊腋悉皆充實是第十七。世尊容

儀洪滿端直是第十八。世尊身相脩廣端嚴是第十九。世尊體相縱廣量等周匝圓滿如諸鬘陀是第二十。世尊額臆并身上半威容廣大如師子王是第二十一。世尊常光面各一尋是第二十二。世尊齒相四十齊平淨密根深白逾珂雪是第二十三。世尊四牙鮮白鋒利是二十四。世尊常得味中上味喉脈直故。能引身中諸支節脈所有上味風熱痰病不能為難。由彼不難脈離沈浮延縮壞損難曲等過。能正吞咽津液通流故身心適常得上味是二十五。世尊舌相薄淨廣長能覆面輪至耳髮際是二十六。世尊梵音詞韻和雅隨衆多少無不等聞。其聲洪震猶如天鼓。發言婉約如頻迦音是二十七。世尊眼睫猶若牛王紺青齊整不相雜亂是二十八。世尊眼睛紺青鮮白紅環間飾映潔分明是二十九。世尊面輪其猶滿月眉相皎淨如天帝弓是第三十。世尊眉間有白毫相右旋柔軟如觀羅綿鮮白光淨逾珂雪等是第三十一。世尊頂上烏瑟膩沙高顯周圓猶如天蓋是第三十二。善現是名三十二大士相。善現云何如來應正等覺八十隨好。善現世尊指爪長薄潤光潔鮮淨如花赤銅是為第一。世尊手足指圓纖長顯直柔軟節骨不現是為第二。世尊手足各等無差於諸指間悉皆充密是為第三。世尊手足圓滿如意軟淨光澤色如蓮華是為第四。世尊筋脈盤結堅固深隱不現是為第五。世尊兩蹠俱隱不現是為第六。世尊行步直進摩蹠如龍象王是為第七。世尊行步威容齊肅如

師子王是爲第八。世尊行步安平庠序不過不減猶如牛王是爲第九。世尊行步進止儀雅猶如鵝王是爲第十。世尊迴顧必皆右旋如龍象王舉身隨轉是第十一。世尊支節漸次顯圓妙善安布是第十二。世尊骨節交結無隙猶若龍盤是第十三。世尊膝輪妙善安布堅固圓滿是第十四。世尊隱處其文妙好威勢具足圓滿清淨是第十五。世尊身支潤滑柔軟光悅鮮淨塵垢不著是第十六。世尊身容敦肅無畏常不怯弱是第十七。世尊身支堅固稠密善相屬著是第十八。世尊身支安定敦重曾不掉動圓滿無壞是第十九。世尊身相猶如仙王周匝端嚴光淨離翳是第二十。世尊身有周匝圓光於行等時恒自照耀是二十一。世尊腹形方正無欠柔軟不現衆相莊嚴是二十二。世尊臍深右旋圓妙清淨光澤是二十三。世尊臍厚不窵不凸周匝妙好是二十四。世尊皮膚遠離疥癬亦無癢點疣贅等過是二十五。世尊手掌充滿柔軟足下安平是二十六。世尊手文深長明直潤澤不斷是二十七。世尊唇色光潤丹暉如頻婆果上下相稱是二十八。世尊面門不長不短不大不小如量端嚴是二十九。世尊舌相軟薄廣長如赤銅色是第三十。世尊發聲威震深遠如象王吼明朗清徹是第三十一。世尊音韻美妙具足如深谷響是第三十二。世尊鼻高脩而且直其孔不現是第三十三。世尊諸齒方整鮮白是第三十四。世尊諸牙圓白光潔漸次鋒利是第三十五。世尊眼淨青白分明是三十

六。世尊眼相脩廣譬如青蓮花葉甚可愛樂是三十七。世尊眼睫上下齊整稠密不白是三十八。世尊雙眉長而不白緻而細軟是三十九。世尊雙眉綺靡順次紺琉璃色是第四十。世尊雙眉高顯光潤形如滿月是四十一。世尊耳厚廣大脩長輪埵成就是四十二。世尊兩耳綺麗齊平離衆過失是四十三。世尊容儀能令見者無損無染皆生愛敬是四十四。世尊額廣圓滿平正形相殊妙是四十五。世尊身分上半圓滿如師子王威嚴無對是四十六。世尊首髮脩長紺青稠密不白是四十七。世尊首髮香潔細軟潤澤旋轉是四十八。世尊首髮齊整無亂亦不交雜是四十九。世尊首髮堅固不斷永無墮落是第五十。世尊首髮光滑殊妙塵垢不著是五十一。世尊身分堅固充實逾那羅延是五十二。世尊身體長大端直是五十三。世尊諸竅清淨圓好是五十四。世尊身支勢力殊勝無與等者是五十五。世尊身相衆所樂觀無厭足是五十六。世尊面輪脩廣得所皎潔光淨如秋滿月是五十七。世尊顏貌舒泰光顯含咲先言唯向不背是五十八。世尊面貌光澤熙怡遠離頻蹙青赤等過是五十九。世尊身支清淨無垢常無臭穢是第六十。世尊所有諸毛孔中常出如意微妙之香是六十一。世尊面門常出最上殊勝之香是六十二。世尊首相周圍妙好如末達那亦猶天蓋是六十三。世尊身毛紺青光淨如孔雀項紅暉綺飾色類赤銅是六十四。世尊法音隨衆大小不增不減應

理無差是六十五。世尊頂相無能見者是六十六。世尊手足指約分明莊嚴妙好如赤銅色是六十七。世尊行時其足去地如四指量而現印文是六十八。世尊自持不待他衛身無傾動亦不逶迤是六十九。世尊威德遠震一切惡心見喜恐怖見安是第七十。世尊音聲不高不下隨衆生意和悅與言是七十一。世尊能隨諸有情類言音意樂而爲說法是七十二。世尊一音演說正法隨有情類各令得解是七十三。世尊說法咸依次第必有因緣言無不善是七十四。世尊等觀諸有情類談善毀惡而無愛憎是七十五。世尊所爲先觀後作軌範具足令識善淨是七十六。世尊相好一切有情無能觀盡是七十七。世尊頂骨堅實圓滿是七十八。世尊面容常少不老好巡舊處是七十九。世尊手足及胸臆前俱有吉祥喜旋德相文同綺畫色類朱丹是第八十。善現是名八十隨好。善現如來應正等覺成就如是諸相好故身光任運能照三千大千世界無不遍滿。若作意時即能普照無量無邊無數世界。然爲憐愍諸有情故攝光常照面各一尋。若縱身光即日等所有光明皆常不現。諸有情類便不能知晝夜半月日時歲數所作事業即不得成。佛聲任運能遍三千大千世界。若作意時即能遍滿無量無邊無數世界。然爲利樂諸有情故聲隨衆量不減不增。善現如是功德勝利我先菩薩位修行般若波羅蜜多時已能成辦。故今相好圓滿莊嚴一切有情見者歡喜。皆獲殊勝利益安

樂。如是善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時能以財法二種布施攝諸有情。是為甚奇希有之法。

經曰無忘失法。空寂清淨句義是菩薩句義。恒住捨性空寂清淨句義是菩薩句義。讚曰。此即第五常記平等德。謂諸如來常隨記念若事若處若如若時。有所為作皆隨正念。普於一切所作事業。普於一切方處差別。普於一切所作方便。普於一切時分差別念無忘失。常住正念名無忘念。恒住捨性者謂六恒住法。於六根門不憂不喜。但起正捨平等觀境。

經曰一切智。空寂清淨句義是菩薩句義。道相智一切相智空寂清淨句義是菩薩句義。讚曰。此即第六覺了空有德。觀空性智名一切智。即正體智觀有智中之為二。一觀無漏道。一觀所餘法相。相者相狀差別之相即後得智。智觀無漏道此名道相智。觀所餘法名一切相智。一切種智分為二故。

經曰一切菩薩摩訶薩行空寂清淨句義是菩薩句義。諸佛無上正等菩提空寂清淨句義是菩薩句義。讚曰。此即第七第八二門。明因果位二滿總德。此上所謂諸功德等若在因果位名菩薩行。若在果位名佛菩提。菩提覺義。其菩提智及菩提斷一切故名菩提。故有為無為一切功德隨應皆攝在此二故。

經曰一切異生法。空寂清淨句義是菩薩句義。一切預流一來不還阿羅漢獨覺菩薩如來法空寂清淨句義是菩薩句義。讚曰。此即第

三總明世俗勝義法所依本性空寂句義。以顯菩薩所有句義。一切異生唯在凡位。以業煩惱輪迴六趣。異聖者生故名異生。一切預流等並是聖位。預流向果並名預流。無間漸超三界見道諸煩惱盡。十五心來皆名預向。第十六心名之為果。預聖流故名預流。即此進向三界見惑並已斷盡。欲界修道前五品盡名一來向。六品盡時名之為果。此於欲界唯一生。如從人中得第二果捨此身已次生天中。天中沒已來生人中便得無學故名一來。即此進向已斷見惑。欲界修惑斷七八品名不還向。欲界修惑要皆斷盡。餘地不定。心不還生於欲界故名不還。阿羅漢者名之為應。一應永害煩惱賊。二應不後受分段生。三應受妙供養。三界見惑並皆斷盡。初定已上所有修惑或多或少。乃至非想八品解脫九品無間已前能斷盡者名阿羅漢向。三界見修並俱斷盡名阿羅漢果。以上果向無間解脫皆準此說。此觀諸理若思風動樹悟十二緣起。不藉善友自得菩提。或麟角或衆出名為獨覺。十地已去名為菩薩。法雲地後號曰如來。此亦並是初二十六門。明世俗勝義法所依所從本性空寂清淨句義。以顯菩薩所有句義。自下第二五對十門。通染淨法差別本性空寂清淨句義。以顯菩薩所有句義。

經曰一切善非善法。空寂清淨句義是菩薩句義。一切有記無記法有漏無漏法有為無為法世間出世間法空寂清淨句義是菩薩句義。

讚曰。順理益物名之為善通有無為。與此相違名為非善。即不善無記自體殊勝。及有當果可記別故名之為記。即善不善與此相違名為無記。與煩惱漏相應相難相隨增長名為有漏。漏是流漏義。於六根門當流泄故毀之名漏。無漏翻此。為之言作亦名為生。有作有生名曰有為。與此相違名曰無為。體用顯現遷流名世。虛偽中名之為間。與此相違名出世間。此等差別所依本性真如空寂清淨句義。以顯菩薩所有句義。妄即真故性即相故。

經曰所以者何。讚曰。大文第二釋其所由。於中有二初問後釋。此初問也。謂此諸法清淨句義即是菩薩所有句義。此義之所以者何謂也。

經曰以一切法。自性空故。自性遠離。讚曰。下釋所由如幻等世俗妄有勝義。知空故說諸法空寂句義即是菩薩所有句義。故言諸法自性空故釋上所由。為欲顯發般若尊勝以自性空釋遠離等。由此諸法勝義自性空無性故遠離虛妄顛倒相也。

經曰由遠離故。自性寂靜。由寂靜故。自性清淨。由清淨故。甚深般若波羅蜜多。最勝甚深。讚曰。生死羂纏真如寂靜故由遠離。自性亦靜煩惱有染空性清淨故由寂靜顯體清淨。此意總顯。由一切法自性空故空寂句義即是菩薩所有句義。諸法既空故離虛妄離虛妄故體無羂動故性寂靜。既無羂動自性空寂故非染汚自性清淨。自性清淨者顯般若最勝。

清淨。觀照悟此本性清淨真相自體本來清淨。故文字等甚深般若最勝清淨。清辨護法二釋隨應。

經曰如是般若波羅蜜多當知即是菩薩句義。諸菩薩衆皆應修學。讚曰。此即第三結勸修學。文字般若即菩薩句義。求此學此名爲句故。餘四般若名菩薩義。菩薩之教說此四故。既成菩薩由此五種。五種即是菩薩能證所證之義。諸菩薩中下位望進勝上位者。應勤精進學此五種。

經曰佛說如是「菩薩句義般若理趣」清淨法已。讚曰。自下第三叙佛所說法門之德。於中有二。初結前義以發經端。後正告陳所說之德此即初也。

經曰告金剛手「菩薩等言若有得聞此一切法甚深微妙般若理趣清淨法門深信受者乃至當坐妙菩提座一切障蓋皆不能染謂煩惱障業障法障雖多積集而不能染雖種種極重惡業而易消滅不墮惡趣。讚曰。於中復二。初明聞經深信受果。後明受持精勤等果。所以但告金剛手者欲令有情取一切佛大珍寶故。聞者聽聞信者能順受者領納。殷重供養恭敬名深。此意總顯。聽聞信順領納殷重始從今日乃至菩提三障五蓋皆不能染。蓋謂五蓋。謂貪欲於樂出家位。瞋恚於覺邪行位。惛沈睡眠掉舉惡作及與疑蓋於止舉捨位。能覆蔽心名之爲蓋。障者障礙障道不生礙滅不證。此有三種經文自列。若小乘中以數行煩惱難可伏除名煩惱障。以殺父等五種逆業

名爲業障。合三惡趣人趣北洲及無想天名異熟障。然不見說別有法障。然今此文障解脫惑名煩惱障。薩遮尼健子經以破塔壞寺等爲五逆。像法決疑經說有七逆。然不離尼健子經所說五種名爲業障。言法障者前異熟障亦名法障。感遺法業名爲法障。或去世時障礙正法障他修定。不種聞法所有種子所以今生於法不聞不信不悟名爲法障。集者作也積者積造。雖多積集而不能染由解法空不樂生死。雖起煩惱重業障法以經威力定不能染。染者染汚令感苦果等名爲染也。又雖造種種極重惡業由體性空煩惱不堅。故而易消滅易消滅故不墮惡趣。業既易亡惡果事起。由法性空諸法實理體實遠塵三障故銷。

經曰若能受持日日讀誦精勤無間如理思惟彼於此生定得一切法平等性金剛等持於一切法皆得自在恒受一切勝妙喜樂。讚曰。下明受持精勤等果。言受持者愛樂尊重領受在心持之不忘。如念子等不忘在心。日日讀者披文誦者暗說。精者專精勤者勇勵身心。日夜六時中無間隙如其理趣而諦思惟。彼於此生現報果也。定得一切法平等性真如理也。金剛等持者等持謂定金剛者喻。能破分別著相煩惱。謂觀一切法平等性真如空理所有等持能破分別著相顛倒故名金剛。又真如理名曰金剛。緣此之定名金剛等持。謂能受持心心不忘日日讀誦精勤思惟如是法性故得此定。當起勝慧破諸分別顛倒著

相。今時證此金剛等持聞思位中相應定。此中但有五種法行。謂聽聞受持披讀誦。思惟五種。略無書寫供養施他開演修行五種互彰顯故。其實而論行十法行並得此果。讀誦尚得況能演說及修行等。於一切法皆得自在者未體真空理事皆推。體真遠塵於理既通故得自在。自在者無礙義。恒受一切勝妙喜樂者於法著有憂有患。於真會空於俗體妄。既無憂患故得恒時受妙喜樂。既聞法性真喜未曾得故。

經曰當經十六大菩薩生定得如來執金剛性疾證無上正等菩提。讚曰。世尊自說善修神足能住一劫或一劫餘。菩薩十六大生即義當十六劫。金剛性者謂。真如性能破裂生死過失名爲金剛。諸法之體故名爲性。執者受義親領受之故名爲執。即正體智能緣於空。或執金剛之性即是真如。經十六生得此真性故。由於此經行前法行能超生死。不經僧祇經十六劫便入初地。以經所明實相之理有大神驗。聞此法等故超生死無邊劫。量既爾故能疾證無上菩提。此中所說現在定得金剛等持。於法自在受勝喜樂。後生之障皆不能染不墮惡趣。得金剛性疾得菩提經力故也。

般若理趣分疏卷第二終

大般若波羅蜜多經般若理趣分 述讚卷第三

大慈恩寺沙門 基撰

經曰爾時世尊復依遍照如來之相 讚曰。上來第一明實相境法。此下第二寂靜法性現等覺門。即是觀照正智體境前門。真性此明智相。於中亦三。初叙佛說法門之號。此門有二。初明所依如來之相。後陳所說法門之名。此即初也。前門明性。本體之法不說爲相。下門是義所以稱相。如來總體別有多能。今依一義即是遍照如來之相。相謂義。相相狀。非是分別有相之相。今於無相之法後說義相之相。由一切智一切種智斷惑遊觀二種智故。於一切法皆能了知名爲遍照。遍照之智即如來相。今依此體相而說於法門故名爲依遍照之相。

經曰爲諸菩薩宣說般若波羅蜜多一切如來寂靜法性其深理趣。現等覺門。讚曰。此陳所說法門之名。一切如來寂靜法性甚深理趣者。即前所說實相妙法是一切佛寂靜法性甚深理趣。現等覺門者現謂顯現現前明了親證之義。等者遍義覺謂照義。此意即顯無分別智明了親能遍照法性。現等覺體即無分別智。門者通由入趣之義。以能證法等爲由通入趣法性。無分別智由此深教等爲由能入現等覺故。經曰謂金剛平等性。現等覺門以大菩提堅實

難壞如金剛故。讚曰。此下第二有四門。第一能斷生死性堅實故金剛平等性。現等覺者能破生死。現等之覺猶如金剛。以智所證法性菩提堅實真難可破壞若破金剛故。能證智名金剛智。金剛般若名曰金剛義亦同此。以所證如性堅實故能證之智亦如金剛能破生死。

經曰義平等性。現等覺門以大菩提其義一故。讚曰。此即第二觀察所證智。一切有爲無爲等義皆悉平等。以法本性真如菩提其義一故性無差別。

經曰法平等性。現等覺門以大菩提自性淨故。讚曰。此即第三觀察能證智。以所證理大菩提性自性清淨故。於能證教悟其平等。經曰一切法平等性。現等覺門以大菩提於一切法無分別故。讚曰。此即第四通證諸法智。一切法者有爲無爲諸法之中皆現等覺。

以法本性於諸法中無有分別故。能證智證諸法時皆亦不分別。故法本性亦性平等。由如空中種種雲霧如屏風上種種像貌。空及屏風並無分別。雲及畫像種種相起。經曰佛說如是。寂靜法性般若理趣。現等覺已。讚曰。自下第三結歎法德此即結也。經曰告金剛手。菩薩等言若有得聞如是四種般若理趣現等覺門信解受持讀誦修習乃至當坐妙菩提座雖造一切極重惡業而能超越一切惡趣疾證無上正等菩提。讚曰。此即歎德。然準經中有十法行。此中但說有六法行。一聞二信解三受持四讀五誦六修習始

從今日於十法行初首行時。乃至未來坐菩提座成。佛已來。雖造一切極重惡業謂見中邪見業中意業逆中破和合僧等。雖皆具造由悟解故不爲被染。而能超越一切惡趣。由開經行等大威神力此諸惡業作不增長故不墮於三惡道等。乃至速證無上菩提。計此功德應與前同。但爲別讚經之勝用故各別說。

經曰爾時世尊復依調伏一切惡法釋迦牟尼如來之相。讚曰。自下第二有二段經明行境法。於中有二。初段調伏衆惡普勝法門。由觀實相能伏衆惡。後段平等智印清淨法門。由觀觀照智慧照明。今此初段於中有三。初明所說法門之號。於中有二。初明所依如來之相。此爲初也。一切惡法者二障分別因果分別染淨分別悉能除也。釋迦者能義牟尼者寂默義。能調衆惡離諸諍動。諍動之法謂生死法。故名能寂默如來之相。依此調伏一切惡法能寂如來之相說此法門也。

經曰爲諸菩薩宣說般若波羅蜜多攝受一切法平等性甚深理趣。普勝法門。讚曰。此陳所說法門之名。攝受一切法平等性者謂攝一切染淨因果皆入平等性法界中。由此故能普勝衆惡由此法門名普勝法。

經曰謂貪欲性。無戲論故廣悉性亦無戲論瞋恚性。無戲論故愚癡性亦無戲論愚癡性。無戲論故猶預性亦無戲論猶預性。無戲論故諸見性亦無戲論諸見性。無戲論故憍慢性亦無戲論。讚曰。此下第二正說法門於中有三。初

別說生死惡業苦法性無戲論 大陳諸染淨法性無戲論。後說般若亦無戲論結歸深趣。初中復三。一明煩惱性無戲論二明業三。明果。煩惱中有二。初明根本後明隨惑。此根本也。根本有六由此為本一切煩惱皆得生長。謂貪欲性。無戲論者謂染妄法性即真如。真如之法體無戲論。戲論者謂分別相名言相尋思相。由戲論故執著染淨有所分別。分別故生死生。知無戲論染淨亡。染淨亡性無分別。無分別故生死滅故能除惡。下皆準知。初三三毒。猶預者疑。諸見謂五見即耶推度。猶謂憍逸。慢謂七慢恃已陵人名之為慢。此六根本真如本性。性無戲論性無戲論故能離分別。契此本性離分別無戲論一切惡法悉能降伏

經曰憍慢性無戲論故諸惡性亦無戲論諸惡性無戲論故煩惱垢性亦無戲論 讀曰。此明隨惑。經謂數數增盛現前纏繞於心故名纏也。此有八種謂憍沈睡眠於止為障。掉舉惡作於學為障。嫉慳於捨為障。無慚無愧於戒為障故但立八。垢有六種謂害恨惱及詬誑。垢穢衆生故名爲垢。此六相愈毀責之甚立以垢名

經曰煩惱垢性無戲論故諸惡業性亦無戲論諸惡業性無戲論故諸果報性亦無戲論 讀曰。上惑無戲論業果亦復然。總名生死法性無戲論。證此無戲論故離生死一切惡法。經曰諸果報性無戲論故離染法性亦無戲論離染法性無戲論故清淨法性亦無戲論清淨

法性無戲論故一切法性亦無戲論 讀曰。此第二明諸染淨法性無戲論。雜染者總攝一切有漏法盡與染雜故。清淨者總攝一切無漏法盡。一切法者總攝一切有漏無漏有爲無爲生死有情。先染後淨先別後總。義次第故

經曰一切法性無戲論故當知般若波羅蜜多亦無戲論 讀曰。由所觀境性無戲論能觀之智亦無戲論。如實知故。由此境智悉無戲論故離生死一切分別。降伏一切惡法皆盡。經曰佛說如是。調伏衆惡般若理趣。善勝法已。讀曰。自下第三款此經德意此結前已。

經曰告金剛王。菩薩等言若有得聞如是般若波羅蜜多甚深理趣信解受持讀誦修習假使殺害三界所攝一切有情而不由斯墮於地獄傍生鬼界以能調伏一切煩惱及隨煩惱惡業等故。讀曰。以經威力能調衆惡故是殺罪並得銷除。由悟法性起斯勝行故此大罪不招惡果。以經威力善能調伏一切煩惱及隨煩惱惡業等故。設有是罪不招惡果。相縛縛衆生亦由龜重縛善。後雙修止觀方乃俱解脫。一切惡業從煩惱生一切煩惱從分別起。今離戲論斷諸分別。分別既盡惡業亦亡。故此大罪開經信解定得消滅

經曰常生善趣。受勝妙樂修諸善薩摩訶薩行疾證無上正等菩提。讀曰。上能除惡下能攝善。於中二果。一世間果二出世果。經曰爾時世尊復依性淨如來之相爲諸菩薩宣說般若波羅蜜多一切法平等性觀自在妙

智印甚深理趣清淨法門 讀曰。此第四段由觀觀照智慧照明。以顯行境界。文中有三竝同前解。由能觀智證會諸法本性清淨故分別相智皆離之名爲性淨今名得清淨。一切法平等性者即是真如觀自在悲行也。妙智印者智行也。又此觀自在即妙智印印一切法平等故。餘文可知

經曰謂一切貪欲本性清淨極照明故能令世間瞋恚清淨一切瞋恚本性清淨極照明故能令世間愚癡清淨一切愚癡本性清淨極照明故能令世間疑惑清淨一切疑惑本性清淨極照明故能令世間見趣清淨一切見趣本性清淨極照明故能令世間憍慢清淨。讀曰。此文有三同前文說。前文是境此文是智。照明前故。謂於貪欲本性真如清淨境中極照明故。能照明者即是智。以貪欲爲本生於瞋等故。經曰一切憍慢本性清淨極照明故能令世間纏結清淨一切纏結本性清淨極照明故能令世間垢穢清淨。述曰。此明於隨煩惱本性清淨極照明也。纏垢等義如前解。所言結者即是九結。謂愛悲慢無明見取疑嫉。纏結結是結縛。能和合苦難可解故名之爲結

經曰一切垢穢本性清淨極照明故能令世間惡法清淨一切惡法本性清淨極照明故能令世間生死清淨。讀曰。上明惑此明業果。以生死業逼迫果故名惡法。言生死者謂異熟果即前惡業所招苦果。經曰一切生死本性清淨極照明故能令世間

諸法清淨 讚曰。世間諸法即難染法總攝有漏。自下第二總攝諸法

經曰。以一切法。本性清淨極明故能令世間有情清淨 讚曰。由有漏法成有情故。故有漏後明其有情

經曰。一切有情。本性清淨極明故能令世間一切智清淨 讚曰。出世間中一切智為本。舉此攝餘清淨法盡。三乘總觀諸無我智名一切智

經曰。以一切智。本性清淨極明故能令世間甚深般若波羅蜜多最勝清淨 讚曰。此即第三般若清淨。由能照明一切法性本性清淨故能觀智最勝清淨。與所緣境極相應故

經曰。佛說如是。平等智印般若理趣。清淨法已 讚曰。自下第三文陳經勝德。平等智印者謂一切法性無戲論。能觀之智名平等智印

經曰。告金剛手。菩薩等言。若有得聞如是般若波羅蜜多清淨理趣。信受持讀誦修習。雖住一切貪瞋癡等客塵煩惱垢穢聚中。而猶蓮華不為一切客塵垢穢通失所染 讚曰。由能觀智觀染淨法本性清淨。故住煩惱不為染污。悟本性故此說離過

經曰。常能修習。菩薩勝行疾證無上正等菩提 讚曰。此釋得善果。由起法行悟於真智故常修習菩薩勝行。乃至終後疾證菩提 讚曰。爾時世尊復依一切三界勝主。如來之相法境。於二段中初段法王灌頂智藏法門。顯

由二行得財位果。後段如來智印金剛法門。顯由二行得自體果。今此初段於中有三準前應釋。初標所說法門號中文復有二。初明所依如來之相。後明所說法門之名。此即初也。三界之宅擾攘無安。煩惱蟲獸諸苦惱火無量遍切。種種驚怖令有情等危難並生。由佛世尊如大長者。憐愍諸子方便拔濟。故佛世尊稱三界主。佛為法王故言勝主。依此尊位以說法門

經曰。為諸菩薩宣說般若波羅蜜多一切如來和合灌頂甚深理趣智藏法門 讚曰。此明所說法門之號。至第十地將受如來法王位時。一切十方如來和合咸灌其頂。如刹帝利受王位法。今此菩薩受佛尊位。以何法水灌灑其頂。令作吉祥。謂一切佛智慧法水有殊勝智。出生諸德。含容諸德。譬如於藏。以此智水灌菩薩頂。令無始來二障垢盡。一切如來吉祥功德皆悉圓滿。今說此法。令依趣入。是故稱門

經曰。謂以世間灌頂位施當得三界法王位果。以出世間無上義施當得一切希願滿足。以出世間無上法施於一切法當得自在。若以世間財食等施當得一切身語心樂。若以種種財法等施。能令布施波羅蜜多速得圓滿 讚曰。自下第二正顯所說法門。六度不同隨成六段。施中有五位。施二義。施三法。施四財。施五總無畏施。其實五施一一並得多果。此中且說五相似果。若捨榮貴位而修正法當得成佛為三界法王。由施義味順於理故當來希願

悉皆滿足。因以法施當能達解一切佛法。財食因施充益三業。故於當來得樂三業。若以種種財法等施者。謂以財法攝取衆生。令其無畏。名無畏施。若提心經說。願行財施要有五種。一。至心。二。信心。三。隨時。四。自手。五。如法。如有願言施者。殊勝信等具足。恭敬應時自手施等。又有願言利他。加行於有情。不簡有力及無力。於一切時。一切施隨力所能廣說。法饒益。不應施有五。非理財。不應施不淨。故酒及毒。不應施亂生故。宜羅機網。不應施惱生故。刀杖弓箭。不應施害生故。音樂女色。不應施壞淨心故。施有五利。一。常近賢聖。二。衆生樂見。三。入衆宗敬。四。好名流布。五。作菩提因。無著菩薩說。謂修六種意樂。一。廣大。二。長時。三。歡喜。四。荷恩。五。大志。六。純善。於此六中。起三作意。一。愛重。二。隨喜。三。欣樂。聞此六種。但當能起一念信心。尚能發生無量福聚。諸惡業障亦當銷滅。何況菩薩

經曰。受持種種清淨禁戒。能令淨戒波羅蜜多速得圓滿。於一切事修學安忍。能令安忍波羅蜜多速得圓滿。於一切時修習精進。能令精進波羅蜜多速得圓滿。於一切境修行靜慮。能令靜慮波羅蜜多速得圓滿。於一切法常修妙慧。能令般若波羅蜜多速得圓滿 讚曰。三種戒法皆能圓滿。草結藕珠而能不壞。三戒非一。故言種種。事能忍。一切時。能動無懈疲故。於一切境。能靜慮。無散亂心故。於一切法。修慧皆能簡擇故。行此六度。得六果報。一。富貴。二。大生。三。大朋屬。四。大業成就。五。無惱縛垢

六達五明，能作義利如攝大乘廣說其相

經曰佛說如是「灌頂法門」般若理趣智藏法已告金剛手菩薩等言若有得聞如是灌頂甚深理趣智藏法門信解受持讀誦修習速能滿足諸菩薩行疾證無上正等菩提 讚曰：由聞六度菩薩行成，所求菩提亦能速得

經曰爾時世尊復依一切如來智印持一切佛祕密法門如來之相為諸菩薩宣說般若波羅蜜多一切如來住持智印甚深理趣金剛法門 讚曰：此第二段如來智印金剛法門，顯由

二行得自體果，文有三等並同前釋，此即第一標所說法門之號。以妙智印任持一切佛甚深法，佛甚深法體性難知名為祕密。以一

智印持諸佛法一切佛法並入此故名為任持。今說此法令動趣入故名為門。以能破壞一切生死智體堅實故名金剛

經曰謂具攝受一切如來金剛身印當證一切如來法身若具攝受一切如來金剛語印於一切法當得自在 讚曰：由在因中別行如來三業因印得果之時得如金剛法身等果

經曰若具攝受一切如來金剛心印於一切定當得自在若具攝受一切如來金剛智印能得最上妙身語心猶若金剛無動無壞 讚曰：由在因中具行三業金剛智印得果之時能得最上妙身語心，謂如金剛不為耶友所動不為

生死所壞，此中意說別行三業殊勝之因別得三果。具行三業所有勝因總得一果，三業堅實猶如金剛不可動壞

經曰佛說如是如來智印般若理趣金剛法已

告金剛手菩薩等言若有得聞如是智印甚深理趣金剛法門信解受持讀誦修習一切事業

皆能成辦常與一切勝事和合所欲修行一切勝智諸勝福業皆速圓滿 讚曰：自下第三歎此經德，一切事業皆得成辦者謂諸無罪順理善事，常與一切勝事和合者現在後生常與勝事和合相應，衰滅等事皆悉遠離所修福慧皆速圓滿。此說因位所得勝利

經曰當得最勝淨身語心猶若金剛不可破壞疾證無上正等菩提 讚曰：此說未來所得果位殊勝妙果

經曰爾時世尊復依一切無戲論法如來之相為諸菩薩宣說般若波羅蜜多甚深理趣「輪字法門」 讚曰：上六段經明勝境訖，次有六段

當明勝行，復分為三。初二段顯依實相斷修之相，次二段顯依觀照修斷之相，後二段顯依二法遍修之相。就初二段顯依實相斷修相中有二。初離諸戲論輪字法門。由觀真如斷分別故，後入廣大輪平等性門。由觀平等修證真故，此下初段文勢有三。初標所說法

門之號，中復分為二。初辨所依如來之相，真如法性離諸分別離言說道故。無戲論即是依於法身之相。輪字法門者輪有二義。一周圓義二摧壞義。由觀真如性無戲論遍一切法故名周圓。由觀此故離分別執摧壞生死一切執著故名摧壞。詮此輪理所有法門名

輪字法。教能詮顯故名為門。由聞此教遂起輪行。起輪行已得輪果得輪果已復為他轉如是展轉

經曰謂一切法空無自性故一切法無相離衆相故一切法無願無所願故 讚曰：以下第二正陳所說於中有四。初三解脫門境，遍計所執一切皆空。圓成無相，依他無願。又此三種皆通三性。又但有二謂妄與真，真妄皆通有三種故。非我有名空。離十名無相不希名無願

經曰一切法遠離無所著故一切法寂靜永寂滅故 讚曰：此即第二離著離生

經曰一切法無常性常無故一切法無樂非可樂故一切法無我不自在故一切法無淨離淨相故 讚曰：此即第三離四倒執

經曰一切法不可得推尋其性不可得故一切法不思議思議其性無所有故一切法無所有衆緣和合假施設故一切法無戲論本性空寂離言說故一切法本性淨甚深般若波羅蜜多本性淨故 讚曰：此第四離諸執著也。無如所執有所得故。尋思之心言說之議不可思議故。法假施設無實有故。法性離言無戲論故法性本淨。實相般若本性淨故此既是法性。諸法隨本體故皆是空

經曰佛說如是離諸戲論般若理趣輪字法已告金剛手菩薩等言若有得聞此無戲論般若理趣輪字法門信解受持讀誦修習於一切法得無礙智疾證無上正等菩提 讚曰：此即第三歎經勝德達法性空。故於諸法得無礙智

經曰爾時世尊復依一切如來輪攝如來之相為諸菩薩宣說般若波羅蜜多入廣大輪理趣平等性門 讚曰：此即第二入廣大輪

經曰謂一切法空無自性故一切法無相離衆相故一切法無願無所願故 讚曰：以下第二正陳所說於中有四。初三解脫門境，遍計所執一切皆空。圓成無相，依他無願。又此三種皆通三性。又但有二謂妄與真，真妄皆通有三種故。非我有名空。離十名無相不希名無願

經曰一切法遠離無所著故一切法寂靜永寂滅故 讚曰：此即第二離著離生

經曰一切法無常性常無故一切法無樂非可樂故一切法無我不自在故一切法無淨離淨相故 讚曰：此即第三離四倒執

經曰一切法不可得推尋其性不可得故一切法不思議思議其性無所有故一切法無所有衆緣和合假施設故一切法無戲論本性空寂離言說故一切法本性淨甚深般若波羅蜜多本性淨故 讚曰：此第四離諸執著也。無如所執有所得故。尋思之心言說之議不可思議故。法假施設無實有故。法性離言無戲論故法性本淨。實相般若本性淨故此既是法性。諸法隨本體故皆是空

經曰佛說如是離諸戲論般若理趣輪字法已告金剛手菩薩等言若有得聞此無戲論般若理趣輪字法門信解受持讀誦修習於一切法得無礙智疾證無上正等菩提 讚曰：此即第三歎經勝德達法性空。故於諸法得無礙智

平等性門。由觀平等修證真故。於中有三。此標所說法門之名。前明輪字未明攝法。今明諸法皆真所攝。圓滿周備離執著故。此遍滿故名爲廣大。無法不攝故名平等。諸法本體故名爲性。

經曰謂入金剛平等性能入一切如來性輪故入義平等性能入一切菩薩性輪故入法平等性能入一切法性輪故。讚曰。自下第二正陳所說於中有三。初別明性輪後總明性輪別明性輪中有三。初明聖者性輪二明法性輪三明有情性輪。初中有三。初明佛性輪。法身本性能破生死堅實難壞如金剛故。菩薩之法依教所證以行修證故。義平等名菩薩性。佛亦應是義平等性。以離能證堅實之義別名金剛不名爲義。菩薩證此未得金剛圓滿法性。但立義名。其二能證總名爲法。法謂教法。欲顯所證因果勝法能證之教故攝入於法性輪故。隨順說別性即真。

經曰入蘊平等性能入一切蘊性輪故入處平等性能入一切處性輪故入界平等性能入一切界性輪故。讚曰。自下第二明法性輪於中有三。初別法次通法後位法。別法中有七。此初三科也。義別說三體真法性。

經曰入諦平等性能入一切諦性輪故入緣起平等性能入一切緣起性輪故入實平等性能入一切實性輪故入食平等性能入一切食性輪故。讚曰。此四別法。諦謂四諦。緣起有十二實謂三寶實謂四食。謂段觸思及與識食香味觸三名爲段食。觸謂觸數第六識俱。思

謂思數即第六俱。誠謂識蘊即唯第八。隨緣說四攝歸法性。

經曰入善法平等性能入一切善法性輪故入非善法平等性能入一切非善法性輪故入有記法平等性能入一切有記法性輪故入無記法平等性能入一切無記法性輪故入有漏法平等性能入一切有漏法性輪故入無漏法平等性能入一切無漏法性輪故入有爲法平等性能入一切有爲法性輪故入無爲法平等性能入一切無爲法性輪故入出世間法平等性能入一切出世間法性輪故。讚曰。此即第二明諸通法入法性輪於中有五。其義如文。此五通在人法二種。

經曰入異生法平等性能入一切異生法性輪故入聲聞法平等性能入一切聲聞法性輪故入獨覺法平等性能入一切獨覺法性輪故入菩薩法平等性能入一切菩薩法性輪故入如來法平等性能入一切如來法性輪故。讚曰。此即第三明諸位法入法性輪於中有五。一凡法四聖法如應當知。

經曰入有情平等性能入一切有情性輪故。讚曰。此即第三明有情入本性輪。

經曰入一切平等性能入一切性輪故。讚曰。此即第二總明性輪。若聖者凡若人若法一切皆入本性輪故。欲顯一切皆歸本性廣大輪攝。

經曰佛說如是。入廣大輪般若理趣平等性已告金剛手菩薩等言若有得聞如是輪性甚

深理趣平等性門信解受持讀誦修習能善悟入諸平等性疾證無上正等菩提。讚曰。此即第三歎經勝德。由聞此故現在後生能善悟入諸平等性。學悟證悟皆善悟入。乃至究竟疾得菩提。

經曰爾時世尊復依一切廣受供養真淨器田如來之相爲諸菩薩宣說般若波羅蜜多一切供養甚深理趣無上法門。讚曰。明行中自下兩段。顯依觀照修斷之相。初段真淨供養無上法門。由依觀照修供養故。後段能善調伏智藏法門。由依觀照除忿等故。此即初也。於中有三。初標所說法門之號。廣受供養真淨器田者由佛因行具真供養能行一切真法行故。成佛之時一切滿足三業純淨。堪能廣受衆生供養。真實法器與諸衆生。作真淨田故名無上。其二乘等雖具福田非無上故。

經曰謂發無上正等覺心於諸如來廣設供養攝護正法於諸如來廣設供養修行一切波羅蜜多於諸如來廣設供養修行一切菩提分法於諸如來廣設供養修行一切總持等持於諸如來廣設供養修行一切五眼六通於諸如來廣設供養修行一切靜慮解脫於諸如來廣設供養修行一切慈悲喜捨於諸如來廣設供養修行一切佛不共法於諸如來廣設供養。讚曰。自下正說由在因中行正供養後爲淨因。於中有三。初修習行次觀察行後法行。此即初也。就中復三。初發心行。次攝護行。後修習行。於諸供養中法供養爲最勝。天王會云。二人遠離王賊等所不能侵大寶藏。百千

萬劫法難聞得聞不持不施等。大菩提心護正法如教修行心寂靜自利他心平等。是則名真供養佛。大菩提心者佛自說言。如諸菩薩最初發心下劣一念福德果報。為千萬劫說不能盡況經多劫。譬如大海初漸起時。當知皆為乃至無價寶珠所作住處。一切寶珠皆海生故。三千大千世界初起當知便為二十五有一切眾生作依止處。菩薩發心亦復如是。初漸起時普為一切無量眾生作依止處。菩薩發心慈悲為首。譬如虛空無不普覆。虛空無量故眾生無量。眾生無量故菩薩發心亦復如是。以能遍覆一切世界一切生故。若菩薩親近善知識。供養諸佛。修集善根。志求勝法。心常柔和。遭苦能忍。慈悲深厚。深心平等。信樂大乘。求佛智慧。若人能具如是十法。乃能發於阿耨多羅三藐三菩提心。廣如經說。攝護正法者攝護攝受攝持。即是勝鬘攝受正法。護謂擁護護念。即是護念付囑正法。攝受擁護為法城。誓不捨身命以設供養。波羅蜜多以下。是修習行。於中有七。總持者謂陀羅尼。等持者謂三摩地。靜慮謂四靜慮。解脫謂八解脫。慈悲喜捨即四無量。一切佛不共法者菩薩地說。諸佛世尊有百四十不共佛法。謂諸如來三十二相八十隨好四一切種清淨十力四無所畏三念住三不謬大悲無忘失法永害習氣及一切種妙智是名一切佛不共法。其三十二相八十隨好十力四無所畏大悲無忘失法如前辨。四一切種清淨者。一切種所依清淨。煩惱龜重

習氣皆永盡故。又於自體如自所欲取住捨中自在而住。二一切種所緣清淨。謂於種種若化若變若所顯現一切所緣皆自在轉。三一切種心清淨。諸心龜重永遠離故一切善根皆積集故。四一切種智清淨。無明龜重永遠離故。又遍所知智無障礙智自在轉。三念住者謂諸如來於其長夜有如是欲。如何當令諸有情類於我善說法毘奈耶無倒行中如實隨住。如是長夜欲樂法主化御眾時。若所希欲或遂不遂不生雜染。由三念住略所顯故。此三復由三眾別。一一向正行。二一向邪行。三一分正行一分邪行。不生喜患但生大捨。三不護者謂諸如來三業清淨現行。永害習氣者。謂諸如來或於動轉或於瞻視或於言論或於安住似有煩惱。所起作業多不現行。一切習氣皆斷無餘。一切種妙智者總於諸法無顛倒智。所餘佛法如前已說。經曰觀一切法若常若無常皆不可得於諸如來廣設供養觀一切法若樂若苦皆不可得於諸如來廣設供養觀一切法若我若無我皆不可得於諸如來廣設供養觀一切法若淨若不淨皆不可得於諸如來廣設供養。讚曰。自下第二觀樂行相於中復三。一離四倒行。二三門行。三離著生滅行。此則初也。異生多執身受心法以為淨樂我常。為破彼故說四諦理。既無常無樂無我無淨。令壓生死趣求二乘。二乘遠執真實有彼無常等四。既有法執附著小果不欲大乘。世尊後說大般涅槃樂我淨令捨小果趣求大乘。彼聞厭捨遂得佛

果。此二俱是引攝方便非實道理。諸法實非此二四種。故有說言諸佛或說我或時說非我。諸法實相中無我無非我。餘三亦爾。今觀實相以設供養故觀諸法常無常等皆不可得。經曰觀一切法若空若不空皆不可得於諸如來廣設供養觀一切法若有相若無相皆不可得於諸如來廣設供養觀一切法若有願若無願皆不可得於諸如來廣設供養。讚曰。此即第二三門行也。若是二乘觀苦為空即空無我行故。觀集道全苦諦少分為無願行。觀於滅諦為無相行。欣厭事成。若大乘者觀遍計所執實我法為空行。觀依他起為無願行。觀圓成實為無相行。又三皆通。空無相無願並破凡夫妄想分別我法執等。故不空是凡執有願有相並皆是。其空等行此皆趣入方便之門。據理實相非空不空有願無願有相無相。今觀實相故不可得。推前一法達一切故。故論說言。拜若多者名為空性。法性非空空之性故。經曰觀一切法若遠離若不遠離皆不可得於諸如來廣設供養觀一切法若寂靜若不寂靜皆不可得於諸如來廣設供養。讚曰。凡夫妄想樂著生死性不寂靜有不遠離及不寂靜。為破彼故說為遠離及於寂靜。依於遠離及寂靜門破彼病。故以入於真名為遠離及寂靜等。據實法體非遠不遠非靜不靜。靜不靜等皆是入門故非法性。以實相體名言路絕尋思道息故遠離等皆不可得。

經曰於深般若波羅蜜多書寫聽聞受持讀誦
思惟修習廣為有情宣說流布或自供養或轉
施他於諸如來廣設供養 讚曰自下第三
行門法行行一書寫二聽聞三受持愛樂
寶重不離於心生死威儀顧相隨故四讀五
誦六思惟七修習如說行也八廣為有情宣
說流布九自供養十施他此十名為行法行
行此中皆得自作教他讚歎隨喜慶慰供養
之中說自言者以對施他且復言自據實而
言自供教他讚歎隨喜慶慰得供養施他
書寫乃至教他施他讚歎等事並名法行名為
供養行十法行者獲福聚無量勝故無盡故
由攝他不息廣如中邊論說

經曰佛說如是真淨供養甚深理趣無上法已
告金剛手菩薩等言若有得聞如是供養般若
理趣無上法門信解受持讀誦修習速能圓滿
諸菩薩行疾證無上正等菩提 讚曰此即
第三歡經勝德以法供養即菩薩行故菩薩
行速得圓滿

經曰爾時世尊復依一切能善調伏如來之相
為諸菩薩宣說般若波羅蜜多攝受智密調伏
有情甚深理趣智藏法門 讚曰明依觀照
修行相中自下第二能善調伏智藏法門由
依觀照除忿等故文意有三準前應釋此即
第一總標所說法門之名能善調伏者能除
忿等名善調伏攝受智密調伏有情者觀照
之智微妙名密此智為藏具能攝受一切諸
佛法所有功德名為攝受亦名智藏以此智
藏能除自他忿恚等過故名調伏此門義顯

由觀照智達法本性忿恚法並能調伏

經曰謂一切有情平等性即忿平等性一切有
情調伏性即忿調伏性一切有情真法性即忿
真法性一切有情真如性即忿真如性一切有
情法界性即忿法界性一切有情離生性即忿
離生性一切有情實際性即忿實際性一切有
情本空性即忿本空性一切有情無相性即忿
無相性一切有情無願性即忿無願性一切有
情遠離性即忿遠離性一切有情寂靜性即忿
寂靜性一切有情不可得性即忿不可得性一
切有情無所有性即忿無所有性一切有情難
思議性即忿難思議性一切有情無戲論性即
忿無戲論性一切有情如金剛性即忿如金剛
性 讚曰此下第二正陳所說文中有二初
說十七實相即忿實相後釋所由此即初也
文分為五初以不二除斷無變三種實相以
即於忿他忿之時應作此念法既平等何有
瞋忿法既離染忿能調我法既無變忿性亦
然何須分別見他生忿而起恚惱作此觀已
故一切悉皆悉除滅下皆準知第二以實常
德性滅破真境四種實相以即於忿第三以
非有離相不求三種實相以即於忿第四以
斷染法離生二種以即於忿第五以無得虛
偽深妙離言堅實五種以即於忿如其次第
一一配之此中法門如前已辨故不解釋煩
惱之中瞋忿為重此中偏舉論實通餘一切
染也以忿即真知本染盡有情起忿有情本
性即忿本性人法本性皆即實相無二分故
既知此已不見忿等故不應生煩惱之過

要

經曰所以者何一切有情真調伏性即是無上
正等菩提亦是般若波羅蜜多亦是諸佛二切
智智 讚曰自下第二釋其所由以有情本
調伏性實相即是法身無上正等菩提此說
實相本性菩提亦是能觀觀照般若法性法
相體不異故如刀之利體無別故由此故知
忿之本性亦是諸佛一切智智此有多解真
智俗智各得一名第二解云一切智者佛也
又言智者佛所成智此本性般若即佛之智
以忿即真如亦即佛之智故煩惱性即是覺
分更無異故又復覺知是煩惱故永不起之
法性本同用不異故又調伏性即是實相菩
提亦是實相般若亦是諸佛智之本性本性
名智智之本故四名雖有別體一故相即智
及智處皆名般若義意同故

經曰佛說如是能善調伏甚深理趣智藏法
已告金剛手菩薩等言若有得聞如是調伏般
若理趣智藏法門信解受持讀誦修習能自調
伏忿恚等過亦能調伏一切有情 讚曰自
下第三歡經勝德此離染失忿恚等者通諸
染也

經曰常生善趣受諸妙樂現世怨敵皆起慈
心 讚曰此即第二世間勝果忿唯不善起
必招苦今離忿等故生善趣受勝樂果以無
忿故不惱於他故現怨家慈心相向
經曰能善修行諸菩薩行疾證無上正等菩
提 讚曰此即出世勝善果也

經曰爾時世尊復依一切能善建立性平等法
如來之相為諸菩薩宣說般若波羅蜜多一切

經曰：謂一切有情性平等，故甚深般若波羅蜜多亦性平等。一切法性平等，故甚深般若波羅蜜多亦性平等。一切有情性調伏，故甚深般若波羅蜜多亦性調伏。一切法性調伏，故甚深般若波羅蜜多亦性調伏。一切有情有實義，故甚深般若波羅蜜多亦有實義。一切法有實義，故甚深般若波羅蜜多亦有實義。讚曰：此下第二正陳所說於中有六。第一以人法遍滿離染真理三種以卽般若。皆同前門。第三名無變。此名真理者，前名真法。此名實義。故世出世間莫過二種。一有情二法。悟此二種卽是般若波羅蜜多。觀照之智。二種本性卽成。是實相般若波羅蜜多。故皆相卽。

深般若波羅蜜多亦即法性一切有情即實際故甚深般若波羅蜜多亦即實際一切法即實際故甚深般若波羅蜜多亦即實際讚曰第二以人法實常德性法體真境四種以即般若

經曰一切有情即本空故甚深般若波羅蜜多亦即本空一切法即本空故甚深般若波羅蜜多亦即本空一切有情即無相故甚深般若波羅蜜多亦即無相一切法即無相故甚深般若波羅蜜多亦即無相一切有情即無願故甚深般若波羅蜜多亦即無願一切法即無願故甚深般若波羅蜜多亦即無願讚曰第三以人法非有離相不求三種以即般若

經曰一切有情即遠離故甚深般若波羅蜜多亦即遠離一切法即遠離故甚深般若波羅蜜多亦即遠離一切有情即寂靜故甚深般若波羅蜜多亦即寂靜一切法即寂靜故甚深般若波羅蜜多亦即寂靜讚曰第四以人法離染離生二種以即般若

經曰一切有情不可得故甚深般若波羅蜜多亦不可得一切法不可得故甚深般若波羅蜜多亦不可得一切有情無所有故甚深般若波羅蜜多亦無所有一切法無所有故甚深般若波羅蜜多亦無所有一切有情不思議故甚深般若波羅蜜多亦不思議一切法不思議故甚深般若波羅蜜多亦不思議一切有情無戲論故甚深般若波羅蜜多亦無戲論一切法無戲論故甚深般若波羅蜜多亦無戲論讚曰

第五以人法無得虛偽深妙離言四種以即

經曰一切有情無邊際故甚深般若波羅蜜多亦無邊際一切法無邊際故甚深般若波羅蜜多亦無邊際一切有情有業用故當知般若波羅蜜多亦有業用一切法有業用故當知般若波羅蜜多亦有業用 讚曰第六以人法廣大作用二種卽於般若以境廣大智亦如是。以境具有流轉業用般若亦有觀照境界除斷之用

經曰佛說如是性平等性甚深理趣最勝法已告金剛手菩薩等言若有得聞如是平等般若理趣最勝法門信解受持讀誦修習則能通達平等法性甚深般若波羅蜜多讚曰。第三歎德。性平等性者真如實相體性平等人法本性故名性平等性。則能通達平等法性由聞信等此性平等威神力故。故能通達平等法性。平等法性卽深般若波羅蜜多。深般若波羅蜜多義。合二種。一實相二觀照。今達實相由觀本性遍入法故。前文所卽深般若者卽是觀照。不爾如何實相般若亦有業用。

經曰於諸有情心無罣礙癡體無上正等菩提讚曰所依法性尙能通達能依人法理亦無礙罣者障也礙者拘礙通達人法亦無障礙達所依故能依亦達

經曰爾時世尊復依一切住持藏法如來之相爲諸菩薩宣說般若波羅蜜多一切有情住持遍滿甚深理趣勝藏法門讚曰此第二段有情住持勝藏法門修觀觀照遍諸人法皆善緣故文中有三此卽第一標所說法門之

名就中復二。初說依相後說其名。住持藏法者。住謂止住。謂如來藏等無始有情皆依之住。或此先住諸有情中。持謂住持。謂如來藏等住持有情。為有情本亦能住持一切佛法所有種子。藏法者謂如來藏即無為中含容無邊佛功德故名之為藏。一切有情住持遍滿謂如來藏遍滿依住有情身心。能持一切佛法功德。此即一切殊勝寶藏。證此教法名為法門。如來藏義是根本名。故不說餘金剛藏等。

經曰謂一切有情皆如來藏普賢菩薩。自體遍故。讚曰。自下第二正陳所說於中有四。此即第一。一切有情皆如來藏者如來藏者即是真如在纏之名。出纏之時名法身故。藏謂庫藏諸佛所有一切功德皆在其中名如來藏。現行功德未能起故不名法身。又此真性正實如來藏在纏中名如來藏。一切眾生皆有真理故勝靈云。夫生死者是如來藏。普賢菩薩自體遍故者。實謂普賢。遍體三業一切賢善故名普賢。普賢證此普賢善理。又其自體普賢善。三業等法一切皆賢。由是菩薩所證真理。能證有為自體等法。一切調順並皆賢善。又由此性體遍三業能令三業普賢善故名普賢。然今普賢普賢本性即如來藏。故說普賢菩薩自體遍有情體故。有情者皆如來藏。廣用顯體名普賢遍。

剛藏。金剛藏菩薩能證於此金剛藏理。亦能獲得金剛藏智名金剛藏。然今一切有情本體皆金剛藏。然以般若金剛藏教灌漑身心悉得堅實破裂生死堅固之法。故知有情皆金剛藏。灌者入身心之義。灌者破生死之業。以彼展轉金剛藏教所灌漑時破生死死故。經曰一切有情皆正法藏一切皆隨。正語轉故。讚曰。此即第三。一切有情皆正法藏正法即是般若真教。藏謂庫藏一切有情皆是正法之庫藏也。以諸有情皆能隨順正語轉故。言正語者謂順理語即是。契經謂諸有情皆能隨順正語而轉。轉謂動轉能依正語聖教法行得堅實法故。有情性相並名有情。從諸有情發起正語。故諸有情名正法藏。

經曰一切有情皆妙業藏一切事業。加行依故。讚曰。此即第四。一切有情皆妙業藏妙業即是菩薩所有諸善三業藏。義同前。一切有情皆是菩薩妙業庫藏。菩薩欲起諸善事業皆為有情。或為證彼有情本性或欲拔彼生死苦惱發起加行。故有情是加行所依。所依即藏。從諸有情起妙業故。上來四種第一法體談本藏故。第二法用破生死死故。第三教依無倒本故。第四德依諸德本故。若不能曉與此相連。

經曰佛說如是有情住持甚深理趣勝藏法已告金剛手菩薩等言若有得聞如是遍滿般若理趣勝藏法門信解受持讀誦修習則能通達勝藏法性疾證無上正等菩提。讚曰。自下第三歎經勝德。勝藏法性即如來藏等四種

勝藏。法本性故。由今聞等故後通達

經曰爾時世尊復依究竟無邊際法如來之相為諸菩薩宣說般若波羅蜜多究竟住持法義平等金剛法門。讚曰。自下第三二段明行得果於中分二。初無邊無際究竟法門。得二果時廣深一味極殊勝故自利果德。後甚深理趣無上法門。得二果已自利利他為三界主隨諸有情所願皆從。利他果德。此即初段。就此初段中文有其三。此即第一總標所說法門之號。於中復二。初說所依後辨其名。究竟者最勝義。第一義無上義窮極義。無邊者廣無際者深。此意說言。佛身最勝廣深之法。究竟住持法義平等者。究竟者同前釋。住者依止持者住持。法者能詮文字之教。義者所詮理趣之義。平等者相似義不異義。金剛者堅實義能破義。謂最勝依止住持教理不異破壞生死。法門謂法義皆能無邊際等故。又究竟住持住持一切諸佛法故。法義平等相順無二。金剛法者能破生死堅實法門。

經曰謂甚深般若波羅蜜多無邊故一切如來亦無邊。讚曰。此下第二正陳所說。前性平等性最勝法門中。說一切有情無邊等故甚深般若波羅蜜多亦無邊。般若既通實相觀照文字等五。三身如來隨亦無邊。實相之理法身無邊。觀照之智報身無邊。依此二種化身應物隨緣。即現業用無邊。無邊者廣量難測故。諸根相好一一無邊。無限善根所引生故。經曰甚深般若波羅蜜多無際故一切如來亦無際。讚曰。無際者深妙難知故。亦由三

劫難修所得故。深般若名爲無際。此成三身亦名無際。非是二乘凡夫等類十地菩薩所能知故。

經曰甚深般若。波羅蜜多一味故。一切法亦一味。讀曰。此能觀觀照及所觀理方便等五法皆一味故名爲平等。一味者一相義。謂無相和合義無分別義。又一味者堅實故離苦樂相無歡戚故。其一切法若教若義皆亦一味。隨二般若無乖謬故。佛地經說。譬如三十三天未入雜林。終不能於若事若受無我我所和合受用。若入雜林即無分別隨意受用。由此雜林有如是德能令諸天入此林者。天諸果報若事若受無所思惟和合受用。如是菩薩若未證得無生法忍終不能得平等之心平等之捨。乃與一切聲聞獨覺無有差別。有二想故。彼不能住受用和合一味事智。若已證得無生法忍遣二想故得平等心。遂與聲聞獨覺差別。由平等心而能住捨受用和合一味事智。彼論說言。三十三天有一雜林諸天和合福力所感。令諸天衆不在此林宮殿等事苦樂受等勝劣有異。有我我所差別受用。若在此林若事若受都無勝劣。皆同上妙無我我所和合受用。能令平等和合受用故名雜林。此由諸天各修平等和合福業增上力故。令彼諸天本識變現同處同時同一相法。由彼雜林增上力故。令彼轉識亦同變現離各受用而謂無別。如是地前地上菩薩差別無差別亦復如是。二相無相所引生故未得無生及得別。故即彼經云。又如種種大

小衆流未入大海各別所依。異水少水水有增減。隨其水業所作各異。少分依持水族生命。若入大海無別所依水無差別水無限量水無增減。所作業一廣大依持水族生命。如是菩薩若未證入如來清淨法界大海各別所依。異智少智智有增減。隨其智業所作各異。少分衆生成熟善根之所依止。若已證入如來清淨法界大海無別所依。智無限量智無增減受用和合一味事智無量衆生成熟善根之所依止。彼論說言。水別所依種種地方爲所依故。菩薩所依別別如來爲所依故。異水者清濁灰美水差別故。菩薩異智者各別勝解所修成故。所餘法譬隨義可知。菩薩既然。故修成時成佛之位三身萬德各唯一味。經曰甚深般若。波羅蜜多究竟故。一切法亦究竟。讀曰。此觀照及境文字等五最勝第一。一名爲究竟。諸法及義隨般若亦爾。此中意顯。由深般若因位文字眷屬境界無邊無際一味究竟。所行之行得三身果。所說法義隨身亦爾。有深般若諸法本性。本性既一味究竟故法亦爾。

經曰佛說如是。無邊無際究竟理趣金剛法已告金剛手菩薩等言。若有得聞如是究竟般若理趣金剛法門信解受持讀誦修習一切障法皆悉消除定得如來執金剛性疾證無上正等菩提。讀曰。此即第三歎經勝德。既聞般若及佛三身所有法義無邊際等。一切障法皆悉消除定得如來執金剛性。謂領受此能破生死真實本性真如法界。疾證無上正

等菩提。此中具有滅惡攝善二種勝德。

經曰爾時世尊。復依遍照如來之相爲諸菩薩宣說般若波羅蜜多得諸如來祕密法性。及一切法無戲論性大樂金剛不空神呪金剛法門初中後位最勝第一甚深理趣無上法門。讀曰。此第二段甚深理趣無上法門。得二果已自利利他爲三界主隨諸有情所願皆從利他果德。遍照智者即一切智一切種智。如睡夢覺如蓮華開。通達諸法遍能自利及利他盡名爲遍照。得諸如來祕密法性。得謂獲證。謂此法門能得祕密等。可貴可重名祕幽隱難知名密。即是有爲一切殊勝幽微諸法謂菩提是。及一切法無戲論性即眞法界。離諸名言及分別故。大樂者得無漏樂。樂有五種。一因樂二受樂三苦對治樂四斷受樂五無惱害樂。此中有四。一出離樂二遠離樂三菩提樂四涅槃樂。今得此五及後四種故言大樂。遍滿法界俱是樂故。金剛者能破義一切障法悉能破故。不空者顯此妙法非空無果必有靈驗殊勝異果名爲不空。神呪者神謂聖德理事自在。呪謂總持謂十方佛共有聖德名之爲神。以一略言具一切佛法所有功德。破滅一切生死怨敵。總含諸德故名總持。此名爲呪。金剛法性者諸佛般若堅實諸法此爲第一故名法性。此上所證法門所得行。以下總是能得法門。初中後位者謂此經中初說中說後說三位。或發心修行證得三位。或聽聞修行離欲三位。此爲最勝無二第一無上法行。由此法門最第一故能證如來祕密

法性

經曰謂大貪等最勝成就令大菩薩大樂最勝成就。讚曰。自下第二正陳所說文中有二。初以三復次說菩薩行十惡業道等因所得果利。後三復次說陀羅尼。初中有三復次。初復次中有二。初明惡業道貪等為因所得果利。後明善業道般若為因所得果利。明貪等為因中初明自利果。後明利他果。明自利果中明由貪等為因展轉得四種果。一由貪等為因得大樂。二大樂為因得大覺。三大覺為因得能降四魔。四降四魔為因得自在。云何名為謂大貪等最勝成就。所謂菩薩於其因中翻其生死十惡業道。自行出世十惡業道。一能殺生。謂斷衆生生死流轉斷是殺義。二不與取。無有與者自然攝取是無他求自攝益義。三欲邪行。了知欲為邪而修於正。行若分別欲實知唯邪如有願言。佛說貪患癡皆從分別起。淨不淨顛倒此亦為緣生。淨不淨顛倒為緣而有者彼自性皆無故顯非真實。四妄語。若於妄中能說為妄。如有願言一切虛妄法世尊如實說。於虛妄法中諸行最虛妄。五離間語。云何貝戍尼謂常居最勝空貝戍尼言顯目離間語密證常勝空。貝表勝義成表空義尼表常義。今取密義。六龜惡語。云何波魯師謂善安住所知彼岸。此波魯師顯目龜惡語密證住彼岸。彼岸即是一切智佛於其中能善安住名波魯師。七綺間語。若正說法品類差別。八貪欲。攝大乘說若有數數欲自證得無上靜慮。此意但說從散引生

但言貪。定謂起大貪欲欲無上菩提。貪於生死度脫有情名為貪欲。九瞋恚。若於其心能正憎害一切煩惱。已斷已滅是憎害義。十邪見。若一切處遍行邪性皆如實見。即見一切虛妄分別邪亂為性。雖諸菩薩密行十惡業道今舉意業大貪為首。據實通行三業為因。由此菩薩最勝成就行此十因故感前五種樂。勝於凡位所有諸樂故名最勝。又大樂者謂五修果離種種相得法苑樂。如前已辨。

平等性智妙觀察智成所作智福德智慧二種莊嚴故為最勝。

經曰大樂最勝成就令大菩薩一切如來大覺最勝成就。讚曰。證得五樂法苑樂故能得大覺覺自及他若理若事。菩薩位得一切佛因佛位名得大覺圓滿。經曰一切如來大覺最勝成就令大菩薩降伏一切天魔最勝成就。讚曰。由覺事理自他邪正故能永斷四種大魔。經曰降伏一切天魔最勝成就令大菩薩普大三界自在最勝成就。讚曰。由降四魔超過三界得尊位果故普大三界。不為生死四魔所壞故名自在。略說自在有十種。謂壽自在。心自在。衆具自在。此三因施度圓滿。業自在。生自在。由戒度圓滿。勝解自在。由忍度圓滿。願自在。由動度圓滿。神力自在。由定度圓滿。智自在。法自在。由般若度圓滿。如攝論等第九卷說。此十自在以宗而說名自利果。證得之時亦有分位故佛自在普大於三界。故有願言。天地此界多聞室逝宮天處十方無丈夫牛王。大沙門。尋地山林遍無等故佛世尊普大三界。略而言之清淨法界大圓鏡智

莊嚴故為最勝。經曰普大三界自在最勝成就令大菩薩能無遺餘拔有情界利益安樂一切有情。畢竟大樂最勝成就。讚曰。上明自利下明利他於中有二。初明廣大第一之心利他之行。所以者何。下後明常心不顛倒心利他之行。能無遺餘拔有情界者即所有衆生。衆生所攝卵生胎生濕生化生若有色若無色若有想若無想若非有想若非無想並皆拔苦而與其樂。無一衆生非悲智境故無遺餘。遺者遺落失沒之義。餘者剩。杖殘不盡義。拔謂拔濟拔諸有情無一有情遺落失沒剩杖殘義而不拔者。意樂遍滿十方三界五趣四生。故名廣大心也。利益安樂畢竟大樂最勝成就者利益有十利。謂菩薩地說。一純利。二共利。三利益。種類利。四安樂。種類利。五因緣利。六果攝利。七此世利。八他世利。九畢竟利。十不畢竟利。安樂有五如前已說。又攝善名利益離惡名安樂。等有十對解如唯識疏。畢竟大樂所謂涅槃金。剛經云。我皆令入無餘涅槃。彼通三乘但說涅槃不說餘者。今取菩提及涅槃樂。即是有為無為一切無漏所有功德。令諸有情怡適調順無所違損。無所逼惱故名大樂。即第一心欲令有情住極勝處故名第一。經曰所以者何。乃至生死流轉住處有勝智。者齊此常能以無等法饒益有情不入寂滅。讚曰。所以者何徵其所由。拔諸有情能無遺餘致涅槃界之所以者何謂是也。乃至生死流

●行十(若境界秋)● ●定二欲● ●杖二欲● ●兩十(般若)●

轉住處者能盡未來時無限也。能隨十方一切有情生死流轉之時。時名節。十方世界住處所在即顯處廣時廣。有勝智者謂能共離我及我所。離人法執名勝智者。生法二智悉皆圓滿即是其言心不顛倒也。名勝智者離二執故。齊此常能以無等法饒益有情不入寂滅。齊十方界處齊未來際生死之時。常能以此第一最勝無等類法利樂有情。有情無限入涅槃期不可窮盡故。勝智者隨諸有情不入寂滅。何以故。以無法執及有情執無自他相故。利有情常無窮盡。如世父母拔濟男女心生悲愍無自他相。不憚勞苦故能長時生悲濟意。菩薩亦爾。故名常心。因中心既圓滿已故至佛位能益有情無盡限期。常能濟拔十方法界皆度脫盡。即是金剛四種心因得四果也。

經曰又以般若波羅蜜多方便善巧成立勝智善辦一切清淨事業能令諸有皆得清淨。讚曰。初復次中上來以貪等爲因所得果利。此以般若爲因所得果利。方便者由智慧力隨諸有情病行機器意樂應時即爲顯現說法等事。故名方便。曲順時宜令其入道之前加行名爲方便。如在路行見人逐兔。他問見不應坐答言。我實不見爲護殺事即現坐相云我不見。非是立時我不見也。不犯妄言護殺事成。菩薩亦爾。欲令衆生捨僞入真。於無名法以名字說隨其輕重時節所宜。應機而說令其入道。以象表無象以言表無言。不稱其真故名方便。妙得其趣應物隨時處事之間。亦

不會失故名善巧。成立勝智由此善巧爲其因故。果得勝智。勝智即是二智所攝。方便善巧波羅蜜多。智之差別有其二種。一迴向二拔濟此迴向也。究竟歸一切智故。善辦一切清淨事業者謂神通記心漏盡三種。福智二因自他二利一切善事悉皆善辦。能令諸有皆得清淨者三有九有因果雙亡。生死染汚悉皆銷滅故名清淨。即一切惡悉皆除滅。前貪等爲因雖有二利宗在利他。起四種心此以般若爲因能修善盡能除惡盡。菩提之心既有三種所得果利亦有其三。雖前門說貪等有皆令清淨自然調伏。讚曰。自下第二重解貪等所得果利於中有二。初明利他後明自利。此利他也。謂以貪等調伏世間等者謂佛菩薩觀諸有情多慳所蔽。雖有珍財不能修福亦不自用。如割身肉深生痛惜。菩薩知其因慳所蔽增長惡業當墮惡趣無有出期。遂起大貪集其財寶。令捨慳慳不起惡業。菩薩實是後得智中大悲之心起此貪等。不爲己身名利諸來眷屬恭敬。故起一貪增百千善。由是善財求善知識。遇見一王殺縛鞭杖無量衆生。善財心悔王語之言。此諸衆生愚鈍。恨恨若不苦楚終不調伏。故我苦之。善財方解如仙譽國王殺五百波羅門更增功德。此亦如是。一切十惡所有業道皆準此知。故起貪時菩薩大利。

經曰又如蓮華形色光淨不爲一切穢物所染如是貪等饒益世間住過有過常不能染。讚曰。此明貪等自利之行。菩薩身心起此貪等形色光淨。不爲一切穢物煩惱所能染汚。故留煩惱助顯受生作大自在。若是佛者似其貪等以此貪等饒益有情。設住煩惱過失之心住餘有漏善無記心名爲有過。過是漏義。於此三性一切時中不能染汚。如蓮華等雖出泥中泥不能染。菩薩之心亦復如是。經曰又大貪等能得清淨大樂大財三界自在常能堅固。饒益有情。讚曰。此即第三復次重釋。又大貪等者謂我貪等貪名貪好。恐身造惡當墮生死。貪爲自身修道離苦。故維摩云。寧起我見如須彌山不起空見如毛髮許。以空邪見無斷修故。若貪有我恐增惡名便增修造。因以貪等果得大樂七種聖財法界珍財爲三界主。不爲過染得十自在。於一切時於一切處於一切事堅固饒益一切有情。有情饒益即菩薩利。此中三種由昔因中或在果位能以貪等爲因修習。故在果位得果無邊。初是實行爲返惡故說相似貪。第二大悲所逼說相似貪。第三爲求利己說相似貪。然正起行生死煩惱惡業皆滅。故染貪等一切皆亡如何說起。

經曰爾時如來即說神呪。納慕薄伽梵帝一鉢刺壤波羅頭多曳二薄底下同筏捺七萬羅曳三零跋履頭多賽摩曳四薩縛咀他揭多跋履布視多曳五薩縛咀他揭多奴壤多奴壤多奴壤多曳六咀娃他七鉢刺吟下同鉢刺吟八莫

●時名二名時● ●俱二俱●

詞鉢刺吟九鉢刺壞婆娑羯囉十鉢刺壞路迦
稱囉十案歇迦囉毘談末泥十悉遮十蘇悉遮十
悉殿都漫薄伽筏底十薩防伽孫達囉十薄底
筏底囉十鉢刺婆羅多喝悉帝十參磨濕囉婆
羯囉十勃訶囉十悉呢悉陀二十劍波劍波十
二浙羅浙羅二十易邏轉易邏轉二十阿揭車阿
揭車二十薄伽筏底二十摩毘遮婆二十莎訶二十
如是神呪三世諸佛皆共宣說同所護念能
受持者一切障滅隨心所欲無不成辦疾證無
上正等菩提爾時如來復說神呪納慕薄伽
筏帝一鉢刺壞波羅彌多曳二咀姪他三牟尼
達謎四僧揭洛訶達謎五遏奴揭洛訶達謎六
毘目底達謎七薩默奴揭洛訶達謎八吠室洛
末拏達謎九參漫多奴跋履筏刺咀那達謎十
賽摩僧揭洛訶達謎十一薩轉迦羅跋履波刺那
達謎十二莎訶十三如是神呪是諸佛母能誦持者
一切罪滅常見諸佛得宿住智疾證無上正等
菩提爾時如來復說神呪納慕薄伽筏帝一鉢
刺壞波羅彌多曳二咀姪他三室囉曳四室囉
曳五室囉曳六室囉曳細七莎訶八如是神呪具
大威力能受持者業障消除所聞正法總持不
忘疾證無上正等菩提讚曰自下第二段三
復次呪此第一呪歎德如文諸佛口同說心
皆共護念護者加持念者記憶諸佛之心加
持不忘隨心所欲除諸惡願善者皆從其第
二呪歎德之中出生諸佛名之爲母一切諸
佛生其本故宿住智者所生之處皆得妙智
知過去世住劫等事善惡因果皆能了知即
宿住智其第三呪歎德之中具大威者衆德

莊嚴一切敬畏力者能伏一切所聞正法總
持不忘者得法義持念慧明記應永不忘故
此中所釋逐彼歎文所餘異文準義可解
經曰爾時世尊說是呪已告金剛手菩薩等言
若諸有情於每日且至心聽誦如是般若波羅
蜜多甚深理趣最勝法門無間斷者諸惡業障
皆得消滅諸勝喜樂常現在前讚曰自下第
三歎經勝德於中分二初別歎此處一段法
門第二總歎一卷經德就初之中文有其三
初歎滅惡攝善德次歎種因方遇德後歎所
在應尊德初歎之中初總歎斷惡得善德後
別歎引生諸善德此爲初也
經曰大樂金剛不空神呪現身必得究竟成滿
一切如來金剛祕密最勝成就不久當得大執
金剛及如來性讚曰自下別歎引生諸善
德於中有三一成滿大樂金剛呪二成就金
剛祕密法此即教行及理法實現前必得三
得執金剛如來性此在佛位大執金剛謂佛真
智如來性者即是法身果法寶也此後二果
因位不成故言當得至佛得故
經曰若有情類未多佛所植衆善根久發大願
於此般若波羅蜜多甚深理趣最勝法門不能
聽聞書寫讀誦供養恭敬思惟修習讚曰此
下第二種因方遇德凡所修習行願必兼若
先無二不能於此起十法行於中有七一聽
聞二書寫三讀四誦五供養恭敬六思惟七修
習餘三法行亦復如是謂施他受持開演三
種此中之書寫尙由因遇況復受持等此等
都明無因不遇

經曰要多佛所植衆善根久發大願乃能於此
甚深理趣最勝法門下至聽聞一句一字況能
具足讀誦受持讚曰自下正論有因方遇
其文可解義準前知不能具說十種竝然一
經曰若諸有情供養恭敬尊重讚歎八十號伽
沙等俱抵那庾多佛乃能具足聞此般若波羅
蜜多甚深理趣讚曰上明一句一字尙假
先因此明從首至終故資多行四事俱羅號
爲供養三業虔奉立恭敬名頂戴殷勤復稱
尊重先談不已又名讚歎號伽者恒神之名
等者相似佛數齊均與沙相似此河之中純
沙無石如今渭水無石唯沙俱抵者百萬也
那庾多者萬萬也一顆沙爲一俱抵那庾多
佛令供養等八十號伽沙百萬之萬萬佛乃
能具足聞此深經不爾無能具聞深義以經
深理非是小智下愚所知故假大因今方修
遇歎哉今者幸遇靈文
經曰若他方所流行此經一切天人阿素洛等
皆應供養如佛制多有置此經在身或手諸天
人等皆應禮敬讚曰自下第三所在應尊
德在處處尊在人人貴隨文可解佛制多者
舊云支提即塔廟塔廟安置化身遺骨尙可
敬嚴況此法身能無供養
經曰若有情類受持此經多俱抵劫得宿住智
常勤精進修諸善法惡魔外道不能稽留四大
天王及餘天衆常隨擁衛未曾暫捨終不橫死
枉遭衰患諸佛菩薩常共護持令一切時善增
惡減於諸佛土隨願往生乃至菩提不墮惡
趣讚曰自下第二總歎一卷經之勝德於

中有二。初略別數。後總結數。此即初也。於中有十德。一多劫得宿住智。二所生常精進修善。三魔等不稽留。四諸天常衛護。五終不橫死。六無枉害患。謂禍起衰家敗身。患謂染疾終無此事。七佛及菩薩常所護念。八令惡滅善生。九隨願生佛土。十從今日後乃至菩提不墮三惡趣。惡趣之言通攝人中三種惡趣。皆亦不墮。謂無形黃門二形女人。

經曰諸有情類受持此經定獲無邊勝利功德。我今略說如是少分。讀曰。此總結數也。所詮真相窮本性之甚深。能詮教門因玄宗之極妙。受持者獲利無邊未可具言故說少分。故。修行者欲證此德當勤修學究竟取證。方知此經勝利無盡。

經曰時薄伽梵說是經已金剛手等諸大菩薩及餘天衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行。讀曰。此即第三藏悟修行分。諸大菩薩集報土之上人。及餘天衆會化身之大士。皆感如來盛說能悟寂止之宏宗。願領深心修行散席一般若理趣分疏卷第三大尾。

享保丙申歲十月吉日
京兆 吉田 元信

No. 1696 (cf. No. 223)

●大品遊意

斯道幽微。深遠難測。無知無照。無名無相。理絕百非。道亡四句。言語無所厝其辨。情識無所沒其虛。雖復一相無相。萬用無虧。至寂

至空。道光法界。故開經宗之始。以不住法住。辨其義之終。以無得爲得。是故絕相必假言。無名要由教顯也。摩訶波若波羅經者。此云名之爲大。大者。廣博苞容莫先爲義。波若者。釋論云。如猛火聚四邊不可觸。觸之皆燒。此意正法波若。翻不翻皆不可得也。波羅蜜者。此云度彼岸。經者。訓法訓常。前賢後聖莫能改之。故云常隨摸行人心識。目之爲法。故云經耳。

般若義有五重

第一釋名 第二辨宗 第三會教

第四明緣起 第五出部像也

第一釋名中有五。第一摩訶。二波若。三波羅蜜。四修多羅。五序也。

摩訶有名。謂摩訶摩醯優波。此云大也。龍樹云。摩訶有三。謂大勝也。大者。以廣博苞容莫先爲義。如大經中說明此大義有兩家。招提涅槃師述莊嚴義云。大義有十種。一境。二人。三體。四用。五因。六果。七導。八利益。九斷結。十滅罪也。第一義境遍法界。故名境大。會此法者。名爲人大。故十二門論云。世晉大勢等。大士所乘故。故名爲大也。實相般若。是萬行之本。容受萬品。名爲體大。所謂百華異色皆成一陰。萬品體殊皆歸波若。波若能照第一義空。此用最勝。故名爲用大。上句直謂智。能此句作用爲異耳。菩薩修萬行名爲因大。因既廣大。所得彌博。故名爲果大。二乘所道。唯止於三。菩薩遍導萬行。故名導大。既導萬品。利功最勝。故名利益大。二乘唯斷正使見

諦思。不及智氣無明。唯菩薩兼斷。故名斷結大。故大品經云。一念相應慧斷無量煩惱及習也。二乘唯滅輕罪。不及四重五逆。故阿含經云。阿闍世王墮地獄也。菩薩頓滅。故名滅罪大。大品云。若聞此經。即滅惡創癩病。釋論第五十九卷釋法稱品云。惡創癩病者。謂四重五逆也。故經云。世王滅罪。謂此也。龍光述開善義云。大有六種。人境體用因果也。後導與滅罪等四。攝入用大中。併云。此皆望小名大。而未照也。今假若就橫門釋者。於義亦得。而言同旨異也。今所用者。唯存體用兩大。何者。義不出中假故。前家所明十種六種。皆是用大也。就此義中。大義有三。一者待小名大。謂大小小大因緣也。二者對小名大。此破小乘狹劣之病。以廣大上句直明因緣相。此句偏明除病之耳。三者釋讚名大法。絕離如大火聚。而大勝義。輪以大名稱讚其本。此非大非小。強名爲大耳。問。若非大非小名爲大者。亦應非偏非中名爲中。何故非有非無爲中耶。答。義有左右。何者。若相攝明者。亦應非有非無名爲大。非大非小名爲中。而互相避者。各有故生故也。何者。佛常行中道。爲衆生說有說無。此有此無。非是令保義在表理。故十地經云。從有無方便。入非有非無。故即非有非無。名爲中也。欲讚理極。張名摩訶。恐有遺著。故云非大非小名爲大也。一者波若。二者般若。經論不同。今略出六種。五者摩多羅。六者摩何曼多羅。或云毘曇。此

云無比法也。此翻譯不同。釋論第十八卷云。波若是智慧。第四十三卷云。波若是智慧。又六波羅蜜經云。波若是智慧也。道安法師造折疑論。以經無間品云。般若覺遠離。寂法師云。波若是清淨也。而開善述者云。遠離清淨等。皆是波若中用。非正波若義也。如空慧中有忌與導等多用。故第十八卷云。波若是慧者。正翻波若。餘皆義訓也。今解不然。何者。此經初云。波若非愚非智。論云。波若深重。智慧輕薄。故不可翻。故正法波若。不得以一義翻譯。而三代法師說此文者。一者云。不得以下地智慧翻上地波若也。一云。此說無文。不足為依。所依成論世諦品說。何者。彼品云。緣世諦心淺。緣第一義諦深。故不得以淺智慧翻深波若也。今解。正法波若。非愚非智。智慧等法。是其末用。故不得以其末翻彼本體。正法是其源。仍授波若稱。智慧是末。故與淺名多。長安寂法師。與什法師對翻大品。其序云。胡言失者。正之天竺。秦言謬者。定之字義。不得翻者。即而盡。是以異名熾然。胡漢殆半。應述其言也。而經論此云。智此云慧者。欲舉一義令生信樂。非是正翻也。大品經云。波若謂諸衆生。毘婆沙那謂聲聞緣覺。聞那謂佛菩薩也。成論釋此文者。凡夫之人。依教翻癡根生無癡善根。故與波若之名。二乘見四真諦。分亦見空。故與見秤。菩薩照境決斷。故授智號也。今解。凡夫二乘菩薩皆見正法之用。凡夫唯有趣向之心。而無用道別起。仍授體名。後二者同前釋也。復次經云。說智

及智處皆名般若者。成論師云。謂教行境也。何者。教能詮智。智能照境。境能發智。此皆波若之緣。故總名波若。而觀照波若。實是智慧。故能照境。第一義空。是智之緣。故名實相波若。何者。我心悟理。即生明解。達即生惑。故此三種。其相性實異也。今解不然。何者。若有境智之別。境不生智。智不照境。即是性義不離斷常矣。今解。境能發智。智能照境。境智智境。境智是空境智。即非境非智。平等無二。是有所辦之宗也。此不二為物所開。即名教行波若。開而不歇。即名正法波若也。既是空境空智。是以言智不失境。言境不失智。故知成論境智定異也。又成實論云。斷惑之導。唯須空慧。何者。已與執相違故也。而開善義在東山時。說五方便。皆緣於假理。故第一法。與苦忍不為習因也。還陽州時云。五方便皆緣於真。故緣假解對退。不伏進不斷。而死時云。先說謂得。何者。成論四無礙品云。何者近法住世諦智。論主答。憍頂是也。今解。有四句。假伏中斷。中伏假斷。中假具斷。中假具伏。如斷伏義中具說也。成論師云。無始以來。所染煩惱。隨心成就。如影隨形。故修行十地。漸斷諸結也。今即不爾。許心造空。即名斷惑。無有成就。如影隨形。而迷得悟。故經云。無明即變為明。而顛倒本空寂。去無所至。故經云。明與無明。真性無二也。但佛果斷惑。不斷惑以來有。二。開善云。佛地即惑。此義難解。何者。若佛心起時。煩惱滅者。即應惑屬佛地也。莊嚴云。滅惑生解。如因滅果生。故佛地不即惑。若爾

煩惱自滅。解不開於也。解云。常迫近伏惑力轉弱。理應滅惑時。解力轉勝。方可生時。故雖不相經干。有存亡。理數然爾。般若義。釋論出八家。第一家云。無漏為般若。成論主所用也。第二家云。有漏為般若。數家所用。何者。見有得道故也。第三家云。有漏無漏合為般若。第四家云。因中智慧。是般若故。經在因名般若。果薩般若也。第五家云。無漏無為不可見。無對般若。第六家云。離有無四句。為般若。第七家云。前六併是也。第八家云。前六中。唯第六家所說解。是也。龍樹菩薩唯出八家而已。不復簡是非也。今解。若如前五家所執。只是般若中一片。是非般若正義。第七家合取為般若者。此舉時用。第六家云。正是般若體也。所以明般若者。諸師有二釋。一云。初教所破。是有法無諸利益。故立正因果。以破其執。既立因果。故以有相為宗。而未申本意。故第二說般若。是慧觀法師所申也。一者云。初教亦說無相。故見空得道。而言相教。從多論耳。既是略說。故第二廣說無相般若也。而釋論以十九復次。廣辨之。而無一復次。因於此釋也。今略者。一二復次。第一復次云。為彌勒廣菩薩行。故說般若也。第二斷邪見疑網。第三破邪見。令信入中道。第四斷有無二見。令進入中道。第五信正法。第六復次云。為四悉檀故說般若也。第七復次云。大別大小乘故說般若。其餘復次。如論中說也。波羅蜜第三波羅者。亦名波伽也。波羅此云彼岸。密者言度。又賢劫經云。波言岸。密者言

究竟也。釋論中廣說此彼岸及度也。今略舉三。以示其相。第一者小乘爲此岸。大乘爲彼岸。何者爲小乘人委曲授教。未及廣遠。名爲此岸。爲大根人說大乘滿教名彼岸。檀波羅蜜爲中流。此行至果。名爲度。而龍樹云。在海中爲度。已至彼岸爲到。亦眼目之異名。第二雙者。魔爲此岸。佛爲彼岸。中流如前也。第三雙者。世間爲此岸。涅槃爲彼岸。受是生死河。八正華爲中流也。成論師有相爲此岸。無相爲彼岸。生死爲此岸。涅槃爲彼岸。衆惑爲此岸。種智爲彼岸。此即三同前釋。而實頌異也。賴預假捨此經彼。必爲度彼岸也。今則不然。無有一法以此到彼。唯遠我無我。不二名爲度。度者水。勉也。

明修多羅第四。三義之中。有一分名經。何者是三。一者佛口說。二者神眼見。三者光明也。如坐席衆中弟子所說也。言放光者。若入林磧答。正造論時。佛放光明。表有疑者。即入修多羅。若闕此三義者。雖有聖明之德。不入經疑。故佛在舍利弗。造阿毘曇。迦旃延造毘勒論。曇摩陳那比丘尼亦造論。皆名爲論也。如外典聖人所說。名爲經。賢人所吐。名爲書也。修多羅。略有三名。謂修多羅。修風林。修多懶。而經論翻譯不同。仁王經云法本。大經與難心云契經。成論云。直說聖言。或經云經也。言經者。有時一云。直別經論之異。如聖說名經。異人說名書。非翻修多羅也。明序第五。從來釋者。序是由漸義。若非時方人正教無由故。因謂之序也。而序訓有三。

一星。二舒。三王也。天子正坐大極殿。諸臣所居。左庠右序。若謂王所從。庠序而進。不得直就。說之時。必因五事。不得頓說。故以序品初。以況聖義耳。既有時方人者。教自開敷。詔之序也。正行教也。名爲王者往也。如王命之事道而不塞。非命之事。應而不行者也。積渠者。此云品也。義類不同。謂之品也。若具言。應言佛陀槃遮摩訶般若波羅蜜。此云修多羅。凡說法有五。一佛。二弟子。三諸天。四仙人。五化人。故簡聖餘名。故云佛說。記胡來經本有經名字。皆題經初。故皆唯道安法師竺法真。欲令易故。以題內面也。

第二辨宗體。有五重。第一明體。第二明宗。第三簡因果。第四明長短。第五辨遠近。明體凡有四釋。第一家云。以理爲正經。何者如陀多羅長者。以五陰十二入十八界。檢魔所說陰十三入十九界。故理是正。經文云是傍。如龍光云。理爲能印。文爲所印。第二靈味寺。實法師云。教理相合。因成假爲經。何者。文理相科合爲經。偏即非經。故外道有教無理。如虫食木也。而成論云。異法一時。具曰因成假若如此釋。直是因成假也。第三靈耀寺。盛法師云。文是文經。理是理經。教理各是經耳。何者。文能詮理。理是所詮。教詮教能詮。教理所並是經也。第四太創寺。宗法師。與白馬寺要法法師。以教爲經。此開善寺之師也。開善師云。十四種色中。色聲兩塵。是經體也。後時營法師加觸也。何者。闍中摩石。碑。即知字義。故聲觸皆是經體也。成論云。是音聲性

法入所攝故。五塵中唯是法塵。何者。詮辨之功。於行乃得。故攝入法塵也。今解。萬法無非是經。何者。色表有色。心表爲心。諸法例然。故緣覺悟緣。雖而得道。豈有教耶。一方所須。各是所主。故香積佛香作佛。必釋迦化土。以音聲作事。此化緣不同故也。善見毘婆沙中。阿難以七義。明修多羅。一發。二善語。三秀出。四經強。五涌泉。六細疊。七純也。凡爲佛語。必有所詮之實。外道言詮之教無理。以內外相望者。佛有妙開之實。謂之徵發。既有當之絕。名爲善言。開發妙理。名爲秀出。教理相開。謂之住強。南北爲住。東西爲強也。詮理無窮。謂之涌泉。裁形就正。名細疊。以教持理。如系補衣。謂之純。且胡見賈系之肆。謂之修多羅也。阿毘曇以五義辨之。一云出生。二顯示。三涌泉。四細疊。五結疊。准可知也。

第二明宗。成論師釋。若以色聲爲經體者。體異於宗。若以所詮爲經體者。體之是宗。而以所辨爲宗也。辨宗有三家。第一新安耀法師云。以境智爲宗。何者。非境無以生智。非智無以顯境。境智於義。是聖義。故以境智。合爲經宗也。第二家禪法師云。權實二智爲宗。此法師只存四時。故般若維摩。合爲第二。故以二智爲二宗也。第三治城道法師云。唯實智爲宗。何者。第一義空。諸法之本。世諦是末。故以照一真智爲宗。照末爲傍。故實智爲宗也。今經境智。皆從不二起。故非境非智。是體宗。是境智智境聖未用。

第三明因果。莊嚴云。波若唯止於因。不通於果。故經云。在因波若。至果薩婆若。又云。般若若有佛法。有二乘法。是菩薩法。又云。欲得一切種智果。當學波若波羅蜜。故知唯止於因也。開善云。波若通因果。所以通因果者。大經云。解脫之法。亦非涅槃。摩訶波若。亦非涅槃。又勝鬘經云。明佛智所斷。佛菩提智所斷。羅漢悟波若。是胡悟。故智通因果也。今解波若。非有智。非因非果。以因怙為因。以果怙為果。故在因名般若。至果名薩婆若。因名十地。果名法界。因名佛性。果名涅槃。此皆隨所辨說。更無異法。而或者迷名生法。癡有斷爭訟耳。

第四辨壽命長短。成論師說不同。云初教佛壽八十年。第二佛壽無量。故釋論佛有二種。一者父母。法身即是經中常身佛也。二者法性身。壽命無量光明無量。即是經中特尊佛也。又大品云。欲得壽命。當學波若波羅蜜。又釋論婆伽梵子。一村衆生。猶壽命長。何況佛度無量衆生。故壽命無量。第三七百阿僧祇。第四如法華中說。第五明常住。一云。初教與第二品。是八十。若爾云何。示特尊佛耶。解云。八十年即現特尊佛。非別有佛也。慧觀師義。自第二已明常住。今解不爾。何者。經說無定。或云七十九年。或云八十五年。又阿含經云。佛壽無量。別有淨土。唯現餘報耳。若爾云何。定報耶。若一往判者。初教八十。第二教佛壽無量。此是長短方便。故言長不失短。短不失長。是因緣。

第五明遠近。成論師云。初教明唯成道。不明前世所行。故彌勒經云。此阿逸多具凡夫未斷諸漏者。謂此也。自第二始開佛道長遠。故大品第八卷云。於華嚴城燃燈佛所。不離六波羅蜜。為無所得。又云。彌勒已修六波羅蜜。為無所得。故此皆明前得道。故自第二長遠矣。今則不爾。只是近遠方便。故近而無暫遠。而無久。豈有遠近之異乎。而或者執遠近之方。執近失遠。持遠失近。故墮有所得斷常。今解。無礙法門何義。豈長短不可定。謂如常說也。

第三會教。成論師云。佛教不出三。一者頓教。如華嚴大乘等也。二者偏方不定教。如勝鬘金光明遺教佛藏經等也。三者漸教。如四阿含及涅槃是也。就漸教中。有二教。一者諸法師。作四教。阿含為初。波若維摩思益法鼓楞伽等為第二。法華為第三。涅槃為第四也。所以波若思益。合為第二者。大品經諸天子云。見第二法輪思益云。見第二法輪也。作五教師不同。兩義本是慧觀師所說也。一家云。阿含為初。禪經為第二。波若維摩法鼓等為第三。法華為第四。涅槃為第五也。一家云。阿含為初經。維摩思益法鼓為第二。法華為第三。波若為第四。涅槃為第五。所以波若為第四者。釋論云。須菩提開法華。舉手低頭皆成佛道。是故今問退不退。故知法華。故後也。廣州大亮法師云。五時阿含為初。離三藏為第二。如優婆塞經也。波若維摩思益法鼓為第三。法華為第四。涅槃為第五也。慧觀法師云。

阿含為初。波若為第二。維摩思益等為第三。法華為第四。涅槃為第五也。二經同云。見第二法輪者。一是為小中。第二是大中。第二也。開善寺所述也。今解半滿兩教。何者。經中唯說半滿兩處。又釋論第百云。法雲波若。是顯現教。法華涅槃。是秘密教。若爾維摩波若等。還淺深法華等乎。

次辨五家味相生。第一家云。十二部配當阿含。修多羅配禪經。何者。定能發智以修多羅配當禪經也。方等配波若思益等。波若配法華。醍醐配涅槃也。慧觀師所以十二配阿含者。阿含約事分別。四諦理配為十二。分別法性也。第二無相教。名修多羅者。所說二諦體生行人。空理萬法之本。故受法本名也。第三名方等者。就教得名。此改小乘。無狹劣之通。故名方等也。第四名波若者。能令衆生。同佛壽量。平等大慧。如多寶佛品中論也。第五名大涅槃者。永除生死。如醍醐體性清涼。故名涅槃。今解。小教名為十二部經。如提謂等三歸五戒等也。修多羅配小乘半字。何者為。滿字。作本故也。方等總配滿字。波若別配波若。何者。方等雖廣。波若為要。得果之主故也。既有能得之因。應有所得之果。故第五別配聖果。而涅槃與波若。是眼目異名故。故諸大乘中。皆得配之。非汝所謂第五教涅槃。唯是極果。前皆非極也。就五時四時辨教。宗室亦不同。慧觀師新安師大令正小。莊嚴管師云。自第二已明常住。何者。仁王經云。超度世諸第一義。一轉妙覺常湛然。又大品墨無歇菩薩

品云。法身無來無去。淨名經云。金剛之身。佛身無爲。不墮諸教。故已明常住也。開善寺云。前四時教。唯明無常。無量光明與倍數。終歸於燼滅。故俱是無常也。而仁王經云。一轉妙覺者。經說三諦有多種。或就因果說二諦。或就假實明二諦。故成實論云。色等及泥爲真諦。四大五根爲世諦。已此二諦入眞實之時。與理冥同。更無退轉。故云湛然。非謂無生滅也。今解。常無常。非常非無常。跡義也。仁王經云。超度世諦。第一義諦者。卽語非有非無。謂又妙覺具二諦。是故可謂。從有無方便。入非有非無者。亦五時名目不同。慧觀師云。初教名爲相教。第二通教者。本空未轉故。說通教者。勤取三乘果。故經云。欲得菩薩果。乃至欲得聲聞果。當學波若波羅蜜也。第三維摩名貶教。第四名同歸教。第五明常住也。開善等云。以第二教破初教者。此義不爾。云何佛自破聖言耶。初教名爲三乘別教。何者。別說三乘果故也。第二無相教。亦名三乘通教者。通者非二乘果爲通。唯取所學之法。名爲通教。何者。欲得菩薩果。乃至聲聞果。當學般若波羅蜜。故知所勸爲通。且先勸三乘。後卽貶故。經云。上人法。第三爲抑揚教。發軔初發小故。經云。廣原陸地不生蓮華。卑濕淤泥乃生蓮華。又入正法倍會。終不發阿耨三菩提。起我見。如須彌山。不能發菩提也。第四名同歸教。亦名善法教。何者。彼云汝等所行是菩薩道。又云。舉手低頭皆成佛道。以教爲名也。第五教名常住。卽□可見也。明壽命不同。如

辨宗中說也。而七百之言。維摩思益等經。無有此言。唯首楞嚴經云。東方莊嚴王佛。七百阿僧祇入涅槃。卽我身是也。所以異經爲失。第三教者。理自應爾。何者。初教壽八十。第二無量。第四復倍上數。第五常住。若爾七百之壽。應入第二。故云七百阿僧祇耳。今解。此皆隨機所說。無有八十與七百阿僧祇之殊。故經云。十方。法諸如來。同共一法身。既以正法爲體。豈有常無常長短之異乎。顯現秘密有二種。一者法。二者其事可見也。顯現秘密者。淨名經云。佛轉法輪於大千。其輪本來常清淨。天人得益斯。證者。名爲顯示等也。顯現秘密者。釋論第百卷云。法雲般若顯現。法華涅槃是秘密。而成實論師云。大品等五時波若。唯解果內淺事。非是難解。故名爲顯現教。所以然者。仁王云。若三界外。別有衆生者。是大有說。非七佛所說也。其法華經。兼內外事深。故非易可見。名爲秘密也。今解不然。何者。法雲等發軔。頓開本經。故名顯教。法華涅槃。先改執。後顯正法。故名秘密教也。顯現秘密。有異聖究竟。如常說也。且成論師云。十二年。說小乘後說。今則不然。有四句。一始終大。二始終小。三初大後小。四初小後大。何者涅槃經中。嘆十二年童子迦葉。三十六問等無有異。故知佛初成道。既說涅槃。而成實論師云。是華嚴經也。涅槃既爾。餘經應然。何者。釋論云。須菩提聞法華。舉手低頭皆成佛道。今問不退。若云何得定言法華以前說般若耶。且諸佛化衆生。應有緣卽說。何後

時乃說大耶。故知應有四句也。大明不但但義。但是住義。是不行義。若是佛教大小。皆是無跡義。故云有不住有。言空不住空。而一往開者。小乘是但。大乘是不但。何者。小乘爲淺行人。施四諦因果法門。名爲但也。大教爲大士。開不住法門。以示諸法無迹。爲不但也。大小兩乘。既有二智。人亦有二。何者。小乘人保昔經教。名爲但。大乘人如幻化。無有去就。名爲不但。故人法但人不但義也。若例前句。應有四句。如二句上例。三者不但俱不。四者不但俱但。如十地論成論等所執。皆存大小之相。名爲但。若如今說。大小俱無迹。名爲不但也。若就兩佛者。一往釋迦教是但。舍那教是不但。而釋迦教。有不但。何者。難化衆生說故也。舍那佛唯一大乘故。無不但也。且經云。華嚴經不入二乘手者。二乘存著故。卽爲聖教不入不。云都不聞見也。大品初佛說五品爲不共。第二傳教須菩提說善品。爲共說故也。第四波若部備釋論云。有二種波若。一者共。二者不共。有二種釋。一云。共者。大品云三乘通教是也。不共者。別第十地行開波若。非九地行所聞也。二云。只就大品中。亦有共不共。何者。經云。欲得菩薩果。乃至聲聞果。當學者。此是共般若。復有菩薩所對。名爲不共也。今則無別深般若。但二乘分亦得聞。謂之共。菩薩之殊於二乘。名爲不共。此就有方便無方便。簡聖共不共。無別深般若也。復有三種波若。一者上。二中。三下。上者光讚波若是也。

若具翻者。應是五十卷。而存長時遺少唯翻十卷。卽竺法護所翻也。中者是大品也。而卷數不定。或二十七卷。併什法師翻也。放光波若。是二十卷。是朱士行取於于闐國。卽是大品也。下者小品是也。有七卷。則是隨行也。復有四種般若。謂上中下與金剛波若也。一云。上中下與不共波若也。復有五種波若。謂摩訶波若。天王問波若。光讚波若。仁王波若也。從天王問波若。出五般若。一者須臾天子問波若。有七卷。二者法。文天子問波若。有三卷。三者四天王問波若。有一卷。四者文殊師利問波若。五者思益梵志問波若也。從光讚波若。出二波若。一者成具波若。二者光淨般若也。或云金剛波若。其本有一卷。此是校量功德一品。而抄爲別經也。一云。五時波若中。一時說也。若其依仁王經法者。金剛波若。是第二也。而一義云。金剛波若。理應最初。何者。以三義驗耳。一者從來。二者乞食等事。三者經中有文。何者。大品衆是五千。分金剛衆是千二百五十。云何前多。後還成少耶。且大品中。不數地。雖地四寸。金剛經足數於地。且經中云。所得慧眼。未曾得聞。此三義故其非後耳。或云。如仁王經中列法也。

次第五明緣起。魏時沙門朱士行。導讀小品。卽知文義未盡。故甘露六年於于闐國。相經本遇得大品。而彼國名僧。唯信小乘。故朱士行將還時。彼僧白王曰。漢通人棄佛正教。以持波羅門經。將還本國而宣流。王今不應檢許。王卽順語。遽而不許。于時朱士行。卽白

王言。我今不顧身命而來。正止由經。王若不許此經者。應檢一願。卽誓言曰。若此經於漢地有緣者。投火卽應滅。誓言卽摩訶波若波羅蜜經者。斯道幽微深遠難測。無知無照。無相無名。理絕百非。遺亡四句。言語無所。其詳。理絕二邊。情識。無沒其慮。雖復一相無相。萬用無窮。至寂至空。道光法界。故開宗之始。以不住法住。辨義之終。以無得爲得。是故絕相必假言宣。無名要由教顯。摩訶波若波羅蜜者。摩訶者。翻云大。大者廣博爲義。苞容爲義。莫先爲義。波若者。釋論自云。如猛火聚不可觸。觸卽皆燒。翻不翻皆不可得也。而約用□亦得皆翻也。卽波羅蜜者到彼岸也。經者訓法訓常。

大品經遊意一卷終。

No. 1697 (cf. No. 233)

大慧度經宗要

釋 元曉撰

將說此經六門分別。初述大意。次顯經宗。三釋題名。四明緣起。五者判教。六者消文。

第一述大意者。夫波若爲至道也。無道非道。無至不至。蕭焉無所不寂。泰然無所不蕩。是知實相無相。故無所不相。眞照無明。故無不爲明。無明無不明者。誰滅癡闇而得慧明。無相無非相者。豈壞假名而說實相。斯則假名妄相。無非眞性。而四辨不能說其相。實相般

若玄之又玄之也。貪染癡闇皆是慧明而五眼不能見其照。觀照波若損之又損之也。今是經者。波若爲宗。無說無示。無聞無得。絕諸戲論之格言也。無所示。故無所不示。無所得。故無所不得。六度萬行於之圓滿。五眼萬德。從是生。成菩薩之要藏也。諸佛之眞母也。所以無上法王將說是經。尊重波若親自敷坐。天雨四華以供養。地動六變而警寤。十方大士。最在邊而遠來。二界諸天下高光而退至。常啼七歲立之不顧骨髓之摧。河天一座聞之。便得菩提之記。至如唐虞之蓋天下周孔之冠群仙。而猶諸天設教不敢逆於天則。今我法王波若眞典諸天奉而仰信不敢違於佛教。以此而推去彼遠矣。豈可同日而論乎哉。爾乃信受四句。福廣虛空。捨恒沙之身命所不能況。起誘一念罪重五逆。墮千劫之無間。猶不能償者也。所言摩訶般若波羅蜜者。皆是彼語。此土譯之云大慧度。由無所知無所不知。故名爲慧。無所到故無所不到。乃名爲度。由如是故無所不能。能生無上大人能顯無邊大果。以此義故名大慧度。所言經者。常也法也。常性無所有。故先賢後聖之常軌也。法相畢竟空。故反流歸源之眞則也。此經六百有十六分。在前四百以爲初分。初分之內有七十八品。於中在前明起經之緣。故言初分緣起品第一。

第二顯經宗者。此經正以波若爲宗。通而言之。波若有三。一文字波若。二實相波若。三觀照波若。今此經者。後二爲宗。所以然者。文字

●文二方(●) ●證耳二可驗(●) ●通十(大)(●) ●原本與書云正安元年十月十日一見之次切句凡前後雜亂文字譯多以原本可直之河已法蘭寺沙門聖然 ●大日本續藏經

但是能詮教故。後二其所詮旨故。今欲顯是宗義略作三門。一明實相二明觀照三者合明二種般若。初明實相般若者諸法實相說者不同。有義依他起自性上遍計所執。自性永無所顯真如是為實相。依他起性實不空故。瑜伽論云。若諸名言熏習之想所建立識緣色等相事計為色等性。當知此性非實物有非勝義有。唯是遍計所執自性當知假有。若違名言熏習之想所建立識。如其色等相事緣離言說性。當知此性是實物有是勝義有乃至廣說故。或有說者依他性空真如亦空。如是乃為諸法實相。如下文言。色無所有不可得。受想行識無所有不可得。乃至如法性實際無所有不可得。又言諸法實相云何有諸法無所有。如是有事不知名為無明乃至廣說故。或有說者依他起性亦有亦空。世俗故有勝義故空。空即真如真如不空。如是名為諸法實相。如下文云。世俗法故說有業報。第一義中無業無報。瑜伽論云於勝義上更無勝義故。或有說者二諦法門但是假說而非實相。非真非俗非有非空如是乃名諸法實相。如下文云。有所得無所得平等是名無所得。論云若顛倒少許有實者第一義諦亦應有實故。問諸師所說何者為實。答諸師說皆實。所以然者皆是聖典不相違故。諸法實相絕諸戲論都無所然無不然故。如釋論云一切實一切非實。及一切實亦非實。一切非實非不實是名諸法之實相。案云此說四句是實相者如其次第詳前四說。離著

而說無不當故。若有著者如言而取無不破壞故非實相。離絕四句不可破壞。如是乃名諸法實相。如廣百論頌曰

有非有俱非 諸宗皆寂滅

於中欲興難 畢竟不能申

或有說者依此大般若經以如來藏為實相般若。如下理趣分中言。爾時世尊復依一切住持藏法如來之相。為諸菩薩宣說般若波羅蜜多一切有情住持遍滿其深理趣勝藏法門。謂一切有情皆如來藏普賢菩薩自體遍故。一切有情皆金剛藏以金剛藏所灌灑故。一切有情皆正法藏皆隨正語轉故。一切有情皆妙業藏一切事業加行依故。佛說如是住持甚深理趣勝藏法已。告金剛手菩薩云。若有得聞如是遍滿波若理趣勝藏法門信解受持讀誦修習。則能通達勝藏法性藏速證無上正等菩提。如實性論云。無始世來性作諸法依止。依性有諸道及證涅槃果。長行釋言。此偈明何義。無始世來性者如經說云。諸佛如來依如來藏。說諸眾生無本際不可得知。所言性者如聖者勝鬘經云。世尊如來藏者是法界藏。出世間法身藏。出世間上上藏。自性清淨法身藏。自性清淨如來藏。依此五句攝大乘論及佛性論以五義釋無相。論云所言性者自有五義。一自性種類義。二因義。三生義。四不壞義。五秘密義。乃至廣說今此經云一切有情皆如來藏普賢菩薩自體遍故者。謂此菩薩意為一切有情唯一法界無別有情。由此道理長時熏修。是故自心變異遍

諸有情以為自體。如是菩薩隨分觀心尚能如是況諸如來圓滿觀心。是故諸有情皆為如來藏所攝名如來藏。如是釋也。如佛性論云。一切眾生皆在如來智內。皆為如來之所攝持故。說所攝眾生為如來藏。如來所攝名如來藏故。以金剛藏所灌灑故者謂佛地所有大圓鏡智相應淨識所攝。種子變異為諸有情。以為等流果故言所灌灑故。皆隨正語轉故者普賢菩薩變為諸有情。時隨自正語變異生故。諸有情皆是正法也。皆妙業藏者以如來藏自內熏習力故生諸有情二種業。謂避苦求樂。諸善事業一切加行善心皆依此二業生故。言一切事業加行依故。由此道理名為妙業

次明觀照般若相者如論說云。諸菩薩從初發心求一切種智。於其中間知諸法實相慧是波若波羅蜜。總說雖然於中分別如下論文諸說不同。今於其中略出四義。一有人言無漏慧眼是般若波羅蜜相。何以故一切慧中第一慧是名波若波羅蜜。無漏慧根是第一故。二有人言般若波羅蜜是有漏慧。何以故菩薩至道樹下乃斷結使。先雖有大智慧有無量功德。而諸煩惱未斷。是故菩薩波羅蜜是有漏智慧。三有人言菩薩有漏無漏智慧總名波若波羅蜜。何以故菩薩觀涅槃行佛道。以是事故應是無漏。以未斷結使事未成辦故應名有漏。四有人言是波若波羅蜜不可得相。若有若無若常若無常若空若實是波若波羅蜜。眾界入所不攝。非有為非無

爲非法非非法。不取不捨不生不滅出有無四句適無所著。譬如火炎四邊不可觸以燒手故。波若波羅蜜亦如是不可觸以邪見手燒故。問曰上種種人說波若波羅蜜何者爲實。答曰有人言各各有理皆是實故。如經說五百比丘各說二邊及中道義。佛言皆有道理。有人言末後答者是實。所以者何不可破不可壞故。若有法如毫釐許有者皆有過失可破。若言無亦可破。是波若波羅蜜中有亦無無亦非非有非無亦無。如是言說亦無是名寂滅無礙無戲論法。是故不可破不可壞是名真實波若波羅蜜最勝無過者。如轉輪聖王降伏諸敵而不自高。波若波羅蜜亦如是能破一切語言戲論亦不有所破。出第十一。三郎中。案云此中前三義者依迹顯實。通取地前地上波若有漏無漏隨義而說。第四義者唯顯地上無分別智。證會實相絕諸戲論超過四句遠離五相。故言末後答者爲實。是就最勝作如是說。而非盡攝一切智慧。故言諸說皆有道理。如下文云。波若波羅蜜攝一切智慧。所以者何菩薩求佛道時應學一切法得一切智慧。所謂求聲聞辟支佛佛智慧。是智慧有三種。學無學非學非無學非學非無學。智者如乾慧地不淨安般欲界繫四念處燭法頂法忍法世第一法等。乃至廣說

第三合明二種般若。由非一故假說二種。而離能所畢竟無異。所以然者菩薩修行般若之時推求一切諸法性相。若我若無我若常

若無常若生若滅若有若空。如是一切都無所得。不得一切所取相不起一切能取之見。是時遠離一切相見平等證會諸法實相。無二無別無始無終無生無滅非有非空。超過一切語言之路永絕一切心行之處。云何於中有二般若。但一切諸法無不同然是故強名諸法實相。一切分別無所不離是故亦名無分別智。無智而非實相無實相而非智。如論說云。菩薩觀一切諸法非常非無常非我非無我非有非無等。亦不有是觀是名菩薩行般若波羅蜜。是義捨一切觀滅一切語言離一切心行。從本已來不生不滅如涅槃相。諸法亦如是是名諸法實相。乃至廣說。問觀照般若若有三分不。若有見分何言無見。若無見分何名觀照。有自證分證自體者則此智體不同實相。云何得言無二無別。若無見分亦無自證則同虛空不得名慧。答有義此智有見無相。有義此智無相無見。唯有自證證於自體。或有說者若就有別開分三分俱無。若依無異假說三分俱有。謂即於此平等之中無相爲相無見爲見。無別自證非不自證。如是自證無所不證諸法實相無非自故。故此自證無非是見。見實相者是無所見有所見者不見實故。故此見分無非實相。如是三分只是一味。若如是說有見不見無障無礙即是解脫。若存能見即障有邊。若無見分則障無邊。不離邊故即爲被縛如論偈云

若人見般若 是即爲被縛
若不見般若 即亦名被縛

若人見般若 是則得解脫
若不見般若 則亦得解脫

上來第二顯經宗竟
第三釋題名者。摩訶言大般若云慧。波羅蜜者名到彼岸如論說也

將釋此名即作三門。先大智慧後到彼岸。所言大者總而言之。凡諸所有大事大法不可思議神力威德皆是般若之所成辦。以是義故名之爲大。如下文云。般若波羅蜜爲大事故起。不可思議事故起。不可稱事故起。無有量事故起。無等等事故起。何以故波若波羅蜜中含受五波羅蜜。含受內空乃至有法無法空。含受四念處乃至八聖道分。是深般若波羅蜜中含受佛十力乃至一切種智。譬如灌頂王國土中尊。諸有官事皆委大臣國王安樂無事。如是須菩提所有聲聞辟支佛法若菩薩法若佛法一切皆在般若波羅蜜中。般若波羅蜜能成辦其事。乃至廣說別而論之乃有衆多。今撮其要略釋四義有勝力故。得多聞故。生大人故。與大果故。有勝力故名爲大者。謂諸菩薩能學般若波羅蜜故。有不思議殊勝神力。如經言欲以一毛舉三千大千國土中諸須彌山。擲過他方無量阿僧祇諸國土。不燒衆生者。當學般若波羅蜜故。得多聞故名爲大者。謂諸菩薩學般若故過去未來一切諸佛所說言教。已說當說皆得遍聞如經言。過去諸佛已說現在諸佛今說未來諸佛當說。欲聞聞已自利亦利他人。當學般若波羅蜜。論曰菩薩有三昧名觀三世

諸佛三昧。入是三昧。皆是三世諸佛聞其說法。問過去未來諸佛音聲至現在故菩薩得聞耶。聲不至現而三昧力能聞已滅未生音耶。若彼音聲至現在者云何已滅重生於現。云何未生先現於今。若彼音聲不至今現則彼音聲已滅未生。未生已滅即是無聲。云何得聞於無聲耶。答彼過去音雖不至今而能得聞三昧力故。如障外色雖物所隔而能得見天眼力故過去音聲當知亦爾。雖時有隔而能得聞。得聞曾有當有之聲非聞已滅未生之無。若彼過去諸佛力故聲至於今。而今聞者凡夫二乘皆得聽聞。非謂般若三昧之力。故此經言已說當說。當說即是當有之音已說即是曾有之聲。問菩薩現能聞於當有。佛豈不能令聲至。今若能令至不離前難。重生逆理不應理故。答誰言諸佛不能令至但說聞至非般若力。當知諸佛法輪音聲遍於三世無所不至。能至所至不可得。故如華嚴經言譬如章文字悉入一切數所入無所入。法輪亦如是。如來轉法輪三世無不至。所轉無所轉求之不可得。雖去來音至於今現而非重生亦非。過理。所以然者。佛知三世長遠之劫即是極促一念之頃。而不令劫促亦不令念長。是故當知彼聲至今無重生逆理過失。如彼經言。無量無數劫即是一念頃。亦不令劫短究竟剎那法。且止。乘論還述本宗。生大人故名爲大者。四種大人皆從般若而得生故。如論說言一切世間中十方三世諸佛是第一大。次有菩薩辟支佛聲聞。是四大人

皆由般若波羅蜜生故名爲大。與大果故名之爲大者。能與一切衆生無邊無盡果故。如論說言。復次能與衆生大果報無量無盡常不壞壞。所謂涅槃故名爲大。餘五不能故不名大。依是四義般若名大。六種釋中是有財釋

第二釋慧義者。解了義是慧義。能了一切所知境界故。無知義是慧義。有所知者不知實相故。破壞義是慧義。一切法可言性相故。不壞義是慧義。不壞假名而證實相故。遠離義是慧義。永離一切取著相故。不離義是慧義。證會一切諸法相故。復次無離無不離義是般若義。於一切法都無所離無所不離故。無壞無不壞義是般若義。於一切法永無所壞無所不壞故。無知無不知義是般若義。由得無所知無所不知故。無義無非義義是般若義。不得一切義不得非義故。如是等義如論廣說。如是十種般若之義。若約境智非一之義觀照名慧是持業釋。實相名慧是依主釋。若依能所無二之門亦一實相般若亦持業釋。問若彼般若之名此土譯言慧者。何故論說此二不稱。如下文云。不亦稱者稱名智慧。般若之實相甚深極重智慧輕薄。是故不能稱。又般若多智慧少故不能稱。又般若利益處廣。未成能與世間果報成已與道果報。又究竟盡知故名稱。般若波羅蜜無能稱知。若常若無常若實若虛若有若無如是等不可稱義。應知。答此論文意正明智慧之名不稱般若之體。非謂般若之稱不當智慧之名。何

者文稱名智慧者是舉能稱名爲智慧。般若甚深極重者是顯般若之體離言絕慮。智慧輕薄者是明般若之名不離言慮。是故此名不能稱體。又般若多智慧少者般若之體無量無邊所知所證無限量故。智慧之名有限有量能稱能知唯一名故。是故少名不稱多體。次言般若利益處廣者。是明般若之體利益處廣。智慧之名所不能證。是故言不可稱。次言究竟盡知故名稱者。是明智慧之體。名稱於盡知而般若體都無所知。謂常無常虛實有無如是一切不可得故。是故言不可稱。又釋盡知體相故得以名稱其體相。而般若相無能知者。常無常等不可得故。由是道理故不可稱。以是四義釋不可稱。是顯名體不得相稱也。問般若之體無所知故盡知之名不得稱者。則如前釋言。無知義是慧義。是名可稱般若之體。答無知之名亦不稱體。直是遮證不能表示故。但遮於知非表於無故。問若爾甚深極重之言是舉其體故能表示。能表示故非不可稱。若甚深言亦不稱者何謂此言是舉體耶。答甚深等言亦遮證。但遮淺薄不得深故。是故此言亦不稱體。然論主意向般若體而發此言。就般若名說輕薄言。爲顯是意故言舉體。非謂甚深之言能稱般若之體也。問若如是者前以十義釋般若名。皆不稱。實般若之體。亦不稱於般若之業。云何而言是持業釋。答般若非然故不當諸名。而非不然故能當諸名。又持業釋。且是假說非謂實然故不相違也

第三釋到彼岸義者。到彼岸義乃有衆多。依此經論略出四義。一者從生死此岸到涅槃彼岸故名到彼岸如論釋言。三乘之人以是般若到彼岸涅槃一切憂苦。以是義故名波羅蜜。二者從有此岸到無相彼岸故名到彼岸。如論釋言。是般若波羅蜜等以色心二法推求破壞不得堅實。以是義故名波羅蜜。三者從未滿智此岸到究竟智彼岸故名到彼岸如論釋言。彼岸名盡一切智慧邊智。名不可破壞相。不可破壞相者即是如法性實際。以其實故不可破壞。是三事攝入般若中故名波羅蜜。四者從有此彼岸到無彼岸。無所到故名到彼岸如下文言。此彼岸不度故名般若波羅蜜。金鼓經云生死涅槃皆妄見。能度無餘故名波羅蜜。此四義中第一第三因中說果是有財釋。第二第四說其已到是持業釋也。若以此大慧度之名目能證者是依主釋也。

第四明說經因緣者。如論說云。問曰佛以何因緣故說摩訶般若波羅蜜經。諸佛之法不以無事及小因緣而自發言。譬如須彌山王不以無事及小因緣而動。今有何等大因緣故佛說是經。答中廣出衆多因緣。今撮其要略出六因。一爲廣示菩薩行故。二爲不違諸天請故。三爲欲斷諸人疑故。四爲欲治衆生病故。五爲欲說第一義諦故。六爲欲伏諸論議師故。初爲廣示菩薩行者如論說言。佛於三藏中廣引種種譬喻爲聲聞說法。而不說菩薩道。唯中阿含本業經中佛記彌勒當

得作佛。亦不說種種菩薩行。今欲爲彌勒等廣說諸菩薩行故說是經。二爲不違諸天請者論說言。爾時菩薩菩提樹下降魔衆已得無上覺。是時三千大千世界主梵天王名尸棄。及色界諸天等釋提桓因及欲界諸天等皆詣佛所請轉法輪。亦念本願及大慈悲故受請說法。諸法甚深者般若波羅蜜是。以是故說此經。三爲欲斷諸人疑者論云。有人疑佛不得一切智。所以者何。諸法無量無數云何一人能知一切法。佛住般若波羅蜜實相清淨如虛空無量無數法中自發誠言。我是一切智人。欲斷一切衆生疑。以是故說此經。案云此中發誠言者謂不妄語。有長舌故。喻如世共知有長舌者如世典云舌長覆鼻必不妄語。依此比量證成道理證知如來所言非妄。是故如來有一切智以是斷除衆生疑也。四爲欲治衆生病者論云。一切衆生爲結使病之所煩惱。無始已來無人能治常爲外道惡師所誤。我今出世爲大醫王集諸法藥汝等當服。以是故說此經。五爲欲說第一義諦者論云。佛欲說第一義悉檀相故說是般若波羅蜜經。有四種悉檀何者爲四。一者世界悉檀二者各各爲人悉檀三者對治悉檀四者第一義悉檀。此四悉檀攝一切十二部經八萬四千法藏。皆是實不相違背。世界悉檀者有法從緣和合故有無別性。如車轆輻軸輞和合故有無別事。人亦如是五衆和合故有無別人也。問曰如經說言一人出世多人蒙度。又佛二夜經中說。佛從得道夜至涅槃

夜是二夜中間。所說經教一切皆實而不顛倒。若實無人者云何說人等。答曰人等世界故有第一義故無。如如法性實際世界故無。第一義故有。人等亦如是。第一義故無世界故有。所以者何。五衆因緣有故有人。非如一人第二頭第三手無其因緣而有假名。如是等相名世界悉檀。云何各各爲人悉檀。觀人心行而爲說法。於一事中或聽或不聽如經中說。雜報業故。難生世間得難觸得難受。又餘經說無人得觸無人得受。前爲斷見人後爲常見人。如是等相名爲各各爲人悉檀。云何爲對治悉檀。有法對治即有實性則無。如不淨觀於欲病中是善對治。於瞋病中不名爲善非對治法。如是慈心於瞋是善於欲非善如是等相名爲對治。云何名第一義悉檀。一切法性一切論議一切是非一可破。諸佛辟支佛阿羅漢所行眞實法不可破不可壞。且於三悉檀中所不通此中皆通。乃至廣說。案云總而言之一切教門不出二宗。所謂二諦但於世諦有多差別。故於其中分出二種。此二之餘皆屬初一。中二悉檀有何異者。通而言之爲人悉檀無非對治。對治悉檀亦是爲人。然於一事中有無異說。是由人異故名爲人。不由病異以授別藥。唯一事故故名對治。若說別法以治異病。病別藥異故名對治。非於一事中爲人異說。故於中不名爲人。除此二種說世俗事皆是世界悉檀所攝。問諸佛說法無不爲人。無非對治衆生病者。云何初後二種悉檀不名爲人不名對治。答

通相而言有如來問。但爲直示世俗假名又爲直顯勝義實相。如是二種由諦故異不由人異不由病別。是故別立初後二也。問若說人等世諦故有非如一人第二頭等者。蘊界處中何法所攝。又若有人即是我。何異種子部所立耶。答薩婆多宗說無有人如第二頭。蘊界處法所不攝故。種子部說實有人法。不即不離蘊界處之所不攝。而在第五不可說藏。今大乘說因緣故有而無別性。色心等法皆亦如是。若實有人是增益邊。若都無人無別性故離增益邊。蘊界處中何法攝者。心不相應行蘊中攝。二十四中衆生同分攝。當知法界法處所攝。且止。乘論還述本宗。六爲欲伏諸論議師者論云。欲令長爪梵志等大論議師於佛法中生信故說是經。彼若不聞般若氣分離絕四句第一義法。小信尙不得何況得道果。乃至廣說。長爪梵志論議因緣此中應廣說。其餘諸緣廣如論說。說經因緣略述如是。

次第五判教者分判佛教諸說不同。今且略出二說平章是非。有人說言一化教門不出二途。一者頓教二者漸教。漸教之內有其五時。一四諦教二無相教三抑揚教四一乘教五常住教。從淺至深漸次而說。今此經等諸般若教在第二時名無相教。或有說者出世教門不過三品。所謂經說三種法輪如解深密經言。勝義生菩薩白言世尊。初於一時在波羅泥斯仙人墮處施鹿林中。唯爲發趣聲

聞乘者以四諦相轉正法輪。雖是甚奇甚爲希有。而是法輪有上有容。是未了義是諸評論安足處所。世尊在昔第二時中唯爲發趣修大乘者。依一切法空無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃。以隱密相轉正法輪。而是法輪亦是有上是未了義是諸評論安足處所。世尊於今第三時中普爲發趣一切乘者。依一切法空無自性無生無滅。本來寂靜自性涅槃無自性性。以顯了相轉正法輪。無上無容是其了義。非諸評論安足處所。今此大品并諸般若皆是第二法輪所攝。問是二師說何者爲實。答二種教門三種法輪是就一途亦有道理。然其判此大品經等皆屬第二時攝。第二法輪者理必不然。遠經論故。如此論釋畢定品言。須菩提聞法華經說若於佛所作小功德。乃至戲笑一稱南無佛。漸漸必當作佛。又聞阿耨跋致品中有退不退如法華經中。畢定餘經說有退有不退。是故今問爲畢定爲不畢定。乃至廣說。以是驗知說是經時在法華後。卽示第二時者不應道理也。問若判此經在法華後者是說云何通。如仁王經言爾時大衆各相謂言。大覺世尊前已爲我等大衆二十九年說摩訶般若金剛般若。天王問般若光讚般若波羅蜜。今日如來放大光明所作何事。答摩訶般若非一衆多。有在前說有在後說如論說言。此經二萬二千偈。大般若十萬偈。若龍王宮阿修羅宮天宮中者千億萬偈。乃至廣說。以是義故不相達也。又此論云復次有二種說法。一者評處二

者無評處。評處者如餘經。今欲明無評處故說是摩訶般若波羅蜜經。以此證知。今此經者同於第三顯了法輪。非諸評論安足處故。而判此經等示第二法輪。是卽此經爲評論處。不應謂論說是無評。又此經言欲求三乘菩提當學般若波羅蜜。又言般若波羅蜜中雖無法可得。而有三乘之教乃至廣說。如解深密經中。亦言一切聲聞獨覺菩薩皆是一妙清淨道。當知此經同彼第三普爲發趣一切乘者。以顯了相轉正法輪。而彼第二法輪中言唯爲發趣修大乘者。何得以此屬彼第二。又此經如化品言。若法有生滅者如化。若法無生無滅。所謂無相相涅槃是法非變化。須菩提言如佛所說一切諸法性空。非聲聞作乃至非諸佛作。云何涅槃一法非如化。佛言如是如是。一切法性常空。若新發意菩薩聞一切法皆是性空乃至涅槃亦皆如化心卽驚怖。爲是新發意菩薩故分別生滅者如化不生滅者不如化。須菩提言。世尊云何令新發意菩薩知是性空。佛告須菩提。諸法先有今無耶。以是文證當知。此經說涅槃法亦無自性。而彼第二法輪中言一切諸法無生無滅本來寂靜自性涅槃。不言涅槃無自性性。第三了義法輪中言一切諸法無生無滅乃至涅槃無自性性。以是故知。今此經宗超過第二同第三也。又華嚴經云。生死及涅槃是二悉虛妄愚智亦如是。二皆無真實。今此經云。色受想等如幻如夢乃至涅槃如幻如夢。若當有法勝涅槃者。我說亦復如幻如夢。

當知此經同彼華嚴無上無容究竟了義。但其教門各各異一耳。第五判教略述如之。
第六消文依論廣釋。
大慧度經宗要終。

金剛般若經疏

隋天台智者大師說

略釋經題。法譬標名。般若幽玄微妙難測。假斯譬況以顯深法。金即三義。一實中真上不可侵毀。二利用自在摧破諸物。三表裏清淨影現分明。剛是堅義。謂身命財。身即法身。命即慧命。財即法財。功德助道。用譬三種般若。實相般若。理性常住。觀照般若。破五住惑。文字般若。解脫自在。如此三法。不縱不橫。非並非別。成秘密藏。佛三種身亦復如是。實相即法身。如大經。明金剛身。觀照即報身。如金剛三昧。破諸煩惱。文字即應身。隨機利益普現無邊。舊云金剛譬十地後心。因圓之位。今言初心。至後即有六種金剛也。體者若見諸相。非相即見。如來是經之正體也。宗者約實相之慧。行無相之相。如人有目。日光明照。見種種色。是因諸相。非相是果。此之因果。同約實相。用者破執爲用。一切封著通名爲執。破諸相惑。顯出功能。亦自無滯。即力用也。教相者有五。一摩訶二金剛三天王。問四光讚五仁王。廣略雖異。同名般若。摩訶以廣歷色心。乃至種種智。皆摩訶衍。此文略說金剛爲喻也。次廣解釋。言金剛般若。若此乃摧萬有於性空。蕩一無於畢竟。甚堅甚銳。名曰金剛。智名決斷。慧曰解知。萬像雖繁。物我無相。有爲斯絕。寂其機照。故假名般若。西云跋闍羅亦云

衍迦羅。此翻金剛。云是利鐵亦名破具。引大經云。佛告迦葉。汝今決斷般若。剛如刀。又云。劫火起時。一切皆銷。利銳者在下。爲金剛際。又云。往古諸佛。舍利變爲金剛。如意珠。今通取堅利爲譬。舊云體堅用利。體堅衆惑不侵。用利能摧萬物。今問體唯堅不利用。唯利不堅。亦應體則不利用。則不堅。此乃不堅不利用。謂堅利。百論云。眼非知意。非見。別既非見。合云何見。今依中論。通此問。即無滯義。今言堅利者。不堅不利。假言堅利。如言苦以不苦爲義。無常以常爲義。空以不空爲義。此一例語。任運不畏斯難。般若如大火聚。四邊不可觸。豈可定作體用耶。體用因緣不一。不異。體堅用亦堅。體利用亦利。既其不一。假名義辨。若說體堅。即說用利。此是假名義一邊之說。離用無體。離體無用。用即寂寂。即用。無別有用之體。主於用也。亦無別有無體之用。主於體也。不一亦不異。有因緣故。亦可說一說異。爲破一說異。破異說一。假說一異。今衆生悟非一。非異。祇名此因緣不一。不異。離斷常戲論。戲論不得入。即是堅。能破斷常。即是利也。問何者爲般若。如是堅利。答一往性空爲般若。不斷不常。不一不異。性空畢竟空爲般若。萬相一無。皆悉盡淨。大論云。般若有三種。實相觀照文字。實相即理境。第一義諦。觀照即行人智慧。智慧鑑此實相。說智及智處。皆名爲般若。文字能爲作證。亦爲般若。故云無離文字說乎解脫。一體三名。同秘密藏。問有翻無翻。答翻爲智慧。問大論云。智慧輕薄。般若

深重。云何相翻。釋論七十卷。釋須菩提五歎。不可稱不可量無等等。無有邊如虛空。解不可稱。句云。稱名智慧。此是稱量。檀度非智慧。不能準量。故稱名智慧。般若定實相。此釋不可量何意。不可量。欲明佛所得般若。明鑑實相。甚深窮邊極底。菩薩因中智慧。不能稱量。佛果地般若。此是因中智慧。輕薄。不能稱量。果地般若。何得妄引無翻耶。大經云。慧有三種。般若毘婆舍那。闍那。同一氣類。隨名而辨。約人般若。屬衆生。毘婆舍那。一切聖人。闍那諸佛菩薩。就法者。毘婆舍那。總相。般若別相。闍那翻破相。毘婆舍那。翻正知見。此即是總相知見。般若翻出離。慧即是屬衆生。衆生有慧。數故。闍那諸佛。十地菩薩。有決斷義。故共爲一位耳。波羅蜜亦阿羅蜜。波羅蜜等。翻度彼岸。亦彼岸。到亦度。無極。此假名無度爲度耳。佛已度智慧。度名一切智。菩薩未度。亦不名度。度時亦不名度。不離已度。度未度。故而今言。乃度此假名說度。一行度二時度三果度。六度善修。滿足爲行度。三僧祇滿。爲時度。得大菩提。爲果度。彼岸者。生死爲此岸。涅槃爲彼岸。煩惱爲中流。八正爲船筏。又慳貪爲此岸。佛果爲彼岸。布施爲河中。正勤爲船筏。又取相爲此岸。無相爲彼岸。智慧爲河中。精進爲船筏。一往如此。又即生死涅槃。俱爲此岸。非生死涅槃。爲彼岸。故云遠離。此彼岸。乃名波羅蜜。又前生死涅槃。雙非中道。爲一。非生死涅槃。中道爲不二。二不二俱爲此。非二非不二。俱爲彼。故遠離二邊。及以中道名波

①增上寺報恩藏明本。②天和二年刊宗教大學藏本。③經疏一放羅蜜經。④(佛)一。⑤說二疏。⑥(明)一。⑦(因)十(見)。⑧(者)一。⑨若十(者)。⑩(故)一。⑪刀二力。⑫爲二名。⑬體利用二用利體。⑭(用)十主。⑮與十(後)。⑯理項二。⑰(翻)一。⑱般若翻出離。慧即是二離出慧即是般若。⑲(度)一。⑳乃度此二度此乃。㉑(俱)十爲。㉒此彼二彼此。

羅蜜。修多羅翻契經。經字訓法訓。常由聖人
心口也。大部軸者第一部十萬偈。第二部二
萬偈並不來此土。第三部一萬八千偈即大
品亦名放光。第四部八千偈即小品亦名道
行。第五部四千偈即光讚。第六部二千五百
偈即天王問。第七部六百偈即文殊問般若。
第八部三百偈即此金剛般若。般若云並是
如來隨機之說。般若非稱量過諸數量。豈是
一多四五之可說。次簡前後。言金剛前後者。
肇師注云五種般若。此說最初。又千二百五
十人後說大品。大數五千人受化轉多故摩
訶在後。若金剛在後者。仁王經云初摩訶次
金剛。又護念付囑及得慧眼。未聞此經似。宜
在後。俱有證據。由人用耳。對機設教廣略不
同。從得道夜訖泥洹。夕常說般若明理一等。
若依光讚如來十九出家三十成道。至四十
二月十五日食後。為諸菩薩說般若。次譯
經者羅什法師秦弘始三年即晉安帝十一年
譯。又後魏末菩提流支譯論本八十偈。彌勒
作偈天親長行。釋總三卷分文十二分。一序
分二護念分三住分四修行分五法身非身分
六信者分七校量顯勝分八顯性分九利益分
十斷疑分十一不住道分十二流通分。講說
時別一途開章耳。就此一經開為三段序正
流通序為緣起。說教之前必有由漸分衛放
光雨華獻蓋等也。由漸既起正教宜陳。緣教
相感共猶影響。故有正說。又非止近被一時。
乃欲遠傳來際。故有流通三段各二。序有通
有別正說前後二周。流通付囑奉。行。通序

為五。如是者佛。所說般泥洹時。侍者請問
答云。一切經初皆安如是。我聞者親承金口。
而聞事非謬也。一時者言則當理理亦如言。
當理得時令人開悟聖不虛說言必會機。故
言一時也。佛者大師之名。佛者覺義。異凡夫
故自覺。異二乘故覺他。異菩薩故覺滿。在舍
衛者法王行運。應物而遊在舍衛城。僑薩羅
國舍衛名開闢國。勝物多出此境嘉名遠振
諸國故名開闢。又舍衛提者昔有二仙。弟名
舍婆此云幼小。兄名阿跋提此名不可害合
此二人以名城也。祇樹給園者。須達。布園祇
陀施樹。共立精舍。廣出他經。與大比丘者聖
化無祕。聽必有僑俱聞如林。可明信矣。應有
四衆略而不載。比丘云怖魔乞士破惡。千二
百五十人者三迦葉一千目連身子二百五十
人。爾時世尊下明別序。上明通序以證信。今
辨別序以發起具上十號故曰世尊。食時者
食熟之時。一人家皆有施心易生。著衣僧伽
梨衣也。佛觀良田區陸命出家人著此服也。
持鉢執四天王所奉應器。入舍衛城乞食。法
身無待何須乞食。天人妙供百味日盈。自行
分衛福物之宜。乞食有十利。一見相好二去
疾三除慢四為女人監護五天龍從六四天王
鉢七貧富等八不離九息謗十常在三昧其
實不食。此城縱廣千二百由旬九億家。國南
城北精舍在東。自外以適故言入也。食時如
法食。衆生有此勝智。機緣將發以表般若。著
衣持鉢衣是被弘誓鑑慈悲之心。鉢是行鉢
鉢能盛飯。行能趣理即表解脫城。即法性涅

槃之城。觀五陰含悉皆空寂。不動如城以表
法身。次第乞食不越貧從富不捨賤從貴大
慈平等故言次第。即表菩薩次第行次第學
次第道。行行因緣故為還至本處。本處即一
切智處。歷色心觀至一切智。飯食訖收衣鉢
者即置是果後無復願行。無誓故收衣不復進
行故併鉢。洗足已即是定慧無復垢累。塵沙
無明永去。洗水清淨故言洗足。敷座者即諸
法空為座。四無畏處此說般若也。別序竟。時
長老須菩提下第一為正說。文又為二。從初
至果報不可思議。名實智道重白佛去是方
便道。或為後來或為鈍根。或可智度善權為
菩薩父母。如判大品般若方便兩道分文。此
經略說亦復如是。就前段中初問次答。問中
前述讚大正問。長老須菩提是對揚主。有長
人之德夫。鉅鐘雖朗非扣不鳴。聖不孤應影
響。唯仁須菩提翻空生。亦名善吉。或云東方
青龍陀佛。從座起者請業之儀。即事請道側
身避席。袒右肩者。隨國法以袒為敬。亦示弟
子執作爲便。右膝著地屈曲伏從。示無違拒
之貌。合掌斂容祇肅願師尊道重故。克敬盡
恭專一之至。白佛言述讚。希有者佛從前代
八萬四千歲皆輪王位。至釋尊身若不出家。
當二千五百歲作金輪王。而能捨位從門乞
食。是為希有。此歎身密。護念歎意密付囑歎
口密。又是述讚大品中意。護念即般若實道
如母能護念。付囑即方便權道如父能教詔
付囑。世尊下還顯前更起今問。發菩提心
者一切智也。總釋指歸翻云無上正遍知

①又十(說) ②宜二如 ③途二 ④行十(如是我聞)千二百五十人俱經二十九字 ⑤通序爲五二文五 ⑥(所)一 ⑦(佛)十容 ⑧(名)一 ⑨布二市 ⑩(爾時)世尊下明別序以證信七字 ⑪信十(爾時世尊)敷座而座經四十二
字 ⑫(一)一 ⑬貧富二富貧 ⑭家國二人家國 ⑮(持鉢衣)一 ⑯身十(也) ⑰拾錢從貴二拾貴從賤 ⑱(首大
第)一 ⑲鉢二圓 ⑳是二表 ㉑(時)正問五十二字 ㉒(時)長老須菩提付囑諸菩薩經四十八字 ㉓鉅二神 ㉔唯二
惟 ㉕南二隨 ㉖(世尊下)三字 ㉗(世尊善男子)三菩提心經十九字 ㉘顯二顯 ㉙指二旨

覺。標心擬向遠期正覺。次問住。入理般若名爲住。即實。智。次問降者。方便即權智。如善財言我已先發菩提心。云何修行云何學道。佛言善哉下第二佛答。初略許次廣答。略許中有三一述二誠三願聞。善哉下述許如汝所說讚請之儀。當理會機盡善盡美誠如所言。汝今諦聽下誠示聽。若不審諦即漏言道理。誠令諦聽言理弗虛。唯然下受旨願聞。慈誠許說敬肅傾心也。佛告下第二廣答爲三。初明般若體空無所有。次云何名下二明名空無所有。後忍辱下三明力用空無所有。就初中更爲三段。初正明體相空二信者行深三信受福重。初體相中降心約願住心約行皆無所有爲無相因。法身無色爲無得果。問何故。許中更前住後降。答中先降次住。更前後者。般若多含義非一轍若約發心前願後行廣發誓願。權引於前次入實相以無住法住於妙理。若約修行要須前修實慧次用權道。故有二觀次第。前住後降若就證時。權實一心中悟不復前後。今就誓願中有四心。一廣大二第一。三常心。四不願倒菩薩發願普濟萬物無邊曠遠。故名大心欲願與涅槃寂滅極樂故名第一。生死道長衆生性多。而誨人不倦名曰常心。不見能所名不顛倒。釋大心者橫亘四生豎窮三界。四生是能住三界爲所在。依嚴謂即含藏曰胎。假潤稱濕歛現名化。若有色即欲色二界。無色即空處。有想是識處。無想不用處。非有想非無想即最上天。我皆令入下釋第一心。

法不自起因緣故生。但是因緣自性皆空。順理爲解乖宗成惑。惑即生死流轉受身心苦。解即累滅苦盡寂然永樂。謂之滅度。小乘涅槃灰身滅智爲無餘。大乘以果無不盡德無不圓。名爲無餘。生滅觀在名有餘也。如是滅度下釋常心。若有能所即懈怠以無休倦故名常心。度無量無邊實無度者。大品度空品云。度衆生如度虛空明衆生無毫末可得。只解衆生本來無所有即是悟。悟即名度。若有衆生可度者。佛菩薩等即得殺罪。於一身理而爲論。實無有衆生。衆生顛倒妄執謂有今佛菩薩憐愍說法令悟本無所有。名此悟爲度。實無別有衆生異理而度著涅槃中也。何以故。下釋不顛倒。以失顯德。若有我人可言有滅。但是假名橫計人我。執我爲非忘我爲是。是非既彰得失明矣。大品中具明十。一我二衆生三壽者四命者五生者六養育七衆數八人者九作者十使作者十一起者十二使起者十三受者十四使受者十五知者十六見者。此中略明四耳。復次下第二答住問更爲三。初辨行次舉喻格量後結勸。就辨行中二前標無住爲本。依無住本行於布施即住般若中也。娑婆世界宜用檀義攝六。資生攝施無畏攝戒忍法攝。後三但舉一檀即攝六也。捨心無吝謂之布施。無相可存何吝之有施爲六度之首。應爲生法之機二法皆空。於何不盡。次菩薩應如是布施下結成住義。施受皆不可得不住相也。正以虛心而施福不可量。理既無量心不應限。稱理行施其福

彌廣。東方虛空下第二舉喻格量。理行既順如說而行。其福甚多齊太虛也。但應如所教住下第三結勸也。聖言無謬理不可越。如佛所教安心住實相也。可以身相見不下明願行皆無相爲因。法身無色爲無得果。菩薩發心有二義。一化衆生二修萬行三向菩提降伏明化物。辨住示修行。如來身相即菩提果體若識法身菩提可登。若計性實乖之遠矣。舉法身明菩提空也。不也。下善吉深識法身。故言不可以身相而見。或一身一智或言真應或言法報應皆是明果。若至果理不生不生而般若若生不生不生即法身不可說。習報二果不生不生即報身不可說。慈誓不生不生即應身不可說。如此三身皆不可說。那得以身相見如來。以因緣故。若得道人聞說即悟得見如來。若聞不悟雖說身相即非身相故不可見。凡所有相皆是虛妄若見非相見如來者。非因非果有因緣故可得言因亦可言果如非初焰非後焰。不離初後焰即此意也。今只以相爲非相非謂遺相別有一非相若能如此即見如來。願有下第二明信者行深文爲三。一明行深二釋三引證。初有問

①次問住。應云何住。②(此)十即。③智十(也)。④次問降者。云何降伏其心。⑤(佛言。善哉。付囑諸菩薩)經二十七字。⑥(汝今。示總)八字。⑦(汝今諦聽。如是降伏其心)經三十五字。⑧(唯然。願聞)七字。⑨(唯然。世尊。樂欲聞)⑩(佛告。體相中)七十字。⑪(佛告。須菩提。非有相非無相)經五十七字。⑫(問何故)一。⑬前二先。⑭次住。後住者。⑮(五前。轍)十二字。⑯(心)一。⑰(十。初廣大心者)⑱(名大心。大心者)四十五字。⑲名。目。⑳我皆令入下釋。我皆令入無餘涅槃而滅度之。㉑第一心。二欲與涅槃寂滅極樂故名第一也。㉒(名)一。㉓(如是。常心)八字。㉔(如是滅度。衆生得滅度者)經二十字。㉕(二。下釋不顛倒。須菩提。即非菩薩)經二十一字。㉖(德)得。㉗(六十。知見)㉘(下第二

譬山王。爲證第一。引經爲證者。譬欲濟河。攜筏自運。既登彼岸。棄筏而去。將度生死。假乘萬行。既到涅槃。萬善俱捨。道法尙捨。而況非法。初以善捨惡。後則俱捨。如來得菩提下第二舉菩薩正行爲證。佛問有菩提可得。有法可說。不答。無有定法名菩提。亦無有定法如來可說。無定卽是性空。解窮相盡。謂之菩提。無相故不有。假名卽不無。不有不無。何實可得。何定可說。應化非真佛。亦非說法者。應既不說真。亦復然。離真無應真。應不同。由來真不說應說。說卽不說。不說而說。若知如來常不說是。爲具足多聞。何以故。下釋菩提無相可取。諸法空不可說。非法卽不有。非非法卽不無。故不可說。有無並無理之極也。所以者何。理無生滅。謂之無爲。無爲之理。衆聖同解。解會無爲。結盡道成。一解脫義。同入法性。無爲雖一解。有明昧淺深差別也。三千七寶下校量。前舉虛空。此豈不盡。今一念信解復一番格量。積寶多而功薄。四句約而福厚。金玉三千止以養身。一偈雖約。妙極資神。愛佛功德。七住未忘。妙著難覺。宜應虛心也。七寶是事善緣因。天人果報不動不出。故以勸出之。慧導之。得成菩提。一念圓信。能導衆善。此心爲勝。實相能出諸法。法卽非。法諸法不生。般若生也。須陀洹下第三舉菩薩遍行。初舉四果。次善吉自陳。須陀洹此云修習無漏。亦逆生死流。亦入道流。不入色塵是逆流。至論在觀無逆無入。言不入色者。卽是六塵。過去法無明所感。無明不實。所感六塵。那得是實。

既其不實，那得作定有無六十二見計，以不定性故名不入。海爲衆流之川，菩提神極之淵，始會無生，必盡源也。理無乖順，何入之有？達理故入六塵，背塵卽會於理。下衆果類然，毘斯陀含云住薄亦一往來。欲界思惑九品已斷六品，餘三品在故言薄。人天各一生，便成羅漢，故名一往來。而實無往來，已得生法二空故。阿那含此云不還，亦云不來。欲界結盡，上界證無學，應云不來，略以無兼，不互文現耳。羅漢此云無著，亦曰不生。三界生盡所作已辦，羅漢稱道前三言果，果實通四而獨稱道者，以得盡無生二智，聲聞道極，故以道爲名。世尊佛說下第二自陳，以己所解，驗理非虛。心空恒靜，諍從何起。蘭那者寂靜行，相盡於外，心息於內，內外俱寂，何時不靜。得名不虛，必稱實也。蘭那此云無事。若自謂是離欲，卽是有事，何謂無事？吾在然燈下，第四舉往古時事爲證。次明菩薩其解亦同。如來在昔佛所行般若時，非但於假名不入色香等，亦不入涅槃，亦不入中道。是故得成菩提。四依齊此明一念。信人降伏其心，無我相等。淨佛土下第五一念淨信，辨其應住以

⑤(此)十云⑥ ④思惠九
 品=九品思添⑦ ⑧來十
 (者)⑨ ⑩阿那合三字二
 (須菩提於意云何阿那合
 無不來是故名阿那合)經五
 十字⑪ ⑫不十(字者)⑬
 (譯漢)二字二(須菩提於意
 云何阿羅漢…著我人衆生誦
 者)經六十四字⑭ ⑮言二皆
 ⑯(以)一⑰⑱[下第二自
 陳]五字二〔我無得三昧…
 是樂阿蘭那行〕經八十三字
 ⑲ ⑳(昔在…亦同)二十二
 字二〔須菩提於意云何如來
 …佛所於法實無所得〕經三
 十八字㉑ ⑳〔淨佛土下〕四
 字二〔須菩提於意云何菩薩
 莊嚴…無所住而生其心〕經
 七十六字㉒ ㉓第五二節

①兩二二②(淨)十信③(次何以…空有四)四十三字二(何以故是…衆生相壽者相)經十九字④(幸主…主宰)⑤(次列…非法也)十二字二(無法相亦無非法相)八字⑥(說)一⑦(以是…第一引經爲證者)六十一字二(何以故是諸衆生…應捨何況非法)經八十七字⑧(如來得…定法名菩提)三十五字二(須菩提於意云何如來…三藐三菩提)經五十二字⑨爲二謂⑩(下釋…可取)八字二(如來說法…無法而有差別)經三十四字⑪故不可說一⑫(三千…按量)七字二(須菩提於意云何若人…佛法者即非佛法)經百二十三字⑬不可可⑭天人二天⑮法不可(者)⑯(須陀…須陀)二十三字二(須菩提於意云何須陀洹…色聲香味觸法是名須陀洹)經五十六字⑰(得)一⑱(斯陀含)三字二(須菩提於意云何斯陀含…無往來是名斯陀含)經四十九字

人即法有人。人法所處理當貴矣。非果而果。即爲有佛。非因而因。即以尊重弟子。謂普賢文殊等。初章竟當何名下。第二辨名。空無所有。夫條散難究。本一易尋會。宗領旨宜正其名。文有四段。初名字空。二受持福多。三信受行深四佛述。初中有問答問名問持。遵修爲奉任弘爲持。在三成範請問其軌。佛告。下答名答持。名冠題首義已備矣。境慧相從通名。般若那要宜別歸乎聖心。挈綱舉目詮合義從名正理顯宜應修習。所以者何。下釋。夫名不虛設。必當其實。金剛所擬物莫不碎。此慧所照法無不空。即非般若。即慧空也。境滅慧忘。何相不盡。弘持之旨宜在於此。釋中初無所有。二亦無所有。而意異故。明不無所有。此簡性空義。一者性自是空。二者破性說空。前有所無空。後無所有空。大品云。諸法無所有。如有如是無所有。是事不知名爲無明。有所無望。前無所有望後。前三藏中說性義皆破。即屬破性說空所攝。而此性義前時爲緣爲有者。今日悉無故言有所無。而言無所有。望後明諸法無所有。而復有不無所有義。即明如是有故。經云。不知名無明。破性說性空。橫論破病。一切悉皆洗淨。是盡亦盡。是淨亦淨。豎論入道盡復有不盡義。此望道爲論。即此盡淨爲道。道有隔凡成聖之用。不同二頭三手之無所有。復有不無所有義。即是如有義。若是前無所有。一向無所有。無所有亦復無所有。後明無所有。即是不無所有。無所有名雖同。其意有異。就前中初明如空次明

如○亦空。所以者何。佛說般若○則非般若。此是如空。既以性空爲般若。般若即非般若。性空如亦空。如來有所說法不。境界都空。復何所說。說不說如不如二智皆空也。三千下是第二受持福多。不無所有。亦二初明微塵不無所有。二明身相不無所有。佛說微塵即非微塵。是名微塵。故是無所有。如是有。大品云。不知名無明。今明了此。如是有即智慧也。散爲微塵。合成世界。世界無性。故非假名。即有。可以三十二相下。二明身相不無所有。非相假名。身相只以身爲非身。不是遣除身別有非身也。亦非遣相別有無相。相無相不一不異。恒河沙身命下。說經名已復一番校量。前寄捨財以明勝此寄捨身以辨多。依報易捨。正報難損。自易之難。示化漸也。身命布施不免有生。弘持四句。累滅道成。聞說經深解下。第三信受。行深有四。初須菩提不聞。二餘人能信。三善吉聞易。四餘人聞難深解。悲泣者。嗟我晚悟。兼悲未聞。愍念一切衆生。不知此法。故悲。聞此法喜。故悲深。嗟小乘。嗚呼自責。故悲。不善觀空。名得慧眼。故爾前雖聞。未聞如此降伏。應住也。若復有人得聞下。第二餘

二卽^① 如來有所說法不
二須善提於意云何如來有所
說法不須善提白佛言世尊如
來無所說^② 三(三千…有佛
說)三十四字二(須善提於意
云何三千大…非世界是名世
界)經五十七字 有^③ 二是有
④ (可以…無所有)十五
字二(須善提於意云何)可以
三十二相…名三十二相)經
五十二字 ⑤ (恒河沙身
命下)二(須善提若有善男子
善女人以恒河沙等…說其福
甚多)經四十四字 ⑥ 之二
至⑦ (聞說…泣者)四十
字二(聞時須善提聞說…得
聞如是之經)經四十九字
⑧ 聞十(南) ⑨ (若復有
人…能信)十三字二(世尊若
復有人得…如來說名實相)
經四十八字 ⑩

①此二則②國二土③(賢如…山王)九字二(須菩提譬如有人身如須彌山王…是名大身)經四十一字④(恒河…四總結)二十五字二(須菩提如恒河中…福德勝前福德)經百三十八字⑤(諸恒河)一⑥用十(也故云此福德勝前福地)⑦(下明處重)四字二(須菩提聞說…有人盡能受持讀誦)經四十六字⑧名二云⑨(是人…明人尊)十字二(須菩提當知是人…第一希有之法)經十七字⑩貴一尊⑪(下總明經)一⑫即二則⑬佛十(若)⑭非二若⑮(初章…名問持)六十二字二(爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等今何奉持)經二十一字⑯下各名答持二須菩提是經名爲金剛般若波羅蜜以是名字故奉持⑰冠題首一寶題目⑱果目二日果⑲下釋二須菩提說汝般若波羅蜜即非般若波羅蜜⑳隔二字㉑共二而㉒本二不㉓則

人能信。實相者即是非相。若有少相即非實相。故以無相為實相。如來說此而人能信。豈非第一希有。而言生實相者此是無生也。大品云。色不生故般若波羅蜜。蜜生。若解色無生即是無生觀智起故般若生也。我今得聞下第三善信易。遇佛道成證聖方信何難。生值佛世親得解悟。解故信之易也。若當來世下第四餘人信難。生不值佛而能信如是無相之法斯豈不難。就文更為四。初明信者希有末法時信最可稱美。二何以故。下釋信者由無我相能信此經。若。幾有少許我人等相即不信也。三所以者何。下釋無相意。我相即是非相無片許相可得故。其能不顛倒我人等從本以來無一相可得故。其體本來無相即為希有此是反釋。四何以故離一切相即名諸佛。相盡解極即是為佛。能離有無畢竟常住。前云若見諸相非相即見如來。佛告下第四如來述成。若善吉自言容可不定。言無我人即是佛者佛今印定如汝所說。是故非虛一往恒憐名驚。心膽怯弱名怖深惡前事名畏。又驚是始行怖是二乘畏是外道。亦初聞經不驚。次思義不怖。後修行不怖。第一即般若諸度中最為第一。一六從後數亦如是。忍辱下第三明般若功用無所有。然諸法不出體名用。今皆無所有。文更為三。初力用無所有。二能如是解仰參佛慧三明福多。就初中復五。一體無所有。二功用三勸誠四引證五舉譬。第一體者安耐名忍加毀為辱。既無我人誰加誰忍。故非忍為忍

忍為非忍為般若體也。何以故。下第二明般若用。以非忍為忍有大力用。初一世忍。次多世忍。一歌利此云惡生。王何故忍即非忍引事為證。有苦能忍有忍無苦。既無我人割忍何生。若有人我必生忿恚而能恬然無我明矣。二又念五百世下即多世忍。菩薩知身無所有捨不足難。若有此身捨大難也。尸毘代鵠猶是三藏中事忍。前明有忍無苦今明無苦有樂。有慈悲故無恨無恨故即樂也。應離下第三勸誠。此是般若之中心故須精解。就文又二。一勸二誠文句相參。初勸發心次勸應住後勸修行。前誠離相後誠莫染心。今即初勸離相。發心菩薩以相盡為極。故宜以忘懷而期心也。不應下即是前誠不。應住色。心中離一切相不住聲香等也。應生無所住心者即次勸應住般若。般若無相可緣心何所住。若心有住即為非住。住相即心動故非住也。是故下是後誠。令不住六塵行施。還舉前宗會以成義理無住故。應忘心而施不住色無財物也。菩薩為利下即是後勸。令為利益而住施。施不望報利益深也。如來說一切諸下第四引證證中有三。第一舉佛說為證。諸相皆無不見施者我說一切相即非相。不應住相生心行施。又說一切眾生即非眾生。受者亦無。不應化眾生而受度也。如來是真語者。下第二舉能說人為證。真是不偽實是無虛。如必當理不誑非妄不異即始終恒一。聖言不謬故宜修行也。無實無虛下第三舉所得法為證。寄實以非虛何實之可

得耶。若疑我說法非者及能說人亦非者。今我所證得法只自如此心實作此證。不實不虛兩捨。無生無滅等例然。故所說如所得非虛言也。菩薩心住法下第五舉譬顯住相非。曉冥若夜遊。前舉有得為非後明無得為是。若住色香等行施不能得見諸法。若不住法行施如有目日光能得見色。無我三事即不住相也。慧見為目理境為日。萬行顯別為種種色。諸法本來空。菩薩觀心復知其無所有而行布施者。即所見明了。此中先法後譬直說譬耳。當來之世下第二能。如是解即仰參佛說。當來若能受持即為佛悉知見。皆得成就無量無邊功德。如來所見理用非謬明將來宜加勸修也。日三時捨下是第三福多。若能如是信者勝一日三時以恒河沙身之與命布施。分一日為三分故言初中後。施重又多功德彌曠。若於此經生心不逆。福勝前施。施即有限信心無極。何況書寫持讀誦說但

得耶。若疑我說法非者及能說人亦非者。今我所證得法只自如此心實作此證。不實不虛兩捨。無生無滅等例然。故所說如所得非虛言也。菩薩心住法下第五舉譬顯住相非。曉冥若夜遊。前舉有得為非後明無得為是。若住色香等行施不能得見諸法。若不住法行施如有目日光能得見色。無我三事即不住相也。慧見為目理境為日。萬行顯別為種種色。諸法本來空。菩薩觀心復知其無所有而行布施者。即所見明了。此中先法後譬直說譬耳。當來之世下第二能。如是解即仰參佛說。當來若能受持即為佛悉知見。皆得成就無量無邊功德。如來所見理用非謬明將來宜加勸修也。日三時捨下是第三福多。若能如是信者勝一日三時以恒河沙身之與命布施。分一日為三分故言初中後。施重又多功德彌曠。若於此經生心不逆。福勝前施。施即有限信心無極。何況書寫持讀誦說但

○(世尊我今得聞如是經典信解受持不足為難)經十八字○(下第四餘人信難)後五百歲其有眾生得聞是經信解受持是人則為第一希有○(就文更為四初明信者希有二故)○(二)一○(下釋信者)此人無我相人相眾生相壽者相○(三)一○(下釋無相意)我相即是非相人相眾生相壽者相即是非相○(四)一○(諸)十相○(前)十(水)○(下第一述成)七字二(須菩提如是波羅蜜)經五十九字○(六)二○(校)三○(為)一○(六)一○(六)十(起)○(是)一○(忍辱)七十七字二(須菩提忍辱波羅蜜)經十七字○(故)一○(下第二忍一)二十五字二(須菩提如我相非順恨)經六十三字○(二)又念○(世忍)十一字二(須菩提又念眾生相無壽者相)經三十四字○

言以信況復弘持也。以要言之下答上無所有。如是有不可思議事也。能知諸法本來無所有而以無所有爲有。卽不可思議。此文有十。第一經不可思議。理圓道極言卽盡美。提宗。表實約言之耳。物莫能測不思議也。算數不該不可稱量也。蕩然無涯無邊耳。以要言之略此三句矣。文理平等無所有如是有。非般若爲般若。非身相爲身相皆不思議也。第二爲大乘者說爲最上乘者說。此經在始便爲大乘不爲三乘。廣運無涯謂之大乘。超三乘之勝謂之爲最上。自非其人不謬說也。包含名大無勝最上。如來悉知見者人高道曠唯佛見之。荷擔菩提千載不墜。由於人弘任持運行荷擔義也。背荷肩擔非身而身實相法身。非因非果卽是兩肩也。第三何以故下三乘不堪聞不信受樂。小是二乘著我是凡夫著見是外道。不能讀誦以失釋得也。第四在在處處下。地是無知法處故貴。雖復廢言息義此處常有天龍圍遶如帝王所居之處。人皆宗重天人供養此處是塔。恭敬作禮。香花而散也。第五轉障。本有重障習學般若先世重罪現在輕受。止爲人輕賤過去重罪卽得消滅。罪起由惑福生於解。福解既積。宿殃滅矣。第六當得菩提卽受記也。累滅解生菩提可登故佛懸記。第七我念過去下明能持經者所得福德勝佛往行。然燈佛時始獲無生忍。今能無所得心而持經者得福勝我。阿僧祇佛所值八百四十萬億那由他佛。供養無空過者福德算數不及。心限卽福

少童曠則功德多也。第八於末世下明若具說無所得持經所得福。時人聞則狂亂狐疑不信。解通人曠德必無涯。狂亂不信不足明道也。第九義不可思議萬行淵深。義能誰測。以無所得無所有如是有無所有爲義。以非般若若爲般若。義故不可思議。第十果報不可思議菩提妙果豈有心之所議。如華嚴經明初發心便成正覺。與微塵法界衆生爲眷屬。故知果報不可思議也。須菩提問下第二周重說。般若或爲後來或是爲鈍根者。文亦三段。初從問去至福德多明體。次佛可以色身見去至前偈辨名。後如來不以具足相故至壽者見明用並無所有。就體中辨於三假。初受假次名假後法假受是人。人即有名。此人之與名有能成之法。三假是立法云何。將三假釋無所有。三假乃是立法亦是壞法。今欲明無所有故須將來釋。若橫論破病則實是一無所有。若堅論望道即無所有而無所有有此三假亦然能成能破故。既言假有竟何所有。既言假有何爲而不有。初約釋尊因無所有。次約如來果無所有。後約菩薩化他明無所有。就因中更爲三。初佛告下釋因。無所有。次然燈下引證。後如是。如是下佛述釋中又三。初明得次明失後雙釋得失。初明發心欲度衆生起弘誓願。我當滅度一切衆生。實無衆生得滅度者。此明菩薩知衆生如有何可滅。若實有衆生可度釋論云菩薩得殺衆生罪。又大品如化品佛語須菩提。諸法本有今無耶。此即責須菩提意。衆生非本

時有今時無何須慰喻始行菩薩。本自無生今何可滅也。二何以故下明失。若菩薩有我人等相卽非菩薩。以失明得理可知矣。所以者何。下雙釋得失。無發心者故知無我。卽行人空計我有惑。故非菩薩。於意云何。卽下第二引證。證中有問答。初問中卽引自昔得記之解以證前說。次今答中無有法得菩提聖心難測義推可圖。得記由於無相。無相之中卽無所得也。如是如是。下第三佛述如汝所說者。在因時已自無所有故。無所得菩提佛與我記。若見有法則乖菩提。何容得記無法得菩提。是故然燈佛受記無法則會理會理則向極故得記也。何以故。下第二是明果無所有。有三義。初明如次證後譬。初卽此是果人同如。同如故無所有。諸法性空理無乖異謂之爲如。會如解極故名如來也。若有

九義二須菩提當知是經義¹⁸ 能誰一誰能¹⁹ 若十
(而)²⁰ 義故二是故經義²¹ 〔第十〕一²² 報十(亦)
23 〔須菩提一無所有〕六十八字二〔爾時須菩提白佛
言世尊善男子善女人愛阿耨多羅三藐三菩提者〕九十
字²⁴ 法十(也)²⁵ 論二排²⁶ 〔既〕一²⁷ 釋經
二釋迦²⁸ 〔次約二雙釋得失〕六十二字一²⁹ 明十
(得者明)³⁰ 〔二何…人等〕十四字二〔何以故須菩提
若菩薩有我相人相眾生相壽者相〕十九字³¹ 下雙釋得失
二須菩提實無有法發阿耨多羅三藐三菩提心者³²
卽十(是)³³ 〔須菩提〕十於³⁴ 下第二問中〕十三
字二〔如來於然燈佛所有法…三菩提不〕經二十字³⁵
〔次今…菩提〕十字二〔不出世尊如我解佛所說…三
菩提〕經三十字³⁶ 〔佛言〕十如³⁷ 〔下第三〕二〔須
菩提實無法如來…得作佛號釋迦牟尼〕經百字³⁸
佛受一授³⁹ 〔下第一人同如〕二十七字二〔如來者卽諸
法如義若有人言…是中實無法〕經六十五字⁴⁰

⑨〔以…之下〕五字＝〔須菩提以要言之是經…無邊功德〕經二十二字 ⑩〔投一鞭〕 ⑪〔不十可〕 ⑫〔第二…上乘者說〕十三字＝〔如來爲最上乘者…荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提〕經七十五字 ⑬〔爲〕一 ⑭〔第三…故下〕六字＝〔何以故須菩提若樂小法…爲人解說〕經三十六字 ⑮〔也十〕〔故爲人不可思議〕 ⑯〔第四…處下〕七字＝〔須菩提在處處若有此經…諸華香而散其處〕經四十八字 ⑰〔造一繞〕 ⑱〔香花而散也〕而散香華 ⑲〔第五〕二字＝〔復次須菩提善男子善女人…先世罪業則爲消滅〕經四十七字 ⑳〔降十〕〔爲經也〕㉑〔則〕十 ㉒〔第十〕 ㉓〔第六〕當得菩提＝〔當得阿耨多羅三藐三菩提〕 ㉔〔也〕 ㉕〔第七〕過去下 ㉖〔第七〕二字＝〔須菩提我念過去無量阿僧祇劫…所不能及〕經八十八字 ㉗〔第八…明若〕八字＝〔須菩提若善男子善女人於後末世…狐疑不信〕經四十二字 ㉘〔摩

人言如來得菩提。下。若有說如來得菩提者。此人俗間語非理言也。實無。有法得菩提。佛人也。菩提道也。既無人法誰得菩提。無實無虛者是非。既盡則會菩提。菩提之中不見是非。非實即無非。非虛即無非也。是故如來說一切法。下第二證如來無所有。如來在一切數故。凡夫達一切法為邪。聖人順一切法為正。正即覺悟故皆佛法矣。譬如身長大下第三說非果而果。直舉人身類上諸法。緣假故長大無性即非身。既非般若為般若者。寧不以非身為身耶。若菩薩作是言下第三明菩薩化他無所有。初明化人。次引佛說為證。後明嚴土。初滅度眾生不名菩薩。元無眾生。橫見眾生見。即非道非菩薩也。何以故下釋菩薩自無何有眾生。一是故佛說。下引證無菩薩亦無眾生。一切法都無我也。三若菩薩言莊嚴佛土者。虛標進道嚴土濟物。濟物之行方便慧也。解空無相謂之為慧。若言我能莊嚴國土。眾生可化見惑達道。何名菩薩也。何以故如來說非莊嚴是名莊嚴者。無存於化而土自嚴也。明應住義受假竟。若菩薩通達無我法者。下第二明名假無所有。文二初通達無我。既云一切法皆無所有。何名菩薩。今實無一切諸法。而今言菩薩但有其名。今明此名亦無所有。故。何名此為菩薩通達諸法無我等相故名菩薩。真菩薩故。所以能通達無我。二立真解。通達非偽真菩薩也。名假竟。五眼。下第三明法假無所有。即上如來悉知見是人。其文又三。初明智慧。大明

心。後明功德。法雖多不過功德智慧二種。嚴心為其體故備空也。此是初明智慧。智慧雖多不過五眼。舊云肉眼見障內。天眼見障外。慧眼見真。法眼見俗。佛眼通知內外法。今言但是一智差別說之故有五耳。釋論云。法眼知聲聞緣覺等法故名法眼。是以知俗名法眼。然此中本明智慧空而直辨五眼。不言其空者。意現於後。後既將智體心空。智事不空。後明功德空。前智豈不空。以前明智有後明功德無。無有雖殊。致不乖也。二恒河中。去是明心無所有。以舉恒沙等來。為欲校量取心明其空耳。如來說心皆為非心。只以非心為心。此與前不異。五眼照理無不周備。舉色心收境盡矣。三世不可得說非心心心。何者以三世心無性可得故。可從緣而生心也。三若人滿三千七寶布施下明功德無所有。明福有實。此。即有量豈得多耶。以無福為福故多也。金玉無性故可積滿三千。福德無實則可曠施而多心之無性。惑滅解生也。法假竟。佛可以色身見下第二明經名。初名次行。名中有三初身相。次說法後福多。色身者法身如空月。色身若水像。世間之色無實可觀。尋其本實即法身也。慧為萬善之主。施為衆行之首。總為丈六金容別則衆相。云娑婆隨現則為相。豈可一方盡極。我當有所說法下第二明說法。又二。初正對上名。道成應出說法化人。謬傳毀聖名為謗佛。無法可說是名說法。故傳說法之意向言無說。非杜默不語。但無存而說。即說滿天下無非法理之過也。

佛得菩提下第二明智應。有問答前應後習。佛人也。菩提道也。佛得道故說以示人。而言無法可說未審得道不。答中乃至無有少法可得。相盡虛通謂之菩提。菩提無相有何可得。寂滅無得道之至也。是法平等下結成菩提義也。人無貴賤法無好醜。平等菩提義也。無我無人修一切善者即是修義。夫形端故影直聲和則響順。忘我人而修因必尅無相之菩提。所言善法者。人既不善何得實耶。善是離惡之名。法是執持之義。三千世界中。山王七寶下第三明福多。聚寶有盡妙解無窮。一偈法寶勝無量珍也。我當度衆生下菩提無得為果。故以忘言而說。勿謂如來見衆生可度。若見有衆生則為我見。何謂如來。但說假名我耳。非實我。而凡夫者聞說假名不達言旨以爲實我。如來說非凡夫者。凡夫

○(此是...慧)七字一○ ○(二恒...無所有)十一字二○ ○(須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙...來求心不可得)經百三十三字○ ○(三若...無所有)十一字二○ ○(須菩提於意云何若有入滿三千大千世界得福多)經七十五字○ ○(佛可...福多)二十九字二○ ○(須菩提於意云何佛可以具足色身見不也)諸法具足)經百三十三字○ ○(我當有...上名)十九字二○ ○(須菩提勿謂如來作是念當有所說法...是名說法)經五十八字○ ○(爾時慧命須菩提...是名衆生)經六十二字。此六十二字乘緣無而義釋有放天台疏中無科釋。○(須菩提白佛言世尊佛得...無所得耶)經二十四字○ ○(答中...可得)十字二○ ○(佛言如是如是須菩提...名阿耨多羅三藐三菩提)經三十九字○ ○(是法平等下)二○ ○(復次須菩提是法平等...三菩提)經二十四字○ ○(也十)以無我無人無衆生無壽者無一切善法...是名善法)經四十五字○ ○(者)一○ ○(者)二下○ ○(三千...福多)十五字二○ ○(須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山王...所不能及)經七十八字○ ○(我當...下)六字二○ ○(須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當度衆生...則非凡夫)經九十三字○ ○(耳十)故○

○(下若有...菩提)九字一○ ○(有)一○ ○(無實...會菩提)十三字一○ ○(下第二...無所有)九字二○ ○(皆是佛法須菩提所...一切法)經二十四字○ ○(譬如...而果)十三字二○ ○(須菩提譬如人身長大須菩提言...大身是名大身)經三十一字○ ○(若菩薩...土初)三十二字二○ ○(須菩提菩薩亦如是若作是言...無有法名爲菩薩)經三十九字○ ○(薩十)者○ ○(即二)則○ ○(二)一○ ○(下引...一切法無我無人無衆生無壽者)○ ○(三若...佛土者)十字二○ ○(須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土...是名莊嚴)經三十九字○ ○(何以故)一○ ○(須菩提)十若○ ○(下第二...無我)十六字一○ ○(故)一○ ○(我十)也○ ○(二立真解)如來說名眞是菩薩○ ○(五眼...所有)十一字二○ ○(須菩提於意云何如來有肉眼...如來有佛眼)經九十五字○ ○(悉)十見○ ○(其文...功德)十五字一

著。無存我人邪染何生。次若來若去下明果人不受。若言從真如實際中來。善逝自及化人去至涅槃。皆是不解佛所說義。如來道蔭之主。世界權應之宅。衆生慈育之子。舉此三事大旨彰矣。無來無去。故名如來。解極會如體無方所。緣至物見來無所從。感舉爲隱。亦何所去也。若三千碎塵下第三明體道行忍之用有四。初明碎塵用二碎界用。三碎合相用四碎諸見用。以微塵成世界有合。世界有合故起見。見者。卽失。謂有此四妄想得者非見爲見。乃至非塵爲塵爲得。此四並是般若用。塵界等是依報。見是正報。合通色心。卽此下是碎塵用。善男子並是大行。同華嚴中說佛說非微塵爲微塵。次三千下明成世界用。微塵非實故可碎而爲多。世界非有則可假借而成也。三一合相下破一合相。以非合爲合故是不可說。只復言是合。此復非復是故假名說合。何爲而非合以非合爲合竟何有合。大經四句皆不可說。有因緣故亦可得說。今亦無合假說合耳。中論大品皆破合。當知無合今經中說合順俗假說耳。凡夫貪著其事不知事卽理。理無所有卽是事無所有。何故非世界名世界。若是實有卽應一性合不可分。假衆生名一無合可得。假名無體不可實說。疑惑則凡夫貪著故計實。四佛說我見下明破諸見用。凡夫謂諸見決定是見。今佛說非見以本來無所有。諸見非實可改爲正。衆生虛假從凡至聖。正說意。從發菩提去第三流通段。非止近益當時。亦乃遠傳千載。

②③(號)十美。②④王三至十。②⑤(若人…無所有)六十三字二(何以故發阿彌多羅三藐三菩提心者於法…七寶持用布施)經四十二字。②⑥量十(施寶)。②⑦(次若…無所有)十四字二(若復有人知一切法無我得成…不受福德故)經四十字。②⑧(白佛…問答)三十四字二(須菩提白佛言世尊云何菩薩…不受福德)經三十六字。②⑨(次若…不受)十一字二(須菩提若有入言如果若來若去…無所去故名如來)經四十三字。②⑩(載)十涅。②⑪見二現。②⑫(者三千…見用)三十六字二(須菩提若善男子善女人以三千大千世界…名微塵聚)經七十五字。②⑬(中說)二。②⑭(微)一。②⑮(次三千…界用)九字二(世尊如來說三千大千世界…名世界)經二十字。②⑯(三…合相)九字二(何以故若世界實有者…凡夫之人貪著其事)經五十一字。②⑰是貨…貨是。②⑱(四佛…見用)十一字二(須菩提若人言佛說我見入見…業生見壽者見)經二十六字。②⑲(從發…通顯)十字二(須菩提發阿彌多羅三藐三菩提…是名法相)經五十三字。②⑳乃二且。㉑(文爲…方法)二十一字。㉒(二阿…流滿)十一字二(須菩提若有人以滿無量阿僧祇世界…其願勝彼)經五十六字。㉓指二不。㉔(云…有觀)十九字二(云何爲人演說)經六字。微起也。(不取於相如如不動)經八字。㉖符二伏。扶二。㉗下一偈二一切有爲法如夢幻泡影如露亦如電變作如是觀)經十(也)。

①【可以…問疑者】四十二字二(須菩提於意云何可以三十二相觀如來不)十七字②(成)十聖③問之二發問④大邪答者二須菩提言如是如是是以三十二相觀如來⑤是二見⑥(三緣…佛)六字二(佛言須菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖王則是如來)二十三字⑦四信解不應二須菩提白佛言世尊如我解佛所說我不應以三十二相觀如來⑧(五佛…釋者)六字二(爾時世尊而說偈言若以色見我…不能見如來)經二十八字⑨五色二金容⑩【若作…三】六字二(須菩提汝若作是念如來不以具足相…莫作是念)經三十三字⑪闍二疑⑫(此下…次因)十七字⑬果十(得菩提是果也)⑭【明…一】作十(是)⑮也十(如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提)⑯相十(故)⑰【發阿…明有】十五字二(須菩提汝若作是全發阿耨…莫作是念)經二十九字

人說句揭有其實。及有此假有也。大品十喻一幻二焰三水月四虛空五響六乾城七夢八影九鏡像十化。此中舉六。論本明九然流通方法不出止觀故今略舉。即止爲觀故見一切皆空夢幻。即觀而止故一切夢等。悉如也。佛說是經。下第二奉行流通。聞法歡喜既能信受復如說行說人如法。受者得解。般若真正之法非是有所得斷常等法。三事具足說人是佛。一切智人所說之法即中道正法般若無所得法。受者最上乘人久種三多。持戒修福三德斯備。聞不驚怖即能信解。是故歡喜。道蘊聖心。待乎則彰。宿願冥構不謀而集。同聽齊悟法喜湧心。服玩遵式永崇不朽者矣。

No. 1699 Cat. No. 2285

金剛般若經序

胡吉藏法師撰

金剛般若波羅蜜經者。斯乃是三觀之虛明。一實之淵致。昔仙人苑內未燼此摩尼。今長者園中方灑茲甘露。良由小志先開故早馳羊鹿。大心始發方駕此白牛。斯乃正教之供範薩埵明訓。非雲非雨德潤四生。非日非月照明三界。統萬行若滄海之納衆流。蕩紛異若冬霜之凋百草。若具在梵本應云跋闍維般若波羅蜜修多羅。此土翻譯金剛智慧彼岸到經。明無累不摧稱曰金剛。無境不照目爲般若。永勉彼此名波羅蜜。經者訓法常也。

金剛般若疏卷第一

胡吉藏法師撰

玄意十重。一序說經意。二明部牒多少。三辨開合。四明前後。五辨經宗。六辨經題。七明傳譯。八明應驗。九章段十正辨文。

問佛以種種因緣說摩訶般若。今有何等義故演說是經。答摩訶般若廣爲菩薩說菩薩行。此經爲諸大人略說大法。如經云。佛告須菩提。此經爲發大乘者說。爲最上乘者說。故問曰云何爲諸大人略說大法。答曰佛法無量。略說因果則總攝一切。因者所謂菩薩真實大願真實大行。言大願者如經。菩薩住般若心中欲遍度一切衆生令入無餘涅槃。而實無所度。言大行者如經。菩薩不住於法而行布施等一切諸行。而無所行。若不以般若心發願則願不成願。若不以般若心修行則行不成行。是故菩薩欲修願行要須般若。是名因義。所言果者。菩薩以行無所得因故得無所得果。無所得果即是如來實相法身。如經。不可以諸相得見如來。若見諸相非相則見如來無爲法身。今欲爲諸大人說此因果故說是經。復次爲現在未來一切衆生。真實分別利益功德故說此經。如經云。佛滅度後後五百歲。般若中能生一念淨信。外爲諸佛護念。內得無邊功德。勝捨大千珍寶亦勝捨恒沙身命。復次爲欲說第一義悉檀故說是經。第一義悉檀者所謂諸法實相。滅一切戲

△

論過一切言語。亦無所過亦無所滅。譬如火炎四不可觸的無所依止。如經。不可取不可說謂不可取心行斷。不可說言語滅。即是第一義悉檀。復次以大悲心受請說法。故說是經。如法華云。於三七日中思惟如是事。衆生諸根鈍著樂癡所盲。我寧不說法疾入於涅槃。爾時梵王稽首勸請。衆生根性爲上中下。願開甘露門爲演說法。是以如來便趣鹿野說乎四諦。乃至祇園演於般若。問曰昔鹿野說四諦可爲梵王。今祇園演於般若。何闕受請。答曰梵王所請非止小法。如來受請本爲大事。大事者所謂般若波羅蜜是。復次佛欲集諸法藥難難癡病。故說是經。所以者何。一切衆生有二種病。一者身病。謂老病死。二者心病。謂貪瞋癡。自有生死已來不得般若藥故。無人能治此病。佛以般若金剛摧破二病。故說是經。復次欲增諸菩薩念佛三昧故說此經。一切衆生雖欲念佛不識如來多墮邪觀。如經。以色見我音聲求我則墮邪道不能見法身。法身者以正法爲身。故釋法身。故華嚴經云。正法性遠離一切言語道一切趣非趣。悉皆寂滅相。正法性者則是實相。斯經盛明實相。即是盛明法身。故觀身實相。觀佛亦然。爲斯觀者名爲正觀。異斯觀者名爲邪觀。復次欲顯示中道拔二邊見故說是經。如經。發三菩提心者。於法不說斷滅相。菩提心者即是道心。道謂正道。發正道心。豈墮斷常。若墮斷常。即發斷常心。是則不名發正道心。今欲令諸菩薩發正道心斷常觀息故說此經。復次

●夢十(幻)● (皆)十悉● (下第…流通)七字二(已長老須菩提及諸比丘…大歡喜信受奉行)經四十字● 待字二持授● 式二承● (崇)一● 者矣二也● 大谷大學藏本

欲說異法門異念處故。故說此經。昔說善門不善門記門無記門常無常苦樂等念處。今欲說非善門非不善門非記門非無記門非常非無常念處。如經。法尚應捨。何況非法。復次欲轉衆生深重邪說此經。下云。應墮惡道以受持經故三惡道消滅當得三菩提。如是種種因緣。並是依經文及影龍樹大論故說般若因緣。問曰。爲何等位人說是經耶。答曰。有人言。般若若是高位所行。我等凡夫豈預斯事。故望岸自絕。今謂不然。此人乃是無礙法中自作障礙。可不悲乎。若言般若必在高位。高位之人本自不墮惡道。何俟習行方得離耶。今經言。欲不墮惡道不生卑賤家。欲世世人天淨土受樂乃至究竟大般涅槃。須學般若。此意乃明應墮惡道者行般若故不墮。故從薄地凡夫已上乃至十地已還。皆須學般若也。復次有婆藪盤豆弟子金剛仙論師。菩提流支之所傳。述亦說般若緣起。所以說般若者爲斷衆生十種障故。言十種障者。一無物相障。二有物相障。三非有似有相障。四謗相障。五一有相障。六異有相障。七實有相障。八異異相障。九如名義相障。十如義名相障。此之十障障於般若。八障般若若一一障中皆對十障。所言無物相障者。衆生久劫已來著我我所多滯有病。是以如來說一切法皆畢竟空。但稟教之徒聞畢竟空便起邪見。謂無因果則失二諦。此之斷見障於般若。爲此障故佛說斯經。如經。菩薩不住一切法行於布施等一切諸行。故以萬行為因法身為果。

所以雖畢竟空而因果無失也。所言有物相障者。前是斷見。今是常見。稟教之徒既聞菩薩行因得果。便謂因是能感果能酬有能行之人所行之行。是則無見雖有念還生。故名爲障。爲是障故說般若治之。如經。若菩薩有我相人相則非菩薩。見有法相非法相亦非菩薩。雖復行施三事恒空。因果宛然而未曾感應。類如空中種樹。亦同空裏織羅。豈得聞有便起常見。所言非有似有相障者。稟教之徒聞上菩薩不著有無。而便生異見。若使有無皆不可得何得有萬用不同。故如六塵異對四大互反。以有萬用故知不無。問曰。云何名爲非有似有。答曰。譬如陽炎非有似有。衆生所見萬用之有。此所見有非有似有故釋爲障。云何治之。還以喻破。譬如陽炎雖復似有而實非有。所見之有亦本自非有。如經。一合相者則不可說但凡夫之人貪著其事。下夢幻泡影亦是破之言謗相障者。或者聞上第二有物相障法體是空。次聞第三萬法用空。便謂生死涅槃衆生佛性一切皆空。作此空見便謗佛性。所以者何。今辨空者生死虛妄。可得是空。佛性非妄。是故不空。是以經言。空者二十五有。不空者大般涅槃。此經下文云亦非無相。非無相者。正明佛性非是無性相。問曰。涅槃可明佛性。般若何有此說。答曰。涅槃明佛性般若未明佛性。此是詞梨門人作如此說。今婆藪弟子明般若佛性乃是眼目異名。是故般若亦明佛性。次第五第六一有相障異有相障者。此即一異

相對。斯之一異。通內外兩計備一切諸法如僧伽計一世師計異尼乾子計亦一亦異若提子計非一非異。斯之四執皆障般若。又如學佛教之徒。或言二諦一體異體。或言相續假故一。實法滅故爲異。如此定執亦障般若。云何治之。如下文說。如來說一合相則非一合相。亦應云。如來說異散相則非異散相。但凡夫貪著見一合相亦凡夫貪著見異散相。故諸佛菩薩檢此一異。究竟無從名破一異。第七第八實有相障異相障者。此之兩障執教執相。以爲一雙。言教執者。上來六章事並皆空破除。惑者便云。如其無者佛何故說。以佛說故則知不無。由如色法。如其是無不應說色。以說色故則知非無。以執佛說言法實有故名爲障。云何治之。如下文說。菩薩不應住色生心。不應住聲香味觸法生心。若有六塵云何不往。以不住故則知無六。如來說雖說有六但假名字。云何執於假名便言實有。異異相障者。惑者云。若諸法但有假名無實體者。云何諸法各有相。如見鷄知池見烟知火。名爲標相。頭細脣寬底平腹大。是餅體相。角牽垂鬣。是爲牛體相。既有此諸相。不應但有假名。作此執者即名爲障。云何治之。如經云。離一切相即名諸佛。若實有相云何可離。以其離故則知無相。第九如名義相障。第十如義名相障。所言如名義相障者。惑者云。若諸法無有相者云何有名。以有名故則知有相。如以火名召火則得火來不得水至。以水名召水則得水來不亦得火至。故知有名以表

於法則法體不無。作此謂者即秤為障。然此第九與第七障不同者。第七則執於佛教以生迷著。今則直尋相名言有物體。所以為異。云何治之。如下經云。說微塵則非微塵。如聚微塵則成細色。如聚細色乃至成於世界。雖有世界之名而實無其體。乃至雖有微塵之名而實無其體。既無其體焉得有名。如聲公云。名無得物之功。物無應名之實。名無得物之功則非名。物無應名之實則非物。非名非物名物安在。第十如義名相障者。惑者言。若諸法無體。云何衆生受用萬法。既其受用則有萬法之體。以有萬法之體則有萬法之名。以體證名故祥為障。云何治之。如下經說。一切有為法如夢幻泡影。內心外境悉無所有。云何言有法體以體證名耶。問曰。此之十障般若治之。今為當用此釋為當不用。答曰。若必言有。惑是能障。解是能滅。還是生滅觀。義即是障也。便須破之。若言般若為能破障為所破。為見故破。不見故破。為獨故破。為伴故破。如此檢責即不見惑之可滅解之可生。此即非解非惑無生無滅。如此事了悟始名般若也。

第二重明般若多少。問曰。般若波羅蜜凡有幾種。答曰。備探南北遍檢經論。部數不同。第一有二種。出大智論第四十一及九十九卷云。般若有二種。一其聲聞說。二但為十地諸大菩薩說。下位之所不聞。今諸部般若多是共聲聞說也。第二有三種。三種者釋論第六十七卷云。般若部云。般若部備有多有少有上中下。謂光讚放光道行也。舊云。光讚有五百卷。此土零落唯有十卷。或分為十二卷。有三十七品。即是上品。次放光為中品。道行為下品也。放光有二十卷。是古大品。道安法師所講者。今新定本有二十七卷。或為二十四卷。對小品為大品。於前三部實應是中品也。道行即是小品。有十卷。即有新定本。有七卷。釋論七十九卷云。般若義乃無邊卷數有限。謂小品放光光讚既前列。餘二同前。而以小品名代道行也。故知道行即是小品也。第三明四種般若者。長安寂法師小品序云。斯經正文凡有四種。多則十萬偈。少則六百偈。此之大品猶是外國中品耳。隨宜之言復何足計其多少。雖習四名而不列數。有人云。當以金剛足前三部以為四也。然金剛止有三百許偈。寂公云。少則六百偈。故知未必用金剛足之。大明五時般若者。出仁王經。初云釋迦入大寂定衆相謂言。大覺世尊前已為我等大眾二十九年說摩訶般若波羅蜜金剛般若。若天王問波若光讚波若。今復放光斯作何事。既列四種於前。第五最後說仁王護國般若。又大悲比丘尼本願經末記。或在仁王末記云。五時波若者是佛三千年中通化三乘人也。第一佛在王舍城說大品般若。小品從中出。第二佛在舍衛祇洹精舍說金剛波若。本有八卷。淮南零落唯有精量功德一品。別為一卷存其本名亦云金剛。第三佛在祇洹說天王問波若。大本不來漢地。此土唯有須臾天子問波若七卷。法才王子問波若三卷。四

天王問波若一卷。竝出其中。第四佛在王舍城說光讚般若。成具道行廣淨。此三部從光讚中出。第五佛在王舍城說護國波若。大流支三藏云。波若應有八部。第一部有十萬偈。第二部有二萬五千偈。此之二部猶在外國。第三部有二萬二千偈。即是小品。第四部有八千偈。即是小品。第五部有四千偈。第六部有二千五百偈。此之二部亦未傳漢地。第七部有六百偈。即是文殊師利波若。第八部三百偈。即是此金剛波若。又言。有光讚大空道行等流支三藏云。此皆十萬偈波若中一品。非是別部。今以釋論驗之。不同流支所說。釋論云。波若部備有多有少有上中下。云何言光讚道行非是別部耶。又大論第一百卷云。如此中波若或有二萬二千偈。大波若有十萬偈。諸龍天宮有千億萬偈。以其壽命長遠念力堅強故堪聞多說。人中壽命短促憶識力弱止有少許文字。若爾豈局在五時限現於八部耶。

第三辨開合。問餘經曾無再說。何故波若諸部無量。答佛經無量來漢地者蓋不足言。但今唯見波若多部未見餘經多耳。而今且論波若多部者。衆生入道要由波若。所以者何。一切凡夫未得道者皆由有所依著。波若正破衆生有所依著。故說無依著之法。波若是真實懺悔故。諸大乘經辨真實懺悔皆依般若。如普賢經云。一切業障海皆從妄想生。若欲懺悔者端坐念實相。大涅槃亦云。若聞無作無受。王之重罪必得除滅。問諸經各說無

所得法各減重罪。云何獨言諸經減罪皆依波若。答諸大乘經雖說是無依無得。但波若多作無依無得之說。正破衆生依得之病。餘經不爾。至如涅槃正明常無常。法華明會三歸一之法。華嚴廣明菩薩因果德行。不正辨無依無得。爲是義故衆經說得道之與減罪要須波若。是以般若有多部不同。取其大要。衆生常有依得之病。是以如來常說無依得法。如二夜經云。佛從得道夜訖至泥洹夜常說波若。五時之與八部何足爲多。問般若五時爲五部。華嚴八會何故不爲八部。八會既合爲一部。五時何不合爲一部。答通而爲論皆得相類。今不爾者。華嚴八會此義則前後相成。如前說。十信十住十行十迴向十地及大小相海。此即淺深次第因果相成。故得合爲一部。五時般若非是淺深次第前後相成。故各開五部。

第四重明二經前後。問摩訶般若金剛般若何者前說。答云開善法師。會稽基法師。姑蘇華山顏法師。大領師等。皆云。如仁王所列前說摩訶大說金剛。更以兩義證之。一者大智論云。前未說菩薩行。今始欲爲彌勒等說菩薩行故說波若。若前已說金剛波若。則是已說菩薩行。不應言未說也。二者金剛波若經初云。善護念諸菩薩善付屬諸菩薩。未說摩訶般若。則未有菩薩。云何付屬護念耶。今說摩訶般若。故後說金剛般若始得明護念付屬菩薩也。次有人言。前說金剛後說大品。何以知之有三義。三文往證。三義。一金剛

是破相之名。十二年中名有相教。受字之徒生分別相。封執難祛。佛初開此經明無相深理破彼相著心。故假金剛強喻空解。二者說此經。止集千二百五十比丘等不廣集天人菩薩。正爲將明甚深空理化著相衆生。欲令親近弟子在前悟解。因此得便傳教義成。便聲聞助佛揚化。菩薩理中近佛事迹更遠。又欲令菩薩轉教。聲聞望岸而退故。前爲常隨佛者說於此經。三者形小故有大。前說此經甚略。未廣明菩薩萬行。名爲小。後演放光般若。此始復廣明無相解萬行差別。名爲摩訶般若。以此義往推故知。金剛般若若是第一時說。摩訶般若若次在第二。次文證亦有三。一者此經下文須菩提問佛云。頗有衆生得聞如是言說章句。生實信不。若爾前已說大品。無量衆生得信悟解。轉教說法。善言於大品教門會無此疑。今至此經方復致問。在義難解。二者善吉領解云。我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經。若爾前佛說大品。豈不能說經轉教那。得言不聞深經若聞而未悟。豈能轉教。三者善吉答佛。不應以三十二相見如來。若爾前已開大品。云何執色相是佛。若生此執非謂解空。故知直執昔日相教故謂色身爲佛。而開善舉兩義爲證。今須釋之。一者大智論云。說摩訶已前未明菩薩行者。此是未廣明菩薩行耳。非不已略說金剛二者云。未說大品故未有菩薩善付屬者。此事不然。今明佛初成道以三乘度人。豈無菩薩付屬彌勒即是其人。以文義往推故知前說金剛

波若也。今明此之二釋未可專判。隨宜之言復何可定其前後。或可一時具說多部。或可一部具經多時。至大品中更當委釋。第五辨經宗。問此經以何爲宗。答釋者不同。有人言以無相境爲宗。所以者何。明此經正遣蕩萬相明無相理故以無相之理爲此經宗。有人言此經以智慧爲宗。自有二說。一說云。慧有二種。一者因中智慧。二者果中智慧。今正以因中智慧爲此經宗。凡有四文爲證。一者大品初云。欲得一切種智當學般若。此意言。欲得佛地智慧當習因中智慧。二者勸學品通勸三乘學般若。此經未說二乘作佛而勸令學般若。證般若但在因中非是果也。三者釋論初云。爲彌勒等說菩薩行故說般若。故知是般若因中之行。至果則轉名萬德。四者釋論四十九卷云。因中名般若。菩薩成佛時轉名一切種智。故般若若不屬佛但屬菩薩。又云。般若成佛時轉名薩婆若。佛智窮堅極利。即是金剛薩婆若。今既說波若。故知但明十地無漏。所以是因中般若爲宗。有人言從初地以上終乎佛果。皆平等悉爲經體。此則因之與果竝爲經宗。即開善舊用因慧中。復有二說。有人言但取無相實慧以爲經宗。故勝鬘經云。金剛喻者是第一義智。有人言實智方便智悉爲經宗。故大品二周之說具明二慧。有人言境之與智合爲經宗。故瑠璃法師云。語經宗極則以實相爲宗。明聖心則以妙智爲主。是故境智合爲經宗。問如斯等說何者是實。答有人言。皆有道理。悉是佛語。故有人

言。如此諸說。竝悉失般若意。又有人言。唯我一解是。餘釋盡非。如莊嚴云。因名金剛果非金剛。以因中斷惑果地不斷。開善云。因果俱金剛。因果俱斷惑。故云佛智斷佛菩提智斷。今明般若無一定相。如大火炎四邊不可觸。豈得各定執。今當一一責之。若言境是波若。而今般若於汝正是智慧。云何辨於般若不以般若為宗。遂取非般若為宗。次責問若以智慧為宗者。大智論云。般若深重智慧輕薄。今既說深重般若。何故不取深重般若為宗。而取輕薄智慧為宗。次問若取因中智慧以為般若。是亦不然。所以者何。經中有種種說。或云因名般若。果稱薩婆若。或因果悉稱般若。如大經。三德之中有般若德。故知般若亦是果名。不應偏執。次問若言始從初地終至佛果。通取因果為宗者。是亦不然。釋論云。有人言。漏無漏慧皆是般若。有人言。但無漏慧是般若。龍樹無的取捨。何因緣故而汝偏執。又問若言般若通因果者。何故釋論但云是因。斯則得通復失其別。次責若言境智合為宗者。亦應境智合為般若。於汝義中。智是正般若。境是相從般若。亦應智是正宗。境是相從宗。此與前說更復何異。次問若言七家皆是者。此不識得失耳。如愚癡盲人不知道路通與不通皆是道。故復為失也。次問若言莊嚴為非。此亦一是非。彼亦一是非。竟誰是耶。如大品云。是見實餘妄語耳。問山門解釋與他為同為異。答若求由來衆解若得。可問與

今義同異。求竟不可得。將誰同異耶。能如此。不同不異。不自不他。無依無得。一無所住。即是般若之玄宗也。作上解有所依住。皆非般若宗也。今明般若無有定相。隨緣善巧。義無不通。而正般若未曾境與不境。智與不智。乃至因與不因果。與不果。方便隨緣。在因名因。在果名果。在境名境。在智名智。故果因境智必得名悉得。如肇師云。原夫能境智因果者。豈境智因果之所能。良以非境非智能境能智。非因果能因果等耳。而今就文為論。一往方言。般若非因果。正以因果為宗。問以何義知因果為宗。答經及論文並作此說。經云。發菩提心住般若。乃至無住相布施。如此大願大行。即是因義。次得如來無為法身。即是果義。論文至信者章中云。說因果深義。於彼惡世時。不空必有實故。知明因辨果事已究竟。然後方明信受。故知因果為此經正宗耳。第六辨經名更開五句。一解佛說二釋金剛明解般若四釋波羅蜜五三經經曰。金剛般若波羅蜜。釋曰。經題有二種。一者具足。二者不具足。具足應言佛說金剛般若。不具足但云金剛般若。問曰。餘經何因緣故不題佛說。答一切諸經佛口自說。皆悉應題為佛說也。而不題者存略故。問曰。何故此經題為佛說耶。答曰。大智論云。有五種人說。一者佛口自說。二者弟子說。三者諸天說。四者仙人說。五化人說。今此經是佛口自說。非餘人說。是故題佛說也。問曰。餘經亦是佛口自說。非餘人說。何故不云佛口自說。答曰。已如前說。實應題。以存略故。復次如大品等經。命

須菩提說。非佛自說。是故不得題為佛說。但云摩訶波若。波若具兼師弟子二說。此經不爾。雖對須菩提而佛自說。非命說也。復次以理言之。應題佛說。所以者何。諸外道六師等輩。亦皆說經。今恐墮邪見。欲簡異六師故。題佛說使人信受法也。復次道不孤運。必由人弘。法雖佛師。要由佛說法。乃得弘。以是義故。題能說之人所說之法。則於義具足也。二釋金剛。問曰。金剛為是譬名。為是法名。答曰。有人言。金剛是譬。如世間中金剛寶堅而且利。譬於波若體堅用利。今謂不然。所以者何。汝於法譬生二見故。謂金剛但譬而非法。波若但法而非譬。則譬礙於法。不得以譬為法。法礙於譬。不得以法為譬。復次若言。借世金剛喻般若者。亦應借世智慧以譬般若。若言般若自有智慧。非世間智慧。亦應自有金剛。非世間金剛也。復次若言。金剛是譬喻者。摩訶之名亦應是譬喻。若言般若廣大體是摩訶。亦應般若堅利體是金剛。問汝今何故作如此難。答波若名為真實之法。無所依止。不可言大。不可言小。不可言法。不可言譬。過一切語言。滅一切觀行。今非小大歎美為大。非金剛非不金剛歎美為金剛。非小非大寄大以宜之。大既是法。非金剛非不金剛寄金剛以宜之。金剛亦得是法。借金剛以目之。金剛既是譬。寄大以目之。大亦是譬。故以譬言之。一切皆是譬。以法言之。一切皆是法。復次金剛是譬。般若若法。金剛是喻。非喻為喻。所喻之理非理為理。非理為理。雖理而事。非喻為

喻雖事而理。雖理而事故知非理。雖事而理故知非事。是以般若未曾理事。但無名相中假名相說。故金剛爲事。般若爲理。此是不二二義爲衆生故假名相說二。豈定二耶問云。何是金剛耶。答曰。大智論云。外國名越闍。此言金剛。又華嚴經云。新羅國。此翻金剛。又舊相傳直云跋闍羅。真諦三藏云。跋闍羅修反。迦反。問曰。舊翻跋闍羅爲金剛。出何處文。答實愚經第二卷。波斯匿王醜女名跋闍羅。晉言金剛。問曰。汝以金剛喻般若者。此有何義。答曰。如世間寶金剛第一。出世間寶般若第一。復次如金剛實一切世人不能秤價。般若法實所有功德一切世人不能秤量。復次如金剛實若置山頂及在平地。直過無礙。到金剛際同性乃住。般若金剛亦復如是。置福山頂若罪平地。直過無礙。到諸法實相非罪非福非有非無同性乃住。復次如世金剛實照徹清淨。故羅什云。方寸金剛照數十里物皆映現。般若亦爾。照實相水明了清淨。復次如金剛實除那羅延一切衆生不能執持。般若亦爾。除信悟無依無得大力觀人。若樂小法及著見衆生不能信持。如經說。爲發大乘者說。爲發最上乘者說。若樂小法者及著諸見不能信持。復次譬如丈夫食小金剛終身不銷。波若亦爾。若能了悟不可朽滅。必得作佛。復次若有衆生。得金剛寶遠離一切貧窮困苦受諸安樂。若得般若離生死苦得大涅槃。復次如金剛實所在之處能銷惡鬼及諸毒。般若亦爾。所在之處天魔外道

惡鬼不能得其便。復次如金剛實悉摧破一切諸物。而是金剛無有折損。般若亦爾。悉能摧破一切煩惱而無折損。復次金剛一切諸物不能摧破。般若亦爾。一切論者及諸煩惱不能摧破。復次如金剛寶若在日中色則不定。般若亦爾。在大衆中亦復不定。或說名因。或說名果。在小心中則名爲小。在大心中則名爲大。在境外境。在智名智。而是般若無一定相。故偈云。般若是一法。佛說種種名。隨諸衆生力。爲之立異字。復次如金剛實雖有如此種種勝用。未嘗有心自言我勝。般若亦爾。雖有無量種種功德。而未嘗有心。是故般若不可思議。問金剛出何處。答毘婆沙云。如從鑛出金從金出金剛。故知金中之精名金剛。問金剛與天如意珠云何同異。答大智論云。帝釋手執金剛與修羅鬪。碎落閻浮提變成如意珠。毘婆沙云。金剛能破頤梨山及如意珠。故知異也。復次此明般若與金剛同。而是般若超絕金剛。非可譬喻。金剛是世間物。般若非。問失之則憂之得之則喜。得般若者無憂無喜。金剛是無知之物。般若無知無所不知。無量功德今略說而已。復次有人言。聲聞法中從假名空終至羅漢通名金剛。菩薩法中從三十二心終至佛慧通名金剛。若別而爲論。從初地以去終至佛慧始名真金剛。所以者何。而三十二心但是學妄未得真妄。但是伏惑未能斷惑。相由入體。所以未得稱真金剛也。亦得相從名金剛。初地以去得於真妄解正能斷惑。相不入體。是真金剛。舊以窮

學之心喻金剛者。約開善義伏惑既周。又無明元品之惑。此最難伏。唯是窮學之心而能伏之。故至佛果起佛智斷之。以是義故窮學之心名曰金剛。復次有人言。窮學之心正能斷惑。故名金剛。如此等說。竝言有惑之可斷有解之能斷。以是義故名有所得。有所得故不能斷惑。無有金剛。如經中說。有所得者不從一地至一地。復次汝言未斷惑時有惑無解。斷惑之時有解無惑。此則惑是本有而今無。解是本無而今有。是生滅觀。如經中說。諸法本有今無。又言。若諸法前有後無。諸佛菩薩則有罪過。今所明者。知惑本不有今亦不無。解本不無今亦不有。是故諸法不有不無。不生不滅。非縛非解。無觀無緣乃名般若。問曰。若如是者。云何經言一念相應慧斷煩惱及習。答若見有生滅。則不能斷。以了諸法不解不惑非斷不斷故煩惱斷也。問金剛但喻般若。亦喻餘法。答借金剛種種喻。大經以喻法身云金剛身。又喻三昧云金剛三昧。此喻定爲金剛也。今喻智慧名金剛也。問金剛是天上寶。是人中寶耶。答人天具有。如轉輪王金輪是金剛寶。故所擬皆碎。帝釋執金剛與修羅鬪。即是天上寶也。第三釋般若般若若外國語。釋論有二文。一者般若若秦言智慧。開善用之。次文云。般若深重智慧輕薄。不可以輕薄智慧秤量深重般若。莊嚴法師云。般若名含五義。智慧但是一條。非正翻譯。但解智慧經論不同。淨名經分二字解之。知衆生心念如應說法。起於智業。不取不捨入一相

門。起於慧業。舊釋此文云。智是有解。慧是空解。亦智是化他。慧是自行。大品云。道慧道種慧。一切智。一切種智。此則智慧名通空有也。又因名慧。果種智。如因名道慧。道種慧。果種一切智。一切種智。又智名通因果。如三智義。聲聞一切智。菩薩道種智。佛一切種智。又慧名通因果。法華云。諸佛平等大慧也。成論文合解智慧兩字云。真慧名智。又云。慧名智人。又云。慧義經中說解脫智是慧義。故智猶慧也。又大智論亦有二文。般若者。秦言慧也。又云。秦言智慧也。問經論何故言語或出或沒。乍合乍開。不分明一途示人。合分明得解耶。答聖人非不能一途分明示人。而今有出沒言者。此有深意。以衆生本來有取著之心。以是因緣。繫屬於塵。生死不絕。若輪常轉。不悟中道佛性正觀般若。今若復作一途實說。則更增其依著之心。所以不定出沒。動其生死根識。令迴悟正法。故不定之說。爲益深矣。若學者定執經論一文以成一家之義者。皆是繫屬魔人耳。又衆生非一國土一根性一善知識。是故諸佛種種說法也。問已知般若名。云何是般若體。答地論人說。有二種般若。一真修般若。即第八識。二緣修般若。即第七識。成論師言。緣真諦心忘懷絕相。以此解心爲般若體。阿毘曇師云。緣四諦理無漏慧相是般若體。此三解即世盛行。具須破洗。至大品玄中廣明。但即世多誦此經。今輒言其要句。冀參玄君子領其指外。問今以何爲般若。答若行人了悟顛倒。豁然悟解假名般若。問

此豁然悟解豈非心耶。答此解悟非心非離心。問云何非心非離心。答既言心悟解。豈離心耶。此悟心畢竟不起有心無心。豈即心耶。問若言心悟解是即心。若言悟此心不得心有無。便是離心。答猶言即離。還是不悟。如其得悟。竟有何即離。問既不即離。應不迷悟。答迷故言其即離。悟故了無即離。既不即離。竟復何有迷悟耶。可取其意。勿著其言也。第四釋波羅蜜。波羅蜜此云彼岸到。外國風俗法凡作一事。究竟名波羅蜜。今悟道之人。雖復積功累劫。若不得般若爲行不成。若悟般若。萬行周畢。故名波羅蜜。般若問既有彼岸。云何爲此岸及中流耶。答聖人直假名說彼岸。令其因此悟入。何必須作此岸彼岸中流耶。大經云。雖無此岸而有彼岸。即其事也。必須作者。大智論云。有無見爲此岸。破有無見。智慧爲彼岸。檀爲中流。第五釋經。經有三種。或文爲經。或理爲經。或文理合爲經。地論師云。三十心前人文爲經。三十心文理合爲經。初地已去用理爲經。今明文理因緣故爲經。因文悟道故。以能表之文爲經也。第七辨傳譯。問大悲比丘尼本願經末記云。金剛般若本有八卷。今唯有格量功德一品。此事云何。答義不應爾。所以者何。此一卷經具有三人翻譯。一者羅什法師弘始四年於逍遙園正翻一卷。若有八卷何不翻譯之。二者流支三藏於此土重復翻譯。經之與論合有三卷。而經長有信者一章。論解釋始終。事義既畢。初則明經緣起歸敬之義。末則表隨

喜讚歎功德。若有八卷何因緣故止解一品。三者真諦三藏於嶺南重翻此經。文小意廣。不云有八卷。又且此經序正流通三分具足。何得止言一品。問大悲比丘尼本願經末記又云。初說大品。小品出其中。後說光讚道行出其中。此事云何。答是亦不然。道行由是小品之異名。大智論前列光讚放光道行。後復列云。小品放光讚。故知小品即道行之異稱也。敝公小品序云。此經三十章。貫之以道。故稱道行。當知道行由是小品。第八明應驗。問誦持般若有何驗益。答此經流行漢地二百餘年。誦者得益不可稱記。昔在山僧誦之。空中彈指異香滿室。又開善法師誦得延壽七年。又朱仕衡行以大品投火。火爲之滅而經不燒。廣益無量。不可具述。第九釋章段。此經文約理玄。釋者鮮得其意。致使科段烟塵紛穢。遂令般若日月翳而不明。今粗列衆師以示其得失。原夫大聖屬緣吐教意。令表答悟實。其旨則不在文字。希得意之徒。傾其要歸。其所寄也。自北土相承流支三藏具開經作十二分釋。一者序分。二者護念付屬分。三者住分。四者修行分。五者法身非有爲分。六者信者分。七者格量功德。八者顯性分。九者利益分。十者斷疑分。十一者不住道分。十二者流通分。夫大聖說法必有由致。故有序分。將說大法必爲諸菩薩。已悟之徒。則須加被。未悟之者付屬已悟。故有第二護念付屬。既護念付屬令其住般若中。故有第三住分。雖得住立更進修諸行。故次有第

四修行分也。以修無得之因故得無爲之果。故大明法身非有爲分。說此因果必有信受之人。故大須明信者分。信持則功德無邊。故須明格量分。持說之人所以功德無邊必由佛性。若不識於佛性則無此功德。故有顯性分也。以依佛性所修功德利益無窮。故須明利益分也。上來一周說法利根已悟。中下未了。更復生疑。故有第十斷疑分。疑心既除則無所依住。故有第十一不住道分。此之大法非止益現在。亦利益未來。故有第十二流通分也。然分雖十二不出因果。統其始末凡有四周。護念付屬至修行分此則明因。法身非有爲分斯則辨果益。是一周明因果也。次從信者分至于格量此則爲因感得顯性之果。此則次周明因果也。既明佛性。依性之修行即因義。有因故得果。即利益分。謂三周明因果也。斷疑爲因。不住道爲果。則四周明因果也。然此之解釋盛行北地。世代相承多歷年序。而稟學之徒莫不承信。余鑽仰累年載。意謂不然。今請問之。此十二分爲出般若經文。爲是婆藪論釋。今所觀經論悉無斯意。蓋是人情自穿鑿耳。渾沌之校絡良弊於此也。問作此分文有何過失而汝非之。答其妨甚多。不可具載。今略題數過以示其通塞也。一者作此分文則不識經之通別。所以者何。至如序分則通序一經。如護念付屬等十分此是正說中之別段。云何取經之通文以例正說之別段斯則失之大矣。又且汝云從大千珍寶至捨恒沙身命格量分。此則未識經始終

故有斯謬耳。所以者何。此中格量凡舉內外兩施。外施則有三千之與恒沙。內施之中亦有二種。一者直捨恒沙身施。二者次舉日三時捨恒沙身施。此方盡格量之極。汝何故但取前三種爲格量分。而不取三時捨身爲格量分。是以爲失。又且論云從法身非有爲分已來並是斷疑。汝云何獨取須菩提重問已去爲斷疑分。又且此經有兩周之說。經論並作斯判。汝何故取前周之說以開多分。取後周之說合爲一分。抑大爲小患之甚也。又流通實是大章。還依小段之例。亦所不可。其間碎分章句。爰至異言語目於經論並礙。至文當具顯之。復有人言。十二分開之既其難解。取其易見裁爲六章。六章者。一序分。二護念付屬分。三住分。四修行分。五斷疑分。六流通分。此之分別蓋是學之劣者。過還同前而患復更甚。所以者何。若言後同是斷疑分。就斷疑中不復更開。附前亦是同非斷疑。不斷疑中亦應不開。不斷疑中有種種義。既開多分。斷疑之中何因緣故取爲一分。若爾塗行乞食應是一分。若使塗行乞食既屬序分而不開者。護念付屬屬正說亦應不開。又元前解之與後釋都不識論文之大體。所以者何。論主直是釋其難文略其易句。云何後人見論解釋便取爲科段。復有人注金剛般若開三門。從如是我聞至願樂欲聞。是因緣門。謂具此因緣故得說般若。從佛告應如是降伏至見諸相非相明般若體門。從白佛頗有衆生下。明功德門。然此解釋義亦不盡。流通復屬何

門。又復後周重說又屬何門。有人言。開爲三段。一者序說。二者正說。三者流通說。大聖說法必有由漸。故有序說。序說既竟正宗宜開。故有正說。非唯近益當時。亦乃遠被來葉。故有流通說。今謂三說開經於理無妨。但開善之流不識三說起盡。故復爲失。所以者何。至如序文取善吉之問爲歎請序。如來之答始屬正經。此事爲謬。然一切經若問若答皆悉是正。云何以問爲序以答爲正。大涅槃經時會獻供爲序。純陀請受問難即以爲正。此經塗行乞食以之爲序。善吉發問即應是正。大品亦然。如來廣現神變以之爲序。告舍利弗即以爲正。斯事易明不應濫也。又且三說無定。雖序說不妨有正。雖正說不妨有序。流通亦爾。何者。以序於正故名爲序。以正於序故名爲正。正說悟道既得是正。序說悟道亦得是正。今但約一往方言故開三不同耳。就此三各開二段。序有一者。一通序。二者別序。正文有二。第一周廣說。第二周略說。流通有二。一序佛說經究竟。二者明時衆歡喜奉行。序中二段凡有四雙。一者通。二者別。通以同爲義。衆經六事悉同故名通序。別以異爲義。衆經各異。或父母送書。或長者獻蓋。或天雨四華。或塗行乞食。故名別序。次雙證信序發起序者。安此六事令人生信。故名證信序。塗行乞食發起正經名發起序。次雙遣教序與現前序。明如來將入泥曰。阿難心沒憂海不能自喻。阿泥樓馳云。汝是持佛法藏人。所應問者須及時問。於是阿難作於四問。最後問云。

一切經初置何等語。佛言。一切經初當安如是我聞。遺言令安此六事。故名遺教序。現說經時即有乞食等事。現前序。次雙經前序。經後序。說經後方有如是六事名經後序。說經之前有乞食之事名經前序。問曰。佛何因緣故一切經初令安六事。答曰。爲證信故。大智論云。說時方人令人生信故。復次一切外道皆以吉法實在經初。故百論云。諸師作經簡初皆說吉。今欲簡異外道故。故實以六事。問曰。若安六事異外道者。外道亦言安此六事。何以簡耶。答曰。明此是般若六事。故以證信簡異外道。般若信者此是無依無得之信。故小品云。不信一切法名爲信般若。一切法不生故名爲般若。不信一切法故名信般若也。

第十正釋文。如是我聞通序有六事。如是者。第一明所聞之法。問曰。佛是一切智人無師自悟不從他聞。何故言如是我聞。若言如是我聞即從他聞。非一切智人也。答曰。已如前釋。此非佛自稱如是我聞。乃是勸於侍者令稱我聞。復次此是阿難等大弟子自稱如是我聞。如集法藏中說。阿難登高座。大迦葉問曰。何處最初說法。阿難合掌向涅槃方答大迦葉云。如是我聞。佛初在鹿野爲五比丘說法。是故非佛自稱。真諦三藏述婆伽婆云。阿難將誦出法藏登無畏座。變身如佛三十二相八十種好。是時大衆生三種疑。一謂釋迦雖復前滅今還重出爲我說法。二謂釋迦已滅。此是他方佛來。三謂釋迦雖滅阿難既爲

佛弟子。今遂成佛代於佛處。爲有此三疑。是以阿難即便釋疑云。如是我聞。明如來如是已滅我從佛邊聞非上三事也。言如是者。釋此一句有二十餘師。今略而不述。一者依龍樹所解。云如是者。佛法大海信爲能入智爲能度。如是者即是信也。以信故言此事如是。若不信則言此事不如是。今要由信得入佛法。是故經初建言如是。般若信者。明般若無依無得無戲論畢竟清淨真實可信。故因此信得入般若也。次婆伽婆釋云。如是者。謂決定義。略明二種。一教如是。二理如是。教如是者。凡有數義。一者如佛教度量故云如是。所以者何。三世諸佛或廣說法。或處中說。或略說法。今阿難傳正法還如佛廣略不增不減。故云如是。二者如是。是諸佛次第而說所以者何。一切說法凡有六事。一者發起。二略標宗。三廣解釋。四難。五通。六流通付屬。阿難今且次第誦持佛語。故云如是。三者如經名字故云如是。傳持佛經須識經名。若不識經名云何知義。所以者何。經之名題總攝一經。如大品章雖九十總名摩訶般若。以摩訶之名攝九十章義。爲是事故須識經名。阿難如名誦持故云如是。四者因緣如是。三世諸佛說經因緣略具四義。一者根本有一切智方能說經。二者有大悲心然後說法。三者爲報正法恩故然後說法。四者決定證信有四。一知說經有時。二知說經處所。三知能說之人即是如來。四知有聽經之衆。如是時處聽衆說者。如我所說實可信受故云如是。理如是者。言

理是有則名有見。言理是無名爲邪見。亦有亦無是名相違見。非有非無名愚癡見。所明之理若墮此四中即不名如是。今離此四謗無所依止故名如是。我聞者。此第二明能聞之人。我者所以阿難自稱我者。一欲證親從佛邊聞故非是傳聞。所以者何。我今親從如來聞。是故稱我。二者欲顯阿難過去世願行成就。是故稱我。阿難無量劫來修習多聞。本願力故得陀羅尼。一經於耳永無漏失會不再聞。譬如寫水置之異器。故法華云。我與阿難於空王佛所同時發心。而我好精進遂致作佛。阿難常樂多聞故持我法藏。又如經云。釋迦本昔爲迦葉佛作沙彌。師日日誦誦經千言。兼爲師乞食。恐誦經不上一心憂懼。阿難于時爲長者。在路見之憂色便問所以。故具答上事。長者仍語沙彌。日日給食令得安心誦經莫復憂惱。長者發願言。若沙彌成佛我當爲法藏第一弟子。以顯宿願滿足故稱爲我。三者以自在故所以稱我。如大經云。阿難具足多聞智慧。一切衆生不能一時具領佛語。設能具領。無陀羅尼力不能憶而不忘。雖有憶而不忘。亦不能具三慧於聞法中不能自在。不名爲我。我者是自在義。今阿難能一時具領佛語亦能永持不忘。四者具足發生三慧於聞法中而得自在。是故稱我。問曰。佛法無我。何故稱我。答中論云。諸法實相中非我非無我。欲引導衆生故假名說我。是故無過。聞者所以稱聞。亦具數義。一者欲顯所聞人德。阿難所聞不從外道及佛弟子仙人

化人及諸天聞。今所聞者從一切智人邊聞。二者欲顯所聞法最勝。明佛法名句味巧妙義理深淨。若外道法但有語言無有實義。若聞佛法名為正聞。三者所顯理最勝。佛法正道圓滿具足無有顛倒。如理而說名為正說。如理而聞名為正聞。四者行最勝故名正聞。依正教修行。即是行中最勝故名為正聞。五者修行得正果故為正聞。正果者所謂大般涅槃。問為用神聞。為用識聞。為用根聞。為和合聞。若用神聞何故神用耳聞不用眼聞。若用識聞亦如是難。若用根聞無有識時空根應聞。若一一不能聞者和合亦不能聞。以如是義悉無有聞。答曰。今言聞者是因緣聞。因緣聞者是不聞聞。聞而無所聞。是以經云。其說法者無說無示。其聽法者無聞無得。如來說無所說。阿難聞無所聞。如此說聽乃可相成。一時者。此第三明說教之時。如轉輪王出世是寶物可得之時。如來出世法寶可得之時。故云一時。二者一切狂慧眾生聞如來說得醒悟時故云一時。又有正師時。有正教時。有正學時。故云一時。具此三時衆生得道。中觀論云。真法及說者聽者難得故。若具此三種則生死有邊。若不具此三種則生死無邊。又衆生若未下信種時不名一時。今說般若若是下信種時。若已下信種時是正觀增長時。若正觀已增長時是善根成就時。故云一時。又阿難一時能具足領於佛說。故云一時。又是逗一時根緣。故云一時。所以者何。諸佛說法廣略不同。今所以略說波若者。此是逗一

時根緣故爾。又須知是般若一時。般若一時者。不時假言時。不一假言一。佛者。此第四標說教之主。上來雖表三事。然邪正未分。第四標佛方顯明得失。所以者何。雖言我聞一時。未知從誰邊聞。是故今云從佛邊聞非餘人也。然論云。婆伽婆者能斷煩惱有大功德故名婆伽婆。住者有二種。一者外住。二者內住。言外住者凡有四種。一王化處住。謂釋迦王在婆娑。二者異俗住。謂住。在一切僧伽藍內。三威儀住。謂行住坐臥悉名為住。四未捨壽分住。謂如來未入涅槃內住有四。一者天住。住施戒等。二梵住。住四無量心。三者聖住。住空無相無願。四者佛住。住諸法實相中。此是般若無住無不住。為衆生故假名為住。舍衛國者。此是第五明住處。處有二種。一者通處。二者別處。舍衛國即是通處。祇洹精舍即是別處也。問佛何因緣故多住王舍城及舍衛國。答佛前受頻婆娑羅王請故住王舍城。次受須達多請故住舍衛國。復次欲報法身恩故住王舍城。為報生身恩故住舍衛國。所以者何。佛在王舍城摩伽陀國得道。是故為報法身恩故住王舍城。問佛生中天竺迦毘羅衛國。今舍衛國是東天竺國。今云何言為報生身恩故住舍衛城。答佛上祖本在東天竺舍衛國住。末來中天竺迦毘羅城。今從本立名。故云報生身恩故住舍衛國也。復次王舍城及舍衛國多人物。故佛欲於多人處教化衆生。如經說。舍衛國凡有九億家。如賢愚經說有十八億人。復次此二國生多智慧人及六

師輩。是故佛多住此城。問何故名舍婆提答有北土論師云。昔劫初有仙人兄弟二人。弟名舍婆。此云幼小。兄稱阿婆提。此云不可害。二人住此處求道。因以名之。弟略去婆兄略去阿。一名雙取故云舍婆提。真諦三藏云。彼國正音應云耆羅摩底。此云好名聞國。昔有仙人。有好名聞在此中住。從仙人作名故云好名聞國也。又云。此國具足有四義。一多寶。二此中人多受五欲樂。三有諸法德。此國中人多行施戒。謂之法德。四未來得解脫果。明此國中人多來多生人天中及得解脫果。有此四義遠聞餘國故云好名聞國也。從來舊翻為聞物國。此土多出好物遠聞諸國故名聞物國。十二由經云。無物不有。勝於餘處也。問佛住舍衛凡得幾年。答經云。住舍衛國得二十五年。有九億家。三億家見佛不聞法。三億家亦聞法亦見佛。三億家不見佛不聞法。真諦三藏云。住舍衛始終得七年。住王舍城得四年。今未詳也。問王舍城舍衛前住何處。答云。佛前住王舍城。後來舍衛也。言祇樹給孤獨園者。此第二名為別處。問何因緣故起立此祇園精舍。答如十二由經涅槃經賢愚等經廣說。如賢愚第九卷云。舍衛國主波斯匿王有一大臣。名曰須達。其人居家巨富財寶無限。好喜布施燕濟貧窮及諸孤老。時人因其立號名為給孤獨。爾時長者生七男兒。年並長大為其聘娶。次第至六。餘有第七兒。端正殊異。偏心愛念。當為娶妻欲得極妙姿容端正有相之女。為兒求之。即語諸婆

羅門言：誰有好女，相貌備足，當爲我行求之。諸婆羅門便爲推覓，展轉到王舍城中，有一大臣名曰護珍，財富無量，信敬三寶。時婆羅門到其家從乞食，彼國法施人物時要令童女持物布施，護珍長者時有一女，儀容端正，顏色殊妙，持食出施婆羅門。婆羅門見之心大歡喜，我所覓者正當是爾，即問女言：頗有人來求索汝未？女答言：未有，更問言：女子，汝父在不？女答云：在婆羅門語言，可令出外，我欲見之與共談語。時女入內白其父言：外有客來欲得相見，其父便出。時婆羅門問訊起居安和，善否，溫涼既竟，謂長者言：舍衛國王有一大臣，字曰須達，爲國輔相，識不答言，未見其人，但聞其名，報言：知不是人，於彼舍衛國第一富貴，汝於此間富貴亦最第一，須達有兒端正，殊妙，卓犖多奇，欲取君子女可爾不？答言：可爾。時婆羅門未得自還，仍值估客來舍衛國，即便因之寄書，逆報須達具陳其事，須達得書歡喜，即詣婆斯匿王求請小許，時爲兒娶婦，王即聽之。於是大載珍寶趣王舍城，於其路次，拯濟貧乏，至王舍城，到護珍家爲兒求妻，護珍長者歡喜迎，達安置數具，暮宿其舍，內則攝擗辦具飲食，須達念言：今此長者設何供具，欲作何等，將非欲請國王太子，長大臣及以婚姻者乎？便問之曰：長者，今暮躬自執營，如是事務，施設供具，爲欲請國王太子大臣者乎？答言：不也。又問：欲設婚姻親戚會耶？答言：不也。又問：將何所作？答言：明日欲請佛及比丘僧，於時須達聞佛

僧名肅然毛髮，如其所得心悅豫，重問曰：云何名佛，願解其義，長者答言：汝不聞耶？淨飯王子，厥名曰悉達，其生之日，天降瑞應，天神侍衛，即行七步，唱言：天上天下，唯我爲尊，須達聞說如是等好事，歡喜踊躍，感念信敬，於今夜即欲見佛，於是天爲之明，便爾而去，中夜出門，見天祠，即爲作禮，忽忘念佛心，於是曉還更聞，自念言：今夜聞，若我往者，要爲惡鬼，猛犸之所見害，且還入城待曉當去。爾時即有天，空中見其欲悔，便下語言：居士莫悔，我是汝昔善知識，蜜肩婆羅門，因聞法故，得生天中，汝往見佛，得無量利益，正使今日得百車珍寶，乃至一四天下，滿中珍寶，不如舉足至世尊所，所得利益，過百千倍，汝去莫悔，須達聞天說如此語，益增敬念，於是在閻還得明曉，便尋路往至世尊所，佛知爾時須達來，便出外經行，是時須達遙見世尊，猶如金山，相好威容，嚴然高著，觀之心悅，不知禮法，直問世尊：不審瞿曇起居何如？世尊即時令就坐，是時首陀會天遙見須達，雖親世尊而不知禮足，諸天即化作四人行列，而來到世尊所，執佛足作禮，長跪問訊，右繞三匝，却住一面，是時須達見其如此，乃爲愕然而自念言：恭敬之法，事應如是，即起離坐，禮敬，問訊起居，右繞三匝，却住一面，爾時世尊即爲說法，四諦微妙，苦空無常，既其聞法，歡喜，即證須陀洹果，於是白佛：唯願如來垂慈，臨顧舍衛大城中衆生，除邪就正，世尊告曰：出家之法，與俗有別，住止處所，應當有異，彼

無精舍，云何得去？是時須達白佛言：世尊弟子，能起，願見聽許，世尊默然，須達辭往，因白佛言：還至本國，當造精舍，不知措法，唯願世尊，使一弟子共往，勸示，世尊思惟：舍衛城內，婆羅門信邪倒見，餘人往者，必不能辦，唯舍利弗，是婆羅門種，少小聰明，神通兼備，去必有益，即便命之共須達往，於是還到舍衛國，共舍利弗，策行諸地，何處平博，堪起精舍，悉皆周遍，無叶意處，唯王太子祇陀有園，其地不正，其樹鬱茂，不近不遠，正得處所，時舍利弗告須達云：今此園地，宜起精舍，若遠作者，乞食難得，近則慣鬧，妨廢行道，須達歡喜到太子所，向太子言：我今欲爲如來起立精舍，唯太子園地，可以宜用，願欲買之，太子笑曰：我何所乏，此園茂盛，當用遊戲，云何欲買耶？須達於是慙懣不已，太子聊復戲云：卿若能以黃金布地，令間無空地，便當相與，須達於是恭請載金布地，隨價，太子云：我向戲言，何得便買，須達白言：太子之法，不應戲言，而作妄語，非謂儲君無堪紹繼，即共太子往詣斷事人所，時首陀會天當爲佛起精舍，恐諸斷事大臣，偏爲太子，則便化作一人，爲斷事者，語太子言：夫太子者，不應妄語，而有戲笑，既已許買，不宜中悔，遂斷園與須達，須達歡喜，便得勸使人，以象馬，負金布八十頃，須臾欲滿，唯殘有少地，須達思惟：當出何藏，金足不多，少當得滿足，祇陀問言：嫌高買臺？答曰：自念必何金藏，可足當滿之，祇陀念言：佛必有大德，乃使斯人輕財，乃爾，即語云：齊是可止，勿

●我十(兒)？ ●達二道？ ●長十(者)？ ●共二有？ ●許二默？ ●知爾時二爾時知？ ●高買臺二貴置之？

更出金。圖屬卿樹屬我。我自爲佛造立門樓。須達歡喜。即便歸家當施功作。六師聞之。即往白王。長者須達買太子園。欲爲瞿曇造立精舍。聽我與彼拘試道術。其若得勝。便聽起立。王即召長者問之。今六師云。卿買祇陀園。爲瞿曇起立精舍。彼求共沙門弟子。拘其道術。彼若得勝者。乃得起造。如其不能。不得起造。長者歸家。著垢膩衣。愁惱不樂。身子明日著衣持鉢至長者家。見其不樂。即問曰。何故爾耶。長者答曰。起立精舍。恐不得成。是故愁耳。身子曰。有何事故。答曰。今諸六師。詣王求拘道術。尊者得勝。乃聽起立。若不如彼。即不聽也。然六師輩等。出家來久。素學伎術。無能及者。未知尊者。能與彼拘道術。以不。身子答言。正使六師之徒。滿三千世界。衆如竹林。不能動吾一毛。欲拘術。但恐聽之。長者歡喜。更著新衣。往白王言。六師欲拘。恐隨其意。王即告六師。宜語國人。却後七日。當於城外。六師與沙門共拘道術。國中十八億人。時彼國法。擊鼓集衆。若擊銅鼓十二億人集。若打銀鼓十四億人集。若振金鼓一切皆集。七日既滿。打鼓一切皆集。六師衆有三億人。是時人民悉爲王及六師敷坐。爾時長者爲身子施坐。時身子在一樹下。寂然入定。遊諸禪門。通達無礙。作念云。此會中大衆。習邪來久。憍慢自高。此之群生。當以何德而降伏之。思惟是已。即立誓言。若我無數劫中。慈孝父母。沙門婆羅門者。今我入衆。令一切人爲我作禮。時六師衆已集。而身子獨未來。便白王言。瞿曇弟

子自知無術。怖畏不來。王告長者。汝師今在何許。須達即至身子所。白言。大衆已集。願來詣會。時身子從禪定起。整衣安祥而趣。如師子王往詣大衆。是時大衆及諸六師。見其形容。忽然起立。如風靡草。不覺爲禮。時身子便昇須達所敷之坐。六師衆中有一弟子。名勞度差。善知幻術。於大衆前。呪作大樹。陰覆於衆。衆咸謂言。是勞度差作。時舍利弗。便以神力作毘嵐風。吹拔樹根。倒著於地。碎若微塵。衆言舍利弗勝。勞度差復呪作一池。四邊布七寶水中。生於蓮華。衆人言勞度差所作。舍利弗作一六牙白象。牙上有華。華上有玉女。其象徐行。蹈池含水。踰華。衆人皆言舍利弗勝。勞度差復作一山。七寶莊嚴。華果茂盛。衆人言勞度差所作。舍利弗又作金剛力士。以金剛杵打之。即便碎破。衆皆云舍利弗勝。勞度差復作一龍。有十頭。於虛空中。雨種種寶。雷振地。衆人皆言是勞度差作。舍利弗作一金翅鳥。王即擊裂食之。衆人皆言舍利弗勝。勞度差復作一牛王。身體肥大。峯角銳。地奔突來前。時舍利弗化作師子王。即便擊裂食之。衆人皆言舍利弗勝。勞度差復變身作一夜叉鬼。形體長大。頭上火然。目赤如血。口四牙。目出火。驚懼奔走。時舍利弗復化作毘沙門王。夜叉恐怖。即欲退走。四面火起。無有去處。唯舍利弗邊清涼無火。即便屈伏。頂禮火即還滅。衆人咸言舍利弗勝。勞度差不如。爾時舍利弗身昇虛空。現十八變。及八自在。時會見其神力。咸懷歡喜。舍利弗即爲說法。隨

其福行。各得道迹。六師弟子三億人。於舍利弗所出家學道。拘伎術。竟四衆各還所止。長者共身子還圖精舍地。手自投繯一頭。舍利弗欣然含笑。長者問。尊者何笑。答云。始欲經地。六天宮已成。即借道眼。長者悉見。長者即問舍利弗。六欲天何處最勝。舍利弗云。第四天中。少欲知足。恒有一生補處菩薩來生其中。須達言。我正當生第四天中。長者出斯言。已餘五宮悉滅。唯第四天宮湛然不變也。又更投繯。時舍利弗慘然憂色。則問尊者何故憂色。答曰。汝見此地中。蟻子不答曰。已見。舍利弗言。汝於過去。毘波尸佛時。亦於此地。爲彼佛起精舍。而此蟻子。在此中生。乃至今日。凡九十一劫。受一種身。不得解脫。生死長遠。唯福是要。不可不動。是故身子。慘傷長者悲慙也。長者起。精舍用妙栴檀爲香泥。別房住止千二百人。凡一百二十處。打鍵槌。施設欲往請佛。復思惟。上有國王。應當令知。若不啓白。儻有愆恨。往白波斯匿王。我爲佛已起精舍。願大王遣使請佛。時王聞已。遣使詣王舍城。請佛及僧。願臨覆舍衛國。爾時世尊與四部衆前後圍繞。放光動地。至舍衛國。漸近城邊。一切大衆持諸供具。迎待世尊。到已。放大光明。以指案三千世界。皆悉震動。伎樂不鼓。自鳴。一切聲。皆得具足。一切人民。觀佛歡喜。十八億人民。竝聚佛所。世尊爾時。隨病爲說法。藥各得道迹。須達造精舍。因緣事如是。言祇陀者。真諦三藏云。外國應云鳩摩羅祇陀。此云童真太子。又云祇陀者。此云戰

勝。昔有兵賊欲破舍衛。婆斯匿王遂拒破賊。宮人啓云。生於太子。因以立名故名戰勝。須達多者。此云善與。父母無兒就神乞之。夢中得兒故名善與。彼土曾十二年中不雨。而須達巨富賑濟貧乏。故名給孤獨長者。今言祇樹給孤獨園者。此是君臣兩舉。通別二名。祇陀是君名。給孤獨即是臣稱。樹是其別所。園即是通處。又祇樹是門處故前明。園是精舍故後舉。又祇陀是本稱。給孤是末名。真諦三藏云。須達爲過去第四鳩留村默佛已於此地起精舍。爾時此地廣四十里。佛及人壽四萬歲。須達爾時名毘沙長者。以金板布地寶衣覆之供養佛也。第五俱那舍牟尼佛時。人及佛壽三萬歲。爾時須達名大家主長者。以銀布地滿中乳牛之子以爲供養。爾時地廣三十里。第六迦葉佛壽及人三萬歲。須達爾時名大番悉長者。以七寶布地。地廣二十里。以爲供養。第七釋迦佛及人壽百歲。地廣十里。以金布地此處供養。彌勒出世地還廣四十里。以七寶布地以爲供養。佛及人壽八萬歲。須達爾時名懷法王。懷法王此云螺王。其色白如螺也。出家得成羅漢。又須知此處是般若處般若依果。其猶彌勒樓館。亦如法向香城也。

金剛般若經義疏卷第一終

金剛般若經義疏卷第二

胡吉藏法師撰

與大比丘衆者。此是第六明同聞衆。問何因緣故要須六事。答具足六事義乃圓足。所以者何。如是即所聞之法。我聞是能聞之人。一時是說經之時。佛是演教之主。祇洹爲說教之處。今是同聞之衆。亦是教所爲人。並此亦得是證經人。亦得是聽經人。若取釋迦同行宿世善友。多是證經之人。證如來所說可信。證阿難所聞無僻。若是聽經之人多是實行也。問大智論云。菩薩經初有聲聞衆有菩薩衆。聲聞經初但有聲聞無菩薩衆。若爾今是大乘經。何故有聲聞衆無菩薩衆。答曰。具檢大乘經有四句不同。一者大乘經初但有菩薩衆無聲聞衆。即如華嚴七處八會。二者大乘經初但有聲聞衆無菩薩衆。即是此經。三者大乘經初具有大小兩衆。即如涅槃大品。四者大乘經初俱無兩衆。則如金光明及勝鬘等經也。問何因緣故此大乘經但有聲聞衆。答曰。今此經中實具兩衆。何以知之。下流通文廣列衆故。今但列聲聞衆者。示以此般若要略門故。又應具四衆。今但列比丘者。一者釋迦出世比丘。最在前入道故。二者心形兩勝故。形則勝於在俗。心則勝比丘尼。是故偏列。又此諸比丘是如來內眷屬。與佛共住常在佛邊。餘三衆不爾。又比丘衆能受正法能說正法助佛揚化。是故偏列。所以不列

菩薩者。菩薩是客來故。所以不列。聲聞舊衆故。所以偏列之。又顯示教中聲聞威儀勝於菩薩。菩薩形無定方反常而化。又今正欲破聲聞人邪曲之見令信受般若。是故偏列。菩薩不爾。所以不列。言大比丘僧者。外國應云摩訶比丘僧。摩訶者或大或勝或多。言大者具大戒故。言勝者諸衆中最勝故。論議能勝九十六種外道故。比丘名乞士。從俗人乞食以資身。從諸佛乞法以練神也。言僧者。福田經說。諸有五淨德名曰福田。一者發心離俗懷攝道故。二毀於形好應法服故。三者永割親愛無的漠故。四者委棄軀命集善法故。五者志求大乘欲度人故。千二百五十人者。佛初成道前度五人。次度優樓頻螺迦葉摩訶迦葉得五百人。次度那提迦葉伽耶迦葉兄弟二人各有一百五十弟子。合成千人。次度舍利弗目連復得二百五十人。合有一千二百五十五人。今但舉其大數取有名聞者。正云千二百五十也。爾時世尊下。第二別序。就別序中大開爲二。第一明如來塗行乞食。第二明如來敷座而坐入于三昧。就此二章各開兩段。初章二者。一明往事。二明還事。後章二者。一明敷座。即入定前方便。二而坐一句。第二正入三昧。問何因緣故前明乞食後入三昧。答曰。欲令衆生信德故。所以前明乞食。欲令衆生智慧故。入三昧後說法。復次前利益在家衆生故。後通利益出家在家諸大衆故。亦云前益白衣則別益。何

故。唯就白衣乞食不就比丘尼乞食。故稱別後爲四衆說法則通利益。復次前與衆生世間利。後與衆生出世間利。故復次前示爲福田。顯如來是應供。後明佛爲施主。以般若法施衆生。即是釋迦如來正遍知義。復次初是中前利益衆生。後是中後利益衆生。故復次前是身業益物。後入三昧是意業益物。次說般若是口業益物也。復次前欲令生身久住故。後欲令法身久住故。欲令生身久住乞食資於生身。後說般若是益於法身。以有此兩住令衆生得二身之益也。又乞食示如來少欲知足之行。說法顯如來微妙之解。又乞食明佛慈悲。說法明佛智慧。又乞食示末世衆生身軌。說法示末世衆生心軌。合令一切衆生心依般若也。又令弟子從俗人乞食以資身。從如來受般若以練神。二事便足。又乞食破憍慢心。說般若破愚癡心。問大經因食開涅槃與此經何異。答彼經因食開如來法身常身非雜食身。此經因乞食明有上來諸義也。又二經亦同。初乞食明與凡夫二乘同。次說法明不可以身相得見如來故如來身非是食身。論云。三相異體故離彼是如來。要須先同而後異。此即欲令凡夫二乘皆發心求佛身也。問今說般若何因緣故前明乞食。答云。至人動無非時。諸有所作悉皆益物。故不應責所由。復次以近顯遠。故將說般若前明乞食。所以者何。世間飲食本以資身養命。般若法食資法身養於慧命。復次乞食是四聖之種。般若是衆聖之本。復次道遠乎哉。體

之即神。是故飲食不離般若。若能了食清淨即是般若也。就經文中凡有五句。一標福物之人。二明乞食之時節。三辨乞食儀容。四明乞食之處所。五明乞食方法。爾時世尊者。此即是第一標福物之人。成實論云。具上九號故名世尊。食時下。第二明乞食之時。此乃是世間龜事而遠表佛法兩益。而自他無惱。然世間居士食有定時。初且則始營未辦。晚日噉食既訖。今是營食初熟之時。於是行詣。可謂得時。聖人心雖存道。身託有資。今內無積畜之累。外有福物之功。乞若得時彼我兼益。乞若失時則自他兩惱。故云食時。以知時故名大法師。信哉誠說。著衣持鉢下。第三明整於容儀。明衣有三種。著亦三時。若平常臥起著於五條。名安陀衛。此云下品衣亦云內著衣。若入衆法事著於七條。名鬱多羅僧。此云中品衣。若入聚落見國王長者著僧伽梨。此云大衣亦云正著衣。從九條已上至二十五條略爲三品。品中有三合成九種。下品三者九條十一十三條也。中品三者十五十七十九條也。上品三者二十一二十三二十五條也。此隨形大小故制條葉多少。佛身丈六可著二十五條。今人唯可十五條而已。外國通稱袈裟。此云離塵服。若紅紫相緣則增物染心。今三種壞色則貪心不起。二云消瘦衣。入道之人身被此服則煩惱折落。三者云蓮華服。此借喻爲名。體淨離垢有類芙蕖。四者云間色衣。三色相間共成一衣。真諦三藏云赤血色衣。外國袈裟雖復五部不同。同皆赤色。

問常云三種壞色。云何言並赤色。答常解云。新衣前取青染。次則入泥。次樹汁度之名爲木蘭。故云若青若泥若木蘭。三藏云預是中國人都無此法。言三種壞色者。三色之中隨用一色以點印之。若有青處即用青點。若無有青處用泥爲點。無泥處可磨鐵汁點之。竝但應取一色便足。但爲時處各異一色不恒。恐諸比丘生於疑悔。故言於三種隨取一色。十八部義雖異衣色是一。故大經云。見我弟子著赤色衣謂呼是血。但點不同故有諸部爲異。若薩婆多部點顯現處。上座部則節節皆點。若正量部但點四角也。三藏又云。外國亦無五部著五種衣。但佛爲波斯匿王解夢。玄記末世有惡比丘破我法者分爲五部。彼土俗人有五性故著五色衣。爲表五種神異故也。問佛入涅槃之時。三衣爲在何處。答說處不同。若依胎經云。佛將入涅槃手自膝三衣置金棺中以襯佛身。若依摩耶經說。摩耶從初利天下不復見佛。唯見佛僧伽梨及錫杖。而自悲歎云。我子在世著執此物以用度人。今空無主。以此而推三衣猶在三藏云。佛五條即在彌梯羅國。七條在半遮尸國。大衣及錫杖在闍寶國。尼師檀在迦毘羅國。持鉢者。一隨順三世佛法。二者爲破外道手自捧食。三顯威儀利物不同下賤乞人。四爲示永功德器。無量壽經云。貯功德示福田。著袈裟示福田。律中云。佛將阿難往南山國。彼土多有良田。鄰里可愛。仍令傳像之以製衣。表出家之人爲世福田能令施心種子獲無量報。

有散種良田收功而萬倍故。衣之條葉擬似田之蠶畔。所以經云示福田也。鉢修羅此云應量器。即表出家人體具智斷內外相應即是應受人天供養之器也。佛初受二女乳糜。即是金器盛之。廣於一尋。此是未成道時食器也。至成道竟次受提謂波利長者所施菓。或言是麴。爾時未有鉢。自念三世諸佛無有手捧食法。是以四王奉以四鉢。佛以手案之合成一鉢。而四重文現。又三藏云。淨居天還將過去四王石鉢以付四王。四王各用奉佛。此鉢今在屬寶國。有塔盛之。至像法滅四王還將付淨居天。淨居天待彌勒出令四王送與彌勒。然鉢之大小三品不同。上品容三鉢他飯。一鉢他羹。餘可食物者半羹。下品則容一鉢他飯。半鉢他羹。餘可食物半羹。若大於少少於大是為中品鉢。鉢他是外國六舛器。上品鉢則容三斗。可盛二斗七舛食。須空上三舛。以示少欲。下品鉢容一斗半。可盛一斗二舛食。須空上三舛。則是一斗二舛。兩盃之間名中品鉢也。大智論云。明鉢有八種。不許弟子畜金銀鉢。恐生貪故。不許畜木鉢。受垢故。但許畜二種。謂鐵瓦等也。佛畜石鉢也。問曰。頗有佛不著袈裟不用鉢不耶。答有大論云。天王佛作白衣威儀也。入舍衛大城乞食下。第四明乞食之處所。舊解云。闍去城有千二百步。或有言四里。如來受食其法有三。一坐待日時。名膳自至。二則外來請佛。請佛有二。一者佛與衆僧俱去。二者僧去而佛不去。遣人請食。所以不去者凡爲五事。一爲入定。

二爲諸天說法。三爲看病比丘。四爲案行房舍。五爲欲制戒也。三者如來自行乞食。行法有三。一則飛空而去。二者足離地四寸而印文現地。三者足踐蓮華而蓮華動而足不動。佛所以塗步乞食者。依環珞女經凡有十事。一者如來入城乞食。衆生見佛三十二相如須彌山王故發菩提心。必求如來身也。二者城中有盲聾疾病等人乃至百苦。不能得至如來所。是故如來入城放光照之。衆苦休息便發菩提心。三者爲剎利婆羅門豪貴長者自恃種性不恭敬心。見如來威德嚴儀擬特有異於世故憍慢心息。故發菩提心。四者爲守護女人有三監五礙故不得見佛。又爲憐念者雖與如來鄰住而不能往。故佛今入城令其因得禮拜問訊。故發菩提心也。五者如來入城四王八部皆悉導從。各齎華香歌詠供養。城中人見即便生念云。諸天尚捨天樂供養於佛。我等云何而不供養禮拜者哉。故因發心也。六者如來持四王所奉之鉢。實是一鉢四緣宛然爲異。城中人見此希有。是故發菩提心也。七者爲貧富二人。若使富者見如來鉢空於是多施。若是貧者便見如來鉢滿即少施皆生歡喜。故發菩提心也。八者如來鉢中受百味飯食。皆悉不難還如異器盛食。一切衆僧諸衆生等恣意而散不增不減。見者歡喜無不發心也。九者爲未來弟子諸比丘等。現行乞食作其儀軌不畜有爲。十者如來之身常在三昧。其身不食。但爲利益衆生故現行乞食。以是因緣故云入城乞食也。言於

其城中次第乞已者。第五句明乞食方法。有論師言。外國四姓豪族並在城內住。若使庶人屠兒等並在城外住。若入城時各自別行不相參雜。今言次第乞者。由在城內四姓之中。不擇其貧富次第而從乞也。又善吉捨貧從富謂今雖受果未來無因。今欲使其修未來因果果相續。是故捨貧從富也。迦葉則捨富從貧。惡其交切之苦。又過去不施今生貧窮。今不行施來世復貧。貧相係無得脫時。是以捨富從貧。此之二人雖有慈悲而不能平等。是故爲淨名所屈。今如來欲顯平等之道。所以次第乞也。還至本處下。第二明得食後事。然須識般若大意。此是去而不往。歸無所還受而不納。食而不食也。此中亦有四句。第一明還至本處。然鉢他既滿須反所住以待中時。又利物故往。利竟便還。所以令鉢滿即還不許隨得隨取者。略有二。前供養師長。二兼濟老病。如來得食分爲三分。一分布施陸地衆生。一分布施水中衆生。一分自食。若有老病亦分施也。飯食訖者。第二句明食事竟究。收衣鉢者。第三明攝容儀也。洗足已者。第四句亦有五。一者明洗塵累。豎步行乞雖離地四寸而示有塵垢。故便洗也。二示尊敬般若故須身淨方說。三爲護僧臥具。四爲諸天下禮敬於足。五爲表衆生煩惱應淨。問佛日行幾里。答如轉輪王法日行四十里也。問樂環珞女經云。雖明乞食爲於十事。今更有餘義不耶。答三藏云。佛欲爲破惡世貪名利高慢出家人多貪積聚。是故如來自行乞食。又

爲息外道譏謗言沙門釋子多好著樂。是故行乞。又爲顯如來少欲知足。不受人天所奉供養。躬自行乞。又有二外道一者樂行。坐受供養。二者苦行。過時而乞。所以過時者。正以或得不得爲苦行也。今如來爲破二事。佛自乞故破著樂外道。以其乞得時故破苦行外道。敷座而坐。第二明將說般若故前入三昧。文亦有二。一者敷座定前方便。二者而坐正入三昧。所以自敷座者。般若名爲佛母。今欲尊敬般若故自敷座。二者隨順諸佛教戒。若不自敷座臥具。得突吉羅罪。又是示少欲知足。不使人敷也。言而坐者。第二正入三昧。論經長有結跏趺坐。是坐中最勝故。見者歡喜故。身得安穩故。心得端直故。所以入三昧者。如來靜散無二。實無出入。而今爲說法人作於模範。夫說深法必須靜心。若不靜心則不識根緣亦不審法相。是故如來前入三昧然後說法。則是明照於根緣明審法相。毘婆沙云。依相書善法示聰明人相。聰明人相者。善言所言。善行所行。善思所思。是故如來入定思惟然後方說也。又示輕賤薄衆生模範法則故。有人得少知見。他問即答而不思之。如來不爾。久思惟竟方乃說也。時長老須菩提下。若依開善此則猶屬序分。此之一文名歎請序。今謂不爾。已如前說。善吉正問。如來正答。如華嚴普賢二百句問。普賢二千句答。何故容割問爲序。截答爲正。北地論師云。此文屬十二分中護念付屬分。是亦不然。如前說善吉有歎有請。歎即是護念付屬。請即是

發乎四句問。若以歎爲護念付屬分者。應以請文爲請問分。若言論解護念付屬以之爲分。不解請問故請問非分者。論亦不解通別二序。應無序分。然此是未見論家製作之意。故生此謬耳。此是易故不釋。難故須解。豈是解與不解而判分與不分耶。今從此文屬第二正說般若分也。若三業分經者。乞食等身業利益分。入三昧意業利益分。今是口業利益分也。若以福慧爲判者。上是生物福德門。今是生物智慧門。亦是利益在家門。今是通益一切門。具如前十數對說。亦不可事作序正兩分。故經意無盡言多不足。三段失旨。意顯於茲。今聊寄一名爲序正流通之說耳。就此正說開爲二周。第一周爲利根人廣說般若。第二周爲中下根未悟略說般若。作此開文驚乎常聽。今具引事義證其起盡。問何以知前是一周後復是一周說耶。答今當以數義驗之。一者經自有文。善吉有前問後問。二問略同。如來前答後答二答相類。是故當知二周說也。又經語難明。今以論爲證。論解前經答四問竟。而後次第三生起釋玄疑伏難。蟬聯而來。亦釋後問竟次第三生起釋玄疑伏難。相接而至。是故知爲兩周也。斯乃經論兩證豈虛構哉。問曰。聖人制作理致玄遠。辭即巧妙。豈當一軸之經遂有二周煩長。答曰。雖曰兩周其旨各異非煩長也。所以者何。類如大品兩周。前周明於實慧。後周辨於善權。今之兩周在義亦異。前周則淨於緣。後周則盡於觀。然要須緣淨觀盡不緣不觀無所依止

方能悟於般若。故肇公云。法無有無之數。聖無有無之智。法無有無之數則無數於外。聖無有無之智則無心於內。於外無數於內無心。彼已寂滅乃階其妙。影公云。萬化非無宗。宗之者無相。虛宗非無契。契之者無心。故至人以無心之妙慧契彼無相之虛宗。此則內外兩冥。緣智俱寂。豈容名數於其間哉。斯二子言與經會。信而好古。餘豈異哉。問何以得知前周盡緣後周盡觀耶。答經有明文。論有誠說。前經直云。雖度衆生而無衆生可度。正歎菩薩依般若作無所得發心乃至無所得修行。而經意雖復緣觀俱息。但文未正顯灼破於觀主。故鈍根之徒由言有於菩薩巧度衆生巧能修行。故後周經文方息四心無發心人乃至修行者。然前周正勸生四心。後周明四心亦息。豈不然乎。論偈云。於內心修行。存我爲菩薩。此則障於心達於不住道。以是義故當知。此文正息觀至盡於觀主。文義曷然無所疑也。此之二周非止是一經之大意。乃是方等之旨歸。至人環中之妙術也。又前周爲前會。後周爲後會。下當更辨。就前周文科爲二別。一善吉致問。二如來答。就問之中復開爲二。一者經家序能問之人儀容。二者發言正問。初序中又二。一者標對揚之主。二序請法之儀。爾時者。此是如來加與善吉之時。亦是時會發悟之時。故云爾時。問此經加與義與大品何異。答大品則具口意二加。發言命說稱爲口加。與其智慧辨才名爲意加。今此經但其與智慧辨才爲意加。不命之令說

無有口加也。然下文亦有對揚之義。但無炳然命說故與大品不同。須菩提者。此人本迹其事難知。三藏云。是本東方世界青龍陀佛影嚮能仁為弟子化。其猶文殊之例也。或有經云。此是化人。攝大乘論明身子是化人。善吉猶為其例。又經云。是舍衛國長者之子位登遺願。言遺願者。法身菩薩過阿耨之位也。復云。是舍衛國內有婆羅門。名曰鳩留。其人無子祈天神。天神云。汝家大富無堪生者。因見一大德天下訖生其家。兒既長大。令父母請佛還家。後送佛反於祇洹即得羅漢果。復有經說。昔為白衣人。見沙門乞食不得空鉢而反。因以食與之。後得十劫常生天中。故其人福德深厚無比。又言。是淨音嚮王太子。如此等說多出福報難譬喻經。須菩提者翻為善業。亦言善學。舊云善吉。善吉與善財生異。何者。善財生時七寶踊現故名善財。須菩提生時舉室皆空。父母疑怪請問相師。相師云。唯善唯吉。故名善吉。又云空生。即從生時受稱。其人內秘菩薩行。外現聲聞。位高可崇故呼為長老也。即從坐起下。第二明請法之儀。此中凡有五句。一避席修敬。弟子儀法既尊入重法。不可晏然而坐。故將欲請道。所以避席。偏袒右肩者。既表師弟之儀。則示永有驅策之相。又是隨從國法。故修敬袒肩。右膝著地者。此明屈曲伏從。示師弟無有違拒之貌。合掌向佛者。此是敬肅容觀專心受道也。而白佛言者。上來經家序其身業此之一句序其口業也。希有世尊者。此下第二正明發問。

就此為兩。第一稱歎第二請問。言希有世尊者。中阿含二十四卷云。昔時大王者我身是也。我從子至子從孫至孫從族至族。八萬四千轉輪王。并前剎除鬚髮捨家趣非家。又增一阿含第二十一卷云。若如來不出家者。當二千五百歲作轉輪王。今捨轉輪王位遂能為物塗行乞食。故為希有。又善吉知般若無相無貌。念想觀除言語亦滅。而無名相中為衆生故作名相說。雖作名字而不傷無名。故為希有。譬如劫盡大火世界洞然。有人擔一束乾草而從火中過不燒一葉。故為希有。善護念諸菩薩善付屬諸菩薩者。歎也。問何因緣故有此歎耶。答此一言貫於前後。如來所以塗行乞食者。正為大慈大悲。護念付屬諸菩薩故也。又今說般若者。亦為護念付屬諸菩薩故也。又歎上塗行乞食以為希有。則歎佛身業。今歎護念菩薩。是歎如來意業。善付屬諸菩薩即是歎口業。如來既三業利物。故善吉就歎三業。問云。何名為善護念耶。答欲使其內德堅固名為護念。令其外德成就名為善付屬。問諸佛如來常念六道。何因緣故偏念菩薩。答雖常念六道。但菩薩堪受般若。有其內因。是故外為諸佛護念。問諸佛護念有何利益。答猶如魚子。母念則成不念則壞。菩薩亦爾。佛若護念善根則成。若不護念善根則壞。付屬者。以無上法寶付諸菩薩。以諸菩薩善能問答。如是法寶則得久住無量千世。所以通稱為善者。若護念付屬聲聞則不善。今以護念付屬菩薩故名為善。具如大經付屬

老少二人譬也。依論解釋論曰。巧護義應知。加彼身同行者。此釋善護念也。善是巧之異名。故云巧護義應知也。加彼身同行者。護念即是加與之義。謂加與二力。一者加其智慧力令成就佛法故。此即是加其自行。故名為身。身即自身也。次加其教化衆生力。即是加其化他力。令受化之徒與其行同。故云同行也。不退得未得是名善付屬者。此之半偈釋付屬義。論云善護念者。依根熟菩薩說。善付屬者。依根未熟菩薩說。根熟菩薩則堪加與自行化他二種之力。以如前明。今以根未熟菩薩付屬根熟菩薩。令其未熟得熟也。不退得未得者。已得功德令其不退。所未得者而令得之。故云不退得未得也。問論釋之與舊解云何同異。答論以人付屬於人名善付屬。舊釋以法寶付屬於人名善付屬。兩言雖異會歸終一。以人付屬人終令得悟法。即是付屬法義。以法付屬人終為化人義。即是付屬人也。又一義防遏衆魔不令得菩薩便為護念義。為說道法令如說修行為付屬也。問根熟與未熟約何位耶。答北地論師云。根熟菩薩即是內凡習種性之人。必能趣於初地名為根熟。若是外凡未能必入於初地名為未熟。善男子善女人發菩提心者。此第二正發問。若依羅什法師翻經唯可三問。一問菩提心。二問云何應住。三問降伏。但解此三問衆師不同。第一師云。問雖有三不出願之與行。菩提心一問即是問願。降伏住二問即是問行。菩薩之道不出願行二門。行以涉行為義。願

以要期爲旨。行若無願行則無所御。願若無行願則不果。其猶鳥之二翼車之兩輪。故行以卽事涉行。願以懸求未得。今明行願之義實如所說。若偏以菩提心爲願。此事未然。今以發正道心名菩提心。豈得空有其願而無行耶。復有師云。應爲三問。一問菩提心卽問平等空。二問云何住問實法空。三問云何降伏問假名空。然觀門次第應從淺至深。今乃從深至淺。此是說門非是行門。問者唯慕其深前問深也。今謂此亦不然。三空乃通貫大小今正辨菩薩之行。又且問無三空之辭。佛答無三空之意。初答乃明菩薩成廣大心遍度衆生而無所度。非謂但明假名空也。若但明假名空。卽應但辨無衆生亦無度義亦無廣大心義。今乃明大心而無度無度而大心。此乃是無度度義度無度義。二慧具足。云何偏是假名空。次答住問亦非實空。若是實空。應明無有諸法無有修行。今乃明於一切法無所依住而修檀等萬行。豈偏是實空耶。今依論經凡有四句問。一問云何發菩提心。二問云何應住。三問云何修行。四問云何降伏。所以有此四問者。凡爲菩薩必須發菩提心。故前問發心。若不依般若發心。則住顛倒不住般若。今依般若發心。則住般若不住顛倒。故次問住菩提心。既得住立故修行萬行。所以次問修行。以修無所得行故願到有得之心折伏不起。所以次問降伏也。佛言善哉。此下第二如來答問。開爲二別。一答問緣起。二正答。答問緣起。復開爲二。一美其歡請。二則許

酬其問。然佛教善吉者。良由善吉歡得時宜問復會道故佛歡之。又善吉是聲聞人今遂能問菩薩事。此爲希有故復歡之。又時會恐菩薩道深小乘智淺問容辭謬。故印歡之令衆尊人重法也。汝今諦聽下。此第二句許答其問。就文爲二。初二正誠許。次受旨願聞。此兩易知皆如文所列。佛告須善提下。第二如來正答。就正答中若依論判。則應開爲兩。則酬其四問。次從於意云。何可以身相見如來下竟經。皆是斷疑。故論主判此章。云自下一切修多羅中斷生疑心。前酬四問名爲略說般若。後斷衆疑卽是廣說。今採論意接致一經開爲三別。第一明般若體門。二明信受門。三明格量門。明此三者。既稱般若波羅蜜經。故前明般若體。既明般若體。必有信受人。故次明信受門。信持則獲福無盡。故次明格量門。又前就因果說般若。卽是法門。次就信受門說般若。卽是人門。後就功德門說般若。明人行法故得功德也。就前門。二。一答其四問卽明因門。二斷衆疑次辨果門。因卽無依無住。果則無相無爲。般若未曾因果。爲衆生故故作因果名說。就明因門答其四問唯有兩章經文。由來舊釋。初章經非答菩提心門。乃是答降伏心問。次章經答其住問。後舉佛果答菩提心問。北地論師云。初答其住問不答菩提心問。今謂并不然。若言此中遍度四生非答菩提心問者。汝復以何法名菩提心。又下第二周中善吉更發三問。佛答發菩提心者。當生如是心滅度一切衆生而無滅度。

此卽是應菩提心問而解釋之。云何言非菩提心耶。今明經雖兩章共酬四問。初一章經答住問。卽是答菩提心問。次一章經答修持問。卽是答降伏心問也。問云何答其住問卽是答菩提心耶。解云。由發菩提心故得住大乘法。若不發菩提心則不住大乘。故論云利益深心住此乘功德滿。就初經文復開爲二。第一對於善吉總勸菩薩發菩提心。二者正明發心之義。初則如文問曰。今正辨菩提心。寧言如是降伏其心。答以發一菩提心故不起凡夫及二乘心卽是降伏。初明遍度衆生故異二乘心。降伏二乘。後明度無所度是降伏凡夫心也。降伏二乘卽是以他降自。降伏凡夫心卽是以無降有也。又降伏二乘亦得是以有降無。二乘無慈悲心菩薩有慈悲心故。是以有降無。復以無降有。如前說也。又此中明大慈大悲。卽降伏貪瞋煩惱。故名降伏。又菩薩難度衆生。實無衆生可度。卽是降伏衆生見也。又菩薩若言有衆生可度。卽是常見。若言無衆生可度。則見斷見。今雖度衆生實無所度。故降伏常見。雖無所度而常度衆生。故降伏斷見也。所有一切衆生之類下。此第二正明發菩提心。論偈云。廣大第一當其心不顛倒。利益深心住此乘功德滿。故用於四心釋此經文。四心者。一廣大心。二者第一心。三者常心。四者不顛倒心。問何因緣建乎四心。答凡爲菩薩異凡夫二乘自調自度。今言遍度三界六道名廣大心。雖復遍度衆生。若遍與衆生人天之樂名爲下心。若遍與

衆生二乘之樂名曰中心。今遍與衆生大涅槃樂。第一心。菩薩雖復遍與衆生大涅槃樂。或時休息。生死道長衆生性多。云何可遍度之令得常樂。是故於生死中起疲厭心。今明生死邊如虛空。衆生性邊亦如虛空。是中無生死往來亦無解脫者。故能菩薩常度衆生。而不倦名爲常心。雖度衆生而不見衆生可度。是名菩薩不顛倒心。以建此四心住菩薩道得大利益故。論云利益深心住。是故建此四心則菩提心滿足。故論云此乘功德滿。雖有四心不出慈悲般若。前三是慈悲心。後一是般若心。前是功德。後是智慧。前亦是方便。後名爲實慧。故發心即具福慧。亦即具二慧。如大經云發心畢竟二不別。若望開善義。假名空但是空。但得四中之二。又二慧中但得實慧意耳。問何故名廣大心。答從所有一切衆生之類至非有想非無想已來。總攝衆生名廣大心。此中二句。所有一切衆生之類。此總攝衆生。若卵生下。此有三句別攝衆生。第一句以一門攝衆生。謂一生門。第二句有色無色二門攝衆生。欲色兩界名爲有色。無色一界名爲無色。第三以三門攝衆生。無想者即是色界第四禪中無想天也。非有想非無想者無色界最後天也。有想一句。除上二處通三界也。問何故不以六道攝衆生。答六道不攝中陰。四生則一切攝故也。我皆令入無餘涅槃者。此下第二明第一心也。此言無餘者非灰身滅智小乘無餘。斯乃無累不盡無復餘累。無德不圓無復餘德。故云無

餘也。問此乃是涅槃教意。云何釋般若文。答作此問者乃是五時教意。非經論之說。般若論云。此經正辨無爲法身。與大般涅槃更復何異。如是滅度無量無邊衆生者。此下第三名爲常心。問般若論云。不見衆生異於菩薩。常不離是心名曰常心。此意云何。答今言常心有二義。一者常不離正觀心名曰常心。則是論意。不見衆生異於菩薩。不見菩薩異衆生。故衆生菩薩皆畢竟淨。常作此觀名曰常心。二者以正觀心常度衆生不休不息名曰常心。何以故若菩薩有我相下。此第四明不顛倒心。雖常度衆生無衆生可度名不顛倒。若見有衆生則是我見。凡夫自不能度。何能度物耶。復次須菩提於法應無所住行於布施下。此第二章經答修行降伏心二問。前明以初發心故得住大乘。不發心不得住大乘。故發心與住二事相成。故合訓也。今二門亦爾。以修行故得降伏顛倒。若不修無得萬行。以何降伏有得煩惱。故二門相成。故須合訓也。又四門次第。前須發心。發心故得住大乘。住大乘故修行。修行故煩惱得降伏也。然此經文略意含。非可一言得盡。今更以數義釋之。一者前章正辨發菩提心。今此一章辨於修行。所以明此二者。如華嚴經善財童子於一善知識所。皆自稱云已發菩提之心。未知云何修菩薩行。學菩薩道。故知前須發心然後修行。菩提心即是願義。今之一章辨菩薩行義。菩薩之道雖復多門。統其大歸不出願行。然願門雖多略爲四弘誓願。行門無

量略爲六波羅蜜。四弘誓願者。一未度苦海令其得度。二未脫業煩惱縛令得脫之。三未得道諦之安令得安之。四未得滅諦涅槃令得涅槃。前章明一切衆生皆得涅槃。即是四願之中略舉後究竟願也。今一章經略舉六度中最初行也。然前章舉於後願則攝得三願。後章舉初行則攝於五行。問云何後願得攝前願。云何初行得攝後行耶。答後願既令衆生皆得滅諦涅槃。豈不度苦脫集見道諦耶。次辨初行攝後行者。論云。檀義攝於六。資生無畏法。此中一二三名爲修行住。此偈意明六度悉名爲檀義。但檀義有三種。一資生檀即是布施。資益衆生亦是以資生之物以用布施。二者無畏檀持戒忍辱。持戒即不犯財奪命。即是施物無畏。忍辱不加報於物亦是施物無畏。故此兩度名無畏檀。精進禪定智慧此之三度名爲法檀。言法檀者以法施物。故名法檀。精進則說法無倦。禪定則知他人心中能說法。般若智慧正能說法。故此三種名爲法檀。言一二三者。一即是資生檀也。二則戒忍。三即後三度也。又此中依般若修行。但明布施者。如攝五品檀說具攝於五故。又略舉初故。又檀則攝衆生之要法故也。又前章經明菩薩內有大慈大悲。此一章經明菩薩方便外能赴救。所以者何。菩薩發菩提心以赴緣度物爲務。故大品云。菩薩大慈者。所謂不捨一切衆生。然度衆生必須二事。一者內有慈悲心。二者外有方便救濟。前章明遍拔衆生生死苦即是大悲心義。與衆

生大涅槃樂即是慈悲心義。雖內有慈悲之心。未有慈悲之事。是故今辨菩薩修行布施等萬行而拔濟之。令其離苦使其得樂。即是成上慈悲之義。問曰。上辨內有慈悲。今明外能赴救。何須般若。答。上辨內有慈悲。要須般若。若無般若則慈悲不成。故大論云。慈悲與實相合行。大悲雖拔其苦而實無所拔。大慈雖與其樂而實無所與。故慈悲不妨畢竟空。畢竟空不妨慈悲心。故雖行畢竟空觀而不捨大慈大悲。雖行大慈大悲不捨畢竟空觀。故知即以畢竟空為慈悲。即以慈悲為畢竟空。故慈悲未曾不空。空未曾不慈悲也。今明修行亦與實相合行故。雖修萬行而實無所行。雖無所行而常修萬行。故行無所行。無所行故具二慧也。又前章經正明菩薩度於衆生始識衆生相識於度相。知度無所度。方是識度。知衆生無衆生。方始識衆生。今此章經正辨度義。前雖識度猶未正度。如雖復識病猶未授藥。今此章經正明度義。即是正授於藥。亦前章正明識病。此章正明識藥。衆生即是病。由般若故能識衆生。即是由般若故能識病也。今修萬行竝為衆生。是故萬行悉名為藥。由般若故解悟萬行。由般若故方能識藥。又前章經正辨衆生空。今此章經明諸法空。前辨雖度衆生無衆生可度。故是衆生空。今明雖修萬行實無所修。即是法空。問曰。大品開宗則云不見菩薩及菩薩字。此經開宗何因緣故但言不見衆生。答。大品不見菩薩。即不見衆生。此經辨不見衆生。即不見菩薩。

但兩經互舉。能所不同耳。又大品正勸菩薩學般若。或者便謂有菩薩能學般若所學。為此義故前破菩薩明不見菩薩。此經明菩薩發菩提心欲度衆生。便謂有衆生可度。是故今破無有衆生。問曰。何因緣故前辨衆生空。今明法空以為說般若耶。答曰。般若未曾空與不空。但衆生多滯有病故破有病明於空耳。有病既息空則不留。如大火炎不可四觸。但佛在世時衆生根利直聞說空不取空相。故無所依止即便得道也。就此章經開為三段。第一正明無住相以修行。第二明得無所得果。第三結勸。就初為二。第一正答修行問。第二答降伏心問。此即第一言無所住行布施者。即如大品開宗不住法住般若無所捨具足檀。然此中既云不住六塵。亦即不住六根六識。但文略故偏明不住六塵耳。大品問住品。明不住一切法故是住般若。今言不住六塵。六塵攝法盡矣。然菩薩身口意業一切所為行住坐臥乃至舉動施為產業之事。皆是無依無得。今偏言不住行施。豈非略舉一以例諸耶。若依論經便有三種。一者不著自身故行布施。若著自身則惜外物故不行施。今不著自身則不惜外物故能行施也。二者無所住一句。即是不著報恩。報恩者。謂供養恭敬等也。三者不住色聲香味觸法布施。即是不著果報。果報者。謂人天樂等。菩薩若著報恩及以果報則捨遠佛道。是故不著報恩及以果報也。須菩提菩薩應如是布施下。若依論意即是答第四降心問。然要須修行故

有所得心乃降伏耳。故次修行後明降伏也。以菩薩不見三事故行布施名為降伏。言三事者。謂施者受者財物等。以不見財物故得諸法空。不見施者受者故得衆生空。以得此二空即是降伏人法見也。然論作此意正以修無所得行即是降伏有所得心。故兩問相成兩答相成也。問初章經親有降伏言。何故不答降伏問今始答之耶。有釋云。先但明衆生空。未明法空。故生法二空未具得不得稱降伏。今具得生法二空始是降伏名也。又前始明是菩提心未明菩薩行。故降義未成。今願行俱成降伏義始顯也。若菩薩不住相布施下。此第二明修無所住因得無所得果。所以有此文來者有二義。一者即是舉果勸修。良以修無住因得福無邊。是故勸修無住相布施也。二者即是釋疑。疑者云。有住布施可有福德。無住布施應無福德。是故釋云。有所得施功德則少。無所得施其福無邊。問今持戒行道書經造佛功德可多。云何以無住心而作福與十力空等。此言極成過差也。答覆面之舌言豈虛哉。子若不信今當略述。夫福德因扶理而生。故釋善以扶理為義。以無所住蓋是扶理之極。福豈不多。以此而思煥然可解也。故一切有所得心積劫種種修行持戒坐禪皆是乖道。故福不多。今無得施與道相應。故福多。故爾前一切功德不及五華施福多也。就此文開為三別。第一法說。第二譬說。第三合譬。法說如文。東方虛空下。第二譬說就中有兩。初舉東方虛空為喻。次

舉九方虛空爲喻。各有問答。如文尋之。問何因緣故借虛空爲喻。答凡有二義。一者虛空無相無爲。無住相施無依無得。是故假此爲喻。二者虛空包含廣大。無住相施果報亦大。故假喻也。須菩提無住相布施如是下。第三合譬。如文可尋。須菩提菩薩但應如所教住下。此第三章結勸也。所言如所教住者。如上來無所得之教。應須依此而住。依此而修行也。須菩提於意云。何可以身相見如來不下。若依開善。舉平等空答菩提心問。今謂二義不然。一者有顛倒過。要先發菩提心然後行菩薩行。豈得前明菩薩行竟今始發菩提心耶。二者此中文云。可以身相見如來不。若是平等空則無復如來。何名見佛耶。今作五義生起此章。一者若依論釋。自上已來答四問竟。從此下第二章斷生疑心。答於四問即是略說般若。若斷生疑心則是廣說般若。故論云。自下一切修多羅中斷生疑心。故知說經皆是斷生疑故也。若依因果分門。上來酬於四問即是辨無所得因。此下第二明無爲法身之果。若行有所得因還得有所得果。故大經云。有所得者名曰無明。有所得者名曰二十五有。今無所得因故得無爲法身之果。故大經云。無所得者名爲智慧。無所得者名曰涅槃。又初章經明發菩提心。次章經明修菩薩行。今一章經辨得於佛道。此三即是次第。是故斯經其義要也。又成上菩提心義。發菩提心下度衆生上求佛道。下度衆生已辨衆生之相。故度無所度。今上求佛道。故須

識法身。即是求無所求。若不識衆生則不能度衆生。若不識法身則不能上求佛道也。若有所得發心求佛。如淨名所呵。即欲令其捨菩提見。而是發菩提心捨於佛見。乃見佛耳。亦上辨度衆生即辨衆生空。次辨修萬行則辨六塵諸法空。此人之與法並是世間畢竟空。今明不可以諸相得見如來。即是諸佛空。故衆生無所有則非衆生。諸佛無所有是即非佛。故非衆生非佛非生死非涅槃。故衆生與佛本來不二。然爲破二見故云不二。在二既息不二亦除。故華嚴云。不著不二法。以無一二故也。若能如此而悟。一切諸見畢竟不起。始是金剛。稱爲般若。就此文中開爲三意。第一如來勝衆疑以問善吉。二善吉對如來以釋疑。第三如來印述結成得失。此即是初所言疑者。上云菩薩行無住相圓因。時衆生疑。因若無住果應無爲。今見果是有爲。云何因是無住。所以者何。小乘人言。釋迦之身體具有三相。初生王宮即是生義。次八十年住世即是住義。雙林入滅即是滅義也。今果既具此三相。豈得言因是無所住耶。是故佛勝衆疑以問善吉。可以身有三相見如來法身不耶。須菩提言不也。世尊下。此第二善吉對佛釋時會之疑。問佛應自釋。何故令善吉釋。答欲示有得解之人故令善吉釋。又善吉是小乘人。今欲引接小乘人令信如來身是無爲故令善吉釋也。又如崔母引子。善吉亦爾。欲引聲聞令同其所解。善吉是聲聞既知如來身是無爲。我亦是聲聞。亦須知如來身是無

爲不爲三相所相也。又善吉欲引菩薩令求如來法身。所以者何。小乘之人尙知如來身是無爲。云何菩薩言佛是有爲。問涅槃經可辨佛是無爲。般若經云何有於此說。答蓋是五時教人作此問耳。今般若論中正破此問。故偈云。三相異體故離彼是如來。豈得般若教中佛是有爲。又今辨般若正法即是法身。般若非爲非無爲。即是法身。非爲非無爲。但爲對凡夫二乘身是有爲故。歎美作無爲耳。亦不同北土論師謂如來身定是無爲。爲與無爲並是般若功用也。不可以身相見如來者。不可以生住滅三相見如來無爲法身也。何以故如來所說身相者。時會復疑。若言三相非如來者。何故如來昔說有三相耶。昔說生在淨飯王家。即是說有生相。却後三月當入涅槃。即是滅相。八十年住世。即是住相。是故釋云。如來所說有三相者。即非身相。言非身相者。非是法身無爲相也。此是無生生方便。即是生身。故有三相若生無生方便。即是法身。無三相也。佛告須菩提下。此第三如來述成結其得失。所以須述成者。時會惡善吉所解未能不謬。是故如來述成其解。就此文中凡有兩句。初句明失。凡有名相皆是憶想而有。悉是虛妄。豈但計生住滅非虛妄耶。若見諸法相非相下。第二句明得。若見一切諸相非法身相。即是見法身。故華嚴云。一切法不生。一切法不滅。若能如此觀。諸佛常現前也。

金剛般若經義疏卷第三

胡吉藏法師撰

須菩提白佛言頗有衆生者。此下第二段明信受波若義。所以明信受者。上說波若即是能破之教。今明信受即是所破之緣。此即是緣教相稱。若緣非教緣此教則不稱緣。若教非緣教此緣則不稟教。以今緣是教緣故此緣稟教得益。以教是緣教故此則不空說。爲此因緣故緣教相稱也。又佛種種門說於波若。上已因果門說波若竟。今就信受門說於波若。所以了悟無依無得。故名信受。說此無依無得之信。即是說般若義也。就此門中間答爲二。初卽是善吉發問。所以問者。上明因辨果義已周滿。是故今問信受之人。然因是無所得因。果是無所得果。因是無所得因雖行萬行而實無所行。果是無所得果雖得菩提而實無所得。此事難信。若實有萬行可行實有佛果可得。信之則易。若實無萬行可行實無佛果可得。信之亦易。若言俗諦自有因果果異諦自無因果。有無各轍信之亦易。今竝不然。雖修萬行而不見菩薩能行。不見萬行可行。無所依止而修萬行濟度衆生。此事希有。是以難信。如空中種樹不依於地而能滋養治有於華實。此事爲難是。故今問明有信者。若言佛身同於二乘是生滅法。亦易信。若言佛身是常住法雖然在金剛後心。此亦易信。若言應身自無常。法身自是常。此亦易信。今

明如來雖生畢竟不生。雖滅畢竟不滅。雖無生無滅而生滅方便利益衆生。此事希有。是故難信。所以問也。問曰。此爲問現在信。爲問未來信耶。答曰。現在衆生福慧深厚三多具足。在祇洹受道間必生信。故不問現在。但佛滅度後後五百歲入像法中。此時衆生薄福鈍根。雖尋經文不能通了。故聞不生信。大智論解信毀品文云。佛滅度後五百歲後有五百部。皆執佛語不知佛意爲解脫。故聞畢竟空如刀傷心。故知未來能信人少。故知問未來世也。又此舉未來有信以況現在。未來是惡世。外不值佛內薄福鈍根。尚信波若況現世之人聞不生信。佛告須菩提下。此第二章明如來答。就文爲二。一者遮無答。二者明有信答。莫作是說者。卽是遮無答也。汝勿謂現在有信受之人。言未來起信受也。故云莫作是說也。如來滅後後五百歲下。此第二明有信答。就文大開七別。第一明信之時節。第二明能信之人。第三明所信之法。第四正出信心。第五明信之所由。第六明信之利益。第七廣釋信義。此卽第一。言後五百歲者。有人言正法五百年爲初五百。次像法五百年爲中五百。次像法後五百年名後五百。今舉最後五百。此是像法將滅衰弊之時。亦有信般若者。況前兩五百無信人耶。今謂不然。言後五百歲者。如大智論明五百歲已後也。前五百年得道者多不得者少。故名正法。次五百年得道者少不得者多。名爲像法。既正法滅已次入像法名後五百歲。此中雖多不信。如五百

部之例然亦有信受之人。故小品云。是波若波羅蜜佛滅度後南方轉至北方。是中四衆要有信持乃至供養也。又解云。佛滅後千年爲斷疑云前五百是正法故聞有信。後五百是像法故聞不信。若爾後五百年無信波若。故佛今答云。後五百亦有信者。不應言無信者也。此時亦有信持乃至供養也。有持戒修福者下。此第二明有能信之人。什師翻經但明二人。一者持戒人。二者修福人。持戒人多出家菩薩。修福多是在家菩薩。大智論云。出家菩薩以尸羅爲首。在家菩薩以檀爲首。是故今文但明二人。然此二人具通大小。若有所得小乘二人則不信波若。故下文云若樂小法者則於此經不能聽受讀誦。若大乘二人樂無所得乃信是法。故下文云此經爲大乘者說爲最上乘者說。若是論經便有三人。論云不空以有實菩薩三德備。第三卽是智慧人也。前之二人名爲聞信。若智慧人此是證信也。又言能信之人既是勝人。故舉止行二善物情所貴。以褒歎之令得信受。持戒是止善。修福是行善。此二攝一切善盡則諸惡莫作諸善奉行故舉此二攝一切人也。於此章句下。第三明所信之法。卽上因果法門名爲章句也。能生信心下。此第四正辨於經生信。以此爲實者。卽是無所得實信。若有所得信雖異小乘不信。若望無所得信還成不信。故大品有信毀之品。欲明有所得信此卽成毀。今此是無所得實相正信。故言以此爲實。亦信波若是法之實相。故云以此爲實也。當知

是人下。此第五明信之所由。所以開經決能信者。良以宿因積久故能信受。故涅槃云。照連河沙諸如來所發菩提心。然後乃能於惡世中不謗是經。今亦爾。三多夙殖故能信而不謗。文有二句。前句明非值少佛。以於下第二句明值於多佛也。聞是章句乃至一念生淨信者下。第六章明信得利益。凡有二益。一者外為諸佛知見。二者內得無邊功德。然信波若之利難可稱量。今舉一念之信尚獲無邊功德。始終之信故復難言。如來懸鑒信謗皆知。而今偏舉信人者。略有三義。一者此經是諸佛之母為佛守護故。若生希向則為佛所記錄。故大品云。佛常以佛眼觀此經卷。若受持者則為佛護念。為如來之所齒錄。直置世間為天王貴勝知友。尚自歡喜。況為如來之所親愛耶。二者此福與虛空等。豈下地所能知。唯佛窮其邊底。三者佛無二言。言必可信。今明信得多福。故其福必多。問何因緣故名為知見。答論云。如來願智力知非是比智知。佛眼所見非肉眼見。又佛知此人行菩提因見此人得菩提果。故言知見。何以故下。此是第七廣釋淨信之義。若依論師釋。上來通明三種人信。此的辨第三智慧人信。今明此言即通。上釋於信得德福無邊。今釋無邊所以。良由得無生信故其福無邊。但無生信自具二種。一者聞信。二者證信。就此釋中有三何以。故大開三別。第一明得。第二明失。第三勸捨失從得。此是初。自有兩句。初句明衆生空。次句明諸法空。所以明此二空釋信義

者。大智論云。知衆生及法不生故名無生法忍。雖渡衆生。衆生畢竟不可得即是無衆生。雖行萬行。諸法畢竟不可得此即無生法忍。是故今辨此二空為無生淨信。又衆生空故是無果患。諸法空故即無因患。所以者何。會法已成入故。法因而人果。因果兩患雙離故其福無邊。又無人見故超凡夫地。凡夫著我不知無我。今辨無我即離凡夫地。又知法空故離二乘地。二乘之人但得人無我不得法無我。又以無人故離煩惱障。已無法故離於智障。超凡越聖兼二障俱盡。是故其福無邊。離人見中具無十六。今但略故止言無四。五陰中起我我所心。故名爲我。不斷不絕相續住世。名為衆生。計有一根之命不斷猶有我。故稱為命者。亦名為人。外道計有神我死此生彼經遊六道。故名壽者也。無法相無非法相者。第二句明法空。雖不見我猶見有五陰之法。故今明亦無法相。五陰之法既無。五陰本無名為非法。空病亦空故云無非法相。此應如淨名三種次第。初不見我為衆生空。次不見法名為法空。不見非法亦名空病亦空。所以明此三空者。我見是衆結之根本。故明我見。次有見無見又是斷常之本。乖道事深。故明有無見也。有人言。修善離惡。以善為法惡為非法。又有人言。以空遺有。以空為法有為非法。若依論經。入空之中有於四句。法空之中亦有四句。故論偈云。依八八義別。言八八義者。人四法四名為一八。破人四破法四。不此八病復為一八。故云八八。言法四

者。一者法相。二者非法相。三者相。四者非相。此四是病也。問外道計我。我是病。今見法生時是有。滅時是無。何故言病耶。答作此問者。未讀大乘經論也。破第一句法相言非法相者。陰界入等法不可得故言非法相。破第二句者言非非法相者。惑者聞陰入界虛誑故空便謂。諸法實相亦空。如大經云。既聞生死虛誑。謂涅槃亦虛誑。為破此執生死自虛誑空。實相涅槃此非是空。故云空者二十五有。不空者大般涅槃。破第三句者云無相者。惑者云。涅槃實相若不可空便還同有。若不可有還應是空。是故今云不可謂涅槃還是有無相也。涅槃實相不可說有無相。破第四句者。惑者既聞實相不可有無。便應不可得說。是故今明雖絕有無為衆生故無說而說。云何言不可說。但舊經文略。但云無非法相也。何以故若心取相下。此第二對得明失。亦是舉失顯得。就此為二。初明計人為失。次明計法為失。今失即是初。若心取相即取衆生相。則同外道計有我人。是故為失也。若取法相下。此第二明計法為失。就中有兩。前明見法為失。次明見非法為失。問曰。若計法為失。應云著於法相。何因緣故計法為失。著我相也。答理實顯然。計人故著人。計法故著法。今明欲顯其失患之甚。計法之人非但起於法見。計法之人還起我見。以法是我因緣故也。成實論云。灰炭不盡樹想還生。又數論取一切有相非病。取我相為病。成實論云。有二諦則非病。取我人故是病耳。今明不然。但使生心

勸念則過同我人。何以故若取非法相下。此第二明著於非法此亦爲失。既開計法爲失。或者便謂無法爲得。是故今云若計非法是亦爲失。所以者何。計有非法必起法見。若有法見則有我見。又若無有我則無所計。以有所計故知有我。所以計於非法亦復著我。是故不應取非法下。此第三章勸捨捨得。此文有二。一者正勸捨。二者引證。此即是初勸捨。然法與非法尙自須捨。我人之見去何不捨。是故舉法況人。但勸捨法不勸捨人。以是義故如來常說下。第二引證。阿含經中佛爲比丘作於筏喻。譬如有人爲賊所逐。取草爲筏度於彼岸。既至彼岸則便捨筏。初則取筏度河。既至彼岸則河筏兩捨矣。譬意初則以善捨惡。後則善惡雙捨。初則以法捨人以空捨有。次則人法兩除空有雙淨。如是生死涅槃萬善類然。若依論經。大意略同其文小異。論經亦有二何以故。與舊經意同。第三何以故云不應取法非不取法。此明理教之義。以得理忘教得月捨指故。故云不應取法。而藉教悟理因指得月故非不取法。如到岸捨筏故不應取筏。爲欲度河故非不取筏也。問筏喻是小乘經。云何證大乘耶。答筏在小名小在大名大也。又舉小況大。於小乘法中尙明兩捨。況於大乘耶。如中論引迦旃延論。是小乘尙捨有無況大乘耶。法尙應捨。何況非法。明有是物情所安尙應須捨。無非六情所對豈可執也。須菩提於意云何下。此文所以來者凡有二義。一者證信故來。上辨無依無

得之信乃至法非法皆捨。今明一切實事同作此悟。故知此法可信受也。二者依論釋疑故來。論主至此章凡釋三疑。初舉法身非有爲釋以果徵因疑。次信者章雙釋因果之疑。謂說因果法門便無信者。上明有信者。即釋此疑。今此一章經釋以果徵果疑。上法身非有爲章云生住滅相非是無爲法身故。不可以此三相見如來法身。疑者云。若言三相非是佛者。應亦釋迦不得菩提。不爲物說法。而今釋迦樹王下實證得菩提。趣於鹿苑爲物說法。若爾則應王宮實生。雙樹實滅。不應言三相非佛。今正破此疑。就文爲二。一者佛勝衆疑以問善吉。二者善吉奉對以破衆疑。今即是初。佛問意云。於意云何下。汝言佛於樹王下實得菩提耶。五十年住世實爲說法耶。善吉答中大開二別。第一正破實證實說之疑。第二更破異疑。此即是初。善吉云。無有實得菩提。無有實說法。論偈云。應化非真佛亦非說法者。明佛有三種。一者法身佛。即以正法爲身。二者報身佛。即是脩因已滿果起酬因名爲報佛。三者化身佛。今言無有實證無有實說者。釋迦即是化身佛。非是真佛。即是化證化說非是實證實說。以此例前。釋迦即是化生化滅非實生實滅。是故如來身是無爲。故云無有定法名菩提。亦無有定法如來可說也。何以故如來所說法者。此下第二破無說之疑。惑者聞上釋迦是化佛無有實證無有實說。便謂無有化說無有化證。是故今明雖無實證而有化證。雖無實說而有化

說。故云如來所說法即是化說。前即破實說之疑。今則破無化說之疑也。不可取不可說者。此句更復破疑。惑者既聞有於化說便謂有法可說。佛若有說聽者便應有取。以有說故則言語不斷。聽者有取故則心行不滅。今以言語滅故不可說。以心行滅故不可取。大智論云。波若波羅蜜實法不顯倒念相觀。已除言語法亦滅。即是此意也。非法非非法者。此句成上不可取不可說意。諸法實相非有非無非有故非法。非無故非非法。既離有離無。云何可說。既離有離無。云何可取。即此如淨名仁王所辨。其說法者無說無示。其聽者無聞無得。一切賢聖皆以無爲法而有差別者。所以有此文來者。成上非法非非法非有非無義也。以一切賢聖皆體悟無爲。無爲無有無無。是故當知諸法實相非有非無。豈可取說。論文云。佛所以能說實相無爲法者。由體悟無爲法故耳。故無爲是說因也。又一切聖人所證尙不可說。聽者豈可取也。此中不獨舉佛乃至廣引衆聖者。此意欲證一切賢聖同悟此法。當知此法必可信受。問何故言一切賢聖無爲而有差別。答復爲釋疑。既言同悟無爲則衆聖無異。便無十地階級四果淺深。是故今明雖同悟無爲所悟不同。故有三聖爲異。三鳥出網三獸度河而昇空有近遠。涉水有淺深。即是其事。問三佛乃是地論師說。汝今何故乃用斯義。答作此問者非。是通方之論。今一師辨無一義可得一切皆是義。如思益云一切法正一切法邪。若有所得

心非唯三佛不可得。一佛二佛悉是戲論。若以無所得了悟之心。隨緣所說一佛二佛三佛十佛至無量佛並皆無礙。云何苟存二身疑於三佛。問何故須立三佛。答義要有三。由有法佛故有報佛。由有報佛故有化佛。法佛是佛性。要由佛性故修因滿成報身。此二即是自德。然後化衆生即是化他德。故有化佛也。須菩提於意云何。若人滿三千大千世界七寶布施下。此是第三格量顯勝稱嘆勸修門。若以福慧而判。上來就智慧門說般若已。今以功德門說般若。般若未曾福慧。爲衆生故作福慧名說也。又上來就無依無得說波若。今就稱歎門說波若。又上來明波若體。今明波若用。以能受持生無邊功德是故用也。就此門中開爲三別。第一舉外施格量。第二舉內施格量。第三舉釋迦往因格量。就舉外施格量中更開爲二。第一正舉外施格量。第二釋成格量優劣之意。就正格量中復開爲二。第一正舉二種財施格量稱嘆。第二辨於經名。就初亦開爲二。第一正舉二施格量受持波若。一四句偈。第二稱歎波若。在處處貴在人人尊。就第一舉二施格量四句開爲二別。第一舉三千世界七寶布施格量四句。第二舉恒沙界七寶布施格量四句。就初章中復開二別。第一正舉財施格量。第二釋成格量之義。今即是初。問何因緣故有此文來。答此文來意凡有近遠。所言遠者如向數義。所言近者論生起云。若諸法實相不可取說。文字則是可取可說。受持應無功

德。爲釋此疑。明文字雖是可取可說因此文字得悟波若。則是因說悟無說。是以受持者其福無邊。故格量也。就文爲二。第一正舉財施。第二格量波若。舉財施中自開爲二。第一佛問第二善吉答。開爲二別。初正答。次簡擇答。正答如文。阿泥樓駄以一食施九十一劫。常受安樂。況今大千妙寶以用布施。其福不多。問實有以大千妙寶布施以不。答亦得言實有亦得言假說。言實有者。轉輪聖王領四天下。能以四天下滿中妙寶以用布施。大梵天王主領大千世界。能以大千妙寶布施。故知得是實有。言假說者。若無此事假說言有。亦不及受持波若。佛欲令人尊重波若故。雖無事假說明也。何以故是福德。即非福德者。此下第二簡擇答。有人言。福德即是世諦。即非福德。即真諦。明此福德虛假即真。是名福德。多者世諦故說多也。一切諸法不出二諦。故就二諦明之。今謂此釋似無次第。今乃是釋福德多之義。何因緣故明二諦也。復有人言。此是福德非福德。非福德福德。此是波若福德。但波若中有財施法施。波若財施法施實無優劣。但受財施人一生富樂。未能未來滅惡道之苦。受法施人能滅三惡道報。未來生天人好家乃至作佛。是故財施不及法施。今謂約受人其實如此。但此中約能施人格之耳。不約受人格之。故不同此釋也。但施不同。有得財施不及無得法施。此是互對自有無得財施勝有得法施。自有無得財法勝有得財法。問無得財施何如無得法施。有得財

施亦作此問。答財法不二則無得財施與無得法施無有優劣。但無優劣優劣義則法施爲勝財施爲劣也。有得法施亦勝有得財施。大格如此也。今依論釋。論云福不趣菩提。此簡布施之福雖多此是有漏福德。即非福德者非無漏無所得福德也。是名福德者。論經重言福德福德。此意略判福德凡有二種。一者有漏福德。二者無漏福德。是故重言福德福德。問善吉但應答佛明布施福多。何因緣故忽簡福德漏與無漏。答善吉領解佛意。佛意欲明布施之福雖多而是有漏。是故答佛如我所解。布施福多者。此是有漏之福多耳。非無漏也。佛言下。第二正舉財施格量法施。就中有二。初明持經勝於布施。第二釋勝所以。今即是初問云。何名爲四句偈耶。有人言。此經下文兩四句偈。即是其事。今謂此人得經語不得經意。若取下偈爲四句偈者。自經初已來便應非偈。受持之者便無功德。又當佛說經時至此中未有後兩偈。云何逆格量耶。有人言。一切大乘經四句要偈。如雪山之四句等。即是其事。是亦不然。今正論波若不涉餘經。有人言。凡是言說成就一義者此即是偈。故偈名爲竭義。取其竭盡則名爲偈。今謂亦不然。經乃明四句偈。今云其義竭盡何必的論四句。自有一句於義亦盡。若是別偈則句定言不定。若是通偈則言定句不定。別偈句定言不定者。要須四句故句定。或五言四七六等故言不定也。通偈言定者。要滿三十二字也。句不定者。三十二字或一三四句不定

也。今既云四句則是別偈。云何以通釋耶。有人言。三十二字名爲一偈。是亦不然。乃是外國數經法耳。非關四句偈也。有人言。凡是經論能顯道者。悉名爲偈。此亦不然。今的云四句偈。云何乃通取顯道之言。顯道何必四句耶。有人言。假名四句。如一假有。不可定有。定無。亦非有。非無。亦得言假有。即不有。乃至假有未曾有。故此假四句即名爲偈。今謂上來亦無此說。乃是通方之論耳。有人言。上不可取不可說非法非非法即是一四句偈。今謂是亦不然。若唯此是偈餘應非偈。有人言。前答善吉四句問。即是四句偈也。是亦不然。前乃是答於四句。豈關偈耶。今世俗中以四句爲一偈。佛隨世俗亦以四句爲一偈。明此乃是舉少況多之言耳。然一四句斯言最少。若能受持一四句其福無邊。況復一段一章一品一部耶。故須得經意勿著語言也。何以故。下此第二釋勝所以。至人極法從是經生。是故持經其福爲勝。論云二能趣菩提。即是受持四句及演說四句也。所謂佛法即非佛法者。有人言。此是遺執。向明出生極果人法。恐物著故須遣即空。今謂不然。前明即非福德。亦應恐生物著故須遣也。有人言。佛法非佛法如中假之流。是亦不然。恐是玉后無端也。今依論釋。成上持經福多之義。偈云唯獨諸佛法福成第一體。所言佛法者。唯佛是無上菩提之法也。即非佛法者。自佛以外二乘菩薩無有此法。故云即非佛法也。以佛獨有故此法第一。今持經福能生第一之

法。是故持經之福其福最勝。須菩提於意云何。須陀洹能作是念下。此第二釋成格量之義。就此章中大開二別。第一舉小乘因果釋成格量之義。第二舉大乘因果釋成格量之義。就此二章各開兩別。初段兩者。第一舉小乘因成格量義。第二舉小乘果成格量義。今即是初問曰。云何舉大小乘義成格量耶。答前章云如來所說皆不可取不可說。乃至一切賢聖皆體悟實相無爲而有差別。然此語意即是明悟實相無依無得之義。以悟無依無得故。須有大小乘賢聖不同疑者云。若言諸法不可取不可說無依無得者。云何小乘取得四果。乃至大乘證得佛耶。以大小乘皆有證得故。知非是無依無得。以大小乘皆說有證得故。知非是不可說義。今爲釋此疑故。明大小乘雖有證得而實無所得。雖有所說實無所說。是故當知無取無說無依無得。是以舉大小乘。釋成上不可取不可說乃至皆以無爲法而有差別也。問曰。云何成上格量。答諸法若是可取可說有依有得者。受持則無功德。良由波若無取無說。是以受持其福無邊。問曰。此經下文云。爲大乘者說。若樂小法者不能聽受。大品云。波若是菩薩法不屬二乘。今云何乃引小乘爲證成。答此舉小況大。明小乘人向悟無依無得無取無說。云何菩薩而不信無所得法耶。如大品引先尼爲證。聽者聞諸法畢竟空不信受故引先尼。小乘人向信法空。今大乘人無相法中豈不信空耶。又今是無所得三乘。是波若善巧方便用。

此是大小非有所得小也。又欲引學小乘人令入大法。欲爲小乘亦須學此法。如大品云。諸天子汝欲住須陀洹果亦不離是忍也。問若爾此法便是通三乘法。答如觀中道者有三品。下智觀故得聲聞菩提。中智觀故得緣覺菩提。上智觀故得佛菩提也。問何故聲聞法中立於四果。菩薩法中開於十地。師云。今須開此一路。此一路擁塞來久。今明無礙通方悉得。聖人善巧爲欲出處衆生隨其根性故開大小。然至論道門未曾大小。今作大小者。並是赴根緣故開大小方便。然大小不同。由有其通別。若通而爲論。大小皆得名地。大小悉得稱果故。如三乘共十地。八人地見地。即須陀洹果。薄地即斯陀含果。離欲地即阿那含果。已辦地即阿羅漢果。菩薩法中已辦地屬佛地。是知大小皆得名地。然大小皆名果者。小乘既名四果。菩薩十地亦名十果。故大品云。有法是菩薩道。無法是菩薩果也。若就別爲論。開大小不同則果地爲異。小乘則名因果。菩薩稱爲十地。所以菩薩名地是勝持廣普能生能成。有此衆義故與其地名。聲聞無此諸義。故不名爲地。聲聞之人厭老病死欲入無餘。故斷除煩惱數辨無息。遂其心期。故與其果稱。菩薩無此諸事。故不名爲果。然復有互舉之義。其事常通。何以知之。如三種皆乘三種皆道三種皆地三種皆聖人。然地豈不通耶。故知隨舉一義耳。問依小乘義明惑唯有見諦思惟。斷三界見諦惑既立初果。斷思惟亦立一果。若爾唯應有二果。何得

有四果耶。若斷三界思惟既立三果。三界見諦亦應立三果。又若約界而判。既有三界。斷三界惑應有三果。何故斷欲界惑立於二果。斷上二界惑立一果耶。若依靜散而判。欲界已爲散地。斷欲界惑應立一果。上二界已爲靜地。斷二界惑亦應立一果。今何因緣故不依此諸義立因果耶。答此是如來善巧假名制立。無有定相。通而爲論具如問也。而今不爾者。斷三界見諦出三塗之表爲聖人。故立初果人。見惡道塵散八十八頭蛇死就斷三界思惟更立三果。斷欲界思惟立於二果。斷上二界思惟立離漢。所以然者。欲界是苦難地。此既難可過度。是以斷欲界惑立於二果。上二界非苦難地。已有解基惑則易斷。是以斷上二界惑立阿羅漢果。言斷欲界惑立二果者。欲界思惟有九品。斷前六品名斯陀含果。具斷後三品立阿那含果。所以斷前六品立斯陀含果者。毘婆娑中和須密論師云。前六品煩惱能發無作潤於三塗。是故斷此六品制於一果。又且既開惑以爲九品。是則上中二三品其惑則重。是以斷之立於一果。後三品既輕。故斷之而立阿那含果。莊嚴師云。欲界思惟九品煩惱潤業不同。前之三品潤邊地貧窮。次有三品潤邊地富貴。問曰。立此四果出何處文。答毘婆娑以五義故立一者捨於會道。二者得未曾道。三者得一味解脫。四者具修十六行。五者修得八智。今以五義具立初果。下三果者可具三義。謂捨於會道得未曾道及一味解脫也。如此等義數

論中廣釋。但知是假名方便。不如數論有所得解。數論但得名字不知佛意也。就初果文前問。次答。就答中有三。一正答明悟初果時不見得與不得證與不證。即成上不可取不可說義也。何以故下。第二句釋於上義。須陀洹者。此言修習無漏。亦名逆生死流。流有二種。一生死流即是煩惱。二者道流名爲正觀。今此中具明二流。名爲入流即是入於道流。不入色聲香味觸法即是逆生死流。由入道流故逆生死流。故入道流。然入道流而實無所入。亦逆生死流實無所逆。第三句是名須陀洹者。結名也。餘經云得須陀。名爲溝巷斷結。前觀欲界苦斷欲界苦下煩惱。次觀上界苦斷上界苦下煩惱。還觀欲界集。次觀上界集。如是上下展曲似於溝巷。故云溝巷斷結。三藏師云。得須陀洹者。此云至流。如煩惱引人至生死流。八正道引入至涅槃流也。問何故但云不入六塵。答既不入六塵亦不入六情六識。即明於法空。不見須陀洹故即是入空。入道流無所入故則涅槃不可得。逆生死流無所逆故生死不可得。故不人不法不生死。不涅槃乃名波若陀含者。此云薄淫慾癡。亦名一往來。此人猶感欲界兩生。一生天上。一生人中。便成羅漢。故名一往來。亦名頻來。以頻受兩生故名曰頻來。第三阿那含者。此云不還。亦云不來。斷欲界結盡不生欲界故名不來也。而實無來者。問阿那含名不來既云實不來。斯陀

含名一往來應云實往來。上云一往來實無往來。時阿那含名不來。應云無不來。答其實應爾。但互文現意而不爾者。那含名不來而云實無來者。此不來之名而無得之語其義相稱。故以無來之語還釋不生之名。上二果名不同此。所以非類也。又意實應言而無不來。今少不字但云無來者。無即兼不故省煩言也。問四果十智中具有幾智。答初二果十智中除盡無生及他心。問凡夫外道尚得他心。二果聖人何故不得。答聖人非不能得若得他心即得四禪斷欲界非復初二果也。第三果人八智。加他心第四果具十智也。從第四果去。即是第二舉小乘果以成格量之義。上來三種雖並稱果。若望羅漢並皆是因。就此文中復開爲二。一者通舉羅漢。二者別明善吉。初亦有問答。答中有三。一直答。二順釋。答三反釋。答問四人並皆稱果。何故前三云果羅漢稱道。答果道之名皆通四人。但羅漢既其德極。簡異上三偏云道也。所以然者大經云。菩提名盡智無生智。菩提此稱爲道。羅漢既得此二智與其道名。上之三果未得二智不名。與道也。第二偏據善吉悟解勝爲證者。善吉猶是羅漢。但今是對揚之主。又復別得勝定異於餘人。又自引爲證。欲使於義明顯也。就文有四。一明佛就其得上果。二明其果不作得意。三明若有得意則不爲佛所印可。四明以無著故爲佛所歎。人中最爲第一者凡有三種第一。一者人第一。二者離第一。謂離二種障。一離煩惱障。二離定障也。三者

德第一。即得無諍定及斷煩惱障智斷定障智。問何因緣修無諍三昧。答凡有三義。一者昔聞佛說此三昧有種種功德。心信願得。今成羅漢故修此定。由昔因故便習得也。二者在凡夫時於多衆生起諍故受苦報。今得無學還憶昔憂悔故修此定。三者欲令多人得現果報故復修之。得此定已前作方便守護他心。無一衆生於我起諍。然後現身故名無諍。問以何方便法修此定耶。答前散心中發願。隨其心願要期近遠。或一土一村人物處所。悉願見其形相姓族名字及知其心所趣向。發此願已入達分三昧。如昔所願皆悉分明。此事已還出散心。憶念定中所見如夢中所見覺已還憶。以是義故能遮惡生善不煩惱他。故名無諍。無諍與願智相成如前說也。問云。何名爲無諍。答有人言。以慈心爲無諍。以慈心故不與物諍。有人言。第四禪名無諍。以此定離三災免四受故也。有人言。空解爲無諍定。有人言。即以無諍智爲無諍定。今依論釋。論云。依彼善吉者遠離二種障。斷煩惱故得羅漢。斷三昧邪得無諍定。故知此別是方法定。非是空解亦非四禪亦非慈心也。問文云離欲離羅漢離何欲耶。答非是離煩惱之欲。乃是善吉好修阿蘭若行遠離五欲五塵之境名爲離欲。阿蘭若者此云無事。即是優遊任放不爲塵累所拘。四段文處易知不須出也。佛告須菩提如來昔在然燈佛所下。是第二章舉大乘因果釋成上義。就文爲兩。第一舉大乘因釋成前義。第二舉大乘

果釋成前義。就舉大乘因中開爲二別。第一舉受記第二明嚴土。今即初。所以有此文來者。從上如來所說法不可取不可說文生。若言諸法不可取者。昔爲儒童菩薩應不得記。若言諸法不可說者。然燈佛不應爲其授記。既爲釋迦授記汝於來世當得作佛。則是可說。以時會有於此疑故。佛騰衆疑問於善吉。故云如來於然燈佛所有法得菩提不。善吉答云。於然燈佛所實無所得。此意明不見人是能得無有記之可得。具如淨名彌勒章記。如是無得無不得。乃名得受記。此得實無所得也。北人云。凡有四時受記。一是習種性不現前受記。二是道種性亦不現前受記。三是初地現前受記。四是八地大無生忍現前受記。此中文明釋迦由是習種性菩薩。未得初地已上無生法忍記。今佛問善吉云。我於爾時已證初地無生法忍三菩提耶。乃至金剛已後常住現果證三菩提耶。善吉答云。如來爾時未得初地無生法忍三菩提。亦未得金剛後常住三菩提。今謂論無此義。又未見經說。若就義推。於理不可。此中乃明無依無得之義。破有依有得之疑。成上不可取不可說意。云何乃作行位淺深解釋。故於義不然。但經中不無三寶十聖之說。首楞嚴經亦有四種受記之文。非此中正意也。於意云何莊嚴佛土不下。此第二次辨嚴土釋成上義。來意同前。若言諸法不可取不可說。云何菩薩取淨佛土行。爲釋此疑故有此文來也。問因行無

量。何故前辨受記今明嚴土。答受記是菩薩自行。嚴土是化他行。自悟無生故佛授記是自行。衆生之類是菩薩佛土故嚴土之行。則是化他行。行門雖多不出此二。是故明也。又前論得記則是正果。今論嚴土則依果。又菩薩得無生已後更無餘事。唯成就衆生淨佛國土。故次第二句來。文亦有二。一問二答。問意可知。就答中有二。第一正明嚴土之真偽。第二勸修淨土因。今即是初。若依大品經說。此中始終圓成一意。即是菩薩無大莊嚴爲大莊嚴。雖大莊嚴實無莊嚴。然依論釋。此中文云須菩提言不也世尊者。此明如來法身實無七寶形相莊嚴。故不應言菩薩有七寶淨土之可取也。如來說莊嚴佛土者。疑者云。若形相莊嚴非真土者。佛何故說七寶等爲淨土。令菩薩修淨土因取淨土果耶。故今釋云。如來以正法爲身無身非身。是故無土。今說形相爲淨土者。此爲始行之人令棄土沙之穢取寶玉之淨耳。非是第一義真淨土也。故言如來莊嚴佛土則非莊嚴也。是名莊嚴者。此是第一義真莊嚴。正以諸法實相無德不備無累不淨故名莊嚴。爲至入之所栖止故名之爲土。應如是生清淨心下。此第二明淨土因。然上明土果。破別相世俗之土。明第一義真淨佛土。故明二土真偽不同。此中辨因有得失之異。就文開爲三別。第一正勸修得。二者勸捨失三者重勸修得。應如是生清淨信心。此即是勸修得也。不應住聲香味觸法生心者。此第二句勸失捨。應無所住下。

第三句勸修得。須菩提譬如有人身如須彌山王下。第二明大乘果證前無取無說。成格量之義。就文爲二。前佛問。次善吉答。今即初問成論人釋云。山王廣大。譬無相理廣大也。今謂不然。非但義無次第。亦是文無所出。今依論生起猶爲釋疑。疑云。若無取無說者。云何諸佛取得菩提而爲他說得菩提耶。所以舉須彌山者。明須彌於十寶山中最大。譬佛於十地中最大。須彌此云妙高山。亦云安明山也。釋意云。如須彌山雖於十寶山中之大亦無心言大。佛亦爾。雖於衆聖中大亦無心言大。雖得菩提亦無心言得也。佛說非身是名大身者。又釋疑。疑云。聞須彌無心言大。謂與佛齊須彌既有爲有漏。言佛亦是有爲有漏。故今釋云。佛說非身者。明佛不同須彌非是有爲有漏身。故云非身是名大身。即是無爲無漏身也。故云是名大身也。問此舉三佛中何佛耶。答正舉報佛。所以然者。報佛正是修因滿故得菩提。法佛是佛性未得菩提。故不說法佛得報佛竟方起應化。故化佛亦非得菩提。故但舉報佛也。須菩提於意云。何如恒河中所有沙數下。此第二釋諸恒河沙珍寶布施。格量持說四句偈也。所以有此文來者。凡有二義。一者上明布施少正是三千世界珍寶故不及持經。今明布施多謂諸恒沙世界珍寶應及持經。又上大千珍寶但施衆生故是福田劣。今恒沙珍寶供養諸佛此是福田勝。應及持經。今明雖施多田勝由是有所得施亦不及持經也。問先說大千格量

既不及持經。何故不即說恒沙珍寶以格量持經耶。答增數明義。從小至多實應相次。但上聞大千格量不及持經。時會或未了不及之所以。謂波若猶是可取可說。云何受持四句及勝大千珍寶。是以上廣釋疑。明波若非可取可說故四句雖少若持若說其福則多。布施雖多是可取可說故其福則少。所以釋前疑竟方顯勝之所由。故方更格量也。就此文中爲二。一明財施福多。二明法施格量。就初有兩問答即爲二意。初一番明沙數多。後一番明福德多。今以問答相承直爲四別。一舉沙數爲問。二稱事而答。三舉財施爲問。四明施福多也。初問中有三意。前舉一恒沙爲本。二以沙數河。三以彼沙數河中沙爲問。第二答中有兩意。初直答多。從後德。但諸恒河下顯多之義。明諸河顯數尚以無邊。況河中之沙云何可數。問何因緣故佛經之中多舉恒河爲喻。答於四河中恒河最大其沙又多故舉爲喻。二者外道云。此是古河。入中洗者罪垢清淨故舉爲喻。三者餘河名字數轉。此河世世名字不轉也。又五天竺國在此河邊住。佛弟子眼見故舉爲喻。香山頂有阿耨達池流出四河。恒河即是四河中一也。有人言。此河長八千里。廣處四十里。狹處十里。此中沙極細如麴麵。水作白色如乳。極深象馬度皆沒。次舉經格量其文可見。財施不及法施者具有多義。一者明法施之時能施之人多是聖人智人。若使財施能施之者則不爾。愚人無能行施。所以財施則劣法施則勝也。

二明受法施之人亦必是智人方能領受。愚者之與畜生不能受。此故明法施爲勝。三者明得福爲勝。財施則但明能施之者得福受施之者則不得。若使法施則能所二人並皆得福。是故爲勝也。四者法施則能施所施皆得而不失。若使財施則受施之人得五事果能施則失也。五者財施則但益肉身。法施則益法身。六者則法施能斷惑。財施正是伏憊。七者法施則出有法。財施則是有流。八者財施果有盡。法施果無盡。九者財施不一時得。法施則一時而得。十者明法施具四攝。財施但一攝。是故法施勝於財施也。復次隨說是經下。上來舉二財施格量四句經竟。此下第二歎經之處及美受持之人。明經在處則處貴。在人則人尊。就文有四。一明經在處則處重。二明在人則人尊。三釋人尊。四釋處重。如塔者。塔婆外國語。亦云支提。此云方墳。然爲尊法身是故敬塔。爲重此經故供養所在處。問大品云。滿十方舍利作一分。波若經卷爲一分。佛問天主。二分之一中意取何所分。天主答。寧取波若經卷。以能生舍利及一切佛法故。若爾經既勝於舍利。則應經所在處過於塔廟。今云何言如塔。經處若言如塔。則波若經卷應如塔舍利。以理言之。實應過塔。但世間敬塔以爲尊極。是故今借以喻耳。何況有人下。第二明在人則人尊。當知是人下。第三釋人尊。若是經典下。第四釋處貴。此經諸佛之母。能生諸佛及三乘十地。大品云。波若所在之處十方諸佛常在其中。故欲供養佛當

知供養波者。波若與佛無二無別故云則爲有佛也。及尊重弟子者。此處乃有文殊普賢。非止日蓮身子。大品云。諸天日作三時禮敬。六齋日彌多。故經所在處四面皆令清淨也。當何名此經下。若依開善。從上已來並是說波若體。此之一章明波若名。即是名說也。今明名說體說非無此義。但此文猶屬格量段也。前格量中開爲二別。第一正舉二種財施格量稱嘆。第二章辨於經名。所以辨。經者上舉二施格量及稱歎。經在處則處貴。居人則人尊。時衆聞經有斯勝德咸欲受持。但未識名字。是故此中辨名也。就文爲二。初問。次答。問中有二。一問經名。二問受持也。佛告須菩提是經名爲金剛波若下。第二答經名。前問有二。一問經名。二問受持。今具答二問。開爲二別。第一正答二問。第二釋成答問意。今前答二問即爲二。初答名。二答受持。今前答名。金剛般若者。波若未曾法譬。非譬不譬假設譬名。非法不法強作法名。非名不名強爲立名名金剛波若耳。以是名字下。第二答持經問。所以者何下。第二釋成答問意。他云。答名中三段。一標金剛之名即辨堅利之義。第二遣於體堅。第三遣其用利。上答名即標堅利義竟。此下即是遣其體堅。就遣體堅中二句。初明佛說波若即非般若。明心行斷也。下如來無所說。明絕言語也。今問上不可取不可說已明心行斷語言絕。今何因緣更復明絕。今依論判此二句。初句明下有所異。次句明上有所同。問何故明下有所異上有所同

耶。答下同二乘上異諸佛。則波若不足可尊敬受持。良由下異二乘上同諸佛故可尊敬。以勸物之意故作此說也。下有異者。上標此經名爲金剛。但二乘斷惑之智亦名金剛。未知此經。名金剛者是何金剛耶。故釋云。佛說波若者。此是佛波若佛金剛也。則非般若者。非是二乘智慧。非二乘金剛也。須菩提於意云何下。他云。前明斷心行今辨絕語言。今依論意不然。前文明下有所異。今句明上有所同。時會疑云。但釋迦作此說般若。餘佛亦作此說耶。故佛釋時衆疑問善吉。如來有所說不。此問意明釋迦獨有此說。餘佛不作此說耶。須菩提云如來無所說者。此明釋迦無別有說。還同十方三世佛說。離三世佛說外無別有說也。故大品無作品云。說是波若時。十方各千佛現同說是波若經。難問者皆號釋提桓因。解釋波若者皆名須菩提。天主更問。但現在十方佛作此說。未來諸佛亦作此說。佛答當來彌勒亦作如是說。故知十方三世佛同作此說。大品廣故廣明同。今文略故略明同。所以同者。明波若只是一正觀。正道豈當有異耶。須菩提於意云何下。他云。此是第三遣於用利。波若能斷假實二惑。得假實二解。故是波若之用。今此中明假實兩境皆空。豈有兩惑可斷二解能斷。故是遣其用利也。他就此中爲二。初明依果空。次身相下明正果空。初中又兩。一者舉微塵明實法空。二者舉世界假名空也。今依論第二釋成格量優劣。所以時衆疑。何故持經小而福多。布施多而

福少耶。故今釋云。布施雖多是煩惱塵染因。還得顛倒生死果。譬如大千世界微塵雖多。還成世界塵土之果。明四句雖小此是不顛倒因。還得不顛倒果故。持經雖少而得福多。布施雖多而福小也。文云諸微塵者。明微塵有兩種。一者塵染之塵。二者成世界無記之塵。以兩塵相濫故今簡之。諸微塵者是成地微塵也。非微塵者非塵染微塵也。是名微塵者結是成地微塵也。如來說世界下。前明因今辨果。如文。次舉三十二相者。他云。前明依果空。今明正果空。依果空中有假實。今正果空有問答。今明前云不可以身相見如來。已明正果空。此中何因緣復明耶。故不同常說。依論猶是釋成上格量意。明何但布施塵染之福不及持經。只相好之業亦不及持經。又持經之福尙勝相好之業。豈不勝布施耶。故有此文來。此中直明二果優劣。即顯二因優劣也。何者法身之果勝相好之果。顯法身因勝相好因。以持經是法身法故。持經福勝相好業也。於意云何可以身相見如來不者。可以相好身見法身以不。作此問也。須菩提答云不可以身相見如來者。不可以相好見法身也。如來所說身相則非身相者。此明所說身相非法身也。是名身相是相好身也。須菩提以恒河沙身命下。第二明內施格量。上外施格量中有二。初捨三千世界七寶。次捨恒沙世界七寶。今內施格量中亦二。初捨恒沙身命。次舉日三時捨恒沙身命布施。今初。所以有此文來者。上明外施格量。此未足稱易。今

捨內身命。方乃爲重也。又上明外施是下施格量。今明內施是中施格量。何以知之。大論呵迦旃延以內施爲上。若是財施此明名下施。內施名中施。若無依無得施方是上施。汝何得以中爲上耶。故知內施是中施。故從下施格次至中施格也。此文爲二。初正明格。第二領解釋疑。初復爲二。初正明捨恒沙身。第二正格。今初云捨恒沙身者。今生捨一身命。次生復捨一身命布施。如是捨恒沙身命布施也。就受施中具有三句。一須身不須命。如止須食肉。二須命不須身。如怨家止欲得命。三身命俱須。通上二句也。若復有人下。第二正格量。然持說俱得功德如文。

金剛般若經義疏卷第三畢

金剛般若疏卷第四

胡吉藏法師撰

爾時須菩提聞說是經下。第二領解釋疑。文爲二。初領解。次釋疑。領解中爲二。初領解。第二佛述成。初領解爲四。第一自領解。第二明他領解。第三明自領解爲易。第四明他領解爲難。初領解又二。第一經家序其悟解相貌。第二正明領解。初序其相貌者有四。一標領解人。二明所領解法。三正明領解。第四領解相貌。問得解應歡喜。云何乃悲泣耶。答領解相貌不同。凡有三句。一者得解歡喜。如法華身子踊躍歡喜。二者得解悲泣。如此文。三得解

亦歡喜亦悲泣。如善集王悲喜交集。喜則欣今悟。悲則慨昔迷。悲喜雙兼二事也。希有世尊下。第二明得解。我從昔來所得慧眼未曾得聞者。古來釋經前後不同。一家云。此經在大品初說以此文爲證。既云未曾聞般若。故知在前。第二師云。此經在大品後說。既在大品後。何得善吉云昔來未曾得聞耶。彼釋云。前於大品中。雖善吉已悟而中下根人未悟。今同其未悟故云未曾得聞。中下根人於今得悟故同其得悟。故言今始得聞耳。此事已如前明。今更開一意。上外施格量竟如來自稱歎經勸物受持。今內施格量竟善吉自稱歎經勸物受持。是故師弟互文勸緣信悟耳。若復有人得聞是經下。第二陳他得解。則生實相者。他云。世諦生真諦不生即問。實相即是真諦。既生實相。何不生真諦耶。彼釋云。生實相之慧耳。實相不可生。但慧從境作名稱爲實慧。境從慧作名。故生慧言生境耳。今明二諦俱生不生。如義中釋。斯文即證也。但一師有觀發中中發觀義此明生實相。即是觀發中。正觀明了則實相現前。故名生實相。此約迷悟爲論。於迷者不現前名實相不生。悟者現前名爲生實相。今生實相既爾。佛性等例然。至論實相未曾生不生也。是實相者則非實相者。他還以二諦釋此文。如常彈。今依論釋簡成實相義。是實相者。獨佛法大乘有此實相故云實相。即非實相者。天處外道無實相故言非實相。是名實相者。論經長有一句。云實相實相。此句簡二乘。實相有二種。一大

乘實相。二小乘實相。今明是大乘實相非二乘實相。故云實相實相。前句簡外實相。此句簡內實相。所以二簡者。以獨佛法有實相。及獨大乘有實相。生實相之慧。方是希有耳。世尊我今得聞下。第三述自悟爲易。所以易者。一者明過去久殖三多。二者現在者值佛。內因外緣具足故信受爲易也。又就迹中爲論。須菩提是大阿羅漢。如大品云。般若甚深。誰能信解。答云。正見成就人漏盡阿羅漢能信。今須菩提既是羅漢。所以信解不難也。若就本爲論。須菩提內祕菩薩行。或可是往古如來。示同衆迷。所以悟解爲易。若當來世下。第四陳他悟爲難。所以難者。良由生在末世後五百歲故也。觀法師云。前五百歲得道者多。不得道者少。後五百歲不得道者多。得道者少。前五百歲信無生者多。不信者少。後五百歲不信者多。信者爲少。是以前五百年名正法。後五百年名像法。能於像法中信。所以爲難也。又明此時衆生不久殖三多。不久值佛。無內因外緣。能於中生信。是故爲難。何以故下。此釋信爲難意也。若言有人能信般若所信。則是人法之見。不名爲信也。此信亦不難也。明若不見我是能信。即是人空。即是無有人見。不見般若。是所信即是法空。即是無法見。所以者何。我相即是非相者。所以不取我等相者。非有我相。是故不取我相。以實無我故無所取耳。故云我相即是非相也。又道理若實有我人之相則不可離。以道理實無我人之相。但衆生妄謂爲有我相可離。多。故云

我相即是非相也。小品云。衆生所著若有一毫末之可有則不可離。以所著處無如毛髮許有可離也。他云。所謂之我見是無耳。能謂之心是有此不無也。如所謂陽炎是無。能謂之心是有。今明能謂之心如所謂不異也。若依論釋者。此明人法兩空。前云無我人相此是人空。今云我相即是非相。此則明法空。問若言此明法空。應云法相即是非法相。何云我相即是非相耶。答無我有二種。一者人無我。二法無我。今法無我也。何以故離一切諸相則名諸佛者。此重釋無相所以也。若有諸相佛應見之。以離一切諸相名為諸佛故。則知諸法無此相也。問佛何故離一切相耶。答有一切相則是有所得。無一切相則是無所得。有所得故是生死凡夫。無所得名為涅槃。名為諸佛也。佛告須菩提下第二佛述成前領解有四章。今但述第四陳他悟難。明無始以來習有所得久。昔日又稟小乘有所得教。忽聞般若無人無法多生怖畏。是故今明能不怖畏此則為難。所言不驚不怖者。一往恒憚謂之為驚。內心怯弱名之為畏。一向深惡前事稱之為怖也。如來說第一波羅蜜者。他云。般若若六度中第一故言第一。則非第一者。真諦遺第一也。是名第一者。世諦假名說第一也。依論解此般若一經勝餘修多羅。故名此經為第一波羅蜜。非第一波羅蜜者。餘修多羅非第一。是名第一。還結此經為第一也。所以有此文來者。是近遠二義。近者成上希有之言。以此經第一故信此經。方是希有

耳。此經若非第一。信之不足稱為希有也。遠成上者。上來所明內外二施不及持經四句者。由此經是諸經中之第一法也。須菩提忍辱下。第二釋疑念也。問何因緣故次般若明忍辱耶。依六度數前後並非次第。今有何次第生此文耶。答開善解云。三門說般若。前就體名二門說竟。今次第三功用門說。明般若功用無窮。能生諸佛能示世間能斷煩惱。又攝用導用忘用諸用非一。今此明忘懷忍辱之用者。以得此用故。則逢苦不憂值樂不喜。其功最要故偏明之。又解云。忍與般若俱是慧。與慧同體故共明也。今明無方之意不妨此義。若依論意釋疑故來。衆所以疑者。遠從前捨身命格量生。上云捨身施不及持經四句。所以不及者。為捨身是有所得顛倒苦因。還得有所得苦果故不及持經。衆即疑。佛昔來種種苦行亦應是顛倒之因。應得顛倒之果不得菩提也。故今釋云。佛昔行苦行。此是無生忍心。雖復捨身而不苦惱。非但無苦而還更有樂。故論偈云。苦樂有慈悲如是苦行果。以修無所得忍故得菩提也。故云如來說忍辱波羅蜜也。非忍辱者。非是有得捨身忍辱也。又非忍辱者。此無所得忍不可稱量也。故論云彼忍辱岸難量也。何以故我於爾時無我相者。此二義故來。一者反釋無瞋義。若有我相則應生瞋。以無我相故令誰瞋耶。復瞋者誰耶。二者明無忍義。即是不忍不瞋為忍波羅蜜。若有能忍之人則應生瞋。今尚不見能忍之人。何由有他起瞋之者。此是跨節

釋也。歌利王者。引事證因緣。歌利王即是陳如本身。昔曾害仙人。仙人發願。汝今無罪害我。我得道時要前度汝。如出毘婆娑文。是故須菩提菩薩應離一切相下。所以有此文者。為成前忍辱義。新發意菩薩既聞歷世修忍得於菩提。彼既見有身心或生退轉。如身子六十劫行菩薩行。後因捨眼遂退成聲聞。故今勸云。欲不退菩提心者。應離一切相發三菩提心也。問從上來三處明不住何異。釋云。初不住為成檀度義勸行無得施也。次不住為成淨土因義。若心有住則心有穢。心穢故則土穢。以心無所住故心淨。心淨故土淨也。今明不住為成菩提心勸不住發心。若心有住則乖正道。豈是道心耶。菩提是正道。今發道心故名菩提心耳。若心有住則為非住者。若心有住則是住顛倒。則為非住。不住般若也。如大經。不住一切法即是住般若。不信一切法是名信般若。生義亦爾。是故佛說菩薩心不應住下。前明勸無住發菩提心。今勸無住修菩薩行。如善財之言也。問經初已明發心修行。今何得更說。答前明建廣大等四心名發心。就不住義以明修行。今此中通就不住即明發心之與修行。故前離明。今是合辨也。但舉布施者。布施居六度之初。又檀義攝六也。如論偈云云。須菩提菩薩為利益一切衆生者。前既明無住發心無住修行。人便謂。既無所住何故發心何故修行耶。即釋曰。為利衆生故發心修行也。又無住修行方能利衆生耳。有所住修行不能自利利人也。如

來說一切諸相下。此爲成上修行及爲衆生。既言修行。便有行可修。既言利益衆生。有衆生可利。便是人法見耳。故今明如來說一切相則非一切相。故雖修萬行無行可修。雖利衆生實無衆生可利。又引佛誠言勸菩薩如說修行。佛說衆生與法皆不可得。菩薩亦須如此而學也。須菩提如來是真語者下。此文來有近遠。遠意成前內外二施格量義。何者。前明雖捨內外二施終不及持經四句。人聞此生疑。諸法實相絕言。云何名字文句能表實相。而受持四句頓有如此福耶。故今釋云。實相雖絕言。言是無言因。因言故得表無言。故受持此言功德無量。問此乃釋言能表道。云何是釋五語文耶。答以言必能表道。故佛言是實由能表道故。受持福多。近意者。上引佛說一切諸相則是非相。說一切衆生則非衆生。勸菩薩如說而行。今重釋所以。須信佛說者。良由佛語不虛故也。真語者依真諦說也。實語者依世諦說也。所以舉二語者。爲如來常依二諦說法故也。如語者。如十方三世諸佛依二諦說法。此上同諸佛也。不誑語者。佛不誑衆生。如大經言。何緣當誑如子想者令墮地獄也。不異語者。爲釋疑故來。人疑若不誑衆生。何得一佛作種種異說。初三後一。乃至今常昔無常耶。故釋云。雖有諸說爲成一道。所以不異。如經云。智者終不謂我二語。我於是人亦不二語。法華云。雖說種種乘皆爲一乘也。次依論釋。唯有四語。故偈云。實智及小乘說摩訶衍法。記於三世事。是名四

種語。實智卽真語。謂說佛菩提也。及小乘說四諦卽實語。說摩訶衍法爲菩提。卽是如語也。記三世事合後二爲不異語也。此四語含小大理事因果。真語是果也。如語是因。此二是大。實語爲小。記三世是事也。三語是理。須菩提如來所得法者。有此文來者。上來至此凡有三文。引佛語勸信。初引如來說一切相則非相。說一切衆生則非衆生。此勸菩薩捨人法見令信無所住教。次引五語證佛語不虛。勸菩薩信佛說無所住教也。今第三引佛所證得法。復勸信無所住教。以佛親依無所住教證得菩提故。菩薩須信無所住教門也。論經長有一句。謂如來所得法如來所說法。如來所得法釋已如向也。如來所說無實無虛者。上來三過勸信語。但恐鈍根守語而住。故今明佛語非實非虛。以正道絕言。若守言則失道。故言則非實。非不因言表道。故言則非虛。指月之譬卽其事也。斯乃貫一化之意。豈一章經耶。須菩提如人入闢下。依流支十二分。前格量分竟。今是顯性分。今三種彈之一者顯性分。經論無文故所以不用。二者若就布施以明得失判顯性分者。前明忍辱修行亦應是分也。三者內外格量中各有二格。今內格中止一章竟。餘有一格量在。何得合取後格量爲顯性分耶。今明二意故有此文來。一者近生。上來至此凡有三處勸修不住捨於住義。未知住有何失不住有何得。勸修不住捨於住耶。故今最後釋其得失。心有所得則如外無光明內有黑暗。故不見正道。心

無所住如外有光明內有眼目。能見正道。爲此得失故有上來三勸也。依無住之教。如外有光明。得無所住觀解。如內有眼目。如人之入見正道也。有住之失反此可知也。依論生起。云真如一切處一切時常有。何故衆生有得如不得如耶。論師云。真如卽是佛性。一切凡聖衆生皆有佛性。何故聖凡不見耶。卽用經文釋之。如雖常有一色。若外有光明內有眼目則見。無此內外則不見也。雖常有真如佛性。心無所住則見。有所住則不見也。顯性之言事在斯也。今明作此意亦於義無失。大智論云。或名如或名實相法性涅槃。但約衆生悟迷故有得不得。至論佛性涅槃。未曾得失隱顯也。問依論乃明見如不見如。似無次第便是孤生此文。答此文卽接前布施得失生。故有住布施則不見如。無住布施則便見如。故非無次第也。但講論者不見其近。便謂孤生爲顯性分耳。講經師雖見其近。文兩施之得失。不得見其因施得失遠明皆有佛性。爲有方便無方便故有見不見異也。若取近遠兩義。則經論皆成也。須菩提若當來世下。有此一章來者。還成上捨失從得之義也。菩薩若捨失從得者。要須受持讀誦般若故也。問信受門已明若生一念淨信。則爲佛智見得無量功德意。今何故重說爲佛智見得無量功德耶。答此般若經有三門明功德。一自信門。二自受持讀誦復爲他說門。三但自受持讀誦門也。初明一念信爲佛智見得無量功德。是自信門明功德也。從三千七寶

施至恒沙身命施。此明自行化他門明功德也。今此章明受持讀誦自行門功德。故非重說也。此三門攝一切般若經明功德也。初日分下。第二三時捨身格量功德也。爲二。初明格量。第二稱歎勸修。格量中爲二。初正舉捨身。第二格量也。異上捨身者有二義。一者施多。謂日三時捨身。此日初分日中分日後分。非是三日爲三分也。二者時節久。謂無量千萬億劫常行捨身事也。次格量般若。直明信心不逆其福已勝。況自受持讀誦爲他說耶。此則格量轉高般若之福轉重也。又此文所以來者。上信受門中。直明信心爲佛知見得無量功德。猶未格量信心功德少多。今欲格量信心功德少多故有此文來也。問何故須格量信心功德耶。答既三門明功德。則三門明格量。上已三處格量自行化他功德門竟。謂三千布施恒沙布施捨身布施。皆自行化他門。猶未格量信心門。故今明之也。問何故格量自信門功德多上自行化他功德耶。答格量自信門功德尚多。自行化他則不可量。故今云云信心不逆其福勝彼。何況受持讀誦爲他說耶。故此文來有其深旨。欲誦誦者當依此意也。須菩提以要言之下。第二稱歎勸修。開文爲四。第一歎法。第二歎人。第三重歎法。第四重歎人。今初歎法。前格量竟既稱歎。今格量竟亦稱歎也。如來爲發大乘者說下。第二歎人。問大乘與最上乘何異。答通論不異。此種種歎耳。別者大包含廣博義。最上高絕取超出二乘義。廣博等即是得義出

二乘即是離義。又大是其始義。據淺行之人。最上是其終義。據深行人也。如來悉知是人者。問前已二處明知見覺。今復明者有何異耶。解云。初知見自信功德。次知見自受持讀誦功德。今知見受持復爲人說得功德。故三知見異也。若樂小法者。此明舉失顯得。歎此中舉二人。樂小法者此是小乘。著我見者此是外道。此二人不能聽受。小乘之人所以不能聽受者。以是有所得故不信無得。又此經明如來法身常住。小乘人謂佛無常畢竟滅故不信。故大智論云。五百歲五百部聞大乘法說畢竟空。如刀傷心。般若師喻疑論云。外國三十六國皆小乘學不信大乘。問小乘亦明空。大乘亦明空。小乘人何意不信大耶。答大論云。空有二種。一者但空。二者不但空。小乘唯得但空。不得不但空。此經明不但空。故不信空也。又小乘人但得生空。不得法空。大智論云。佛滅後分爲二分。一信衆生空。不信法空。二俱信二空。今此經具明二空。故小乘人不信也。外道著我見不信則易知也。須菩提在在處處下。第三重歎法。問此歎法與初何異。答初直歎經法。今歎法所在之處故異也。問上已歎經在處處貴。猶如塔廟。今何故復歎如塔耶。答前略歎。今廣歎。前直云如塔廟故是略。今云種種供養故是廣。前略歎人。今廣歎人。前略歎處。今廣歎處也。又前歎經所在處則處處貴也。今歎非但經所在處處貴。即持此經人行住坐臥之處皆如塔廟。皆應恭敬供養。如法華云。持法華經人所

在方面皆應爲作禮也。論意作此釋勿不信也。復次須菩提若善男子善女人受持此經若爲人輕賤下。此是第四重歎人。問今歎人與前何異。答上就得門歎。今就離門歎。何以知之。前文云持經得無邊功德。今言持經離於惡道。此即是金剛能摧諸患難。次意釋疑故來。自上以來並明持經之人無邊功德。今那見持經之人。有諸障礙所謂疾病遭官橫得打罵不如意事耶。爲釋此疑故。明此人先世罪業應墮八難。以持經力故現世輕受也。我念過去下。第三舉釋迦往因格量。前內外兩施具舉現世也。今明往因。此就過去世格量現在世。前就所化功德格量。今就化功德格量。如此格量方盡格量之極也。問何意舉能化所化功德格量皆不及持經耶。答此終是有所得功德不及持經。問何以得知皆是舉有所得功德格量耶。答經論皆有證。論釋初三千施云。二能趣菩提不趣菩提。所言二者。即是自能受持復爲他說。此二能趣菩提也。施福是有漏有所得不能趣菩提也。經證者此取然燈佛前。爾前是有所得故未得無生。故知取有所得施也。又一意所以舉釋迦往因格量者。三門明功德。上來已格量兩門功德竟。未格量自受持讀誦功德。今歎格自受持讀誦功德故有此文也。問格自受持讀誦何故功德轉重耶。答自受持讀誦其福尙重具自行化他。豈可稱量耶。此是顯功德之重故格自行。誦誦者須細看經。不爾不覺也。問三門明功德格量三門何異耶。答云。自

行化他門則功德即格量。從三千至恒沙身命是也。自信門自受持門此二門前明功德後格量。故文有開合之異也。問三門明功德何異耶。答即是三品。但生信心爲下品。受持讀誦不爲他說爲中品。大受持復爲他說爲上品。又前是自行後一具自他也。須菩提善男子善女人下。大章第二前第一明格量。今明格量所不能格量。會不格量所及。若其更格則人不信。故云不思議也。爾時須菩提白佛下。二周說法中此是第二。依論師十二分此是第十斷疑。今所不用。何故爾耶。論云。從如來非有爲分下皆是斷生疑。何得言此中始是斷疑。復有人言。上來始答住問降伏心問。今次答菩提心問。今明前具答四問竟。云何於此始答菩提心問耶。又前答後答無異。云何前非答菩提心今始是答耶。其人見近不見遠也。次有人言。前明因空今明果空。彼謂修行等是因。前辨修行空故是因空。菩提是果。今云實無菩提可得故是果空。此亦不然。上已具說因果深義。何得上言因空。此亦是果空。今明此是第二周說。何以知耶。以前後四問皆同佛答亦同故知是二周說也。問二周說何異。答前廣說今略說。前爲前會衆說。後爲後會衆說。故大智論解無生品云。問曰前已說般若竟。今何得更說。答云前爲前來衆說。後爲後來衆說也。如清涼池前來者飲竟而去後來者更飲也。問大經云爲後來衆生以渴願說。今何故不作渴耶。答說法多體不可一勢。自有前會長行後來者渴。

自有二俱偈二俱長行。如大智論說。即是證也。問今何故不作偈耶。答諸般若多不作偈。以偈安字有限。於深義不能曲盡也。大明還是一會而有二周說。初周爲利根人說。鈍根未悟更爲後周說也。問前說後說無異。云何前說爲利根人後說爲鈍根人耶。答大意乃同。其中轉易形勢故鈍根聞之仍得了悟。如一種義作此語說之不解。更作異門釋之則悟。猶如一米作一種食不能食。更作異食則能食也。雖是近事斯乃聖人制作之大體也。般若是一法佛說種種名。隨諸衆生力爲之立異字。即其證也。次意前周盡緣後周盡觀。前周盡緣者。正教菩薩無所得發心破有所得發心。乃至無所得修行破有所得修行。故是盡緣也。今此章明無有發菩提心人。亦無有修行人。故是盡觀也。論云。於內心修行存我爲菩薩。此即障於心達於不住道。斯經論之作。豈空稱哉。盡緣故無緣。盡觀故無觀。無緣無觀不知何以目之。歎美強名正觀。正觀即是般若即是金剛也。又前周正明觀行。後周除觀主。故大智論釋應品云。問曰前已明生法二空。今何故復辨生空。答前爲破生法二病明生法二空。今爲破觀空人也。若無論經有十五章。有論經凡有十六章。有長信受一章經也。問前周說既開三門。一般若體門。二信受門。三功德門。今後周爲後會。亦得如此以不。答依論經亦得如此。初即般若體門。信受即第二門。三千世界須彌山七寶聚去是功德門也。今觀形勢小異於上。故不

開三門。但依十五章鉤鎖相生。故釋疑解難以爲次第也。初章爲二。前問次答。若約後會爲論。則問意同前。昔來未依般若不成發心修行。故今請問發心修行之義也。若約空觀爲論。則前問成發心修行。後問謂佛混發心混修行故也。問前爲成發心修行。後混發心修行。將不相違耶。答終爲成發心修行。由混發心乃成發心耳。若見有發心不成發心耳。故前來成發心即是混發心。今混發心即是發心也。佛答中爲二。初牒問明。發心即是緣盡義。從何以故實無發心者。明盡觀也。問佛答與上何異。答上但盡緣。今緣觀俱盡。即是異也。又是廣答具答四問。今是略答但答發心。發心既爾三問例然。爲顯後周是略說故也。又意初發心尙緣觀俱息。況復修行等猶存有所得耶。於意云何如來於然燈佛所下第二章來者。論生起云。若無發心菩薩今那得有受記菩薩耶。既有受記之人必有發心之者。以受記是果發心是因。何容有果而無因耶。此終是歷破有所得我人見耳。前已破發心人見。今破受記人見也。就文有八菩提。開爲二。初五菩提引昔時了悟無受記菩薩以釋疑。次有三菩提引現在佛果得菩提以釋疑。初中爲三。一佛問二須菩提答。三佛述成。初二如文。第三佛述釋中有三菩提句。開爲四意。一直述理實無相故無所得也。二從若有法下。此是反釋。若有所得則不得記也。三以實無有法下。順釋。以無所得故乃得記耳。何以故下。第四釋無所得故得記之義也。

言何以故無所得乃得記耶。釋云。如來者即諸法如義。以體如故名。如來。亦體如故名得記。如中豈有法可得耶。若有得則不體如。不體如不名如來。亦不得受記也。若有人言。下第二引現在得果時以釋疑也。疑云。無得受記之菩薩。今寧有得菩提之佛耶。以實有佛果得菩提。則實有菩薩得受記及發心也。此終是歷法破有所得我人見耳。故經云菩提心見受記見佛見菩提見斷見常見等。猶是一例義耳。實無佛得菩提者。初發菩提心及受記時尙了悟無所得。況至佛時猶有我人得菩提耶。如來所得三菩提實無虛者。上破有見今破無見也。明佛得三菩提無所得爲得。何故不得耶。肇師云。玄道在乎絕域。不得以得之。即其義也。無實無虛者。前各彈有無見。此雙結非有非無也。無有有得之得故言無實。非無無得之得故言非虛。論意爾也。是故如來說一切法皆是佛法者。此成上非實非無義虛非有耳。以體一切諸法如故名爲如來。故一切法如即是如來。故云一切皆是佛法也。即非一切法者。一切顛倒之法此非如來所證。故云則非一切法也。以一切如是如來故非無。一切顛倒非如來故非有。故成上非有無也。此猶是大經有所無無所有義耳。以無所有名大涅槃。故是如來也有所無是顛倒生死。故非如來也。是名一切法者。還結一切諸法如也。問上兩句已足。何用下更結耶。答初句直明一切法是如來。次下兩句簡其有無。初句明無一切顛倒。次句明有一

切法如也。問上明然燈佛與今何異。答上爲成不可取不可說義來也。今爲成菩薩無義故來也。又上是略明義。此下八菩提是廣明義也。依論釋佛答中論偈云。以後時受記然燈行非上。論師釋云。有四時然燈四時受記。謂習種性種道種及初地。前然燈是習種時也。今此是性種道種二時然燈。此中但是名字受記未得真無生記。故云無有法得菩提。若此時已得真無生記者。後一然燈不更與受記也。今謂此釋無所出。論直云以後時受記然燈行非上。此言自難解。亦無四時受記四時然燈也。又設有此義於文義相皆不順。故於今無取也。譬如人身長大下。第三章。經論無生起。觀此文舉山王譬法身。成上菩提非有非無義耳。法身無一切患故非有。具一切功德故非無。然菩提既非有無。故法身亦非有無也。文有一。初佛舉大身爲問。如文大須菩提答云。如來說人身長大者。論云。佛以真如爲身。二義故名大。一者遍一切處。二者具一切功德。問法身云何遍一切處耶。答華嚴云。無盡平等妙法界皆悉充滿如來身。如來身未曾大小遍與不遍。爲衆生歎美爲大耳。即非大身者。無一切患累故也。論云。遠離煩惱障及智障故云非身也。是名大身者。具一切功德也。初句直明大身耳。次句無患累故非有。次句明有衆德故非無也。問與上明山王何異。答前爲前會後爲後會。又上爲成無取說義來。今爲成菩提非有無義來也。上明報佛今明法身佛也。上惑者謂初得佛時

言有菩提可取。故是報佛。今直明法身體非有無故是法身也。菩薩亦如是下。此第四章經來者。論生起云。若上來明無發心菩薩受記菩薩。又無諸佛得無上菩提。若因果皆不可得者。衆生亦不應入涅槃。亦無淨佛土事。菩薩何故欲成就衆生令入涅槃。修淨土行耶。此終是有所得心歷法生疑。故歷法破未竟。故生此章。菩薩亦如是者。此是成就衆生菩薩。淨佛土菩薩也。亦如上發心受記菩薩不可得。故云亦如是也。是亦上求菩提法身有無不可得。故求菩薩有無亦不可得。故云亦如是也。此中三句經。一破成就衆生菩薩。二破淨佛土菩薩。三結正菩薩之義。問上已二處明滅度衆生。與今何異。答經初且明滅度衆生。爲答菩提心故來。次第二周初答泯菩提心故來。今爲破成就衆生菩薩義故來也。問上已明淨土。與今何異。答上爲成無取無說之義。今爲明無淨土之菩薩故異也。若菩薩通達無我法者。此第三句結正菩薩之名。此文意有近有遠。近者從第二周初已來。云無發菩提心菩薩。無受記菩薩。乃至今明無成就衆生淨佛土菩薩。人問生疑。若爾應都無菩薩也。故釋云。由于悟無菩薩故始是菩薩耳。見有菩薩則非菩薩也。遠即貫於一經。此經始終皆明無菩薩破我人之見。若能了悟無菩薩。方是菩薩。見有菩薩見有則是凡夫我見非菩薩也。問了悟無菩薩者此是知無有我。二乘亦悟無我。何故不名菩薩。答論云。悟二種無我故名菩薩。聲聞但悟人無

我故不名菩薩也。又菩薩知我無我不二故名菩薩。二乘見我無我異。是一見之人非菩薩也。五眼見。第五章經文來有二。一者近生還從上四章生。前來四章並不見菩薩。時會即疑。若如來云無所見者則應無眼。若有眼何故不見。故舉五眼答。今言不見者。非無眼故不見。五眼見宛然而無所見。如淨名阿那律章云。有佛世尊得真天眼常見諸法。不以二相大品復云。我五眼尚不見諸法。況凡夫無目而言得菩提耶。二者遠生。經初已來皆明無得無見。故有今文。又上破有見故云無見。今破無見故有見未曾見不見也。五眼義別須釋。今且示數意。然五眼具得約五人有五。謂人有肉眼。天有天眼。二乘見四諦有慧眼。菩薩照三乘根性說三乘法有法眼。佛有佛眼。次約二人。因人四眼。果人一眼。因人四眼如仁王經歎菩薩得四眼五通。果人一眼即佛有佛眼也。次明一人具足五眼。即是佛。問何故具足五眼。答此是無差別差別用。舉障內境約佛智故名肉眼。舉障外境目佛智故名天眼。約二慧境名慧眼。無量壽經言慧眼見真境。見真境名慧眼。大品往生品中云。慧眼無法不見。又云。而無所見。大智論言。具總相慧別相慧名眼。故知慧眼具二慧也。法眼可知。四眼不見。佛眼具了。故名佛眼。亦見佛性故名佛眼也。須菩提恒河中有沙者。此章為成五眼。依論師生起。明五眼既少而境多。何得以少眼知多境。境既多眼亦應多。而今眼少。何能盡知多境。為此疑故。今明眼雖

少而能遍知一切境也。論既無文。今明亦復無妨也。但知前既辨五眼。今出所照之境也。問前舉恒河今明恒河何異耶。答前為成格量四句偈故舉恒河。今為五眼所照境故舉恒河也。問境既多。何獨云知心。答有二意。一者廣略。前明能照之眼廣故具明五眼。今辨所照之境略故止言心也。二者心無形觸最難知。今舉其難知。尚知易可明也。如來說諸心者。明如來見一切眾生心唯在顛倒中行也。則為非心不在正觀中行也。是名為心者。結顛倒心也。三世心來者。釋成顛倒心義。何故名顛倒心耶。以三世求心不可得。而眾生見有心。此是無而謂有。故名顛倒也。須菩提滿三千世界七寶者。文來為釋疑。上言佛知眾生心皆顛倒。則顛倒心所作布施等衆行皆是顛倒。若爾應無佛因。既無佛因應無佛果。故釋此疑。明無所得心布施等則是佛因。既有佛因則有佛果。問曰。何由有不顛倒。為從顛倒得不顛倒。為從不顛倒得不顛倒。二俱有過。若從顛倒生不顛倒。則倒為不倒。若從不倒生不顛倒。則不倒倒便無因。答大品三慧品佛答此問。不從有得生無得。不從無得生無得。得無得不平等故是無所得。即其事也。問前已明三千世界七寶。與今何異。答前七寶為格四句偈。今七寶為成佛因也。若福德有實。此便釋疑。疑云。上亦三千七寶。今亦爾。何故是佛因耶。故釋云。若福德有實此明有得福德。以福德無故此明無得福德。故是佛因也。須菩提於意云何佛可以具足色身下第六章經。上來至此三處明

色身何異。答初為明相好身異法身。相好身有三相。法身無三相也。次文為成兩因優劣義。二身兩果既優劣。二身兩因亦應優劣。成格量經義故來。今文為破二身一異見故來。上兩處明二身異。尋語之流即云。有相好身與法身異。如從來本迹異三佛異義。故此章經破一異見。論有二偈。上半云。法身畢竟體非彼相好身。此即破其二身一見。明相好身有相好法身無相好。二身有異何得一耶。次偈上半云。不離於法身此二非不佛。此破異見。何處離相好有別法身耶。故云此二非不佛也。問二身定一定異。非一非異耶。答諸法無有定相。而具有三句。昔日明相好身亦生滅五分法身亦生滅。二身同生滅。則是一義。次此經上來兩處開二身之異。相好身有生滅。法身無為無生滅。此是異義。今此一章雙破一異。故佛具有三種方便。問昔何故說一方。乃至今何故說不一不異。答昔為破常見故明佛二身皆生滅無常。故二身是一。小乘人便作一解。經初開二身生不生異。時會便云。小乘二身是一。大乘二身是異。故今具破一異。得意者三俱會道利物。不達者皆是顛倒戲論也。破二身一異見既爾。破法身有色無色亦然。論云。此亦無亦有。法身絕相不可言有相好。離相好無別法身。不可言法身無相好也。所言具足色身者。唯佛一人盡形相之美。故言具足。餘人乃至輪王相不明了。故不具足也。如來說具足即非具足者。破一見。明色身非法身。何得為一。是名具足。

此破異見。何處離相好別有法身也。可以諸相見不下。意與前同。但身總相別相爲異耳。於意云何如來有所說法不下。此第七章來者。此破法身有說法疑。疑云。若具足色身非法身者。云何言如來有所說法耶。故佛破云。須善提汝勿言如來法身有所說。若言如來法身有所說則謗法身。法身非色。故法身非說也。何以故說此一句。破法身無說疑。若言法身不說相好身說。此亦不然。上明不可離相好身別有法身。便謂法身無相好。亦不可離相好身說別有法身說。而謂法身無說。問何以知經文如此。答論偈云如佛法亦然。故舉佛例法也。無法可說是名說法者。此更破疑。人聞法身有說便言有法可說。故今釋云。雖復說法無法可說。假名說法耳。論此次章後長有信受一章經。問上信今信何異。答上明信信因果深義。今明信信上如來雖說無所說也。問何等能信此法耶。答論偈云。非衆生衆生非聖非不聖。此人非凡夫衆生故言非衆生。而是聖體衆生故言衆生也。非衆生故非聖。是聖體衆生故非不聖也。問若言凡夫不信不可爲凡。聖人能信不須爲聖。今說此經竟爲何人耶。答觀此論意。具足顛倒有所得凡夫不能了。此是習無所得觀衆生則能信。此衆生望有所得人故非衆生。未具足了悟故非不衆生也。於意云何下。第八章經論生起。從上第二章經生。上第二章經云佛無善提可得者。今云何有階級位行耶。如謂從十信至十住。從十住至十行。從十行至

十迴向十地等。既有進行階級則佛果應有所得也。近文生者。相好論身業。無所說辨口業。今得善提明意業。佛既無所說應無所得。今實有所得應實有所說也。問初周中已明佛無所說無得善提。與今何異。答前後兩會利鈍兩緣。此二義通貫十五章也。但今文與上有開合之別及來意不同。來意不同。上明釋迦是化佛破實說之疑。今明不可言法身有說。不可言無說。破法身有說法身無說之義疑。上明無得善提破實得之疑。今明無得破舉因行階級證果實得疑也。又上云如來有所說耶。有善提可得耶。此得說合論。今則開得說爲二章經。前章經明無所說。此章明無所得也。文三。初佛牒疑情反問善吉。次善吉奉答。明佛無法得善提。若有一豪之得則不得道。以畢竟無得爾乃得道耳。以得果實無一法可得。行因實無一行可行。無所得故始得果。無所行故乃是行因也。次佛述四義釋無上善提。初卽述以無所得故名無上也。二以體悟法界平等義故名無上善提。以無我無人故得善提者。第三義。彼善提體無二種我名無上也。上之二義就得門釋無上善提。今就離門釋。謂善提體有我人則非無上。以體無有我人故名無上善提也。修一切善法者。上三門就果釋無上。此第四義就因門釋無上。以有無上方便修一切衆行滿足故是無上。餘善薩修因行不滿故非無上也。如來說善法則非善法者。簡上修善法義。今明是無所得善法耳。得非是有所善法故云

則非善法。是名善法者。還結取無所得善法也。三千世界須彌七寶下。此第九章。問前周已舉內外兩施明格量竟。今何故更說。答上已明前後說爲兩會之衆。不應問也。又上來明般若體門及信受門竟。今說經是功德門也。又依論生起。從上修一切善法得善提文生。若言修善法得善提者。受持此經章句不得善提。何以故。薩婆多等諸部人云名字句是無記法故也。爲破此疑故重舉也。明名字句雖是無記能表實相故。受持四句功德無邊。又汝法中言是無記。我法中明此是般若名字句。豈是無記。故受持四句勝大千廣施也。問等是破無疑。何故不舉恒沙七寶及舉恒沙身命耶。答三千寶是最初格故舉初章耳。又爲後會人須漸次格。不得頓格超說恒沙。又今三千財與上爲異。上但明三千財不及持經四句。今明百分不及一等也。依論經有四種勝。一者云百分不及一。乃至百分不及一。此是數勝。持經福不可數也。二者歌羅分不及一。此是力用勝。明經力用勝七寶施力用。三者優婆塞沙陀分不及一。此云不相似數勝。此是數中微細之數。乃至持經少許福德數無有與此數相似。故云數勝。四者因果勝。此經因果勝餘因果也。須善提於意云何下。第十章經來者論云。從上善提無高下生。無高則諸佛不高。佛非能度。若無有下則衆生非下。不下度衆生。而佛是能度故佛爲高。衆生是所度故衆生爲下。不應無高下也。又從上爲他說四句生者。時會既聞爲

同取爲譬喻。異者來意各別。前舉有微塵譬有所得布施。成格量優劣義故來。明有得布施此是塵染因。還得塵染果故不及持經四句。今舉微塵喻破十方佛法身一異之疑。如世界碎末爲塵。不可言一處住。以其各散故亦非異處。既無聚云何散耶。十方佛法身不可一處住。不可異處住。以不可一處住非是混成一法身。不可異處住故不可各各有法身。故論偈云。於是法界處非一亦不異。此破由來兩解。或言十方佛混成一法身。或言各各有法身義也。問何故舉微塵喻破法身一異疑耶。答如微塵散滅故不可說一異處。如是十方佛煩惱盡故不可說法身一異處住。故論偈云。微塵碎爲末。示現煩惱盡也。問何因緣故破法身一異疑耶。答上明化身有來去法身無有來去。法身無來去故時會生疑十方佛法身同爲無來去。爲成一法身同處住。爲各各有法身異處住耶。又上來廣破二身一異之見令識正果。今破微塵世界聚散之見令識依果故。令了悟不依不正畢竟空義故有此文來也。此中前牒彼疑。而頓舉三千世界微塵者。欲明十方一切佛法身同異義也。答云甚多者十方諸佛多也。說微塵者。舉微塵爲喻也。假名微塵無所有故云非微塵也。是名微塵者。還結正假名義也。世界一合相者。若微塵世界相對。微塵喻十方法身不一。世界喻十方法身不異。但論意用微塵通喻不一異。世界偏喻不一也。問前微塵通喻不一異。何故舉世界別喻不一耶。答人問十

方法身皆無來去大小。應是一也。以多有一疑故偏破一也。一合相者合衆塵成世界也。一合相不可說者。聖人了合無所合。如破合品。是法不自合異法亦不合。合法及合時合者亦皆無。故無有合。但凡夫見有世界故起貪著心言有世界耳。若人言佛說我見者。此文近接前生明凡夫貪著其事生也。凡夫貪著由於我見。我見既無貪著何由有耶。又遠釋一經。上來處處數無我無人。但凡夫顛倒起我見人見耳。時會便疑。佛說凡夫起我見。故知有我見可起。若無我見佛不應說凡夫起我見。此是一疑也。又二乘人云。先有我見故斷我見故得無我智。是名得道。此是二疑。破初疑云。若人言說我見便有我見可說者。則不解佛所說義。佛欲明我見是無故說我見耳。非說我見便有我見可說也。故中論最後偈云。一切諸法空。世間常等見何處於何時誰起是諸見。故非但正見不可得。邪見亦不可得。故知道門未曾邪正。此經將竟。上破昔有所得正見不可得。今破其邪見亦無得。顯正般若未曾邪正也。即是答二乘人亦不得言先有我見斷我見故得無我智。今乃明我本來畢竟不可得。何所斷故言無我耶。應如是知者。上明我見本來不可得。今明法見亦本來不可得。故舉我列法故云應如是知見信解不在法相也。所言法相者則非法相者。亦如我義佛說我既非我。說法相亦非法相也。問如是知見信解何異耶。答論偈云二智及三昧。知是世諦智。見是第一義諦

智。信解者是二智所依三昧。依三昧故發生二智也。問何故明二智。答菩薩了人法空具足二智也。又始行菩薩未得無生。了悟淺名世諦智。深行菩薩得無生忍。了悟二空名第一義諦智。三昧通是二人智所依也。若人充滿無量下。此第十五章經。上來者無所從來。總明二身微塵譬喻別料簡法身。今此一章經別料簡化身。疑云。化佛既有去來。供養化佛持化佛所說。何如真佛耶。故今明。若能於化佛所發心受持化佛四句偈者功德勝無量阿僧祇世界七寶施。云何爲人演說。釋爲他說義。明上來勸勸爲人說法。今經之欲竟示說法之方。當如如而說。下如字則是如法性之如。勸行者當如法性如而說。勿生心動念也。下偈即明說法之辭亦如十喻之說。故居土經云。說法者無說無示。譬如幻士爲幻人說法。什法師云。十喻以喻空。空必持此喻。借言以會意。意盡無會處。既得出長羅住此無所住也。若依論經明之。經曰。云何爲人演說而不名說。是名爲說。此釋化佛說法義。化佛說法不自稱是化。若自稱是化則衆生不生信敬。故言不名爲說。是名爲說者。直化佛說法也。一切有爲法偈來者。更釋疑云。諸佛常爲衆生說法。何故復入涅槃。故明諸佛如來不住涅槃不住有爲。以諸佛爲利衆生化身說法故不住涅槃。觀有爲如夢幻故不住世間也。論經廣有九喻。云一切有爲法如星翳燈幻露泡夢電雲。一者如星。日出有用。日出則無用。未有正觀日出則妄心有

用正觀日出則妄想不可得第二翳喻。如眼有翳故見空有毛輪故可得。翳慧眼故無六塵妄見六塵也。第三如燈。遠喻能見識法。如有油炷器三法合故有燈。根塵及貪受故有識生。燈和合有無所有。法亦和合有無所有。燈念滅滅識亦爾也。第四如幻喻。如幻師作種種物而無實。衆生業幻故見種種國土亦無實也。第五露喻。露少時住。身亦爾。第六泡喻。如天雨落成泡小兒謂之即爲珠。心貪著。衆生三受亦爾。從根塵識生亦不實也。第七夢喻。過去法如昨夜夢見有了悟則無也。八者如電喻。纔現即滅。現在法亦爾。第九雲喻。空中淨忽然雲生即時便滅。未來法亦爾。忽然而起即時散滅也。委曲須講釋。今略示耳。第三流通如文意云云

金剛般若經疏卷第四畢

No. 1700 (cf. No. 2385)

刊行金剛般若經贊述序

般若六百卷。以金剛爲精髓所謂深妙玄約。群聖猶迷。非虛言也。在昔無著喜偈於彌勒。天親受旨乎寶賢。二論之出世。譬之猶雙懸日月。燭照幽冥也。及法之東漸也。翻譯注疏。其類甚繁。傳說我三藏法師是常啼菩薩之後身。信乎其執破骨出髓之夙志。忘軀殉法。委運祈通。其譯諸經。託終於此法。以大呈嘉瑞。及其上遷也。亦誦真文以逝。其有大因緣

於般若而獨得其宗旨者。可以見已。而於本經。最注意焉。是以疏主受旨。特述三注。曰玄記。曰贊述。曰會釋。而其直就經文爲釋者。獨贊述爲然。然人徒知有此書。而莫之或目也。況能研索之乎。越前靈公嘗有歎於此。欲上梓行世。搜索四方。得五本焉。既已參互校訂之矣。念我與福更有善本。癸酉之夏。來謀之余。余嘉其志。出一本相示。蓋學頭所歷傳。靈公大喜持去。至於季秋。再來告其歸對卒業。乞余題語。余深懼以鄙言冠祖典。不遜之罪。不可逃也。固辭不敢。乙亥之夏刻竣。復持至求予必一言。以證考訂無私。予感其篤志。且喜法之弘傳也。乃忘僭越。略叙來由。以塞其責云

文化十二年歲在乙亥夏五日

興福別室大僧都訓映謹識

刻金剛般若經贊述序

我曹衆生。從無始際。汨溺於生死海中。頭出頭沒。靡有出期。大聖世尊。憫之宜暢摩訶衍法。於中演說破有之教者。摩訶般若經。四處十六會說。而此金剛般若者。其第二處第九會說。實是覺海之要津。入道之寶戶也。是以支那日本諸大德。疏此經者。僧肇淨影等無慮數十家。本朝鑰梓行世者亦頗多矣。唯大唐慈恩窺基法師。有疏一卷。東域錄中稱贊述者。傳本邦以來。蓋千有餘年。而未梓行于世

學者憾之。豈非缺乎。余同國社友丹山子法諱順藝者。天資聰敏。好學苦篤。遊學本覺。有年于茲。慨此典未現流於世。探其善本。刻苦校讎。頗延歲月。旁加邦讀。付諸剞劂氏。將上木令余作序。余雖不敏。曷不喜此典流後代。布海內乎。且茲經。天台宗祖智者大師。有疏一卷。華嚴宗祖至相大師。有疏二卷。三論宗祖吉藏法師。有疏四卷。今此書。即法相宗祖基法師之所撰。則四家大乘師之疏。得此而恰完矣。竊思。我社諸子。依此經疏研尋。則一乘三乘教義。性相二宗法門。坐而得之。是余深所冀也。丹山子此舉。亦茲意耳。因不恥鄙拙。聊述開刻之事緣。以辯其簡端云爾

維歲文化十年癸酉仲冬閏月越州香月院釋深厲誌于京兆高倉學寮

校訂例言六則

一斯書。余所索得凡六本。其三是南都古本。而興福寺學頭歷傳本。又其最可據者。故今以此爲主。以參訂餘本。其涉兩可者。則並存之。又雖可疑。而諸本皆同者。則姑從原文。不敢臆斷。且揭注之上方。更換善本一本。經新翻未容潤飾。故此疏就什譯以解之。蓋以其譯在初流傳最廣耳。然有什本所闕一二以餘本補之者。今圈其右方面注之於格上

一此疏所據經文。每舉其首尾略去中間。今就現藏補填全文。以便檢閱

一本經諸家所刊行有數本。今直就大藏。抽出本經體之。於疏所據。按其同異。大藏。又

參訂宋本明本麗本焉。並揭注之上方。如疏中所引二論。文又有不同前三本者。非其所正釋。故不煩加按注。觀者當自檢知之。

一余所得六本。皆略有國訓。而莫全備者。今請典壽律匠檢閱之。參訂合議。悉附邦讀。以便初學。更見古點本可依者。當是正之一凡上梓者。必借書手。而往往不免脫謬。今余不自揣書之拙。親寫繕完。以授剞劂。雖缺於觀美。庶不致誤人。

文化十年癸酉冬十月

丹山野村順藝 志道 謹識

金剛般若經贊述卷上

大衆 基撰

一彰因起二明年主三釋本文。初中有二。一明經因起即謂空有二因。乃有阿僧伽佛去世後九百年。上諸慈尊爲開中道說。瑜伽十地中邊分別論等並彌勒所說。竝如廣章說。有少差異如別紙。二明論因起者。攝大乘云有二種藏。一聲聞藏二菩薩藏。於中有三謂素怛覽阿毘達磨毘奈耶。謂華嚴般若等名菩薩藏中素怛覽。解深密阿毘達磨經名阿毘達磨藏。毘奈耶經沙經名第三藏。然上諸經。唯依梵本各有多頌。以漸隱沒卷軸便小。或此方翻者。偏略。所以漸約也。即阿毘達磨經中有攝大乘品。佛當加持菩薩所

說佛去世後九百餘年。無著菩薩撮集諸經統攝其義。爲二萬七千頌名對法論。後有其資名浮陀僧訶此名。覺師子。造六萬三千頌釋。與前師造兩本別行。後有菩薩名安慧。糝爲一部。故稱爲難集。即瑜伽十支中之一支也。謂三十唯識等。各爲一支。故如迦旃延三百年後造發智論。而後有六足諸論等金剛般若波羅蜜經。

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯。二明年主者。一明經二明論。經者然此般若上代已來總有五譯。出其年代具如玄記。然三藏貞觀十九年初從西至。最初翻譯其論也。對法爲先。至貞觀二十三年三藏隨駕玉華。先帝華和頻崇功德。共藏譯論遍度五人。更問良因藏令弘講。遂制般若之序名三藏聖教序。其時太子亦製顯揚論序。當許難翻經論竝讚幽靈。既有達和不暇廣製也。于時帝問藏云。更有何善而可修耶。藏報云。可執筆以綴般若。帝既許之。藏便譯出其夜五更三點翻譯即了。帝素讀之即遣所司寫一萬本。既不重綴詞句逐疎。後欲重譯無由改採前布也。當爾積代梵本文竝付三藏。藏討諸本龜資梵文即羅什譯同崑崙之本與真諦翻等。然經文外異隨文乃知真謬。題名不同。三藏獨名能斷。即先所譯。無著論本亦名能斷。何意然也。彼意說金剛有三義。一所破義。無著論本云正見行邪見行。解云正邪雖異還作是同。故行該兩種見。即喻金剛雖一能所有殊。雖曰金剛亦有物能破之。故如白羊角

即破金剛也。二能摧義。無著云一者細是智因故。二者牢者不可壞故。解云聞思兩慧能伏染故。漸生修慧故名能摧。稱爲智因也。二牢者即謂修慧。既是定心正能破障故名牢也。或修慧中有有漏無漏二別。以分細牢。或就無漏中有折伏道斷惑道。二分亦行。然煩惱障通理事兩觀伏以欣上厭下伏故。所知障唯理觀伏可知也。又約無間解脫亦分細牢者。至佛果位解脫道中名斷者三種斷中斷性斷類名斷。而非斷用及斷體。以非所斷不名爲斷體。已斷非正斷故。不名爲能斷也。三者闕狹義。無著論云如彩畫金剛形兩頭寬而腰狹。解云地前佛果喻寬十地喻狹以地地之中各修一行爲首故。或七地已前分是寬皆隨義准之。應知今若所破名金剛。金剛之般若若能破摧名金剛。金剛即般若也。然經云般若若者因中慧言薩婆若者此云一切智是果中智也。言般若刺慎若者斷惑慧。即此中所標故云能斷也。論者然今唐國有三本流行於世。一謂世親所制翻或兩卷或三卷成。二無著所造或一卷或兩卷成。三金剛仙所造。即謂南地吳人非真聖教也。此或十一卷或十三卷成也。若唯學有以非空妄想之心更長。唯學空而非有。真智無因而不生起。滅妄想於空門起真心於有府。有空雙鏡說教有二種。一謂隨機如四諦二空

十說有十
(有)

東大寺本缺題號以下至毘奈耶經百五十八字 [大衆基撰] 一 [唯二准] 二 [此二八] 三 [翻] 一 [國二漏] 佛當二當
一 [覺] 一 [探] 三十二 [顯揚] 一 [爲] 一 [諸二將] 三 [年] 一 [和類二類和] 一 [制二製] 一
製二制 一 [制] 一 [當二帝] 一 [新] 一 [善二善] 一 [點二站] 一 [了二子] 一 [季二季] 一 [改二改] 一 [爾二示]
一 [計二計] 一 [諸二帝] 一 [外二殊] 一 [不二本] 一 [行] 一 [是二通] 一 [該二該] 一 [物二物] 一 [者二者] 一 [者二者]
一 [二十(者)] 一 [季二季] 一 [者二可] 一 [稱] 一 [行二得] 一 [牢二堅] 一 [不二下] 一 [畫二畫] 一 [形二時]
一 [依二以] 一 [以二以] 一 [准二之] 一 [之二之] 一 [破] 一 [廣二廣] 一 [論者] 一 [二二] 一 [之二] 一 [爾]

等理。二謂顯理。而如說無相實相等。佛以一音等。華嚴云如來一語中演出無邊契經海等。法華唯明攝入以彰一乘。勝鬘通據出生及攝入也。然法華云若人行五波羅蜜不及受持聽聞法華者。約菩提涅槃總名一乘。故牛車喻於菩提。經云吾為汝等造作此車。故應當等心各各與之。故勝鬘云行六波羅蜜不及。手捉經者。彼據真如為乘也。如彼經文具顯其相也。

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

第三判本文者。此經始終有其三分。初文。前由致分。次爾時須菩提即從座起下發請廣說分。後佛說是經已下喜悟修行分。前中有二。初明通由致。次爾時世尊下別由致。前中有五。一為令生信總顯已開。說如是我聞。二說者。聽者共相會遇時分無別總說一時。三化必有主。主若勝法可尊故標於佛。四化必有處要託勝處說妙法。故言舍衛國祇樹給孤獨園。五明教所被機。謂千二百五十人俱據實亦。有菩薩眾如婆伽婆說。亦有八部。衆如下流通分說。今此略故但舉聲聞也。餘文可知。言說處者謂祇樹給孤獨園。舊云五天竺者說也。今釋顯度者此云月氏。此五國中多有賢哲。如月照眼能除炎熱故以為名也。舊云月支等者並非也。其舍衛國者說也。應云室羅筏悉底布羅。此云豐德城。謂豐多聞豐欲豐解脫故。此城之主即是鉢刺摩那。特待王此云勝軍。即謂中印土之都城之名也。國名憍薩羅為別恒河南憍薩羅

故以城名標別也。其南憍薩羅國城無有別名號。即以國為名故。祇樹者即謂營多太子之林。營多者此云戰勝也。給孤獨園者謂須達多。於太子處所買得也。今合標彼故雙舉之。廣說緣起如餘疏陳。

與大比丘眾千二百五十人俱。述曰。此第五。彰教所被機也。謂佛與共兼會名之為與。龍樹釋云。一者同處豐德城。二者同時同此說聽究竟一時故。三者同心共取一味法故。四者同見同證一解脫理。故五者同戒各具別解脫戒故。六者同解脫三乘同坐解脫床故。具如是義總名為與。大者有五義一名稱大。大衆大人所知識故。二位大。大皆住聖果非凡位故。三功德大。或諸漏盡證智斷故。四修行大。求大菩提修廣業故。五徒衆大千二百五十人故。龍樹釋云。如有七寶處金為最大。乃至無好物處鐵鋤為最大。如有三寶時佛為最大。乃至於末後時破戒僧為最大。故經云瞻博迦華雖萎華猶勝諸華鮮潔時。破戒惡行諸比丘猶勝外道持戒者故。今言大者且對有學也。比丘者此有五義。一怖魔。創心出家四魔怖故。二乞士。以乞自活。齊自他故。三淨命。離五邪命正三業故。五邪命者一為利養故而現希奇。如坐行人念數珠等。二為利養故自說已德。三為利養故占相吉凶。四為利養故高聲現威。五為得利養故說先所得以動人心。四持戒性。威儀會不缺故。五破惡。修道獲果斷煩惱故。僧伽名衆。證理法事二俱和故。千二百五十人者佛

初成道當初一時中度五人俱隣等。第二時度耶舍等五十人。第三時度舍利子等一百人。第四時度目犍連等一百人。第五時度優樓頻螺迦葉等五百人。第六時度迦耶迦葉等二百九十五人。第七時度那提迦葉等二百人。如是總有千二百五十人。此舉常隨徒衆也。准下亦有比丘尼衆等今此略故也。然阿含經唯為發起求聲聞乘說。般若空教唯為發起求大乘者說。故下云為大乘者說。為最上乘者說也。涅槃法華解深密等通為發起一切乘者說。謂說有為無為名之為有。我及我所說為空。故今列聲聞衆者即是為令發趣求大乘故。菩薩已發趣故此略不標也。上來明通由致竟。

爾時世尊。食時著衣持鉢入舍衛大城乞食。於其城中次第乞已還至本處飯食訖收衣鉢洗足已敷座而坐。述曰。第二。明別由致也。此文有十。一明化主謂世尊。二辨化時謂食時。三彰衣服謂著衣。四顯執器謂持鉢。五陳化壤謂入舍衛大城。六明求膳謂乞食也。七辨均普謂於其城中次第乞已。八彰攝化謂還至本處。九顯濯足謂飯食訖收衣鉢洗足已。十陳安住謂敷座而坐。言世尊者謂具六德破四魔四魔者可知。六德者佛地論說。一自在義。永不繫屬諸煩惱故。二熾盛

養故說先所得以動人心。四持戒性。威儀會不缺故。五破惡。修道獲果斷煩惱故。僧伽名衆。證理法事二俱和故。千二百五十人者佛

◎永二欲◎

而如一如而 ◎影二障 ◎提十(以) ◎手捉經二投經 ◎其二具 ◎前二所 ◎經二聞 ◎孤一 ◎有 ◎一 ◎十(阿) ◎經呼二德 ◎月十(為) ◎德十謂 ◎豐多聞 ◎與大比丘眾千二百五十人俱之十二字東大寺本作經與大至人俱之六字即於經首有經字而只舉前後文置至字省略中間自下釋經 爾今以()補其省略之節覽者應知 共二若 ◎者十(阿歲) ◎同二門 ◎竟十(念) ◎故一 ◎動二福 ◎博二博 ◎齊二濟 ◎初二第 ◎人一 ◎第十(五人) ◎迦耶迦葉等一 ◎說一 ◎爲一 ◎說謂一 ◎不二示 ◎日十(此) ◎明一 ◎致二到 ◎衣二串 ◎出 ◎其二某 ◎四十(四) ◎四一

義炎猛智火所燒練故。三端嚴義具諸相好所莊嚴故。四名稱義一切殊勝功德圓滿無不。知故五吉祥義一切世間親近供養咸稱讚故。六尊重義具一切德常起方便利益安樂一切有情無懈廢故。言食時者謂齋時也。此下一一皆有所表。故無垢稱經云。佛告阿難陀。諸佛凡所有威儀進止無非佛事也。何故今云食時也。此顯食訖說經日即正中。表其所說大乘無相。理捨離空有二邊執。故食時者謂即說經差別時分也。此表欲說無相之教。先觀無相之理。如欲說無量義經。先入無量義處。三昧觀無量義處之理。佛以慧為命無相為食。欲說無相之教先以慧觀無相妙理。後方說之故言食時也。著衣者事衣有三。僧伽梨多羅僧安陀惠。此中初衣著入王城聚落。次衣處眾說法。次衣可知今欲入城即顯著初衣也。法中亦有三衣。一者精進亦名甲鎧。謂能策勵宜說利樂等事。不避寒熱等事猶如著衣也。二柔和忍辱衣。謂由忍辱故拒外怨害。不能侵猶如著衣。寒熱不觸也。三慚愧之上服。由崇重賢善輕拒暴惡。羞恥為相故如衣也。今此表佛策勵宜說無相妙法故言著衣也。持鉢者應量器一者應自所食量。二者應外所施量故。不大不小名應量也。為表佛無分別智內證於理如鉢受食。心起於智故復名持。入舍衛大城者表欲入正法大城無相食也。或正法如城。故無垢稱云為去謹法城也。菩薩如守城故。或正法如城中人。菩薩如城即為呼謹法

城也。或入法界大城飲無相味。為表此故言入舍衛大城也。乞食者正表以無分別智內證無相理也。次第乞者謂從一巷至一巷。從一家至一家等。為顯於一一法皆遍證至無相理也。還至本處者為表將說無相之教還須起後得智為他廣演也。洗足者為顯外有垢洗足即除。內心有染聞法自滅也。敷座而坐者謂欲顯所說法最勝。故世尊自敷其座如觀尊位不令餘人敷座具也。而坐者無著論釋云。顯示唯寂靜者於法能覺能說。故此顯世尊端身正念者。為表內能覺了真理外。能說無相法故也。能斷金剛云住背面念者。背謂疎遠義面謂觀向義。謂以智觀理如鏡鑒面也。所言背者背生死。面者向涅槃。背者捨煩惱。面者證真理。背者離有空。面者處中道。如是應知。或云對面念者是視矚義。謂以智達理如視矚其面故也。時長老須菩提在大眾中即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言。述曰。此大文第二發請。正說分中依世親科文有其二。謂從此唱至果報亦不可思議是初周說。次爾時須菩提乃至云何應住已下訖至應作如是觀是第二周說也。謂初周中三問未發心者如何成發心乃至已修行者如何斷障。第二周中說者若菩薩於自身三種種修行如是心。云我能發心。乃至云我能斷障為除如是增上慢故第二周說也。謂即初周說法明未發心者教發。第二周說法者謂已發心者言我能發故為說也。或修行斷障二周

別釋。舊釋云。初周為生善。第二周為斷障障即所知也。故下論云於內心修行存我為善薩即障於不住道也。謂善薩不住道中無分別智內覺真理。方證得故非起我能心也。又解為利鈍兩機初後二眾故作兩周說也。就初周中有二。謂始從應如是降伏下乃至如所教住是正宗。可以身相見如來不下明斷疑。謂能斷道般若所斷者謂二障也。前中有四。初善現虔恭讚請。次如來嘆印許陳。三敬諸希聞。四隨問別答。前中復三。初明虔恭。次明讚嘆。後正陳請。此初文也。然無著菩薩說成立七種義句已此般若波羅蜜即得成立。謂種姓不斷等。此七之初三科判此經總有三段。後四彰此經中所有之義非別判文也。三段文者。一善現讚嘆名為種姓不斷。二善現發請名為發起行相發問修行之相故。三善現如來印答訖至應作如是觀名行所住處。謂依佛所說此一部義以行其行。即是行所住處也。四對治者非別有文。即於行所住處中有能所對治也。故論云彼如是相應行。相行諸住處時有二種對治。應知謂邪行及共見正行。此中見者謂分別也。於初住處中若說菩薩應生如是心所有眾生等。此是邪行對治。生如是心是菩薩是邪行。若復說言若菩薩有眾生想等。此為共見正行對治。此分別執善薩亦應斷謂我應度眾生故。於第二住處中若說應行布施。此為邪行對治。非無布施是善薩邪行。若復說言住於事等此為共見正行對治。此

○應二節○ ○知二如○ ○欲二貴○ ○說二應○ ○[言]一○ ○一○二二○ ○(有)一○ ○理十(謂)○ ○差二之○ ○(義)一○ ○
○此二處後○ ○(謂)十○ ○應二合○ ○說二初○ ○[本]一○ ○第二策○ ○(如)一○ ○如衣也十(是右)傍註○
○法十(法)○ ○[生]一○ ○欲二觀○ ○說二端○ ○[能說]一○ ○觀二觀○ ○捨二捨○ ○(者)一○ ○未二樂○
○何十(喜)○ ○種二動○ ○能十(喜)○ ○說十(說)○ ○發十(心)○ ○別二列○ ○[是]一○ ○為十(喜)○ ○障二
斷障○ ○其二賦○ ○道二通○ ○[也]一○ ○[明]一○ ○(二)十文○ ○[得]一○ ○之十(中)○ ○(中)○ ○何文二文
列○ ○[者]一○ ○訖二說○ ○[行]一○ ○[相行]一○ ○[謂]一○ ○[應]一○ ○[是]一○ ○復二後○

爲說彼行所住處。於住處中說聖道爲能對治。分別爲所對治。又說斷除增減二執不失正道。凡夫修菩薩修及佛地。又說成立般若名故。如是名爲善護念也。善付囑者即根未熟菩薩未能發心修行。故如來臨涅槃付囑已攝受菩薩。令其以此五種義爲說。亦令成熟佛法也。已攝受者即謂根熟菩薩故也。然護念有六。一者時。謂如來能爲現在及未來二時護念也。謂於現在令其安樂之時。即不令作惡招未來惡果名爲利益。非如慈母令兒子現在得樂故反令造惡也。二者差別。謂善能知機差別爲說故名善護念也。三者高大。謂以般若攝益有情更無過上故也。四牢固者。謂世間物可有破壞唯其般若畢竟堅牢也。五普遍者。謂遍能攝益於自他。故非如二乘但自利也。六異相者。謂信行地中凡夫修位有種種別。隨其差別以別異法而爲說故也。善付囑者亦有六種。一入處者謂所歸投處名爲入處。處謂安處也。謂佛付囑根未熟者言。我涅槃後歸餘菩薩諸佛等。故以諸善友爲所歸投也。二法耐得者。謂已根熟者於他之所法耐能爲。攝益如母於子也。三轉教者。謂令傳說般若深法使傳燈紹繼不絕故也。四不失者。即是入處由有所歸投故不失正法正道也。五悲者。即是法爾由有悲故能法爾攝益他。六尊重者即轉授也。由尊重般若故而能展轉傳教也。

世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心 述曰此第三

正發請也善男子等者即謂烏波索迦等也。若不受別解脫戒不能親近承事。故不名爲善也。發者生也起也。阿耨多羅者此云無上也。三者正也義者等也。三又名正善。提稱覺應云無上。正等正覺及等正覺謂初是總名次簡外道邪覺。次簡二乘偏覺次簡菩薩缺覺。舉圓滿故如是名爲無上正等正覺也。謂此體者即是法身。故勝覺云如來者即是法身。法身即涅槃界也。言發心者謂趣向於般若。故名爲發。云何住者問住何心而成發也。謂於何處安住其心而成發也。世云何修行既發心已如何修行耶。云何降伏其心者既修行已煩惱所知如何除斷耶。云何住者即謂深念衆生心也。云何修行者謂求菩提心也。云何降伏者謂厭離有爲心也。又斷一切惡者即是云何降伏其心也。修一切善者即云何修行也。度一切衆生者即云何住也。又律儀戒攝善法戒饒益有情戒亦此配之也。此上並依世親意釋。依無著者與上不同也。彼云應住者謂欲願故。欲者正求也。謂即正求佛故。願者爲所求故作心思念也。謂發正願斷一切惡等故。應修行者謂相應三摩鉢帝故。三摩鉢帝者無分別三摩提也。謂爲對治分別故。而起無分別三摩提。引無分別智也。此意云由有分別故是非遂生。是非生故煩惱起。煩惱起故造惡業。造惡業故生死轉。今爲斷彼故起無分別行也。分別者即所知障故。應降伏者謂折伏散時。折伏散時者若彼三摩鉢帝心散制令還住也。此意云若

折伏分別心不令散亂故名爲降伏。正起無分別三摩鉢帝故名爲修行也。問何故不得言若善男子等於三乘菩提應云何住等。而獨言於大乘耶。如勝覺云荷四重擔者。即有姓無姓皆攝益。故答論釋云不可得義。謂善現既是聲聞。若問大乘住行爲不可得。若問二乘住行者非爲難事。世尊不嘆善哉也。又爲三種菩提差別故善問。故唯問發行菩薩乘也。

佛言善哉善哉須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩汝今諦聽當爲汝說善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住如是降伏其心 述曰此第二嘆印許陳於中有三。一者嘆二者印三者許陳。嘆者謂善哉也。謂若善現少有合理佛但印可未必重嘆。爲問既極深廣故佛重讚善哉也。印謂印述其言。許陳者爲擬宜說。諦者審也。令其諦審聽受故曰諦聽。故經說言聽者端視如飢渴。一心入於語義中踊躍。聞法心悲喜如是之人乃爲說也。

唯然世尊願樂欲聞 述曰此第三敬諾希聞也。唯者敬詞然者可然其事也。

佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕生若化生若有色若無色若有想若無想若非有想非無想 述曰此第四隨問別答。於中初答云何住次復次下答云何修行。後須菩提善哉應如是下答降伏。就初之中有四。初明廣大心。次明第一心。次明常心。次明不顛倒心。此

●亦二示●●熱一就●●付二利●●攝十(利)●●三三四●●爲一隨●●提二重●●[正等]一●●量十(及等正覺)●●
●[滿]一●●上二正●●波二散●●何二門●●(世)一●●(世)一●●正二心●●引二列●●(帝)一●●問二同
●[不]得●●姓二情●●[者]一●●[然]一●●[善]一●●

世界無邊衆生無邊。如是無邊衆生我無始來於彼起於十惡。今發心已於此衆生皆擬濟拔攝受。故名廣大心也。並欲度脫故。無著論云。有想無想等境界所攝。別故者謂觀此三爲境界故。有想者謂七有想。無想者謂五無想。非想非無想者除前二。此依有宗釋。大乘解者謂。識名有想。無所有處名無想。無少所有第三非想者非前識處。故非非想者非前無少所有處故也。餘如論易詳。又論問云。彼卵生等四如何得入無餘涅槃。答有三因緣故。謂難處生者待時故者。謂彼答意云。卵生等難處衆生待出難處時即令入。無妨也。我皆令入無餘涅槃。而滅度之。述曰。此第一心也。涅槃有四。一自性清淨。謂在纏名如來藏。二有餘依。謂生死因盡。三無餘依。謂生死果盡。四無住處。謂大悲般若二行親證。或加方便淨涅槃爲五。謂菩薩作是意樂無邊衆生皆欲具得無餘涅槃故名第一心也。無著論云。何故不直說涅槃耶。若如是便與世尊所說初禪等方便涅槃不別故者。謂初禪等涅槃是世間道。離欲但是士夫果。今言離繫果故也。何故不說有餘涅槃界。彼共果故者。無餘涅槃惑苦依盡所顯故。是不共果。又。非一向者謂非一向苦依盡故。子云何故不說無住涅槃耶。爲顯三乘共通故。如是滅度。無量無數無邊衆生實無衆生得滅度者。述曰。此顯常心也。謂菩薩攝他同已他度。即我已外無他故能常度。

何以故須菩提若菩薩有我相人相衆生相壽者相即非菩薩。述曰。此第四不顛倒心也。若起我等四執即分別之障未除。妄想以之更長故。是顛倒既無有四執故名不顛倒心。服藥本除其病。無實反增。故世親云我者總觀三世五蘊差別。執見過去我相續至現在不斷名衆生相。見現在命根不斷住故名命者相。見命根斷滅過去。後生六道名壽者相。然婆伽婆說。命者即是此名人相。無著稍不同也。

復次須菩提。菩薩於法應無所住行於布施所謂不住色布施不住聲香味觸法布施述曰此依世親答第二問也。然標布施者有二義。一者順在家三福業事。出家六波羅蜜之中施爲先故。二者體寬通攝六故也。在家三福業者謂。施戒修也。此三能於今世後世可愛樂故實良。君子所稱讚故名爲福業非福翻此。初行施者謂諸衆生無始已來生死繫縛都爲慳貪。創令行施使於未得財色等不生貪著。於已得財色等不起慳吝。名之爲施戒者謂教持五八等戒。修者謂修行諸善習禪定等。出家六波羅蜜者謂出家修行。先行施度。謂從淺至深從粗至細。從難至易。故經據勝者謂衆聖之府據最勝。故各依一義亦不相違。第二體寬通攝六故者。世親云檀度攝於六。資生無畏法。此中一二三是名修行住。無著意亦同謂檀度有三一者資生。此有二種謂內財外財施。二者無畏。謂令離苦得樂等不令怖畏故。三法施。謂隨機應病爲說法。故於中資生攝一謂檀度。無畏攝二謂忍戒。於已作惡未作惡令不生怖畏。故法施攝三謂進定慧。正說法時不疲倦。故觀知機明簡擇故也。無性論亦作是說。施性中現有六波羅蜜多。財施無畏施法施所攝故。解云有釋此與波若次同。有釋此說。三種施中一一皆攝於六。由如是義故唯檀施也。不住於事應行布施者。謂不著自身也。謂行施時不求自身端妙等。故但爲菩提也。應無所住者不著報恩也。不住色香等者不著外增上果錢財奴婢等行施也。故論云自身及報恩果報斯不著。護存已不施防求於異事。此中初兩句配之文。次兩句釋前意。於中初一句釋不著自身。次一句釋不著報恩及果報。如論易詳。

須菩提。菩薩應如是布施。不住於相。述曰。此答第三問也。於中有二。初正答前徵。次釋疑難。此初也。應云不住相想。想者分別心相者所著境。言不住者除內分別心。於外不著外相也。謂不見受者施者及所施物故而熾然施也。若見空而不施即是空執。若但施而不見空便有病。要見空而且施方貫中道得成波羅蜜多。故唯識云要七最勝之所攝受方可建立波羅蜜多。謂安住與依止意樂及事業。巧便迴向並清淨由七度復成。此言無相者即是彼第五巧便最勝。下釋疑中有四。一者標二譬喻三者合四者勸。上來依世親意釋竟。依無著者自不住於事已下明十八住處中第二波羅蜜相應行六種住處中第二淨心住處也。於中文有二。初乃主而不

○(別)一○ ○(十)一○ ○(世)一○ ○(非一向者)一○ ○(子十)一○ ○(爲)一○ ○(樂)一○ ○(故)一○ ○(持)一○ ○(執)一○ ○(報)一○ ○(後二復)一○ ○(者)一○ ○(也)一○ ○(君二)一○ ○(持十)一○ ○(戒)一○ ○(從難至易二從易至難)一○ ○(忍戒二戒忍)一○ ○(也)一○ ○(之)一○ ○(三)一○ ○(外二於)一○ ○(多二也)一○ ○(巧便迴向並二并)一○ ○(復二得)一○ ○(行十)一○ ○(乃)一○ ○(不於前二不住於相想)一○

於前正明淨心住處。次不住。於相已下明於此不堪爲令堪故顯示不住行施也。又論云從此已下有五種。隨所相應而解釋應知者。謂從第二住處已去也。五種者謂一者依義。依謂所依即以所對治爲所依也。二者說相。相謂狀也。三者攝持。謂依處所得當來菩提果名爲攝持也。四者安立。謂安立處真如妙理也。五者顯示。謂顯示相應三摩鉢帝及折伏散時也。然就此正明淨心住處中云不住於事者。是依義依所對治住有能對治不住故。行布施者是說相亦是攝持。欲顯當來菩提果故。不住行施者是第四安立。謂不著自體等三事。即是安立第一義故。以第一義爲無住也。故無垢稱云無住即無本也。謂行施時安立於心住於無住。故云不住行施也。不住相想者此是顯示也。謂相應三摩鉢帝及攝散心於此二時不住相想。故判文如此。釋者論說六波羅蜜有二種果。一者未來二者現在。如論具顯。云不住於事此說不著檀波羅蜜未來果。應無所住者此不著餘五度未來果也。若求現在果故行施名爲住色聲等行施也。若求現法涅槃故行施者名爲住法行施也。子云准此故知應無所住者脫一法字也。理應云無所住法行於布施。故餘見論文自當決了。

何以故。若菩薩不住相布施其福德不可思量。述曰。依世親釋答第三問中上來正答前徵竟。自下釋疑文有其四。初法說次喻說次合說後勸信。此初也。謂有疑曰若三事體

空故而行施者如何能成施福。如來爲釋此疑故答云。若無住相施其福最多也。何以故者佛語須菩提云。我何。以教令無住相施。故。謂有相。施者是順世間施可破壞故可毀責故。得世間果不堅住故。是可思議是。可計量。無相施者順出世間不可破壞。當得出世菩提果故。堅牢久住情不能思。算數所不能量也。又有相。我者有其分限是有拘礙。無相施者無其分限寬廣無邊無有拘礙。是故得福最多。故不可以情思算數計量多少也。

須菩提。於意云何東方虛空可思量不也。世尊須菩提南西北方四維上下虛空可思量不也。世尊。述曰。此第二舉喻。於中初舉東方虛空。次舉餘九方。一一中皆初佛問次善現順佛而答也。此意若山河大地星月等諸事物皆有大小分限。如有相布施。唯有虛空無其大小分限障礙。故喻無相布施也。故有經說唯有虛空可喻法身也。謂十方虛空皆無邊限。不可算量。同無相施福多無限不可計量也。然世親之意於其事物有種種不同。謂若男若女若好若惡若此若彼等皆由有相行施等。故所有差別衆多分限。若以心契無相無差別理而行施者。福無限礙。當來成佛。其福遍滿無量。此彼自他差別也。無差別理者謂空無我理也。普遍一切如虛空故。須菩提。若菩薩無住相布施福德亦復如是不可思量。述曰。此第三合也。

須菩提。若菩薩但應如所教住。述曰。此第四勸信也。謂勸令如佛所教行無相施。福定無

邊不久當成廣大果也。此意云汝等雖復未解但應如佛所教。後證之時方自了達也。上來依世親釋竟。依無著者就此一段明淨住處。中初正明淨住處。次不住相。已下爲令堪故世尊顯示不住行施福德最多也。謂或有菩薩聞說無相施故不生堪忍欲樂修習。而作是說本所行施求自體殊勝及以得恩就諸果報。既無相施何所得耶。謂但貪有相施福德而求自體等。於無相施不能堪樂。故俗有言曰。少不學長無能。有不施思所窮老不教死無名。所以有菩薩貪其福德也。世尊爲令堪故而以虛空爲喻也。謂說猶如虛空有三因緣。一者遍一切處。謂於住不住相中福生故。解云此說虛空遍一切處無間。有色無色之處皆能遍故。不同於色不遍。切亦不長久。行無相施其若虛空。成佛已去周遍一切福量圓滿長久不絕也。於住不住相中福生故者。謂行無相施時近即感得十王果報。遠能獲悟菩提法身。其十王果爲住福也。菩提法身是不住福。若有相行施尚不得十王報。寧得佛菩提二者寬廣高大殊勝故者。謂虛空能廣能高又復殊勝。風所不飄水所不溺火所不燒物所不壞。但由高廣殊勝故。行無相施。亦復如是。三者無盡究竟不窮故者。謂如虛空畢竟常住永無窮盡。無相施福亦復如是無限無盡不窮竭故。

須菩提。於意云何可以身相見。如來不述曰。依世親上來當宗正明竟。自下廣破衆疑分。於中論有十三分。今科爲十二。謂初周說

此(其)十有(我)一可(也)十施(二)故(以)十(想)二(針)一(於)十(無)十(心)十(周)二(同)

中於此已下有四重校量第一校量者謂以三千大千世界七寶布施不如受持一四句

偈第二校量者謂如一恒河沙一一沙數復是一恒河如是恒河一一沙數是一世界於爾所世界中皆置七寶滿而以布施不如受持四句偈等也此二以財施校量也第三校量者謂以一恒河沙等身命布施不如受持一四句偈第四校量者一日三時於一時皆以恒河沙等身命布施不如聞此經典信心不逆此二以法施校量也謂以內身行法供養故或初二外財施以校量次二內財施以校量也於四之中第二第三合為一文故總為三段一段中皆有四文謂初三破疑第四正校量故合之為十二段也就初校量之中文有四一者謂可以相成就得見如來不二者須菩提白佛願眾得聞如

是三者如來得阿耨多羅三藐三菩提耶四者正校量就四之中初三破疑後一正校量不破疑也前三之中初於無相因以生疑次於無相因果以生疑後於無相果以生疑就

此之中初世尊却問次善現順答後如來印成此初也此有疑曰若不住於相行布施者所行之因既無相何故所得之果是有相耶謂觀佛化身有三相故而生疑也三相者謂佛未成道已前名為生相成道已後說法度人名住異入涅槃時名為滅相住異合說者如常釋之謂現形權應隨機接物以示三相之身衆生觀之謂得有相之果便與無相之因不順今為解此疑故言不可以相見

如來也謂法身無相是如來故離彼三相即是法身如來故也不也世尊不可以身相得見如來何以故如來所說身相即非身相述曰此第二善現順答也於中初三答大釋意但為善現後

爽孤標佛兼加衛聰敏情得意答順佛心故言不也所說身相即非身相者謂所說三相之身相者即非是法身之無相也所說身者謂三相身即是有相也即非身相者非無相身也以無相為相故

佛告須菩提凡所有相皆是虛妄若見諸相非相即見如來述曰此第三佛重印成也凡所有相皆是虛妄者謂虛妄有三一者真如法身無生滅故名為真實諸餘事法皆名虛妄即此所說也二者諸無漏法皆名真實諸有漏法皆名為虛妄故中邊分別論云三界虛妄心心所也三者依他圓成名為真實遍計所執名為虛妄故此下文我相即是非相乃至云離一切諸相即名諸佛也今言虛妄者即有為無漏皆名虛妄也若見諸相者謂三相非相者謂法身無相也上來依世親釋竟自下依無著釋者此一段文即十八住處中第三為欲得色身住處也於六種住處中第三欲住處欲住處中有二謂欲得色身及法身此初也於中文有其三如前科判言欲得色身者謂有菩薩既發心已次修行時見佛三相之身相好具足便欲求得故佛意曰三相身者不是如來却問須菩提成顯此義為遮欲得色身菩薩故也依義說

相攝持安立顯現等五義竝如論自配謂所說相即非相者是攝持也謂由欲顯攝持當來菩薩果故名攝持餘思可知

須菩提白佛言世尊願有衆生得聞如是言說章句生實信不述曰依世親意就初校量中此破第二疑也上來既說行無相因得無相果義既甚深不同有相佛滅度後一切衆生及佛在世諸惡衆生不生信心如來是不成空說耶設生信心來世惡人如何能信為破此疑故佛答云未來有菩薩備三德者曾已積集善根故能生實想亦不空說也偈言不空以有實者謂以有能生實想故佛不空說也言三德者謂戒定慧學又說一者修行謂具三學二者逢善友謂值諸佛三者離空有執謂證二無我理今此文中初問大答此初也言說章句謂能證教也生實想者謂能起智順其無相因果也謂有惡衆生於其無相不生智慧順於其有相返生順智故善現作此問也無著論意者上來三差別竟此為第四欲得法身住處也六種住處中第三欲住處有二上來欲得法身也於中有二一者欲得言說法身二者欲得證得法身言說法身者謂能證教證得法身者謂所證理此意云上為修行求證色身佛言有相虛妄法身是實因此便求法身無相將欲證其無相先起四親近行謂近善知識從彼求聞思惟修習故先欲得言說法身也

佛告須菩提莫作是說如來滅後後五百歲有持戒修福者於此章句能生信心以此為

相攝持安立顯現等五義竝如論自配謂所說相即非相者是攝持也謂由欲顯攝持當來菩薩果故名攝持餘思可知

須菩提白佛言世尊願有衆生得聞如是言說章句生實信不述曰依世親意就初校量中此破第二疑也上來既說行無相因得無相果義既甚深不同有相佛滅度後一切衆生及佛在世諸惡衆生不生信心如來是不成空說耶設生信心來世惡人如何能信為破此疑故佛答云未來有菩薩備三德者曾已積集善根故能生實想亦不空說也偈言不空以有實者謂以有能生實想故佛不空說也言三德者謂戒定慧學又說一者修行謂具三學二者逢善友謂值諸佛三者離空有執謂證二無我理今此文中初問大答此初也言說章句謂能證教也生實想者謂能起智順其無相因果也謂有惡衆生於其無相不生智慧順於其有相返生順智故善現作此問也無著論意者上來三差別竟此為第四欲得法身住處也六種住處中第三欲住處有二上來欲得法身也於中有二一者欲得言說法身二者欲得證得法身言說法身者謂能證教證得法身者謂所證理此意云上為修行求證色身佛言有相虛妄法身是實因此便求法身無相將欲證其無相先起四親近行謂近善知識從彼求聞思惟修習故先欲得言說法身也

佛告須菩提莫作是說如來滅後後五百歲有持戒修福者於此章句能生信心以此為

相攝持安立顯現等五義竝如論自配謂所說相即非相者是攝持也謂由欲顯攝持當來菩薩果故名攝持餘思可知

須菩提白佛言世尊願有衆生得聞如是言說章句生實信不述曰依世親意就初校量中此破第二疑也上來既說行無相因得無相果義既甚深不同有相佛滅度後一切衆生及佛在世諸惡衆生不生信心如來是不成空說耶設生信心來世惡人如何能信為破此疑故佛答云未來有菩薩備三德者曾已積集善根故能生實想亦不空說也偈言不空以有實者謂以有能生實想故佛不空說也言三德者謂戒定慧學又說一者修行謂具三學二者逢善友謂值諸佛三者離空有執謂證二無我理今此文中初問大答此初也言說章句謂能證教也生實想者謂能起智順其無相因果也謂有惡衆生於其無相不生智慧順於其有相返生順智故善現作此問也無著論意者上來三差別竟此為第四欲得法身住處也六種住處中第三欲住處有二上來欲得法身也於中有二一者欲得言說法身二者欲得證得法身言說法身者謂能證教證得法身者謂所證理此意云上為修行求證色身佛言有相虛妄法身是實因此便求法身無相將欲證其無相先起四親近行謂近善知識從彼求聞思惟修習故先欲得言說法身也

●二二一● ●三二二● ●(一)一● ●段二● ●十(有)● ●是十(等)● ●此二初● ●印二引● ●總二一● ●(情)一● ●答二善● ●(餘)一● ●皆二亦● ●文十(有)● ●(欲)一● ●所十(化)● ●信十(者)● ●智順二● ●

實述曰：此第二答中無著世親皆有三段。且世親者初明修行。次當知是人下明達善友。如來悉知已下明具福德。達二空理不著空有也。無著科者初顯示修行。次顯示集因後顯示善友攝受。兩科雖復有異。皆是答須菩提生疑問。已莫作是說者佛語善現。汝莫言不生實相。亦有生實相者故。若依無著釋者須菩提問佛云。頗有衆生能得。聞言說法身不。佛答云有得也。後五百歲者謂釋迦滅後正法五百年像法一千年末法一萬年。未度比丘尼已前時正法一千年也。然法有三種。謂教行證法。於中正法住時三種有像法住時而無證法更不得果。故但有教行像似於正法時故名像也。於末法時唯教法而無行證。設有持戒修行者多爲名聞利養故。今言後者即是第三五百年。後正法滅時也。故能斷云正行滅時也。又月藏經說佛滅度後第一五百年解脫堅固。謂修行者多分並得解脫出離故。第二五百年禪定堅固。謂修行者多分得禪不得聖故。第三五百年多聞堅固。謂多。因經論博達多智故。第四五百年福德堅固。謂多福德。造塔寺等故。第五五百年闍諍堅固。今言後五百年者謂於五時中皆有持戒修福等也。謂於後五百年有具戒定慧者。於無相因果經教中能生淨信心。起隨順智以爲實相也。當知是人。不於一佛二佛三四五佛而種善根已於無量千萬佛所種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者。述曰：此第二文也。無著

天親隨義如前科判。謂說若有於此經句生一念信尙會供養無量諸佛。況起多念。乃至受持聽聞等者會集善根更多也。若生實想者會善又多也。何故爾耶。謂雖於此生一念信熏習在身。當來成熟能破無量廣大生死故也。須菩提：如來悉知悉見是諸衆生得如是無量福德。述曰：此第三明達二空理離空有邊也。無著云：此下明善友攝受也。於中初標大釋。此初也。世親云：如來悉知者簡肉眼見。謂以智知故。悉見者簡比量智。皆現量見故。謂諸衆生。達二無我所有持戒等福德如來悉以佛智現量知彼也。餘經中說菩薩生福德者謂初起。取福德者謂久熏修。今此但總故云得如是無量福德也。無著釋云：悉知者知名身。四蘊爲名故。悉見者見色身。謂於一切行住所作中知其心。見其依止故。即是顯示善友所攝也。生取無量福者生謂福正起時。取者即是彼滅時攝持種子也。何以故。是諸衆生無復我相人相衆生相。壽者相。述曰：此第二釋中初明無我。大明無法相四種。此意云後五百歲時有菩薩。了達身之生起衰滅成無非有我。又了怨親是非之類本由自心都無定實。既聞人法二空之理。復積持戒等福。所以如來以佛智知眼見也。謂緣三世五蘊差別一一陰是我。如是妄取是名爲我相。見身相續不斷謂從過去我而至現在名爲衆生相。見現在一報命根不斷名爲命者。見命根斷滅後未來復生

餘六道中者名爲壽者。今人替於命者也。無著釋稍不同。謂取我自體相續名爲我。我所取爲衆生想。此二我即及我所也。謂我乃至壽住取爲命相。展轉趣餘趣取爲人想。解云：彼說壽者此說爲人也。上來四執妄情謂有總了爲空故云無我相等也。無法相亦無非法相。述曰：此第二明法相之中初明四法相。大結成如後喻。前中有二。初明空有相次明依言離言相。初中有二。初總標次別釋之。此初也。此文闕略故科有參差若觀餘本不爾也。謂初標四法相次別釋釋中有二。初云有法相即著我人。有非法相亦著我人者。即釋前不著空有相。次云不應取法不應取非法者。釋前依言離言相也。今此標中但標空有相。略無標依言離言相。釋中具有有也。無法相者謂凡情妄執執法我爲有有名爲法相。既達爲空知法體而非實故云無法相無其所執實有法相故。亦無非法相者。謂愚者妄情撥圓成而是無名非法相。空無有體故。智者了此圓成是有故無非法相。無其所執爲空相故。二無我理是實有。故此中更應云無相亦非無相。言無相者謂無我理不可以言宣說爲有爲無。諸小菩薩乍謂可說名之爲相。聖者了之爲不可說故云無相也。亦非無相者以於無言處依言相說也。謂愚者既聞不可說故即謂有言皆非。智人達之故依言辭而說。然不執著故言亦非無想也。何以故。是諸衆生若心取相則爲著我人衆生

①(是)一②(已)二也③(故)二作④(得)一⑤(聞)二問⑥(聖)二得⑦(因)二附⑧(造)一⑨(相)二想⑩(此)一
⑪(量)十(智)⑫(凡)十彼⑬(無)二授⑭(成)無⑮一⑯(復)二後⑰(智)十(悉)⑱(反)二耶⑲(替)二實
我即二我⑳(相)二想㉑(之)一㉒(標)一㉓(執)一㉔(相)者二也㉕(此)二之㉖(言)十(妄)㉗(爲)二
約㉘(想)二相㉙

壽者。述曰：釋前不著空有相中有二。初總次別釋此初也。

若取法相即著我人衆生壽者何以故若取非法相即著我人衆生壽者。述曰：此別釋也。謂若執法我爲有即亦著我人。執圓成爲無亦著我人。取是執義。雙無二執故即契中道。故云無法相亦無非法相者。離二執也。故云一切空無物者人法二我無也。實有者二無我理體非無也。不可說者不可以言說爲有爲無也。法性離言故依言辭而說者易知也。又云若取法相則爲著我人等者。此義云何。但有無明使無現行龜煩惱。亦無我見故者。解云但有無明使者謂無明住地。即是分別法執也。無現行龜煩惱者謂無現行煩惱障也。但有種子隨逐故。此意云由有法執現行故煩惱隨起也。無著論亦云然於我想中隨眠不斷故則爲有我取。是故經言是諸衆生若取法相則爲著我等。意亦同世親也。由法執取法相故我等便生故。

是故不應取法不應取非法。述曰：此釋第二依言離言相也。不應取法者不應如聲取法謂。不如言而取故。不應取非法者隨順第一義智正說。如是取者謂必因言而悟真故。是故如來「常說汝等比丘知我說法如筏喻者法尚應捨。何況非法。述曰：此結成筏喻也。謂將欲證真必因言說。及其正證即不假言。如筏至岸即無所用也。上來依世親釋竟。依無著者論云。此取顯示實相對治五種。邪取故。何者五取。一者外道。二者內法凡夫及

聲聞。三者增上慢菩薩。四者世間共想定。五者無想定。第一者我等想轉第二者法相轉。第三者無法相轉。此猶有法取。有法取者謂取無法故。第四者有想轉謂執有想定。第五者無想轉執無想定故。是諸菩薩於彼皆不轉也。於中言生實想者此爲依義顯示對治不實想。故言於此修多羅章句中者此爲說相顯示言說法身故。即彼當生實想中言當生者是欲顯攝持。是諸菩薩無復我想轉等者是安立第一義。不應取法非法者顯了也。

須菩提。於意云何如來得阿耨多羅三藐三菩提耶如來有所說法耶。述曰：依世親此破第三疑也。謂有疑曰上言無想因還得無相果。何故釋迦佛於道場成覺。說法度人雙林入滅等耶。真諦引經偈言。七年作嬰兒八年作童子。四年學五明十年受欲樂。二十九出家三十五成道。四十五年中廣度諸衆生。此等即是有相之果。豈彼不行無相因耶。爲破此疑故有此文也。於中初佛問次善現答。此初也。然佛有三種。一者法身謂離妄之真理。二者報身會真之妙智。三者化身應物之權跡。謂法身妙理善薩所不測。報身實智二乘所不知故。應物現形隨方便化接有親斯質便謂實證菩提真能說法。便是有想。今破此疑故約真如法身以問善現也。

須菩提。言如我解佛所說義無有定法名阿耨多羅三藐三菩提亦無有定法。如來可說。述曰：第二答中有二。初答次釋此初也。善現意云。若據世諦報化二身可有得菩提。可

有說法。若約第一義諦者真如法身內自堪寂。本無得菩提。亦無能說法。無有定法者謂法身無相中無有定法得菩提。亦無定法而可說也。但欲無定可得可說。不遮世諦報化之身亦有不定得不定說也。

何以故。如來所說法皆不可取不可說非法非非法。述曰：此釋也。於中兩重展轉釋前。此初也。謂何以故無定法可說。內既不可說於外亦不可取。故於外若有可取是應於內亦有可說。既無可取明無可說也。不可說非法非非法者。謂愚夫執人法爲有名之爲法。撥圓成是無名非法。聖者達人法爲無名爲非法。了圓成爲有名非法。法身寂淨不可說非法。亦不可說非非法也。故論云應化非真佛。亦非說法者。說法不二取無說離言相。應化既非真佛真說。即明亦是假佛假說也。於內既無二說於聖者亦不二取。謂取法及非法也。真理離言無其說相故。何故釋中但言說不言證。論云若不證者即不能說。故謂要先證方能說也。

所以者何一切賢聖皆以無爲法而有差別。述曰：此又釋前也。謂諸聖者皆以無分別智契證真理。方能斷惑而立差別。故聖人說彼無爲法。彼聖人所證法既不如是說。何況如是取。何以故。彼法遠離言說相非可說故。上來世親釋竟。無著意者此段經文即是第四欲得法身。於中上來明得言說法身竟。此第二明欲得證得法身。於中有二。謂一者智相至得法身住處。謂無分別智能契得真如法

○述曰……也 二十字一 ○亦二示 ○起一 ○此十取 ○邪一 ○故一 ○當一 ○想二相 ○當一 ○想二相 ○化接二攝化 ○可一 ○名十爲 ○諸十說 ○云二言 ○故一

身。即以智相為住處也。二者福相至得法身住處。此明初也。謂前欲得色身佛言色身虛妄。教求法身。欲求法身先修諸具之智。即是菩提法身故名智相。由求智相法身故佛以真如法身。為問謂外事中而有。執他可得菩提。隨衆生機有可說法。於內無相法身之本無智身菩提可得。亦無法而可說故以為問也。善現答。言義亦同。然解佛意故約真如理彼二俱無也。謂於內真如理不可說非法非非法。故即無說無取也。於外聽者依真如理不可取故無聞無得也。此即說聽皆依真如也。世親釋意說證真如故不說法非法。聽離妄執故不取法非法。謂法者所執人法為有故。非法者所撥圓成為空故也。依等五義配文者如論自顯也。

須菩提「於意云何若人滿三千大千世界七寶以用布施是人所得福德」事為多不。述曰。依世親釋初校量之中上來三段。釋疑自下正校量也。外意云真理之中既無說無取。無菩薩而可得者所行無相之福。豈不空施耶。世尊挾此意故問善現也。於中初佛問次善現答。後如來成此初也。

須菩提「言甚多世尊何以故是福德即非福德性是故如來說」福德多。述曰。此第二答中初標次釋。言是福者謂舉財施福德。即非福德性者謂非是感出世之福德性也。謂要聽聞發生無分別智方得出世無相果故。是故如來說福德多者。謂是故如來說此財施福能感世間福德多。

佛言若復有人於此經中受持乃至四句偈等為他人說其福勝彼。述曰。此第三佛為校量之中初正校量次釋所以。此初也。乃至四句偈者謂下至受持四句也。謂領納在心名受。記令不忘稱持。四句偈者謂明此宗義之藏。圓足者即為一句。如說廣大第一常心不顛倒。此四心各為一句也。又如不住於事應行布施即為一句。如是准知。此經宗者謂無分別。破於分別為宗也。如言色聲香味觸等者是集名。雖有多句義非足故終不成句也。如說不生亦不滅不常亦不斷等亦非句義也。謂由受持為他說故能生智慧。證無相果。此福不空。唯此二種能趣菩提故何以「故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出」。述曰。此釋也。謂由因聽聞此經故依教思惟修習引無分別智。契會真。智圓滿故。從此生理。先妄覆故名之為出。今此總合說故但言出也。謂一切諸佛者報化二佛從此經生也。及諸佛阿耨菩提者諸法身佛從此經出也。論云於實名了因者謂於無為實相了因所得也。

須菩提所謂佛法者即非佛法。述曰。更釋受持福勝之意也。謂以無分別智契證真理。理智圓明名為佛法。此唯十方諸佛同得名為佛法。餘人不得故即非佛法。又初一法唯佛自解餘人不解名非佛法。此第一法即以受持此經及為他說為因。故說此二福德勝也。上來世親釋。竟依無著者彼說欲得證得法身中有二。上來明智相法身竟。此明得為得。

福相至得法身住處也。謂外有疑曰。上說於真如理中無智相法身可得。又無法可說者。欲受持此經為欲得福耶。故如來說校量也。謂於如來言說法身若有諸受之者。能生福相至得法身。故若受持一四句者生福甚多。依等五義如論應詳。

須菩提「於意云何須陀洹能作是念我得須陀洹果不」。述曰。依世親說此下有二校量。合二為一文。於中二。初釋疑次校量。釋疑有三。一者約二乘以生疑。謂前說一切聖人以無為法得名。無為法中無說無取者。何故預流等云我能取自果復云我得我證耶。第二疑云。若言無說無取者何故如來言昔於燃燈佛所聞法。故從七地入八地耶。是即有說有取故。第三若無說無取者何故菩薩取莊嚴淨國土等耶。此三種疑皆於前說一切聖人以無為法而有差別故生疑也。不同前段校量中所生疑者皆於應不住相想以生也。就此破初疑之中有四。一文中言皆佛問次善現答。此為初問也。流有二種一者生死流。二者出世流。若望生死即是逆流。若望出世便是預流也。

須菩提言「不也世尊何以故須陀洹名為入流而無所入不入色聲香味觸法」是名須陀洹。述曰。此第二善現答。初標答次釋答也。此答意云。若正在觀中證理之時。而無趣入不作趣入之解。故但為其立名稱曰預流也。又若入色聲香等是有分別。正證真理之時但冥契理。而不入色聲等法。故名預流也。餘

●執二報化。●言二意。●釋疑。一。●國十。●先二無。●今二令。●出二生。●者。一。●也十。●故。●初二第一。●寬。一。●為二款。●受十。●持。●取。一。●音。一。●取二耶。●段二疑。●皆十。●初。●

皆據觀中而答也。謂在觀時不作能得能證解。故名與前無違也。上來世親意。無著者上來四差別竟。此第五為修造。勝得中無慢也。若八種住處之中。第四離障礙住處中有十二。此初離慢障也。謂諸聖者云我能得果我是預流等。故名之為慢。今答若在觀中之時而無我得之慢也。然前三果出觀。容起。第四果者煩惱定無所知容起也。

須菩提於意云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何以故斯陀含名一往來而實無往來是名斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故阿那含名不來而實無不來是故名阿那含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我人衆生壽者。述曰。此後之三果皆應准前通釋。然前三果之中皆應有即為著我人等譯家略故無也就第四果中初佛問次善現答。中初正答阿羅漢。次善現引已為證令他信故。

世尊佛說「我得無諍三昧人中最高第一是離欲阿羅漢」我不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實無所行而名須菩提是樂阿蘭那行。述曰。此第二引證也。言我是第一離欲者謂離煩惱障及定障故也。以是俱解脫故不同慧解脫但離煩惱障也。就引已為證之中有三。初明

佛與勝名。次彰不念。後釋成前義。若作是念我得阿羅漢等者。是則有我人等執還有煩惱不能無諍。世尊即不說我為無諍行也。以有諍故世尊說。即知我無不念得無諍行也。佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法有所得不。述曰。依世親釋此破第二疑也。於中初問次答。言然燈者即謂定光。謂釋迦佛昔為菩薩之時。七地將滿當爾摩訶仙人。聞定光佛欲來入城。遂從一女人買華將以散佛又表己之深敬。布髮掩泥。當爾

佛為說法即入八地第三僧祇初也。其實華女人聞言供佛遂不取錢。便共同願。因此而來恒為夫婦作善知識即耶輸也。謂外有疑曰。上言聖人以無為差別故。無說無取。何故釋迦於燃燈所而取法。定光復為說耶。今為破此疑故以為問也。言有所得者謂分別心妄所執法也。無所得者謂智證真時無彼分別之心所得法也。但言無彼分別心之所得名無所得。不適智內冥真亦為所得也。此意云。佛於定光所聞法時無於分別所執有所得法。但智內冥真如於法所執中都無所得。證智不可說不可取故亦無說無取也。故今問言佛於燃燈佛所智證於法時為有所得不世尊如來在然燈佛所於法實無所得。述曰。此第二答可知也。論云不取理實智者。謂不取者不分別之心執取也。理實智者謂以智證實理時。分別取執者都無所得也。世親釋竟。無著者此第五為不離佛出時。故離障住處十二中此第二離少聞障也。謂若行無

所得名為多聞。若作有所得是少聞。然佛於定光佛不作分別取執有所得。故是離少聞障也。

須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不。述曰。依世親此破第三疑也。謂有疑。曰無為法中既不可取不可說者。何故菩薩取莊嚴淨佛國土。復云何受樂報佛取自法王身。復云何餘世間復取是法王身耶。此中有二初破彼疑菩薩取莊嚴淨土。次破疑佛取自法王身。初中有三。初佛問次善現答。後世尊示勸。此初問也。菩薩取莊嚴佛國土者。謂初地已上菩薩生報淨土。隨其分量於一地見佛不同。自身有異既處淨土之中。即是取自莊嚴淨佛土。何故故前言聖人以無為有其差別無說無取耶。今破此疑者。謂諸菩薩以無分別智內證真理莊嚴。故於外事相之中即得七寶莊嚴。於內證莊嚴之時無說無取也。若於外事相之中而言我莊嚴佛土者。此可為取。菩薩便是住色等境中。既證無相之莊嚴。何名取淨土。故偈云智智唯識通。智智謂修習無分別智。唯識謂智相應淨識。通者謂達真理。即真莊嚴也。故攝大乘解十八圓滿淨土中云。出世善根之所集起者。此說淨因也。謂要發菩提心修行出世善根。積集長時即能證會。故名為因。又廣大自在淨識為相者。謂以淨識為淨土體也。心淨即佛土淨故也。又云大念慧行為遊路。大止妙觀為所乘。廣大法味喜樂所持。空無相願為所入門也。菩薩莊嚴佛土者。佛問善現云於外

●〔著〕一●●●勝得二得勝●●三二二●●容起二客起●●即二則●●〔無〕一●●〔當〕一●●〔佛〕一●●〔言〕一●●〔無說〕一●●●所二取●●三二二●●問二同●●〔故〕一●●〔十通〕●●〔云〕一●●

形相菩薩莊嚴佛土不

不也世尊。何以故莊嚴佛土者即非莊嚴。是名莊嚴。述曰。第二答中初總答次別釋。但諸菩薩要內證莊嚴。方住外七寶。非如觀西方池水等名莊嚴也。有形相莊嚴即是住於色等境界中。故言莊嚴佛土者。謂內莊嚴也。即非莊嚴者非外形相莊嚴也。是名莊嚴者。是無相無取真莊嚴也。

是故須「菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應無所住」而生其心。述曰。此第三示勸也。應如是生清淨心者。謂應修習淨智淨識清淨心。不應住色等生心者。謂不於外形相起莊嚴心。應無所住而生其心者。謂要以智證於無住。無住即無。因也。無著釋者。十八差別之中此為第七願淨佛土。離障住處十二之中第三為離小繫緣作念修造。故小繫緣者謂作有形相莊嚴淨土。如求西方觀日水等也。

須菩提。譬如有人身如須彌山王於意云何是身為大。不。述曰。此破第二取自法王身疑也。於中初問次答。謂。有疑曰。前說聖人無為而有差別。無說無取。何故報身自受用法樂取自法王身。謂身無限遍周法界。故一切世間復取彼。云是法王身。為除此疑也。偈云如山王無取者。謂如須彌山居來。山而彼無心我是山王。衆生有分別心自取彼為山王。報佛亦爾。已無分別心故自不言我是法王身。衆生有分別故起分別云彼是法王。佛

無分別心故不自取為法王身也

須菩提言「甚大世尊何以故佛說非身」是名大身。述曰。此第二答也。佛說非身者謂非有分別身。是名大身者是無分別身也。無著釋云。此為第八成。就衆生。又是離障住處中第四離捨衆生障。故此意云。如來雖知不取形相名離小繫緣。然其報身廣大無量。羅睺阿修羅王如須彌山。大衆生尚不見其自體。何況欲界小衆生。是則如來捨離衆生不度也。為此故有此文。

須菩提。如恒河中所有沙數如是沙等恒河於意云何是諸恒河沙。專為多不。述曰。依世親釋就大文第二重校量之中上來破疑竟。自下第二正校量中復二。初以財施校。次命施校。初中復二。初正校量次隨說。是經已下釋所以。前中有三。初世尊寄喻以問。次善現順佛以答。第三如來正為校量此初也。阿耨達池出四大河所以偏。將恒河為喻者。阿含經說有四義。一者有多沙故。二者世間以為福故。謂將為淨於彼求福故。三者經劫名不改故。四者佛近彼說法故也。如恒河中所

有沙數者。謂取一恒河中沙也。謂方廣深淺四十里為一恒河沙也。如是沙等恒河者謂以一恒河中沙。一一沙復作一恒河也。取此無量恒河中沙。一一沙是一佛世界。以此。爾數恒河數三千大千世界以用布施。由不如受持此經乃至一四句偈也。何以故。此少分受持功德與菩提為因。一切外緣所不能壞故。其財施者為生死因。易可破壞王賊等所

侵故

須菩提。言甚多世尊但諸恒河尚多無數。何況其沙。述曰。此第二善現答也。須菩提我今實言。告汝若有善男子善女人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須菩提若善男子善女人於此經中乃至受持四句偈等為他人說而此福德勝前福德。述曰。此第三佛正校量中有三。一佛問二須菩提答三佛校量也。

復次須菩提。隨說是經乃至四句偈等當知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是人成就最上第一希有之法若是經典所在之處即為有佛若尊重弟子。述曰。自下第二釋所以也。於中有三復次。何以多財布施不如少受持耶。由釋此意故有三復次也。謂一者在處處勝在人人尊故。二當何名此經。下能摧二障故勝。三者三千大千已下明財施為染因法施為淨因故勝。此即初也。於中復二。初明在處處勝。次明在人人尊。如佛塔廟者此是十方諸佛真法身故。謂碎身舍利但一化佛之體。此般若經一切諸佛真法身故也。依無著釋者。此一段文即是十八差別中第九遠離隨順外論散亂。故第四離障住處十二中第五離樂外論散亂也。謂令依此般若修學。不令習讀外典籍故文中有一。初以四種因緣顯此法勝異。次當何名此經下為對治如言而執義。就前四因緣中即為

下為對治如言而執義。就前四因緣中即為

因二相 有 一 山十上 就二熱 將 淺 爾二示 下十然 能 佛 法 一

四、一者攝取福德如經得福多彼。二者天等供養如經隨所有處等。三難。作如經成就最上希有四。者起如來念如經則爲有佛等爾時須菩提「白佛言世尊當何名此經我等」云何奉持

述曰。依世親此第二復次釋所以也。謂諸煩惱如山如石。而有金剛能破。或煩惱如金剛般若能除斷故。或如彩畫之金剛。廣如無著釋。謂由有此種種堪能故受持般若功德勝多財施也。於中初善現問次如來答。此初也。佛告須菩提。是經名爲金剛般若波羅蜜以是名字。汝當奉持。述曰。第二如來答中初示名勸持次釋所以

所以者何。須菩提佛說般若波羅蜜即非般若。波羅蜜。述曰。此釋中初明諸佛同說同讚。次顯已不獨有說此初也。佛說般若波羅蜜者十方佛同說也。謂雖無分別而說亦有因巡。而談如說但無分別取自法王非無因巡而有自體也。則非般若波羅蜜者非一佛獨陳也。此意云。由般若諸佛本母能出生諸佛。故諸佛同讚故。若有受持乃至四句者勝以多供養也

須菩提於意云何。如來有所說法不須菩提。白佛言世尊如來無所說。述曰。此第二顯已不獨說。於中初佛問次善現答。問意云頗有一法如來獨說耶。善現答云無

須菩提。於意云何三千大千世界所有微塵。是爲多不。述曰。此第三復次釋所以也。於中初釋前受持福多所以。次轉釋疑。前中有

二。初問次答。此初也。謂碎世界以作塵者。有其二喻。一者勝喻。謂因少受持便生多功德。世界者喻少。持碎爲塵者喻生多福。二者劣喻。如以財施故多煩惱。謂由所受施人因此而起種種鬪諍。謂世界者喻財施。碎爲塵者喻生煩惱。世界既爲塵因財施亦作染因也。今此意云。持法雖少生福甚多。財施雖多但增煩惱。故說雖多財施不及受持一四句也。故寄此意以爲問也

須菩提言。甚多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名微塵如來說世界非世界是名世界。述曰。此答中初順佛稱多。次釋非如實。是微塵者謂碎世界以作塵。說非微塵者非如衛世等所執有實微塵也。謂但寄微塵以喻貪等。非即如言而有微塵故也。又釋但借微塵以喻貪等。非即微塵是貪體也。是名微塵者謂是寄喻之微塵也。說世界者謂以世界喻財物施。非世界是貪等因。財施爲貪因但借世界爲喻故

須菩提。於意云何可以三十二相見如來不也。世尊不可以三十二相得見如來何以故。如來說三十二相即是非相是名三十二相。述曰。此第二轉釋疑也。謂前所說受持經者。生福甚多。即謂其福德有相果故今破之。謂法身是如來非三十二相化身也。於中初問次答。說三十二相者謂化身。相即是非相者非法身相。是名三十二相者是化身三十二相也。上來依世親釋竟。依無著者經言大千世界已下此一段文十八差別中第十爲色

身及衆生身擲取中觀破相應行。即是離障住處中第六爲離於影像相自在中無巧便。故此意云。衆生於色身及名身擲取中無巧便。故作一合相。今起方便破一合相故有此文也。然破中有二。一者破色身。二者破名身。色身有二。一者細謂微塵。如經所有微塵寧爲多不。二者破麤色身。如經諸微塵如來說非微塵。破名身者如經說世界非世界。以名無形段。不可有其麤細。故以世界爲喻也。如經可以三十二相等者。第十一爲供養給侍如來故。又是第七爲離不具足福資糧故。此意云。若欲供養如來求福資糧者。不應以相見第一義法身故也

須菩提。若有善男子善女人。以恒河沙等身命布施。若復有人於此經中乃至受持四句偈等。爲他人說其福甚多。述曰。依世親釋。上來以財校量竟。自下以身命校量。於中初正校量。次釋福德多所以。此初也。無著釋云。此第十二爲遠離利養及疲乏熱惱故於精進。若退若不發故。又離障礙住中此第八爲離懈怠利養等樂味故。解云。此說若有衆生。樂欲味著懈怠。或味著利養不發精進。或會起功德而復退失。爲令遠離此等故而以身命校量。意令進趣故也

爾時須菩提。聞說是經深解義趣涕淚悲泣。而白佛言。希有世尊。佛說如是甚深經典。我從昔來所得慧眼。未曾得聞如是之經。述曰。世親云。自下釋所以。於中有四。一悲捨苦身聞法悲淚。二世尊若復下。明於此生信則生

身及衆生身擲取中觀破相應行。即是離障住處中第六爲離於影像相自在中無巧便。故此意云。衆生於色身及名身擲取中無巧便。故作一合相。今起方便破一合相故有此文也。然破中有二。一者破色身。二者破名身。色身有二。一者細謂微塵。如經所有微塵寧爲多不。二者破麤色身。如經諸微塵如來說非微塵。破名身者如經說世界非世界。以名無形段。不可有其麤細。故以世界爲喻也。如經可以三十二相等者。第十一爲供養給侍如來故。又是第七爲離不具足福資糧故。此意云。若欲供養如來求福資糧者。不應以相見第一義法身故也

①作二治 ②[者起] ③則二體 ④初十(中) ⑤[持] ⑥[離] ⑦[微] ⑧[食] ⑨[即] ⑩[及] ⑪[若] ⑫[命] ⑬一十(者)

實相。三世尊是實相者。下拂疑除病。四世尊我今得聞下進發信心。此爲初也。謂須菩提聞說捨身忍苦。又聞此經深義能得菩提。喜嘆自。揚故懷悲泣也。無著釋云。自此下有其三文。初悲苦捨身聞法傷感與世親同。次若復有人下明發起精進生如義想。三我今得聞下爲令在坐味著憊忘諸菩薩生慚愧故。此爲初也。

世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相。當知是人成就第一希有功德。述曰。此第二文也。謂有聞經生信心者。當來定得無分別智。除妄分別證達二空名生實相。由如是故。雖復捨多身命不如受持也。以欲捨身恒輪生死非求慧行不趣菩提故也。

世尊是實相者則是非相。是故如來說名實相。述曰。此第三拂疑除病也。是實相者謂無相爲相也。即是非相者。謂則非是虛妄分別所執差別之相。說名實相者。謂無虛妄之相說名實相也。謂有聞說實相言故。謂是虛妄分別所執之相。今言不是故有此文也。

世尊我今得聞如是經典信解受持不足爲難。若當來世後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是人則爲第一希有。述曰。此爲第四進發信心。即是無著第三爲令菩薩生慚愧也。謂說。未惡世尚有衆生能生實相。況今現在菩薩聞說般若而不進修。謂惡人信解乃可希奇。菩薩受持蓋不足嘆。故有此文也。就此文中。初善現問次如來答。問中有三。初標問次釋後結。此初也。

何以故此人無我相人相衆生相壽者相。述曰。此第二釋中有二。世親云。初明所取空次明能取空。子云此唯說法空也。無著云初明人空次明法空。離人家執故。此初也。所以者何。我相即是非相。人相衆生相壽者相。即是非相。述曰。此第二明法空也。何以故離一切諸相則名諸佛。述曰。此第三結也。謂若有分別即有業生死起。既除分別之相妄想生死都無則名諸佛也。此意云。縱捨多身。命非證理之因。若暫聽經便是離相之福。謂因受持聽聞故當證二無我理。既是勝因故。多捨命之福也。金剛般若經贊述卷上。

金剛般若經贊述卷下

大衆 基撰

佛告須菩提。如是如是。若復有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚爲希有。述曰。此第二佛告。初標次釋。此初也。世親意云。驚謂驚恐。謂有衆生恐此經典非正道行故怖者謂怖懼。依般若修學不能斷疑故。畏者謂由驚怖故畢竟不肯修學也。若有遠離彼處者名爲不驚不怖不畏也。無著云。謂聲聞乘中世尊說有法及有空。於聽聞此經時聞法無有故驚。聞空無有故怖。思量時於二不有理中不能相應故畏。更有別釋。爲三種無自

性故應知。謂相生第一義等無自性故。解云。謂於遍計所執無體相故名不驚。於依他起無自然生性故名不怖。於圓成實中無彼所執人法故不畏也。

何以故須菩提。如來說第一波羅蜜即非第一波羅蜜。是名第一波羅蜜。述曰。此第二讚釋勝也。世親云。如來說第一波羅蜜者。謂十方諸佛同說讚能爲大因故名爲第一。顯此經勝餘經也。非第一波羅蜜者。謂非餘人所得也。無分別智證無我理。唯十方佛得餘人不得。故是名第一波羅蜜者。唯佛所得也。無著釋云。第一波羅蜜者。謂般若於餘五中最勝故也。

須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜。述曰。世親云。上來大文第二段竟。自下第三段文第四校量。於初中釋疑。次正校量。釋疑中有三。一者於前捨身命以生疑。謂有疑曰。向說彼身苦以彼捨身苦身而果報福是劣。若爾依此法門受持演說諸菩薩行苦行彼苦行亦是苦果。云何此法門不成苦果。此意云。前說捨身命苦還得苦果身得福即劣。若爾者菩薩爲此法門故行諸苦行亦感苦身果。何福即勝。謂如薩陀波闍菩薩。於曇無竭菩薩所。求般若波羅蜜故打骨出髓而行供養。是苦得福應少。今答意若爲慧行而捨身得福即多。若雖捨身不行慧行求菩提者。生死因故其福下劣也。就此文中大文有四。一者正破前疑。二者指事以顯。三者菩薩應離一切已下引初地菩薩爲示無住理。四者菩

●[以]一● ●三二二● ●未十(來)● ●金十(本)● ●多十(於)● ●[也]一● ●此下東大寺本與書云。承和十一年三月六日書寫東大寺僧延嚴之文。又云仁和元年七月時日問了諸師書寫。●東大寺本缺題號以下至名爲通順自取也。cf. p. 44b段
●[大衆基撰]一● ●而果報福二果報而福●

薩爲利益下勸益衆生住二空理。此初也。忍辱波羅蜜者。謂十方佛同得故。或求慧行之忍辱也。如來說非者。非是餘人所得故。或非求慧行故不名波羅蜜也。謂前說捨身命者非慧行故不名波羅蜜。故言說非忍辱也。

何以故須菩提。如我昔爲歌利王割截身體。我於爾時無我相無人相無衆生相無壽者相。何以故我於往昔節支解時。若有我相人相衆生相壽者相。應生瞋恨。述曰。此第二指事。於中初引昔一身。次引餘多身。此初也。於中初明離相成忍。次反說舉成前。歌利王者。亦云苦楚。多行楚毒故。謂如來往昔爲忍辱仙人在山修道。其王將諸。綵女入山遊獵。王倦而睡。女等於仙人所求。聞正法。王寤。便看正見。圍繞其仙。王便問仙。汝何人也。乃至問云。汝是離欲凡夫不。答言未離欲。王聞生恚。便割截之。當無我相。遂還如故。今引之也。又念過去於五百世作忍辱仙人。於爾所世。無我相無人相無衆生相無壽者相。述曰。此第二引餘多身也。

是故須菩提。菩薩應離一切相。發阿耨多羅三藐三菩提心。述曰。此第三引初地菩薩。得忍辱故名不住心。示不住生心義故也。於中初總示大別。示此初也。發心有五。一者種姓發心。謂地前。二者信發心。謂初三地相同世間修施戒忍故。三者明發心。謂四五六七地相同出世故。謂四地作菩提分觀相同預流。五地作四諦觀相同羅漢。六地作緣起觀相同緣覺。七地純無相觀正是菩薩也。四者不退

發心。謂八九十地。五者無上發心。謂佛地。亦云五種菩提。謂名種姓菩提等。今言發心者。謂信發心。即初地菩薩內觀真如。無住理故名爲不住生心也。

不應住色生心。不應住聲香味觸法生心。述曰。此第二別示。於住之中。初令不住於相。次令住無相。次釋所由。後總結。此初也。謂住色等生心者。便是有住。即著我人故。不應住也。應生無住心也。述曰。此第二令住無相也。謂觀無相名爲無住。要證此理。方滅我也。若心有住。即爲非住。述曰。此第三釋上所由也。謂若住色等生心者。便爲非真住故也。是故佛說菩薩心不應住色布施。述曰。此第四總結也。

須菩提。菩薩應離一切衆生。應如是布施。述曰。此大文第四除疑示理也。於中初令行無住施。次正破其疑。次別釋道理也。謂有疑曰。前言不住生心者。云何爲利衆生修行而不名住於衆生事。爲斷此疑。故有此文。

如來說一切諸相。即是非相。述曰。此第二別顯道理。於中初明法空大明人空。此初也。說一切諸相者。謂虛妄相。即是非相者。謂無實相。虛妄本空故。

又說一切衆生。即非衆生者。述曰。此顯生空也。說一切衆生者。謂所執實衆生。則非衆生者。非實有衆生也。或復翻此釋應知。上來依世親釋第一疑。竟依無著者。經言如來說忍辱波羅蜜。下第十三爲忍苦故。即是離障住處中第九爲離不能忍苦故。謂餘人不能忍

發勤苦行。此般若波羅蜜者。如來引已昔事。令能忍苦。離不忍障也。就此文中。有二。初明三種忍。以離不忍苦障。次須菩提。菩薩應離一切相。下明不忍因緣。者有三種苦。前中有三。一者明能忍。謂達法無我。如經如來說忍辱波羅蜜故。二者明忍相。謂他於己起惡等時。由無有我。等相。故不生瞋想。亦不於忍辱波羅蜜中生有想。於非波羅蜜中。不生無想。如經如我昔爲歌利王割截身體。我於爾時無有我相。三者種類忍。謂極苦忍。相續苦忍。如經如我昔爲歌利王割截身體。及言我念過去五百世中。作忍辱仙人等。就第二不忍因緣。有三。一者流轉苦忍。謂由不忍。故即流轉生死。爲對治此。故令離一切相。發無上心。若住色等。則於流轉苦中。疲乏。故菩提心不生。故如經言。是故須菩提。菩薩應離一切相。發心等。二者。對衆生相。違苦忍。如經如是。菩薩爲利益一切衆生。應如是。布施等。謂既爲衆生行無住施。云何於彼。應生瞋也。三者顯示。受用苦忍。因緣對治。如經須菩提。若菩薩心住於法。而行布施等。謂若著於果報等。施即便於取用。而有之少。若行無住。布施。舉事虛空珍寶。無量也。

須菩提。如來是真語者。實語者。如語者。不誑語者。不異語者。述曰。依世親釋。此破第二疑也。謂有疑曰。向說無相。因得無相果。於證果中。無道。云何彼於果。能作因。此文意云。所證法。既無相。空寂。無住等。行云。何能作因耶。爲斷此疑。故也。此文有二。初明不妄語。次遣外

斷此疑。故也。此文有二。初明不妄語。次遣外

執此初也。論云：以如來如實智不妄語佛菩提及小乘大乘受記之事皆不妄說。以是四境故次第說四語。今此經中加不誑語也。無著云：此何所顯示。欲令信如來故能忍。於中真語者為顯世諦相故。實語者為顯世諦修行有煩惱及清淨相故。於中實者此行煩惱此行清淨故。如語者為第一義諦相故。不異語者為第一義諦修行有煩惱及清淨相故。說此真語也。此意總云：如來三界獨尊天人師既為法界主。作五趣賢脫履在家之上飾。棄捨輪王之大祿。道成正覺所欲皆成。既不規名利。復不求安樂。何忽有妄語乎。

須菩提如來所得法。此法無實無虛。述曰：此第二遣外執也。如來所得法者謂所證理。無實者謂不可言而取實。無虛者亦不可離言而別求。由不虛故依佛教修學。由不實故離妄想而證真也。謂凡夫妄想所執無有故不實。如來無妄。想說故不虛也。

須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入闇則無所見若菩薩心不住法而行布施如人有目日光明照見種種色。述曰：世親釋云此破第三疑也。謂有疑曰：若聖人以無為真如得名。彼真如一切時處有云何不住心。得佛菩提則非不住。若一切時處實有真如。何故有人能得有不得者。為斷此疑故說入闇等喻。於中有二。初明住事為生死因。次彰不住為出世業。此初也。偈云：時及處實有。而不得真如。無智以住法。餘者有智得此意云：真雖一切時處實有。由無智以心住法故不解出

離。猶如入闇不知我何所趣。而不得之得者。翻此說。無著釋云：此為顯示第三之受用苦忍因緣對治也。

須菩提當來之世若有善男子善女人能於此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就無量無邊功德。述曰：世親云就第三段第四校量中。上來別破三疑竟。自下第二正校量中。初校勝劣次以要言之下釋所以。前中有二。初明行三種行功德至多。次舉事校量。此初也。三種行謂一者受二者持三讀誦。無著云：自下第十四為離寂靜味即十二離障中第十為離闕少智資糧故。謂有耽禪定不肯聽聞而修智慧。為闕少智資糧。今令受持讀誦發生智慧故方得菩提。定是福門故但能助道也。就此之中文有其五。謂顯示與法相應有五種勝功德。一者如來憶念親近。如經受持讀誦修行則為如來以佛智慧等。二者攝福德。如經皆得成就無量無邊功德聚等。三者讚歎法及修行。如經以要言之是經有不可思議等。四者天等供養。如經在在處處若有此經等。五者滅罪。如經受持讀誦此經為人輕賤乃至當得等故。此則初文也。謂要受持讀誦此經者。是正報菩提之因真法供養。所有世間財寶供養如來所不能及。由如是故如來恒以佛智悉知是人。恒以佛眼悉見是人。親近憶念是人。也。須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施後日分亦以恒河沙等身布施如是無量百千萬億

劫以身布施若復有人聞此經典信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說。述曰：世親釋云此舉事校量也。於中初明施命至多。次顯信經福勝。日以三時捨身者假設有斯也。信心不逆者謂若有人聞此經典。雖未能受持讀誦。但生淨信隨喜功德比前其福過彼。何以故然也。謂於生死中雖捨身命。終無能契菩提法身。一生信心雖亦未生慧解。然由信故因即聽聞生長智慧定當成佛。其福即多也。已生隨順之意故。

須菩提以要言之是經有不可思議不可稱量無邊功德如來為發大乘者說為發最上乘者說。述曰：世親云自下釋二釋所以。中有六復次。一者示現希聞而能生信法故。謂大機能入小機不能。如經以要言之等。二者示現受持真妙法故。謂受持妙法即是荷擔菩提。如經如是人等。三者示現是人必定成就無量功德。謂此經在處處皆可尊重。如經在處處等。四者示現遠離一切諸障故。謂轉障。如經受持讀誦此經若為人輕賤等。五者明速證佛菩提法。如經若復有人於後末世等。六者示現成就種種勢力得大妙果故。謂明經威勢。如經善女人於後末世等。就初中有二。初彰經德大次持誦福圓。此初也。不可思議者非情思之可議。不可稱量者非語言而可稱說。為大乘者說者謂定性大乘。為最上乘者說者謂不定性大乘。謂亦有二乘性故。謂此妙法最極難量。小乘意樂下劣不能於此經而發趣。故云為發大乘者說也。無著云：就

此讚法及修行之中有三。一者讚歎教法。二嘆修行者。三若樂小法者下雙明二種。此初嘆法也。爲發大乘者說等者。成前不可思議等也。

若有人能受持讀誦廣爲人說如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可稱無有邊不可思議功德。述曰。世親云此第二明持誦福圓也。謂由此法爲大乘說故。有受持等者必獲無上菩提不可思議功德。故於彼生少信者便勝捨多身命也。無著云。就此第二嘆修行之中有三。初持誦等故佛所攝受。次明此人成就勝德。後明肩負菩提重擔。此初二文也。

如是人等則爲荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提。述曰。世親云此爲第二示現受持真妙法故。於中初明大機持誦爲荷菩提。次顯二乘凡夫不能聽受。此初也。謂受持之者當能證獲菩提。雖現未得後必得故故言荷擔荷謂荷負擔謂擔揭。言受持者則爲負擔得菩提故。

何以故須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見則於此經不能聽受讀誦爲人解說。述曰。世親云此第二文。樂小法者謂即二乘著我等者謂即凡夫也。無著云此大文第三雙明前二也。

須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿脩羅所應供養當知此處則爲是塔皆應恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處。述曰。世親云第三在處處皆可尊重也。無著云此爲第四

天等供養也。

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若爲人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則爲消滅當得阿耨多羅三藐三菩提。述曰。世親云此第四轉障也。如

對法論說故。思造業有五謂一者他所教勸。謂自無喜樂。二者他所勸請。謂便仰而作。三者無所了知。謂嬰孩畜生之類。四者根本執著。謂知罪而作。多分出家之類。五者顛倒分別。謂不識爲作。多分在家之類。前三造業未必墮地獄。後二造業定墮地獄。此後二業造已應受。由能受持讀誦此經故。轉先重業現世爲人輕賤。故應墮惡道之業並即消滅也。此據中容受持之者若起增上心持誦之者罪頓消滅。亦非爲人輕賤轉重令輕也。若其下劣心受持之者未必罪滅也。又釋若時報俱不定者即總消滅。報定時不定者即當來應受之者轉之現世輕受也。由如是故。雖少信受其福多前所捨身命也。無著云此爲

第五滅罪。於中有三。初明滅罪。次於後末世等顯示多福故。次當知是經等顯示福體及果不可測量故。前中有二。初明罪滅次我念過去等顯示威力。此初也。謂由聽聞持誦此經故。依學無分別智證二空理。二障都亡盡名真滅罪也。謂由愚癡故分別惡業罪生。若聽聞經得智慧故斷除分別。即是罪從心生還從心滅也。由持此經當得真滅罪故。於現在中亦得迴重輕受也。

須菩提我念過去無量阿僧祇劫於然燈佛前

得值八百四十萬億那由他諸佛悉皆供養承事無空過者。述曰。此依世親第五文速證

佛菩提法也。於中初舉自所得福。次校他受持德。此初也。阿僧祇劫者。小乘教說從一至十。十成百。百成千。千成萬。十萬成億。如是六十番積數故名一阿僧祇也。今大乘准華嚴。一百二十番積數成一阿僧祇。仍萬萬爲億。億億成兆等也。於燃燈佛前即謂第三僧祇已前也。第三僧祇初逢燃燈佛故。那由他者千萬數。謂在燃燈佛前逢八百四十萬億箇那由他多佛。於中。二法供養承事無空過者。然此但其數不論恒沙者。謂所逢佛極少也。謂此且說隨於一地。地等中所逢諸佛。非謂前二僧祇但逢爾所佛也。且依古舊相傳說。釋迦佛於初僧祇逢五恒河沙佛。第二僧祇逢六恒河沙佛。第三僧祇逢七恒河沙者。是則前二僧祇逢無量佛。何獨爾許耶。故知且據隨何時分逢者說也。又涅槃說。初依菩薩逢五。恒沙佛。第二依六恒沙乃至第四依菩薩逢八。恒沙佛。其第四依者即第十地菩薩。故知二僧祇逢無量佛也。然有宗說。初僧祇逢七萬五千佛。第二僧祇逢七萬六千佛。第三僧祇逢七萬七千佛也。無著云此顯示威力。謂遠絕高勝故名威力。於中有二。此初文也。

若復有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分乃至算數譬喻所不能及。述曰。世親釋云此第二以他受持功德而校量也。謂供養

云此第二以他受持功德而校量也。謂供養

諸佛但是福門助菩提法。聽聞持誦能生慧解。破裂生死故也。謂菩薩雖復餘行百千諸行。若不修習慧波羅蜜。終不能得證達道理。契證真如斷除分別生死根本。是故聽聞速證菩提也。無著云此文。第二文也。

須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信。述曰。世親第六文也。於中初明勢力廣大聞或狐疑。次顯所得果妙非思量境。此初也。此意云。謂無始來於一切衆生所有殺盜等心行殺盜等業爲怨爲害。一聞一讀此經發菩提心永除怨害。於一切衆生所永無殺盜等心。與諸衆生爲父爲母津濟教導。恒爲勝友方便。共爲親眷而行孝義。示爲朋友而行篤信。示爲臣輔而有忠良。示爲君王方便攝救。乃至示爲男女或下賤等。若作長者。長者中尊如無垢稱廣說其行。當來成佛功德無窮能盡未來化有情類。如是功德廣大無邊但由聽聞而得生故故若具說愚夫無智聞或狂疑也。言狂亂者。謂或聞經不信返生情謗因狂亂故也。或由不信當來感得狂亂之果也。無著云此第三顯示多福也。於中亦二。初明德多難信聞或狂疑。次明福果甚深不可量測。此初也。

須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議。述曰。此第二文也。謂經詮無相之義。持之者當獲菩提大果。教義既自難量。果報亦難思測也。故經說有三種物覆之即好義之即惡。謂愚癡人外道典籍及婦人也。有三種

物覆之即好覆之即惡。如智慧人佛法經典及日月。謂此般若未開卷時與外典無別。既開卷已或講或讀。能破衆生百千罪障能得菩提。故受持者功德甚多。縱捨多身命不可比量也。

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心。述曰。世親云此第二周說也。謂上來未解發心者教令進發。未解修行者教令修行。未能伏斷諸障者教降伏竟。今此一週爲已發心菩薩言我能發心乃至第三已斷障者言我能斷。由生分別故則障於菩提。分別者謂所知障正障於不住道也。謂若發心修行等時。以無分別智冥契真理。不生分別言我能然名不住道。不住生死及涅槃故。若有分別則爲非證故名爲障也。故二乘有法執爲涅槃所拘便即取寂。凡夫有生執爲生死所縛不能出離。菩薩具大悲智故不爲兩邊所拘。故名不住也。若行而有執是則爲涅槃所縛。若不行而執爲生死所拘名爲有住。要熾然行三而不起我能之執。方得住於不住道也。或前爲初機利機。後爲後機鈍機也。就此之中初當宗正明。次於燃燈佛下廣釋衆疑。初中有二。初善現爲問次如來爲答。此初也。無著云此第十五爲證道時遠離喜動故。即是離障住處中第十一爲遠離自取故有此文。謂菩薩於發心修行時自見得勝處作是念。我能發心修行等。如是自取爲勝言餘不是。爲令遠離此取故名爲遠離自取也。

佛告須菩提。善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者當生如是心我應滅度一切衆生滅度一切衆生已而無有一衆生實滅度者何以故須菩提若菩薩有我相人相衆生相壽者相。則非菩薩。述曰。世親云就此佛答之中。初答其初問以例餘二舉一隅故。次釋達不住義。此初也。此意云。發心修行等本擬除病。既在我執病乃轉生。欲令雖復發心內亡其我勿念我能。修行亦然降伏例爾。故答初問餘令例知也。然此文中准前亦有四心。云我應滅度者是第一心。一切衆生者是廣大心。餘二准文詳之易了。無著釋云即此之中答前三問也。謂當生如是心者答初問。滅度一切衆生已而無有一衆生實滅度者此答第二問。謂度衆生時不自取云我能然。要須外不作有衆生相。內不起我能執。契順真理而度有情方名修行。若菩薩有我相等者答第三問。要證人法二空之理二障乃能除方名降伏。若云我能便非契會也。

所以者何須菩提實無有法發阿耨多羅三藐三菩提者。述曰。世親云此釋障不住道義也。謂以無分別智內證之時。我法本空都無所有。不作我能發心之念。故言無有。有法發心之者也。須菩提於意云何如來於燃燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不。述曰。世親云就此第二廣破衆疑有六。第一疑云。既言實無有法名爲菩薩者。云何釋迦如來於燃燈佛所以華供養。及布髮掩泥如是行菩薩行耶。第

二須菩提菩薩亦如是下疑云。若無菩薩者諸佛亦不成大菩提。衆生亦不入大涅槃等。若如是者爲何義故菩薩發心欲令衆生入涅槃等耶。此二種疑依前當宗正明處起。下有四疑因展轉釋疑而生。至下當悉。此卽爲破初疑也。於中有三。一者破謗無菩薩故。謂作是念。實無有法發菩提心者是則無菩薩。云何如來燃燈佛所行菩薩行。如經言如來於燃燈佛所等。二者爲除謗無諸佛故。論云若無菩薩者是誰成佛。是則諸佛亦無也。故論云若無菩薩卽無諸佛。有如是謗。謂一向無諸佛也。如經言如來者卽諸法如義等。三者爲破謗無菩提故。論云若無諸佛者是則無菩提而可得。諸佛不得菩提也。如經如來所得阿耨多羅三藐三菩提提於是中無實無虛等。前中有三。初佛問次善現答後佛成。此初問也。無著菩薩云。此第十六爲求教授故卽離障住處中第十二爲離無教授故也。謂前說實無有法名爲菩薩者。於燃燈佛所何求耶。亦無言教而可求聞故。爲離此障故有此文也。就此之中文有其五。一者爲離無教授故。如經言如來於燃燈佛所等。二者明菩提提不可說。燃燈佛語不稱菩提不如言故。如經言若有法如來得等。三者釋諸法離言義。如經如來者卽諸法如義等。四者有言。釋迦於燃燈佛所不得菩提。後時自得正覺。爲離此取故。如經若有人言如來得菩提等。五者顯示真如不二故。如經須菩提如來所得等。前中亦有三如世親科。此初問也。世親釋意云。虛

妄執是有所得。如來當於燃燈佛所發心證人法二空之理。於其所執都無所得。然於無所得以得菩提也。言有法得菩提不者。謂問善現云。於真理中有法得菩提提不。不也世尊。如我解佛所說義佛於燃燈佛所無有法得阿耨多羅三藐三菩提。述曰。此第二答也。

迦如來不於燃燈之說如言而得菩提。謂智證真無所得故。若菩提燃燈可說釋迦如言而取者。則有分別執心未契真。如何燃燈與我授記。以不如言而取得故與我記也。以實無有「法得阿耨多羅三藐三菩提」是故然燈佛與我授記作是言汝於來世當得作佛號釋迦牟尼。述曰。此第二順成也。

佛言如是如是須菩提實無有法如來得阿耨多羅三藐三菩提。述曰。此第三如來成也。於中初印可次釋成。此初也。謂真如理中無有所得亦無授記。我皆空故離摩云。若依如生得授記者如無有生。若依如滅得授記者如無有滅等也。真如。現無授記故但說真理之中無有實法而可發心。非謂亦無真智

何以故如來者卽諸法如義。述曰。此世親第二文爲除謗無佛疑也。於中初明有法身。大遮虛說。此初也。謂有疑曰。若無菩薩無人成佛。佛亦應無。爲破此疑言有法佛。由衆生妄執故以五蘊爲身。智者了之速朽速壞都無有實。唯有真理常而復真如故是常不變異也。真故離妄不顛倒也。此之真理水火不能害風賊不能壞。有佛無佛其性恒然。若說不說其義不改。但凡夫妄倒故執身爲身。不觀身理淪溺長久。聖者正知故不著於身。但觀真理既能契悟。生死永消妄覆都盡理明顯故名曰如來。以此卽明不無佛也。無著云此第三釋離言義也。謂何故彼法不。別說耶。謂諸法之本理。要而復淨智契而方真非言詮而可悟也。

能契菩提名爲菩提。故於事菩提亦不無也。無著云正契真時無法可得故。言無有法而可發心。非謂事中亦無言教而可聽聞也。須菩提若有法「如來得阿耨多羅三藐三菩提」者燃燈佛則不與我授記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼。述曰。世親云此第二釋成中有二。初却顯次順成。此初也。謂若於燃燈所有法得菩提者。是則爲有所得。有所得者卽謂所執有。所執有故不契真如。不契真如此爲凡類。如何與我授記。但由心證真如。於我法二塵都無所得。無所得故名契會真。契會真故二執都盡。既盡故得可成佛。所以燃燈與授記也。知我會真無所得故。無著云此爲第二燃燈語不稱菩提。不可如言而取也。於中有二。初反釋次順成。此初也。彼意釋

若有人言「如來得阿耨多羅三藐三菩提」是人言實語。述曰。此遮虛說也。初遮他言次成無得。此初也。如來既真如豈言說而稱實。故若說者是不實語。但是分別故。無著云此第四破外疑。疑云釋迦於燃燈所不得菩提後時自得。爲斷此取故也。於中亦爲二。初遣彼外取次自彰無得。既無有法可得。何有後

1000 金剛般若經疏卷下

1000 金剛般若經疏卷下

1000 金剛般若經疏卷下

自取也。故作此言名為不實。今此經中漏不實語字。餘本皆有也。

須菩提。實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提。述曰。此第二文也。

須菩提。如來所得阿耨多羅三藐三菩提。於是中。無實無虛。述曰。此世親第三文也。於中初破外疑。執次學喻彰身。前中有三。初明所得無實無虛。次顯法唯是佛得。後總結成。此初也。無著云。此為第五明真如不二義。於中有三。初明真如依言離言。次彰法性。法唯是佛得。後總結。此初也。世親釋曰。謂有謗云。如來不得菩提。為斷此疑。故云。如來所得菩提。無實無虛也。謂如來得彼菩提。故曰。不虛。非實有為相故。故曰。不實。無著釋云。不可如言而取。故不實。亦非離言以求。故不虛。凡夫言而虛妄。故不實。諸佛說而可依。故不虛。凡夫言不得。故不實。寄佛語而可證。故不虛也。若離言而有求。即菩提無因。名為不實。要因聞教。方得證菩提。有因名為不虛。若如言而取。著生死無出。故不可如言即稱法。必因言方契真也。但順佛言而修證。會時自悟。是故如來。說一切法。皆是佛法。述曰。此第二明法唯佛得也。一切法者。謂真理萬法之本體。故名一切。皆是佛法者。獨唯佛證餘不得故。

須菩提。所言一切法者。即非一切法。是故名一切法。述曰。此第三總結成也。言一切法者。謂佛所證法。即非一切法者。非餘人所得法。或非分別之相法也。

須菩提。譬如人身長大。須菩提。言世尊。如來說人身長大。則為非大身。是名大身。述曰。世親釋云。此第二舉喻彰身也。初佛舉喻。次善現順成。謂長者喻報身。餘經亦云。妙大者喻法身。此二種身。由離所知煩惱二障。如次得故。說人身長大者。謂法報二身也。則非大身者。謂非諸妄想分別身也。無著釋云。自此已下。是第十七為入證道故。又即八種住處中。第五為淨心住處。故。謂上來十六差別四住處。是信行地。地前凡夫。一僧祇修。此為淨心地。地菩薩修也。於中初顯示入證道時得智慧。故菩薩亦如是。下明離慢。此初也。謂入地菩薩得二種智。一者攝種種智。二者平等智。若得智得生如來家。得決定紹佛種。此為攝種種智。謂清淨法界是佛所居名如來家。入地菩薩以無分別智於中證會。說之為生。如此菩薩決定得紹佛種。故名為攝種種智。當知地前菩薩未生如來家。雖是佛子。稍疎遠。故名紹佛種也。二乘人雖亦佛子。但求自利。亦非堪紹。故。攝論說。聲聞人如無智婢子也。一切凡夫。雖亦佛所攝受。亦所覆護。等生憐愍。未發菩提心。故亦非堪紹。唯入地菩薩從真法界親所生。故堪紹佛種也。論云。若於此家長夜顯生。既得生。已便得彼身。是名妙身者。謂地前菩薩。為此家長夜精勤欲顯。故得入初地。便得妙身也。平等智復有五種。平等因緣。謂一者龜兔平等。謂入初地。已女人身。第八有三惡趣。豈已捨故。總皆平等也。二者法無我不平等。謂得二空平等理故。三者

斷相應平等。謂斷性即是所得擇滅也。與斷相應故名斷相應平等也。四者無希望心相應平等。謂見道前學觀真如。有欲希望入初地。已證真法界。與無希望心。所證平等而相應也。五者一切菩薩證道平等。謂如百川異流。同歸大海之海。萬行雖異。一入初地。同證真大海也。得此平等。故得為大身也。解云。此得攝種種智。名曰報身。得平等。故名為法身。妙身大身。如次為喻也。

須菩提。菩薩亦如是。若作是言。我當滅度無量眾生。則不名菩薩。述曰。世親云。此為第二段釋疑也。於中有三。一者於本宗上生疑。謂前說無有法發菩提心者。是則菩薩既無亦應無菩薩。可成菩提。若無眾生者。教化誰令入於涅槃。若無菩薩者。誰莊嚴淨土耶。二者因此破疑而起。說菩薩不見彼是眾生。不見存我為菩薩等者。是則如來不見故名為無眾生等。為實無眾生等。故佛不見耶。三者有疑云。向說心住顛倒。若如是福德亦是顛倒。若是顛倒。何名善法。為此疑故。如經若有滿三千大千世界七寶等。就初有三疑。一者若無菩薩。諸佛亦不成菩提。二者若無眾生。亦不入涅槃。三者若無菩薩。亦無嚴淨。佛國土。此則釋初兩疑。於中初釋次釋。此初也。此意云。若菩薩執云。我得菩提。有異眾生。可度。即不名菩薩。以有我人等故。若爾者。如何能得菩提。能令眾生入涅槃耶。謂有假眾生。譬如幻人為幻人說法。故。謂有五蘊和合假眾生。故令得無餘涅槃。無如所執實眾生。故不見有

斷相應平等。謂斷性即是所得擇滅也。與斷相應故名斷相應平等也。四者無希望心相應平等。謂見道前學觀真如。有欲希望入初地。已證真法界。與無希望心。所證平等而相應也。五者一切菩薩證道平等。謂如百川異流。同歸大海之海。萬行雖異。一入初地。同證真大海也。得此平等。故得為大身也。解云。此得攝種種智。名曰報身。得平等。故名為法身。妙身大身。如次為喻也。

衆生而滅度也。謂有假菩薩而求證故諸佛得菩提。而無所執實善。提故亦無菩薩也。故涅槃經。十三云。五陰和合稱言某甲。凡夫人謂爲實有稱言某甲。有智之人解陰無有某甲名字離陰亦無有某甲名字也。

何以故。須菩提實無有法名爲菩薩是故佛說一切法無我無人無衆生。無壽者。述曰。此第二釋也。無有法名爲菩薩者。謂若有其實法。皆以法成其衆生故可名菩薩。法既無有其實。亦無所成菩薩也。佛說一切法無我人等者。證其時達無我理。不見有人法二執故是爲菩薩也。無著云。上來譬如人身妙。大身等示入證道。此爲第二明離慢。謂地前言我能修行等而障不住道。入地已去證達法界二空平等。分別我法一切都亡。永無我能之慢故云離慢也。論云若菩薩有衆生念則不得妙身大身故。於中妙身者。謂至得身成就身得畢竟轉依故。大身者。一切衆生身攝身故。子云轉依者即謂所得菩提涅槃。

須菩提。若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩。述曰。世親云此破疑也。謂有疑曰。若無菩薩者不應嚴淨佛土也。於中有二。初標次釋。此初也。此意云。如欲嚴淨佛土必須嚴淨自心。聽經學慧證法真理斷除二障。內心淨故外土亦淨。所以盡見淨舍利觀。但由內心有其垢淨不同。外土亦有淨穢兩異也。故若嚴淨佛土者。先除我法二執。我法分別亡故內具莊嚴外住七寶。若言我當莊嚴者。是則我執未亡不名菩薩也。故論云智

習唯識通也。又無垢稱云心淨故等。又云忍辱持戒等十善道等是菩薩淨土也。

何以故。如來說莊嚴佛土者即非莊嚴。是名莊嚴。述曰。此第二釋中有二。初明無相是真莊嚴。次明達理是真菩薩。此初也。如來說莊嚴者謂無相之莊嚴。即非莊嚴者非有相之莊嚴。是名莊嚴者是真實莊嚴也。

須菩提若菩薩通達無我法者如來說名真菩薩。述曰。此第二文也。謂若菩薩達我法空證無我理。是真菩薩亦真莊嚴。若有我法本非菩薩亦非莊嚴也。無著云。自此已下皆求佛地。謂從此已下訖至經末。差別之中是第十八。住處之中是第六究竟住處。三地之中是第三佛地也。於中有六。一者國土淨具足。如經若菩薩作是言我當莊嚴等。二者無上見智具足。如經如來有肉眼不。三者隨形好身具足。如經佛可以具足色身見不。四者相身具足。如經如來可以具足諸相見不。五者語具足。如經汝勿謂如來作是念等。六者心具足。如經頗有衆生於未來世等。此爲初也。此意云。謂諸菩薩於前十地修行圓滿。斷除人法二執。成就菩提法身。名爲國土淨具足。於中文科爲四。一者爲國土淨具足三摩鉢帝故。如經若菩薩作是言等。二者爲斷彼故安立第一義。如經如來說莊嚴等。三者爲二種無我故。如經若菩薩通達無我法者。四者爲於彼二種無我中二種正覺故。如經如來說名真是菩薩。此等云何顯示。若言我成就即爲人我取莊嚴國土者是

法我取。此非菩薩也。須菩提。於意云何如來有肉眼不如是世尊。如來有肉眼。述曰。世親云此破第二疑也。謂有疑曰。前說菩薩不見彼是衆生不見我爲菩薩不見清淨佛國者。何以故。爲諸法無故不見。爲諸佛自不見耶。今此之文有其二。初明佛有能見故說五種眼。次如恒沙中已下明有所見。前中五眼即爲五段。一。初中初明次善現答。此初明有肉眼也。無著云。自下第二爲無上見智淨具足故。於中文有其三。初明爲無上見智淨具足故說佛有五眼。次如恒河中下明爲無上智淨具足故說佛知衆生心。後若有人滿下明爲福自在具足故。初中五眼爲五段。如前可知也。謂外有疑。向說以無分別智內證真理是真莊嚴。於諸外相證真理時都不見故。謂佛唯有慧眼觀理無餘眼也。爲釋此故說佛有五眼也。論意如此。又論云於中略說有四種眼。謂色攝第一義諦攝世諦攝。一切種一切應知攝。色攝復有二種。謂法果修果。此爲五眼。境界故。是初色攝。解云。肉天眼二眼色根爲性。謂淨色四大所造或異熟長養說名肉眼。此謂法果也。此通餘界及四禪。若修禪除障而得者此謂修果也。唯四禪地有。謂於諸色內外兩邊裏表上下皆悉能見也。論云第一義智力故世智不顯倒轉。是故第一義諦攝在先。於中爲人說法。若彼法爲彼人施設。此智說名法眼者。謂要慧眼觀理故。法眼知機說法得不顯倒爲人說也。此意云。所詮能詮觀理觀事觀理知

機如大慧法眼也。論云一切應知中一切種無功用智說名佛眼。龍樹菩薩說約人差別。謂在凡夫名肉天眼。在二乘名慧眼。在菩薩名法眼。在如來名佛眼。此亦無妨也。

須菩提「於意云何如來有天眼不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提於意云何如來有法眼不如是世尊如來有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是世尊如來有佛眼」如來有佛眼

述曰此明有後四眼也釋義如上

須菩提「於意云何如恒河中所有沙」佛說是沙不

述曰世親云上來說如來有五眼明有能見自下明知衆生種種差別亦顯有所見謂雖無遍計所執實衆生而可度可見非無因緣假衆生而可見也雖無作用緣而有功能緣可得故謂於因果之上不見彼所執實人法不得故名衆生及國土空非佛無眼而不見亦非實無衆生可見有彼因緣顛倒虛妄假法故就此之中文有其五初佛問恒沙

次善現答是沙次寄恒沙爲喻問次善現答甚多第五佛廣成此初也無著云上來爲應知中證故安立見爲教彼彼衆生寂靜心故安立智者謂以肉天眼爲其前導故而起慧法眼觀理知機爲他說法故也前說爲見淨者顯證故今說爲智淨者顯教授故謂衆生中若有貪心無貪心等如來悉觀知而教授之令捨染進善也言所有沙佛說是沙不者謂於因緣沙中佛說爲所執實沙不問意如此也

如是世尊如來說是沙述曰此第二答也須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是沙等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是事爲多不述曰此第三寄沙喻多也謂此且舉少分談實衆生無有邊限非只如爾許沙也

甚多世尊述曰此第四文也

佛告須菩提爾所國土中所有衆生若干種心如來悉知述曰此第五如來成於初中標次釋此初也若干種心者謂六識差別顛倒心諸虛妄心皆顛倒故以離實念故說名顛倒離實念者謂遠離四念處故名不住彼實智如是等心如來悉知也無著云若干種心者應知有二種謂染及淨即是共欲心離欲心等記如是等衆生心如來知故並教令斷惡起善名爲智淨故論云爲教彼彼衆生寂靜心故安立智也

何以故如來說諸心皆爲非心是名爲心述曰此釋中初明顛倒心非眞住次顯虛妄之相此初也如來說諸心住者謂虛妄心皆爲非心者謂非眞住心住四念處名眞住故住眞如理名眞住故是名爲心者謂是虛妄顛倒心也無著云此智淨中說心住即非心住如是見淨中何故不說眼則非眼耶以住處故見智淨後安立第一義故初亦得成就

子云凡夫之心初妄後可成眞故於智淨中說心住非心住佛眼一得已去圓滿足更無初後轉別異故不說眼即非眼也其意論文難曉也

所以者何須菩提過去心不可得現在心不可得未來心不可得述曰世親云此示彼相續顛倒也謂以過去未來故不可得現在心虛妄分別故不可得如是示彼心住顛倒諸識虛妄以世觀故無著云過去未來已滅未生故現在者第一義故也

須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福多不

述曰世親釋云此爲第二段疑第三文也謂復有疑向說心住顛倒若如是福德亦是顛倒若是顛倒何名善法爲斷此疑故示現心住雖顛倒所行福德非也以是佛智根本故由行施時不著自身等但求無上菩提所以功德甚多也此中初佛問次善現答後如來成此初也謂若將七寶等施爲求般若聽聞修學當成佛故其福甚多也無著云此即無上見智淨中第三爲福自在具足故也謂若爲般若行施等故福法成滿也

如是世尊此人以是因緣得福甚多述曰此第二答也

須菩提若福德有實如來不說得福德多以福德無故如來說得福德多述曰此第三如來成也若福德有實者謂說若爲般若故行施如爲自體故行施實有者佛則不說爲得福多也以三事體空行施不同著果報等行施故如來說福多也以此准知前以財命等施校量不及受持此經者謂不能亡相故不求菩提故也謂若捨身命之時但於少少飢餓衆生有益非能廣利若持般若者當得

成佛濟利甚多故功德勝也。若橫望言之捨身極苦。望聖說者不及持經也。

須菩提「於意云何佛可以具足」色身見不述曰世親云上來破於本處生疑竟。自下第二有四疑。展轉釋疑故生也。此為大段第三破疑顯是展轉中第一大段也。於中。文三。一者以相好身為佛疑。二者汝勿謂下疑佛有說。三者頗有眾生下疑無人信。此為初也。謂疑曰若諸佛以無為法得名。云何諸佛成就八十種好三十二相而名為佛耶。解云此於前說云如來者即諸法真如以生疑也。就此之中有二。初破於色身生疑。次破於相好生疑。前中復二。初佛問次善現答。此初也。問意云法身真佛可以作報身形好而見不。又可圓光一尋等隨好色身以見法身佛不。無著云。此第三為隨形好身具足故。問意云佛隨機故而有報化隨好之色身。真理法亦有有色性無差別之好。今問法身可差別之形好以見不。為令眾生內證法身圓滿故外得形好之身具足。故有此文也。

不也世尊「如來不應以具足色身見」述曰。此第二答中初標次釋。此初也。

何以故「如來說具足色身即非具足色身是名具足色身」述曰此釋也。如來說具足色身者。謂報化隨好之身。即非具足色身者。非是法性具足色身。是名具足色身者。是名報化身也。無著云。隨機現形有報化之形好。內證無相而有法身之好色性。由內證法性色身故。外具形好之身皆得圓滿。然形好之身

即非法性之具足色身也。謂法身猶如虛空。雖無形相而於鏡中現虛像。法身亦爾。雖無形相而於鏡智現報化身也。

須菩提「於意云何如來可以具足」諸相見不述曰世親云此第二破於相好生疑也。於中初問次答。此初也。問意云。可以三十二相見法身無相佛不。無著云。此第四為相身具足故。問意云。佛有三身。謂法身報化身。然報化身有三十二差別之相。法身亦有無差別法性之相。今問法身可以差別之相好以見不。

不也世尊「如來不應以具足諸相見」述曰。此第二答中初標也。

何以故「如來說諸相具足即非具足是名諸相具足」述曰此第二釋也。世親云。如來。非諸相具足者。謂差別三十二相也。即非具足者。非法身無差別相具足也。是名諸相具足者。是外形相也。無著云。法身雖無形相而有法性之相。謂理媚曰相也。於外化中亦有形相。為令眾生得此種圓滿故。謂內證真理無相之相故。而外具有相之相也。然有相之相即非無相之相。是名諸相具足也。

須菩提「汝勿謂如來作是念我當有所說法」述曰世親云此第三段疑第二文也。謂有疑曰。若如來具足色身成就不可得見。若相成就不可得見。云何如來說法耶。為破此疑故也。於中初勸勿懷疑。次人言謗佛。後總結成。此初也。佛告善現云。汝勿謂法身如來作是念言我當有所說。法身佛本無有念亦

無有所說故。無著云此第五為語具足故。謂化報隨機而有言說。法身幽寂無說無形。內證無言理外能為他說。為令得此故言為語具足故也。

莫作是念「何以故若人言如來有所說法即為謗佛不能解」我所說故。述曰此第二文也。謂若有法身有所說法者。即謗法佛也。寂實無言故。問若爾者何故前言應化非真佛亦非說法者耶。答彼推功歸本故。要內證真說於外可能說。所以嘆法身無說。是真說也。問何故楞伽經云。法身說離相離言法。報身說十地法六波羅蜜法。化身說三乘法耶。准此法身亦說故。答說有二種。一者起作說謂有說說也。二者無起作說謂無說說。前是報化後即法身。彼據不說之說。此約有說之說故不相違。云何法身為不說說。謂由眾生證達理故了解一切名法身說。如聞說法而了達故名之為說也。猶如有人若語若不語令

他解了名說法也。

須菩提「說法者無法可說」是名說法。述曰此第三結也。說法者謂總舉說法也。無法可說者。謂真理中無有少法可說也。謂要達遍計所執空無而說。是名說法也。若執真如為實無說即非說法也。無著云。報化有說法身無說。若言法身有說如報化者。即為謗法佛也。

爾時慧命「須菩提白佛言世尊頗有眾生於未來世聞說是法。生信心不」述曰舍衛漏此文。世親此第三疑中第三文也。謂有疑曰。

若言諸佛說者是無所說法不離於法身亦是其無。有何等人能信如是甚深法界耶。就釋此疑中。初善現問次如來答。此初也。無著云。第六心具足中復有六種。一者念處。二者正覺。三者施設大乘法。四者攝取法身。五者不住生死涅槃。六者行住淨。此為初也。問意云。如來在世慈悲平等為衆生說。有能聽聞而起思念如理作意如法修行法隨法行當得成佛。如來滅後後五百歲。諸惡衆生聞說此經之時。有能生信起於思念如佛在世時不。佛答言有。為顯有衆生能思念故名念處。佛言須菩提。彼非衆生。非不衆生。述曰。此第二佛答中初標大釋。此初也。彼非衆生者。謂非是聞提無佛性等衆生。非不衆生者。是聽聞般若發心成佛衆生也。無著云。彼非衆生者第一義故。非不衆生者世諦故。衆生衆生者顯示說第一義。是不共及相應故。何以故。須菩提衆生衆生者如來說非衆生是名衆生。述曰。此釋也。初言衆生謂凡夫衆生。又衆生者。謂發菩提心修行衆生也。如來說非衆生者。謂非是聞提無佛性衆生。衆生是名衆生者是發心衆生也。此上意云。此經典生信心者。即是發心修行成佛衆生。非是無性衆生也。須菩提。白佛言。世尊。佛得阿耨多羅三藐三菩提。無所得耶。述曰。世親云。此大段中破第四疑也。即是第二展轉釋中第二疑也。於中曲有二疑。此初也。謂有疑曰。若如來不得一法名無上正等正覺者。云何離於上上

證轉。轉得阿耨多羅三藐三菩提耶。就此文中。有二。初善現問次如來。即廣辨其義。此初也。為無所得耶者。謂耶是問詞。不是不定詞也。直問佛云。如來無所得耶。所以佛即印之。若不定為問云。為得不得耶者。佛如何即印耶。故今問意云。真如理中佛得無上菩提。不無著云。此是心具足中第二為正覺故。即謂能證所證觀照實相也。故解深密云。菩提菩提斷俱名為菩提。大智度云。說智及智處俱名為般若也。謂此為令衆生斷除二障得二菩提而有此文。故言為正覺故也。於中文有其五。初顯示阿耨多羅。謂無上覺即是法身菩提也。次已下顯示三藐三菩提。謂正覺即是報身菩提也。以無我人下變成上二。前中初問次印。此初也。佛言如是如是。須菩提。我於阿耨多羅三藐三菩提。乃至無有少法可得。是名阿耨多羅三藐三菩提。述曰。此第二印問真也。謂真理之中無如所執少有所得名為菩提也。復次須菩提。是法平等。無有高下。是名阿耨多羅三藐三菩提。述曰。世親云。此為第三廣辨其義也。於中有三。初明不增減。次顯無差別。後修一切善下彰方便滿足。此初也是法平等者。謂真如理無增減故。無有高下者。謂有為法有取捨。菩薩於十地中得勝無漏而捨劣故。無為無勝劣可取捨故言無高下也。無著云。此顯示三藐三菩提。即謂正遍知也。是法平等者。謂一切諸佛共得菩提。智無勝劣故也。無高下者。謂一切諸佛起化身。各

類共等。乃至壽命亦等也。子云。平等者。謂法身。高下者。約報化。謂一切佛報身報身等化身亦爾也。以無我。無人無衆生無壽者。述曰。世親云。此第二顯無差別也。謂一切諸佛法無我法執故。法身平等無有差別若勝若劣也。無著云。自下變成上二。初成上阿耨多羅法身菩提。次成上三藐三菩提。報身菩提。此初可知也。修一切善。法則得阿耨多羅三藐三菩提。述曰。世親云。此第三彰方便滿足也。於中初正顯大結成。此初也。謂要近善知識聽聞。計念如法修習法隨法行。善根滿足。故契證真理。名為成就阿耨菩提也。無著云。此成上三藐三菩提也。於中初正成大結釋。此初也。謂前言無我等除其有執也。今言修善者。破其空執也。我人空故。須遣自妄心。依圓有故。須存其善法。所以唯學有以非空。妄想以之而更長。唯學空而非有。真智無因而不生。滅妄想於空門。起真心於有府。有空雙觀。方成中道也。須菩提。所言善法者。如來說即非善法。是名善法。述曰。此第二文也。所言善法者。謂求菩提善法。或無漏法。順無漏法也。說非善法者。非是有漏生滅。惡善法也。是名善法者。是出世善也。須菩提。若三千大千世界中所有諸須彌山王。如是等七寶聚。有人持用布施。述曰。世親云。自下破第二子段疑。謂有疑曰。若一切

①(衆生)一。②(衆生)一。③(於)十。④(轉)一。⑤即二印。⑥相十(耶)。⑦[路]一。⑧(復)十。⑨(無)十。⑩(上)一。⑪計二。⑫(惡)一。

善法滿足得菩提者。則所說法不能得大菩提。何以故。以所說法無記法故。謂此意云。其能詮教有名句文。體是無記。如何聽聞而生善耶。此是小乘人疑也。就破此疑中。初舉功德次以受持校量。此初也。無著云。此即心具足中第三爲施設大乘法故。於中有一。初明大乘法。次汝等勿謂下彰所利生。初中先舉財施。次以受持校量顯於福利。此初也。若人以此。般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦爲他人說。於前福德百分不及一百千萬億分乃至算數譬喻所不能及。述曰。世親云。此第二以受持校量也。此經稍略。餘本不同此也。世親云。此法雖言無記而能得菩提。以遠離所說法不能得大菩提故。此法能爲菩提因故。又言無記者不然。汝法是無記。我法是善故。此就彼宗釋佛語是善也。又大乘義一得佛已。聲及名句並是善。是故一受持時即爲菩提廣大因故。勝餘無量珍寶布施也。此正破前疑。百分不及一等者。論家有四種校量勝。謂一者數勝。二者力勝。三者無相似勝。四者因勝。解云。數勝者。謂以數校量。謂小乘有六十二數。華嚴有一百二十番數。此方有十五故。謂一百二十萬等如是諸數校量者。於生死果報悉可得知。若受持此經當得成佛所有功德。非此數等之所校量。故云數勝也。力勝者。名爲情計勝。謂布施等所獲世間人天善果情計可知。今此受持之因情計所不計度也。不相似勝者。謂喻勝也。世間福果喻可能喻。受持之因所得勝果無喻

以可喻也。因勝者。謂時勝。世間福果可以時限校量多少。此所得果盡未來際無時分限不可校量也。如論四名。當人立數計喻時等名也。無著意可知也。以此校量受持既多即是施設大乘法也。須菩提。於意云何。汝等勿謂如來作是念我當度衆生。述曰。世親云。此即曲文中第三段疑也。即是展轉中第三段疑。於中曲有四至文當悉。此即初也。謂有疑曰。若是法平等無有高下者。云何如來名爲度衆生耶。就破此疑中。初勸彼除疑。次廣成自義。此初也。謂報化二身隨機利物有高下有。可有思念當度衆生。謂慈悲本願緣故。法身真理湛寂無思。如何有念當度生耶。但起智作證即名爲度故。又化身隨現可示度生之思念。報體久無分別之思。如何起念。如未尼珠隨求雨故。又凡夫執由。遣而念我當度諸佛分別永亡。當度之思不有。但隨所化應機示念也。如是故。重汝無作念也。又真理之中都無所得。亦無衆生當可度也。無著云。此爲第二明所度衆生。科釋其文。大意無別也。須菩提。莫作是念。何以故。實無有衆生。如來度者。述曰。此第二成自義中。初勸喻其心示實道理。次成無實度說假我非真。此初也。謂真理中無有衆生。如來可度。隨於外化可度假生也。若有衆生。如來度者。如來則有我人衆生。壽者。述曰。此第二文也。於中初成無實度。次說我非真。此初也。謂如來善說實有衆生實

可度者。是則我執未亡。不名爲佛也。須菩提。如來說有我者。則非有我。而凡夫之人以爲有我。述曰。此第二說我非真中。初說我非真。凡夫妄取。次明凡亦非實。但假施設言。此初也。如來說有我者。謂因緣和合而假說之。則非有我者。非實執之我也。凡夫以爲有我者。所執取故。此意云。如來說有我者。爲除無我怖故。所以初修習必依於我。後漸契真我。我自遣。若言無我。唯欲造修。我即空故。須菩提。凡夫者。如來說則非凡夫。述曰。此第二明凡亦非實。但假施設言也。謂於貪瞋未亡之類。假名凡夫。非如其言。即實凡夫也。須菩提。於意云何。可以三十二相。觀如來不。述曰。世親云。此即展轉疑中第三段疑也。於中曲有三段。此即爲初文也。謂有疑曰。雖相成就不可得見如來。以非彼體。以如來法身為體。而如來法身以見相成就。比知則知如來法身為福相成就。此疑意云。報化二身即以法身為體。其外報化身既有相好。以外比知內法身亦應有其相好也。如觀人面即知心事故。就此之中文有其五。一者如來問。二善現不正答。三如來却實。四善現正答。五舉頌以成。此初也。問意云。可於報化身三十二相觀法身如來。不無著云。此即心具足中第四爲攝取法身故。謂欲令諸衆生內觀真理清淨法身。外具其形相。不可以其形相而觀法身如來。就此之中文有三。初問答略顯。次舉頌廣成。後釋外。意難。前中有四。如文可知。然准餘本無善現不正答。亦無如

來却質之文

須菩提言如是如是以三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二相觀如來述曰義可知也爾時世尊而說偈言若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來妙體即法身諸佛法體不可見彼識不能知述曰此舉二頌以成前義於中初偈顯不應以色聲以觀法身如來若取色聲不契真理是行邪道不見法佛故次偈明法身妙體超尋思故凡夫不可見亦非分別之識所能知故涅槃云依法不依人依了義不依不了義依義不依語依智不依識也無著云初偈顯示如所不應見不可見故次偈顯示不應見及不能見因緣云何不可見諸見世諦故何因緣故不可見以彼法真如相故非言說而知唯自證故如是等說如論

心次勸勿邪念此初也述彼疑云既以法為佛是則無報化形相身也無著云此即為攝取法身中第三文釋外疑難也論云若爾如來雖不應以相具足見應具足為因得阿耨多羅三藐三菩提為離此著故明相具足體非菩提亦不以相具足為因也以相是色性故於中有一初逆招彼心次勸令除念此初謂述彼念言法身如來以具足相為因故得應除不字檢能斷及婆伽婆文並無不字也須菩提莫作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提述曰第二文也世親云汝莫作是念如來不以具足相得菩提以報身化身具足相得故無著云莫作是念者勸令勿生前念以相為因而得法身何以故如來不以具足相為因得菩提故故論云以相是色性故謂要以智為因方得菩提非用相也相是色故

須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提心者說諸法斷滅相述曰世親云此第二明因果不失也於中初述彼心次勸勿念後釋所以此初也謂有念曰不依福德得大菩提者是則福德無報亦無若爾發菩提心者便說諸法斷滅也以無福德因及果故莫作是念述曰此第二勸勿念也何以故發阿耨多羅三藐三菩提心者於法不說斷滅相述曰此第三釋所以也謂諸菩薩知因果去離斷常但無所執實福德因及果非無因緣假因果也但遮作用緣非無功能緣故無著云自下明心具足中第五為不住生死涅槃故於中有二初明不捨生死次若菩薩以滿下明不捨涅槃上來初文竟謂不捨生死故不住涅槃不捨涅槃故不住生死為令得此故有此文於法不說斷滅者謂發心菩薩知因說果去離斷常故不說斷滅也謂雖得涅槃還住生死然不令斷生死若斷滅生死者即同二乘住涅槃故以此故名不說斷滅相也

須菩提「若有人言如來若來若去若坐若臥是人解我所說義何以故如來者無所從來亦無所去故」名如來。述曰。世親云此第三大段中曲文第三釋疑也。謂有疑曰。若諸菩薩不受彼果報。云何諸菩薩福德衆生受用。此意如釋迦捨第五分壽留福德與未來衆生。故知菩薩亦受福德。如何言不受耶。如是等菩薩受福德無量故。就釋此疑中有四。初明報化外利物故亦受福德。法身無去來故無受福德。次碎爲微塵下明法身一化身有多。次若人言佛說我等下明我法無實。次若有人以滿下明化身有無。盡福。此初也。若來者謂成道來。若去者入滅去。若坐者說法利益時。若臥者謂唱滅相。化身有此而法身無。故云無所從來亦無所去也。如天上月影現水中。水清即現水濁便隱。月體本無來去。由水致有生滅。法身本湛寂由心故見去來也。子云法身本無來。由衆生向佛故見來。此即不來來。猶如。趕遠實以臨臺瞻影而府已也。法身本無滅。衆生厭佛故不去之中而見去。猶如汎駛舟而東邁颺凝沼而西流。此即不去去也。無著云。此心具足中第六爲行住淨故於中復有三種。一者威儀行住。二者破名色身自在行住。三者不染行住。此初也。謂化身有威儀行住等。法身無此也。行者即謂去來。住者即謂坐臥也。法身無有威儀故云無去來等。

須菩提「若善男子善女人以三千大千世界碎爲微塵於意云何是微塵衆事」爲多不。述曰。世親云此第二明法身一化身多也。於中有二。初以微塵爲喻。次以世界爲喻。前中初佛問次善現答。此初也。然此喻中含其二意。一者聚塵爲界喻。如攝指成拳。二者散界爲塵喻。如開拳作指。初名聚塵次名開塵。若聚塵者。應喻煩惱多聚塵成一世界。喻斷多煩惱成一法身也。若開塵者。世界喻法身。散界作多塵。如依一法身起無量化身也。今問多不挾此二意也。無著云。此爲第二破名色身自在行住。於中有二。初明二種方便。次若人言下明入相應三昧不分。前中有二。初明破色身方便。次明破名身方便。前中初明細末方便。次明無所見方便。前中復二。初問大答。此初也。謂以世界漸次析至於極微。是多不。

「甚多」世尊。何以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名微塵衆。述曰。此第二也。世親云但寄微塵爲喻。非如言而有實如衛世師等所執微塵也。佛說微塵衆者。謂寄微塵以喻化身也。則非微塵者。非如外道等所執實微塵也。無著云。但破一合執故。觀解分析至不可析假說微塵。非實有也。世尊如來所說「三千大千世界則非世界是名世界」。述曰。此第二以世界喻法身也。於中有二。初標次釋。此初也。如來說世界者。謂寄世界爲喻也。則非世界者。非如外道等執以衆多實極微成實世界也。彼執兩兩極微生第三。如是等故。無著云此破名身方便也。世界者謂衆生世間也。彼唯名身得名也。何以故。若世界實有者則是一合相。述曰。此第二釋中。初却實。次說非。後明執實。此初也。謂若如其所執有世界者。即非是執。是正見故非虛妄也。以無實執實故一合相也。一合相者謂我執。謂執一身總聚五蘊以爲我。故名一合相也。如來說一合相則「非一合相是名一合相」。述曰。此第二說非也。謂佛但於假蘊因緣和合之上假說一合。非則如其所執一合相也。則非一合相者非是所執一合相也。但假說一合既非。即明世界亦非有實也。一合相者。則是不可說但凡夫之人。貪著其事。述曰。此第三明執實也。謂如來說假說一合相。凡夫於中起執爲實也。須菩提「若人言佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人解我」所說義不。述曰。世親云第三明法我無實。於中有二。初明無我。次發阿耨多羅下明無法。前中初佛叙其外疑問其解不。次善現懸解答明不開。此初也。謂。小乘人等說言必有體。心不緣無言有體故佛說我見等。明有我實心不緣無故。所執之義必成其有。令能彼言故云若有人言也。無著云。此下第二明入相應三昧不分。於中初明如所不分爲入之方便。次發菩提心下明何人何法不分。前中初問次答。此初也。不也世尊是人解。如來說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見即非我見人見

衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見。述曰此第二答也。謂於諸法本無我法。衆生妄情執爲實有。佛爲破彼執故。隨其情說其解而說爲我法。非謂言詮即有實體。縱令心取何處無真。大乘之義緣無得生心。言詮不稱實故。謂世尊隨情逐解假說我人。非如其執即實有體。故云即非我見人見等也。是名我見等者謂如來假說也。

須菩提。發阿耨多羅三藐三菩提心者。於一切法應如是知如是見如是信解。不生法相。述曰。此第二明無法也。於中初勸知見大總統之。此初也。謂若發心者證真如時不見所執法相名爲正智也。無著云。發菩提心者顯示何人是無分別也。於一切法者顯示於何法不分別。應如是知見等者。顯示增上心增上智故於無分別中知見勝解。於中若智依止奢摩他故知。依止毘鉢舍那故見。此二依止三摩提故。勝解以自在故。解內攀緣影像。彼名勝解。謂知與見但是一。無分別智與意相應。今言依止觀爲別者。據前加行而說也。謂前欲修止故發智名之爲知。欲修觀故生智名之爲見也。

須菩提。所言法相者如來說即非法相。是名法相。述曰此總結也。所言法相者謂假說法相也。即非法相者非是實執之法相也。須菩提。若有人以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦爲人演說其福勝彼。述曰。世親云此爲第四子段中

第四文也。於中初福校量。次明離相而說。此初也。謂法身不受福德其化身福德無盡也。以化身福德無盡故能爲人說。故發心成佛者受持及爲人演。其福勝以七寶布施也。

云何爲人演說不取於相。如如不動。述曰。此明離相而說也。謂化身說法不取於相而說。已無分別執故不言我是化身等。是故得福多也。如如不動者。謂下一如字是真如。上一如字是比喻。謂化身說法之時不取有爲相。猶如真如湛寂不動也。無著云。此段文下即是第六行。淨住中第三爲不染行住故。彼不染復有二種。一者說法不染。即上來所陳受持演說此經福勝七寶布施也。謂有大利益故決定。意應演說而無所染也。二者流轉不染。謂說九喻。此顯示不可言說故。不演說彼法有可說體。應如是演說。若異此者則爲染說。以顛倒義故。又如是說時不求信敬等亦爲無染說也。

何以故。一切有爲法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀。述曰。世親云此釋展轉疑中大文第四也。謂有疑曰。若諸佛如來常爲衆生說法。云何如來入涅槃。爲彼此疑故立九喻。如玄記說。無著云。此即第二爲流轉不染故。

佛說是經。已長老須菩提提及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛所說皆大歡喜。信受奉行。述曰。此第三大段喜悟修行分也。

金剛般若經贊述卷下終

No.1701 (cf. No.825)

金剛般若經疏論纂要 井序上

京大興福寺沙門宗密述

長水沙門子璩治定

鏡心本淨像色元空。夢識無初物境成有。由是惡業襲習報應輪轉。塵沙劫波莫之遇絕。故我滿淨覺者。現相人中先說生滅因緣。令悟苦集滅道。既除我執未達法空。欲盡病根方談般若。心境齊泯即是真心。垢淨雙亡一切清淨。三千瑞煥十六會。彰今之所傳即第九分。句偈隱略旨趣深微。慧徹三空檀含萬行。住一十八處密示階差。斷二十七疑潛通血脈。不先遣遺曷契如如。故雖策修始終無相。由斯教理皆密行果俱玄。致使口誦牛毛心通鱗角。或配入名相著事乖宗。或但云一真望源迷派。其餘胸談臆注不足論矣。河沙珍寶三時身命喻所不及。豈徒然哉。且天親無著師補處尊。後學何疑或添或棄。故今所述不攻異端。疏是論文。乳非城內羣要名意及經題目。天下即釋無煩預云。

稽首牟尼大覺尊 能開般若三空句
發起流通諸上士 冥資所述契群機

將釋此經。未入文前懸敘義門。略開四段。第一辯發起因緣。第二明經宗體。第三分別處會。第四釋通文義。初中二。初總論諸教。謂酬因酬請顯理度生也。若據佛本意。則唯爲一大事因緣故出現於世。欲令衆生開佛知見

等。後別顯此經五。一爲對治我法二執故。由此二執起煩惱所知二障。由煩惱障障心。不解脫。造業受生輪轉五道。由所知障障慧。慧不解脫。不了自心。不達諸法性相。縱出三界亦滯二乘。不得成佛故名障也。二執若除二障隨斷。爲除二執故說此經。二爲遮斷種現二疑故。遮未起種子之疑。斷現起現行之疑。即經中答所問已。便躡跡節節斷疑。乃至經終二十七段。三爲轉滅輕重二業故。轉重業令輕受。滅輕業令不受。因爲顯示福慧二因故。佛成正覺未說般若之前。衆生由無妙慧。施等住相皆成有漏或滯二乘。故談般若顯示妙慧爲法身因。五度爲應身因。若無般若。則施等五非波羅蜜。不名佛因。故須福慧二嚴方成兩足尊矣。五爲發明真應二果故。未聞般若之前。但言色相是佛。不知應化唯真之影。不如實見真身應身。故此發明二果。今知由前二因證得。第二明經宗體二。初宗。統論佛教因緣爲宗。別顯此經。則實相般若觀照般若不一不二。以爲其宗。以卽理之智觀照諸相故。如金剛能斷一切。卽智之理是爲實相故。如金剛堅牢難壞。萬行之中一不得味此。是故合之以爲經宗二體。文字般若卽是經體。文字卽含聲名句文。文字性空卽是般若。無別文字之體故。皆含攝理無不盡統爲教體。第三分別處會二。初總明。佛說大部處會六百卷文。四處十六會說。一王舍城鷲峯山七會。山中四會。山頂三會。二給孤獨園七會。三他化天宮摩尼寶藏殿一會。四

王舍城竹林園白鷺池側一會。此經則第二處第九會。第五百七十七卷。後別明傳譯。此卷時主前後六譯。一後秦羅什。二後魏菩提流支。三陳朝真諦。四隋朝笈多。五唐初玄奘。六大周義淨。上六人皆三藏。今所傳者卽羅什。弘始四年於長安草堂寺所譯。天竺有無著菩薩。入日光定上昇兜率。親詣彌勒。受八十行偈。又將此偈轉授天親。天親作長行解釋成三卷。論約斷疑執以釋。無著又造兩卷論。約顯行位以釋。今科經唯約天親釋義。卽兼無著。亦傍求餘論採集諸疏題云纂要。其在茲焉。第四釋通文義二。初解題目。金剛般若波羅蜜經。金剛者。梵云跋折羅。力士所執之杵是此寶也。金中最剛故名金剛。帝釋有之。薄福者難見。極堅極利喻般若焉。無物可能壞之。而能碎壞萬物。涅槃經云。譬如金剛無能壞者。而能碎壞一切諸物。無著云。金剛難壞。又云。金剛能斷。又云。金剛者細牢故。細者智因故。牢者不可壞故。皆以堅喻般若體利喻般若用。又真諦記說六種金剛。一青色能消災厄。喻般若能除業障。二黃色隨人所須。喻無漏功德。三赤色對日出火。慧對本覺出無生智火。四白色能清濁水。般若能清疑濁。五空色令人空中行坐。慧破法執住真空理。六碧色能消諸毒。慧除三毒。傍兼可矣。非堅利之本喻。般若正翻云慧。卽照五蘊空相應本覺之慧是也。若約學者從淺至深言之。則攝聞思修三慧總爲般若。故無著云。能斷者。般若波羅蜜中聞思修所斷。如金剛

斷處而斷故。又云。細者智因故者。智因卽慧也。依智度論。因位名般若。果位名智。則聞思修皆名爲細。細妙之慧佛智之因矣。般若能斷故在因位。佛果無斷轉受智名。若依大品經。若字通智慧二義。故智與慧名義殊體性無別。波羅蜜者。此云彼岸到。應云到彼岸。謂離生死此岸。度煩惱中流。到涅槃彼岸涅槃此云圓寂亦云滅度。一切衆生卽寂滅相。不復更滅。但以迷倒妄見生死名在此岸。若悟生死本空。元來圓寂名倒彼岸。若兼般若道文。應云到彼岸慧經者梵音修多羅。義翻爲契經。契者詮義理契合人心。卽契理契機也。經者。佛地論云。能貫能攝故名爲經。以佛聖教貫穿所應說義攝持所化生故。後釋經文准常三分。初序分。二正宗分。三流通分。初文二。初證信序二發起序。○今初證信序。如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。釋此分三。一明建立之因。則佛臨滅度。阿難請問四事。佛一一答。我滅度後。一依四念處住。二以戒爲師。三默擯惡性比丘。四一切經初。皆云如是我聞。一時佛在某處與某衆若干等。二明建立之意。意有三焉。一斷疑故。謂結集時阿難昇座。欲宣佛法。感得自身相好如佛。衆起三疑。一疑佛重起說法。二疑他方佛來。三疑阿難成佛。故說此言三疑頓斷。二息諍故。若不推從佛聞。言自製作則諍論起。三異邪故。不同外道經初云阿憂等。三正釋文義。具六成就。謂信聞時主處衆。六緣不具教則不與。

必須具六故云成就。一信若蒙我聞合釋。則指法之辭也。如是之法我從佛聞。單釋如是者。智度論云。信成就也。佛法大海信爲能入。智爲能度。信者言是事如是。不信者言是事不如是。又聖人說法但爲顯如。唯如爲是故稱如是。又有無不二爲如。非有無爲是。二聞我即阿難五蘊假者。聞謂耳根發識。廢別從總故云我聞。阿難所不聞二十年前之經。有云如來重說。有云得深三昧總領。若推本而言。即阿難是大權菩薩。何法不通三時師資合會說聽究竟。故言一時。諸方時分延促不同。故但言一。又說法領法之時。心境泯理智融。凡聖如始本會。此諸二法皆一之時。四主。具云佛陀。此云覺者。起信云。所言覺義者。謂心體離念。離念相者等虛空界。即是如來平等法身。則以無念名之爲佛。然覺有三義。一自覺。覺知自心本無生滅。二覺他。覺一切法無不是如。三覺滿。二覺理圓稱之爲滿。故知有念則不名覺。起信云。一切衆生不名爲覺。以無始來念念相續未曾離念。又云。若有衆生能觀無念者。則爲向佛智故。五處。舍衛此云聞物。謂具足欲塵財寶多聞解脫等。遠聞諸國故。義淨譯云名稱大城。祇樹等者。即祇陀太子所施之樹。給孤長者所買之園。祇陀此云戰勝。波斯匿王太子也。生時王與外國戰勝。因以爲名。梵語須達此云善施。給孤獨即是善施也。又亦常行施故。西國呼寺爲僧伽藍。此云衆園。六衆。與者。并也。及也。大者名高德著。比丘梵語此含三義。故存梵不

譯。一怖魔。二乞士。三淨戒。衆者理和事和。千二百五十者。佛初成道度憍陳如等五人。次度迦葉三兄弟。衆徒總一千。次度舍利弗目連。各衆徒一百。次度耶舍長者子等五十人。經舉大數故滅五人。此常隨衆故偏列數。非無餘衆未隱顯耳。俱者一時一處。二發起序者。謂乞食威儀離於邪命是爲持戒。戒能資定。定能發慧。故以戒定發起般若正宗。△文二初戒。

經唯說三分除梵行。二定。飯食訖收衣鉢。洗足已敷座而坐。分三節釋。一併資緣。將欲入定須息攀緣。衣鉢不收心有勞慮。故佛示現爲後軌也。即收大衣著七條。二淨身業。阿含經說。佛行離地四指蓮華承足。今示現洗者。順世表法爲後軌也。三正入定。敷座坐禪者。由身端故。心離沈掉故。魏譯云。如常敷座結加趺坐。端身而住正念不動。唐譯云。端身正願住對面念。無著云。顯示唯寂者。於此能覺能說故。然大聖現跡必有所表。表本覺之佛在五蘊之都。覺魔軍本空名爲戰勝。照心識具德即是給孤。求法養神名乞士衆。覺心既發棄塵勞。將欲遍觀遂入識藏心心數法。次第思惟即妄而眞。皆得法喜。法喜無體融合覺心。思惟假緣亡緣可符眞性。觀照是跡拂跡返本還源。返本還源法空心寂。心寂眞體般若朗然。欲談般若正宗如是示現發起資聖云。夫身有二偽。二眞。五蘊僞體假衣食以生有。法身無相因般若以照成。群生保僞遺眞。諸佛養眞棄僞。群生既迷眞而取僞。我乃假僞跡而引眞。故託乞食之緣。將施法喜之化。故涅槃經云。汝諸比丘。雖行乞食。初未曾乞大乘法食。第二正宗分。二門分別。初約無著七種義句以懸判。後依天親問答斷疑以科釋。初中七義句者。一種性不斷。謂護念付囑。二發起行相。謂由請讚許。三行所住處。謂十八住。從佛正說直至經終。是無相行所住處矣。四對治。謂一一住處。皆具邪行共見正行二種對治。五不失。謂

由對治離增減二邊。不失中道。六地位。謂由不失中道。成賢聖位。信行地淨心地如來地。七立名。謂由前六智慧堅利位地闊狹。故名金剛。後四但約第三句中十八住說。無別經文。十八住處者。一發心住。經云。應如是降伏其心。所有一切等。二波羅蜜相應行住。不住色布施等。三欲得色身住。可以身相等。四欲得法身住。法身有二。一。言說法身。頗有衆生等因言顯理故。二。證得法身。復有二。一。智相。如來得阿耨等。二。福相。若人滿三千等。五於修道得勝中無慢住。須陀洹等。從此至十六住。如次對治十二種障。意明欲求色身法身須離是障。障盡故入十七證道住。今當對治第一慢障。六不離佛世時住。昔在然燈等離第二少聞障。不離佛世則具多聞。七願淨佛土住。菩薩莊嚴佛土不等。離小繫緣作念修道障。緣形相土則小。無緣則大契法界故。八成熟衆生住。人身如須彌等。離捨衆生障。若見大小不能濟物。九遠離隨順外論散亂住。如恒河中所有沙等。離樂隨外論散亂障。恒沙寶施不及持經。如何外學不修正法。十色及衆生身擲取中觀破相應行住。三千世界所有微塵等。離破影像相中無巧便障。既離散亂與定相應。以細末不念二種方便。破龜至細浪細至空。則除影像之相想。十一供養給侍如來住。可以三十二相見如來不等。離福資糧不具障。不以相見常見法身。名爲給侍福無邊矣。十二遠離利養及疲乏熱惱。故不起精進及退失住。恒河沙身命布施等。

離樂味懈怠忘利養障。恒沙命施猶劣受持。豈爲一身耽著利養。身疲心惱而懈怠耶。十三忍苦住。忍波羅蜜割截身等。離不能忍苦障。無我等相累苦能忍。十四離寂靜味住。當來之世若有人能於此經受持讀誦等。離智資糧不具障。日三時捨身。一一沙數不及信經。如何唯專禪定耽寂靜味。關於智慧而不持說。十五於證道時遠離喜動住。云何住降等。離十一不自攝障。我能住降心生喜動。動則不能自攝。十六求佛敬受住。於然燈佛所有法得菩提不等。離十二無教授障。欲入初地須佛教授。故約遇佛得無所得。而證道矣。十七證道住。人身長大等。攝種性智證道行真如成法報身故長大矣。十八上求佛地住。於中復有六種具足。一。國土淨具足。我當莊嚴佛土等。此教二地已上諸大菩薩。二。無上見智淨具足。有肉眼不等。此下皆唯佛果故云無上。無上之言貫通下四三福自在具足。若人滿三千界七寶等。四。身具足。佛可以具足色身等。五。語具足。汝勿謂如來說法等。六。心具足。佛得阿耨菩提爲無所得耶。乃至應作如是觀。又十八住略爲八種。亦得滿足。一。攝住處。二。波羅蜜淨住處。一二大配。三。欲住處。攝三及四。四。離障礙住處。即前十二障也。從五至十六。五。淨心住處。六。究竟住處。上二大配十七十八。七。廣大住處。八。甚深住處。上二各攝十八住處。一一住中皆深皆廣。十八住文配位地者。第一十住。第二十行中前六。三七行。四後三行。五至十四如次配十迴向。

十五疑頂。十六忍世第一。十七初地。十八從二地乃至佛地。第二依天親問答斷疑以科釋。總分四段。△初善現申請。二初整儀讚佛。時長老須菩提。在大衆中即從座起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬而白佛言。希有世尊。如來善護念諸菩薩。善付囑諸菩薩。長老者。德長年老。唐譯云。具壽。壽即是命。魏譯云。慧命。以慧爲命。須菩提有三義譯。謂善吉善現空生。生時室空。解空之善瑞現矣。相師占云。唯善唯吉。從座起下。皆整理威儀修敬之相。希有者。世所無故。如來者。從如而來。論云。善護念者。依根熟菩薩說。謂與智慧力令成就佛法。與教化力令攝受衆生。善付囑者。依根未熟菩薩說。懼其退失。付授智者。付者將小付大。囑者囑大化小。菩提薩埵。此云覺有情。三釋。一。約境所求所度。二。約心有覺悟之智。餘情慮之識。三。約能所。所求能求三皆如次配覺及有情。二正發問端。世尊善男子善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心。應云何住。云何降伏其心。典分二。初釋當機。華嚴云。忘失菩提心修諸善業。魔所攝持。阿耨多羅三藐三菩提。此云無上正遍正覺。謂正智遍智覺知。真俗不偏不邪。二釋正問。魏譯云。應云何住。云何修行。云何降伏其心。意云。若人發菩提心已。住何境界修何行業。忘心若起云何降伏。故佛令安住四心修六度行。於中降心不令著相。秦譯略修行者意云。住道降心即是修行。謂四心六度皆

名住修降伏故。無著云。住謂欲願。修行謂相應等持。降伏謂彼心若散制令還住。又十八住中。一一皆以住修降伏釋之。故知義雖有三而行是一。〇二如來讚許

佛言善哉善哉。須菩提如汝所說。如來善護念諸菩薩。善付囑諸菩薩。汝今諦聽當為汝說。善男子善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心。應如是住如是降伏其心。曲分三。一印證所談。重言善哉讚美之極。護付能令佛種不斷。是事必然。故印證言如汝所說。〇二勸聽許說。無以生滅心行聽實相法。智論偈云。聽者端視如渴飲。一心入於語義中。踊躍聞法心悲喜。如是之人可為說三標勸將陳。我當為汝如是如是委細而說。三善現存聞唯然世尊願樂欲聞。唯者順從之辭。禮對曰唯。野對曰阿。十地經云。如渴思冷水。如饑思美食。如病思良藥。如衆蜂依蜜。我等亦如是。願聞甘露法。△四如來正說二。一正答所問二。初舉總標別以標問

佛告須菩提。諸菩薩摩訶薩。應如是降伏其心。此以降伏為總。住修為別也。謂住修之中皆有降伏。經意在此故唯標降伏有科。此所標云。舉後攝初者。乃令經文極不穩暢。理例顛倒。自古言教祇有以初攝後。未聞以後攝初。況詳經文無別答降伏之處。則知降伏在住修中。皆令離相是答。降伏問也不別答者。此經宗於離相。離相正是降心。本意欲明降心。須約住修而顯。住修降心本不相離故。無著十八住。皆有住修降心。△二約別顯總以

答問二。一答安住降心問。四初廣大心

所有一切衆生之類。若卵生若胎生。若濕生若化生。若有色若無色。若有想若無想。若非有想非無想。文二。初句標三界普度故。若卵下二列三。一受生差別。天獄化生鬼通胎化人畜各四。諸餘微細水陸地空。不可具分品類。卵劣在初者二釋。一約境。具緣多者為首。二約心。從本至末為次。二依止差別。有色四禪無色四空。三界界差別。功德施云。有想則空識二處。無想則無所有處。非。等則有頂。〇二第一心

我皆令入無餘涅槃。而滅度之。即無住處涅槃。不共二乘故云第一。無著云。何故願此不可得義生所攝故。又云。卵濕無想有頂則不能。云何普入。有三因緣。一難處生者待時故。二非難處生未成熟者成熟之故。三已成熱者解脫之故。〇三常心

如是滅度無量無數無邊衆生。實無衆生得滅度者。一性空故。二同體故。論云。自身滅度無異衆生。三本寂故。四無念故。五法界故。四不倒心

何以故。須菩提。若菩薩有我相人相衆生相壽者相。即非菩薩。論云。遠離依止身見衆生等相故。無著云。已斷我見得自行平等相故。信解自他平等。顯示降伏心中。攝散時衆生想亦不轉。如彼爾矣。△二答修行降心問五。〇初總標

復次須菩提。菩薩於法應無所住。行於布施於法者。統標諸法。應無下正明修行。問菩

薩萬行何唯說一。答萬行不出六度。六度總名布施。故偈云。檀義攝於六。資生無畏法。此中一二三。是名修行住。無著云。若無精進疲倦故不能說法。若無禪定。即貪信敬利養染心。說法。若無智慧便顛倒說。法二別釋所謂。不住色布施。不住聲香味觸法布施。本論但指三事。謂自身報恩果報。偈云自身及報恩。果報斯不著。護存已不施。防求於異事。三總結

須菩提。菩薩應如是布施。不住於相。前但指三事。今則心境空有微細盡祛故。偈云。遠離取相心。論云。不見施物受者施者。無著云。不住相想。有人將此結文。為答降伏問非也。前標次釋次結。皆云無住。都是修行中降伏之義。何忽偏判配結之文為答別問。〇四顯益

何以故。若菩薩不住相布施。其福德不可思量。須菩提。於意云何。東方虛空可思量不。不也世尊。須菩提。南西北方四維上下虛空可思量不。不也世尊。須菩提。菩薩無住相布施福德。亦復如是不可思量。初句徵者。論云。若離施等相想。云何成就施福。若菩薩下釋。於中三。初法說。為疑無福。不可思以斷之。東方下喻說可知。菩薩無住相下法合。虛空者無著。云猶如虛空。有三因緣。一遍一切處。謂住不住相中福生故。二寬廣大殊勝故。三無盡究竟不窮故。五結勸

須菩提。菩薩但應如所教住。二躡跡斷疑。論云。自此已下示現斷生疑心。於中文分二十七段。一斷求佛行施住相疑。疑云。為求佛

果行施，即是住所求佛相。云何無住。又不住相爲因。豈感色相之果。因果不類故。斷之文四。初舉疑因以問。

須善提。於意云何。可以身相見如來不。本祇因以相爲佛。故對前不住相起疑。佛舉疑起之因。問答欲令除斷。○二防相得以酬不也。世尊。不可以身相得見如來。遮防疑者。欲以相求令得見佛。故答云。不可以相得見。論云。爲防彼相成就得如來身。三釋體異有爲。

何以故。如來所說身相即非身相。相是有爲。生住異滅。佛體異此。故非身相。偈云。三相異體故者。佛體異於有爲三相也。住異二相同是現在故合爲一。若細分即四。故唯識云。生表此法先非有。滅表此法後是無。異表此法非凝然。住表此法暫有用。四印佛身無相。佛告須善提。凡所有相皆是虛妄。若見諸相非相即見如來。非但佛身無相但是一切凡聖依正。有爲之相盡是虛妄。以從妄念所變現故。妄念本空所變何實。故起信云。一切境界唯依妄念。而有差別。若離心念即無一切境界之相。若見諸相等者。遮離色觀空也。悉聞相是虛妄。又別求無相佛身。故云相即非相便是如來。不唯佛化身相是如來。所見一切相皆無相即如來也。故起信云。所言覺義者。謂心體離念。離念相者等虛空界。即是如來平等法身。肇云。行合解通則爲見佛。偈云。離彼是如來者。離彼三相是法身如來也。無著則於色身但離遍計。不

執色相即真色身。故彼論云。此爲顯示如來色身。又此當第三欲得色身住處。二斷因果俱深無信疑。論云。無住行施因深也。無相見佛果深也。未來惡世必不生信。空說何益。斷之文四。初約無信以呈疑。

須善提白佛言。世尊。頗有衆生。得聞如是言說章句。生實信不。魏云。頗有衆生。於未來世云云。今略此句。影在後五百歲也。句詮差別章者。解句。實信者。大品云。於一切法不信是信般若。二呵疑詞以顯信。

佛告須善提。莫作是說。如來滅後。後五百歲。有持戒修福者。於此章句能生信心。以此爲實。後五百歲者。大集云。初五百歲解脫牢固。第二百五歲福定牢固。三多聞。四塔寺。五闍諍。皆如初二句例。本疑惡世無信。故舉惡世以斷疑。持戒修福者。戒定也。以此爲實者。正解無倒。無著云。增上戒等三學。顯示修行少欲等功德。戒出三塗。定出六欲。慧出三界。三明能信之所以。二。初明歷事善友積集信因。

當知。是人。不於一佛二佛三四五佛而種善根。已於無量千萬佛所。種諸善根。聞是章句。乃至一念生淨信者。無著云。顯示集因於多佛所。明久事善友則緣勝也。種諸善根。明久伏三毒則因勝也。二明善友所攝成就信德。二。初明攝受得福顯福德門。

須善提。如來悉知悉見是諸衆生。得如是無量福德。無著云。謂於一切行住所作中。知其心。四蘊見其依止色身故。此等顯示善友

所攝。論云。若不說見。或謂如來以比智知。若不說知。或謂如來以肉眼見。故須二語。得福德者。魏云。生如是福德。取如是福德。論云。生者能生因。取者熏修自體果義。無著云。生者福正起時現行。取者即彼滅時攝持種子。此云得者。生取二義不離於得。得之一字。生取俱攝。二明攝受所以顯智慧門。由無二執。故得攝受。△文二。初正明已斷龜執。

何以故。是諸衆生。無復我相。人相。衆生相。壽者相。無法相。亦無非法相。初微信者。以何義故。得如來悉知悉見。後釋二。一。無我執。執取自體爲我。計我展轉趣於餘趣爲人。計我盛衰苦樂種種變異相續爲衆生。計我一報命根不斷而住爲壽者。二。無法執。論云。無法相者。能取所取一切法無。亦無非法相者。無我。真空實有。然離二執正是得佛知見。成就淨信之本善根福德。却是相兼故。論云。有智慧便足。何故。復說持戒功德。爲示現實相差別義故。亦有持戒功德。依信心恭敬能生實相故。不但說般若二因。顯未除細執。

何以故。是諸衆生。若心取相。則爲著我。人衆生壽者。若取法相。即著我。人衆生壽者。何以故。若取非法相。即著我。人衆生壽者。若心取下。總明二相總解取法非法。盡名相也。亦是建立取相。則我等相便生立義宗也。若取法下。別明二相。論云。但有無明使無現行龜煩惱。示無我見故。無著云。但取法及非法相。轉非我等想。以我等想及依止不轉。中有微者。取法但爲法相。何故便著我等。釋云。取非

法亦著我等。何況取法以後釋前也。四示中道之玄門

是故。不應取法。不應取非法。以是義故。如來常說汝等比丘。知我說法如筏喻者。法尚應捨何況非法。初正結歸中後引說以證筏喻者。假言顯義。不應如言執義。不執即為不取。非全棄也。偈云。彼不住隨順於法中證智。論釋云。不住者得證智。捨教如到彼岸。隨順者隨順彼證智之教法。如未到岸。無著云。法尚應捨者。實相生故。何況非法者。理不應故。三斷無相。云何得說疑論云。向說不可以相見佛。佛非有為。云何釋迦得阿耨菩提。云何說法。斷之文二。初問答斷疑四。初舉疑因以問須菩提。於意云何。如來得阿耨多羅三藐三菩提耶。如來有所說法耶。佛問得不。意顯不得故。無著云。顯示翻於正覺取故。二顯實理以酬須菩提言。如戰解佛所說義。無有定法名阿耨多羅三藐三菩提。亦無有定法如來可說法之言。偈云。應化非真佛。亦非說法者。三釋無定何以故。如來所說法。皆不可取不可說。非法非非法。無著云。不可取者。謂正聞時。不可說者。謂正說時。非法者。分別性故。非非法者。法無我理故。論云。彼法非法非非法。依真如義說。非法者。一切法無體相故。非非法者。彼真如無我實相有故。何故。唯言說不言證。有言說者。即成證義故。若不證者。則不能說。四釋無取說之所以

所以者何。一切實聖皆以無為法而有差別

魏云。一切聖人皆以無為法得名。論意云。聖人但依真如清淨得名。非別得法故。無取說。而有差別者。論云。真如具足清淨分。清淨無著云。無為者無分別義故。是故菩薩有學得名。如來無學得名。初無為者。折伏散亂時顯了故。後無為者。唯第一義者無上覺故。三乘實聖皆修證無為。故通說為差別。二校量顯勝四。初舉劣福以問

須菩提。於意云何。若人滿三千大千世界七寶。以用布施。是人所得福德寧為多不。俱舍偈云。四大洲日月蘇迷盧。欲天梵世各一千。名一小千界。此小千千倍。說名一中千。此千倍大千。皆同一成壞七寶者。金銀琉璃珊瑚碼瑙赤真珠頗梨。二釋福多。以酬須菩提言。甚多世尊。何以故。是福德即非福德性。是故如來說福德多。無著云。是福德者。標標。即非者約勝義空。是故者約世俗有三判經福超過

若復有人。於此經中受持乃至四句偈等。為他人說其福勝彼。偈云。受持法及說。不空於福德。福不趣菩提。二能趣菩提。四句者。但於四句詮義。究竟即成四句偈。如凡所有相皆是虛妄。若見諸相非相。即見如來。此最妙也。然但義見四句。持說即趣菩提。文或增減不必唯四。義若闕者則互成謗。四釋超過所以。初二正釋

何以故。須菩提。一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法。皆從此經出。諸佛菩提法

者。論云。名為法身。於彼法身此二能作了因。一切諸佛者即報化身。論云。於此能為生因。

二轉釋

須菩提。所謂佛法者即非佛法。第一義中。無有佛法從經出也。四斷聲聞得果是取疑。論云。向說聖人無為法不可取說。云何聲聞各取自果。如證而說。斷之文四。初入流果。須菩提。於意云何。須陀洹能作是念。我得須陀洹果不。須菩提言。不也世尊。何以故。須陀洹名為入流而無所入。不入色聲香味觸法。是名須陀洹。須陀洹。此云入流。入聖人流。故亦云預流。預聖人流。故。祇由不入六塵名入聖流。不是別有所入故。論云。聖人得果不取一法。不取六塵境界。故名逆流。乃至羅漢不取一法。以是義故。名阿羅漢。然非不取無為自果。但於證時離取我等煩惱。是故無如是心。我能得果。若起如是心。我能得果。即為著我等故。知得果是不取義。何得疑云是取。二一來果

須菩提。於意云何。斯陀含能作是念。我得斯陀含果不。須菩提言。不也世尊。何以故。斯陀含名一往來。而實無往來。是名斯陀含。斯陀含。此云一來。斷欲界六品修惑。從此命終。一往天上一來人間。便得阿羅漢果。故名一來。而實無來者。已悟無我誰能往來。三不來果

須菩提。於意云何。阿那含能作是念。我得阿那含果不。須菩提言。不也世尊。何以故。阿那含名為不來。而實無不來。是故名阿那含

阿那含。此云不來。亦云不還。斷欲界九品修惑盡。命終一往天上。更不還來下界。故云不來。而實無不來義。同前釋。四不生果。阿羅漢。此釋有三。一無賊。三界見修煩惱盡。故二不生。不受後有故。三應供。應受人天廣大供養故。文三。初舉所得以問。須菩提。於意云何。阿羅漢能作是念。我得阿羅漢道不。一明無取以答。

須菩提言。不也世尊。何以故。實無有法名阿羅漢。世尊。若阿羅漢作是念。我得阿羅漢道。即爲著我人衆生壽者。三引已證令信。三初明佛先印。

世尊。佛說我得無諍三昧。人中最爲第一。是第一離欲阿羅漢。無諍者。不惱衆生。能令衆生不起煩惱。故佛讚之。十弟子中善現第一離欲者。三界煩惱但有貪心盡名爲欲。非唯欲界二彰已不取。

我不作是念。我是離欲阿羅漢。三却釋佛意。

世尊。我若作是念。我得阿羅漢道。世尊。則不說須菩提是樂阿蘭那行者。以須菩提實無所行。而名須菩提是樂阿蘭那行者。論云。離二種障。一煩惱障得阿羅漢故離。二三昧障得無諍故離。故無所行。阿蘭那者。此云寂靜。五斷釋迦然燈取說疑。論云。釋迦昔於然燈佛所受法。彼佛爲此佛說法。云何言不可取不可說。佛告須菩提。於意云何。如來昔在然燈佛所。於法有所得不。不也世尊。如來在然燈佛所。

於法實無所得。於法實無所得者。然燈佛說。說是語言。釋迦所聞唯聞語言。語言非實智證法。故論云。釋迦於然燈所。言語所說不取證法。以是義故。顯彼證智不可說不可取。六斷嚴土達於不取疑。論云。若法不可取。云何諸菩薩取莊嚴淨土。云何自受法王身。斷之文三。初舉取相莊嚴問。

須菩提。於意云何。菩薩莊嚴佛土不。佛意欲明法性真土。故問取相莊嚴土不。二釋離相莊嚴答。

不也世尊。何以故。莊嚴佛土者。即非莊嚴是名莊嚴。偈云。智習唯識道。如是取淨土。非形第一體。非嚴莊嚴意。論釋云。諸佛無有莊嚴國土事。唯真實智慧習識通達故。不可取莊嚴有二。一形相。二第一義相。非嚴者無形相故。莊嚴意者即是第一莊嚴。以一切功德成就莊嚴故。三依淨心莊嚴勸。

是故須菩提。諸菩薩摩訶薩。應如是生清淨心。不應住色生心。不應住聲香味觸法生心。應無所住而生其心。論云。若人分別佛土。是有爲形相。而言我成就者。彼住於色等境中。爲遮此故。故云應如是生清淨心。不應住色等也。而生其心者。則是正智。此是真心。若都無心便同空見。七斷受得報身有取疑。疑意如前斷之文二。初問答斷疑。

須菩提。譬如有人身如須彌山王。於意云何。是身爲大不。須菩提言。甚大世尊。何以故。佛說非身是名大身。論云。如須彌山王勢力高遠故名爲大。而不取我是山王。以無分別

故。報佛亦如是。以得無上法王體故名大。而不取我是法王。以無分別故。故偈云。如山王無取。受報亦復然。非身名身者。非有漏有爲身。是無漏無爲身。故偈云。遠離於諸漏。及有爲法故。論云。若如是即無有物。若如是即名有物。以唯有清淨身故。以遠離有爲法故。以是義故。實有我體。以不依他緣住故。二校量顯勝二。一約外財校量廣顯經勝二。一校量勝劣三。初約多河以辨沙。

須菩提。如恒河中所有沙數。如是沙等恒河。於意云何。是諸恒河沙寧爲多不。須菩提言。甚多世尊。但諸恒河向多無數。何況其沙。恒河者。從阿耨池東面流出。周四十里沙細如麴金沙混流。佛多近此說法。故取爲喻。二約多沙以彰福。

須菩提。我今實言告汝。若有善男子善女人。以七寶滿爾所恒沙河數三千大千世界。以用布施。得福多不。須菩提言。甚多世尊。論云。前已說喻何故復說。偈云。說多義差別亦成勝校量。後福過於前故重說勝喻。何故不先說此喻。爲漸化衆生令信上妙義故。又前未顯以何等勝功德能得菩提故。三約多福以顯勝。

佛告須菩提。若善男子善女人。於此經中乃至受持四句偈等爲他人說。而此福德勝前福德。施威生死經趣菩提大意同前。二釋勝所以五。一尊處歎人勝三。初明處可敬。復次須菩提。隨說是經乃至四句偈等。當知此處一切世間天人阿修羅。皆應供養如佛。

塔廟 大般若說。天帝不在。諸天若來但見空座。盡皆作禮供養而去。舉塔波。此云高顯。塔者邊國訛語。廟貌也。於塔中安佛形貌。二顯人獲益。

何況有人盡能受持讀誦。須菩提。當知是人成就最上第一希有之法。前四句猶勝。況此盡能受持。故最上等也。三顯處有佛。若是經典所在之處。則為有佛。若尊重弟子。經顯如來法身依法則有報化。又一切賢聖皆以無為得名。經顯無為必有賢聖尊重弟子。二約義釋辨名勝。

爾時須菩提白佛言。世尊。當何名此經。我等云何奉持。佛告須菩提。是經名為金剛般若波羅蜜。以是名字汝當奉持。所以者何。須菩提。佛說般若波羅蜜。則非般若波羅蜜。佛立經名約能斷惑。斷惑故勝也。則非般若者。無著云。對治如言執故。三佛無異說勝。

須菩提。於意云何。如來有所說法不。須菩提白佛言。世尊。如來無所說。無所說者。無別異增減之說。但如證而說。既如其說則無所說。三世佛皆然。故云無異說。故論云。無有一法唯獨如來說。餘佛不說。無著云。第一義不可說。四施福劣塵勝。

須菩提。於意云何。三千大千世界所有微塵。是為多不。須菩提言。甚多世尊。須菩提。諸微塵。如來說非微塵。是名微塵。如來說世界非世界。是名世界。論云。寶施福德是煩惱因。以能成就煩惱事故。地塵無記非煩惱因。故。塵勝施劣。大雲云。故諸地塵則非貪等煩惱。

塵是名無記。地塵如來說三千界非煩惱染因。界是名地塵。無記界是則界為塵。因塵不生煩惱。施為福因。福生煩惱。五感果離相勝。須菩提。於意云何。可以三十二相見如來不。不也世尊。不可以三十二相得見如來。何以故。如來說三十二相即是非相。是名三十二相。忍施寶者云。我施求佛誰言煩惱。故此經云。可以相為佛。不論云。持說此法能成菩提。勝彼福德。何以故。彼相於佛菩提非法身相故。經福能降施福德三十二相。意明經福降施方得色相佛身。若但寶施即煩惱因。二約內財校量倍顯經勝。二初校量勝劣。

須菩提。若有善男子善女人。以恒河沙等身命布施。若復有人。於此經中乃至受持四句偈等。為他人說。其福甚多。捨身勝於寶施。持說又勝捨命。二釋勝所以五。初泣歎未聞深法勝。

爾時須菩提。聞說是經。深解義趣。涕淚悲泣。而白佛言。希有。世尊。佛說如是甚深經典。我從昔來。所得慧眼。未曾得聞如是之經。捨身之苦已感人心。何況更聞不及持說。是故悲淚。論云。念彼身苦尊重法故悲淚。慧眼人空也。未聞法空也。二淨心契實具德勝。二初正明。

世尊。若復有人。得聞是經。信心清淨。則生實相。當知是人成就第一希有功德。論云。此中有實相餘者非實相。二佛跡。世尊。是實相者。則是非相。是故如來說名實相。無著云。為離實相分別想故。三信解三。

空同佛勝三。初總標信解。

世尊。我今得聞如是經典。信解受持不足為難。若當來世後五百歲。其有眾生得聞是經。信解受持。是人則為第一希有。無著云。未來法滅時。尚有菩薩受持。故無我等取云。何汝等於正法時。遠離修行不生慚愧。二別顯三空。

何以故。此人無我相。人相。眾生相。壽者相。所以者何。我相即是非相。人相。眾生相。壽者相。即是非相。何以故。離一切諸相。即名諸佛。無著云。無我等者。無人取我等。即非相者。無法取。離一切者。顯示諸菩薩隨順學相。諸佛世尊離一切相。是故我等應如是學。三如來印定。

佛告須菩提。如是如是。四聞時不動希有勝。

若復有人得聞是經。不驚不怖不畏。當知是人甚為希有。論云。驚者謂非處生懼。怖者不能斷疑心故。畏者一向怖故。其心畢竟墮驚怖故。五大因清淨第一勝。

何以故。須菩提。如來說第一波羅蜜。非第一波羅蜜。是名第一波羅蜜。何以故。者有二。一躍前不驚等。微。二都躍前勝以微。論云。此法門者。名為大因。勝餘修多羅故名清淨。無量諸佛同說故。故彼珍寶檀等無如是功德。是故彼福德中。此福為勝。金剛般若經疏論要上。

金剛般若經疏論纂要下

京大興福寺沙門宗密述

長水沙門子璿治定

八斷持說未脫苦果疑論云。向說捨身。苦身果報故福劣。若爾依此法門持說諸菩薩行苦行。亦是苦果。云何此法不成苦果。○斷之文二。初明超忍以斷疑二。○初明忍體

須菩提。忍辱波羅蜜。如來說非忍辱波羅蜜。忍到彼岸已離苦相。況彼岸非岸。誰苦誰忍。△二明忍相二。初引一生證極苦忍二。初正明

何以故。須菩提。如我昔為歌利王割截身體。我於爾時。無我相無人相無衆生相無壽者相。歌利。此云極惡。佛昔作仙山中修道。王獵疲寢妃共禮仙。王問得四果皆答不得。王怒割截天怒雨石。王懼而懺悔。仙證本無瞋。王乃免害。論云。不但無苦而乃有樂。以慈悲故。○二反顯

何以故。我於往昔節節支解時。若有我相人相衆生相壽者相。應生瞋恨。二引多生證相續忍。須菩提。又念過去於五百世作忍辱仙人。於爾所世。無我相無人相無衆生相無壽者相。果苦故忍熱而。果苦故忍熱而樂。但與正定慈悲相應故。偈云。離我及悲相。實無有苦惱共樂有慈悲如是苦行果。○二勸離相以安忍。論云。若有菩薩不離我相。見苦行苦欲捨

菩提心。故勸離相。無著云。爲對治不忍因緣有三種苦。謂流轉苦。衆生相違苦。乏受用苦。○文二。○初總標

是故須菩提。菩薩應離一切相。發阿耨多羅三藐三菩提心。若離相發心。雖逢大苦即能不捨無著云。離一切相者。爲離如是三苦相也。○二別顯二。○初對治不忍流轉苦

不應住色生心。不應住聲香味觸法生心。應生無所住心。若心有住則爲非住。是故佛說。菩薩心不應住色布施。初正明流是。集諦。轉是苦諦。無著云。若著色等則於流轉苦中疲乏。故菩提心不生。後引證。引前說無住施。具含六度。證此文矣。○二對治不忍相違苦

須菩提。菩薩爲利益一切衆生應如是布施。如來說一切諸相。即是非相。又說一切衆生。則非衆生。無著云。既爲衆生行施。云何於彼生瞋。由不能無衆生想故。衆生相違時即生疲乏故。顯示人無我法無我論云。諸相者衆生相也。非相者無我也。陰中見我是衆生相。一切衆生者五陰法也。非衆生者。陰空故法無我也。乏受用苦配在後。斷。九斷能證無體非因疑。論云。於證果中無道。云何彼於果爲能作因。○斷之文二。○初斷疑

須菩提。如來是真語者。實語者。如語者。不誑語者。不異語者。佛所有說皆如其事。今說證果何疑不然。眞語者。說佛身大菩提法也。是真智故。實語者。說小乘四諦。諦是實義。如語者。說大乘法有眞如小乘無也。不異語者。說三世授記等事更無參差。佛將此四語不誑

衆生。是故秦譯加不誑語。○二離執須菩提。如來所得法。此法無實無虛。無實者。如言說性非有故。無虛者。不如言說自性故有。○十斷如通有得無得疑。論云。若聖人以無爲眞如法得名。彼眞如一切時處恒有何故有得者有不得。○斷之文二。○初舉喻斷疑

須菩提。若菩薩心住於法而行布施。如人入闇則無所見。若菩薩心不住法而行布施。如人有目。日光明照見種種色。論云。無智住法。心不清淨故不得。有智不住法心清淨故得。有目者如得對治法。日光者如所治闇盡能治現前。空喻眞如。色喻性上萬德。○二讚經功德二。○初總標

須菩提。當來之世。若有善男子善女人。能於此經受持讀誦。則爲如來以佛智慧。悉知是人。悉見是人。皆得成就無量無邊功德。無著云。讀誦者此說受持因故。爲欲受故讀。爲欲持故誦。論云。受持修行。依總持法故讀誦修行。依開慧廣故。是則從他聞法內自思惟得修行智也。故偈云。修從他及內。○二別顯

十。初捨命不如二。○初捨命福須菩提。若有善男子善女人。初日分以恒河沙等身布施。中日分復以恒河沙等身布施。後日分亦以恒河沙等身布施。如是無量百千萬億劫。以身布施。偈云。以事及時大福中勝福德。○二信經福

若復有人。聞此經典信心不逆。其福勝彼。何況書寫受持讀誦爲人解說。信經劣於持說。

多命勝於前喻○二餘乘不測

須菩提。以要言之。是經有不可思議不可稱量無邊功德。偈云。非餘者境界無著云。不可思議者唯自覺故。不可稱量者。無有等及勝故○三依大心說

如來為發大乘者。說為發最上乘者說。最上者一佛乘也○四具德能傳

若有人能受持讀誦。廣為人說。如來悉知是人。悉見是人。皆得成就不可量不可稱無有邊不可思議功德。如是人等。則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提。成就等者。偈云。滿足無上界。荷擔者。無著云。肩負菩提重擔故○五樂小不堪

何以故。須菩提。若樂小法者。著我見人見眾生見壽者見。則於此經不能聽受讀誦為人解說。六所在如塔

須菩提。在在處處。若有此經。一切世間天人阿修羅所應供養。當知此處則為是塔。皆應恭敬作禮圍繞。以諸華香而散其處。七轉罪為佛

復次須菩提。善男子善女人。受持讀誦此經。若為人輕賤。是人先世罪業應墮惡道。以今世人輕賤故。先世罪業則為消滅。當得阿耨多羅三藐三菩提。輕賤者。總包於中或打或罵故。附譯云。輕賤其輕賤。無著云。此毀辱事有無量門故。復云。甚輕賤當得菩提者罪滅故○八起事多尊。論云。示現速證菩提法故○文二○初供佛多中全具福

須菩提。我念過去無量阿僧祇劫。於然燈佛

前。得值八百四千萬億那由他諸佛。悉皆供養承事無空過者。那由他者。十億為洛叉。十洛叉為俱胝。十俱胝為那由他○二持經多中少分福

若復有人。於後末世。能受持讀誦此經。所得功德。於我所供養諸佛功德。百分不及一。千萬億分乃至算數譬喻。所不能及。九具聞則疑

須菩提。若善男子善女人。於後末世有受持讀誦此經。所得功德。我若具說者。或有人聞心則狂亂。狐疑不信。十總結幽遠

須菩提。當知是經義不可思議。果報亦不可思議。無著云。此顯示彼福體及果體。不可測量故○十一斷住修降伏是我疑。佛教我住修降伏。兼不住前十種疑執過患。若無我者誰人受教。誰人住修誰人如此離過云云。亦云除微細執故。偈云。於內心修行存我為菩薩。此即障於心遠於不住道○斷之文二

○初問
爾時須菩提白佛言。世尊。善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心。云何應住。云何降伏其心。二答三○初若名菩薩必無我

佛告須菩提。若善男子善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心者。當生如是心。我應滅度一切眾生。滅度一切眾生已。而無有一眾生實滅度者。二若有我相非菩薩

何以故。若菩薩有我相人相眾生相壽者相。則非菩薩。三能所俱即是菩提

所以者何。須菩提。實無有法發阿耨多羅三

藐三菩提心者。十二斷佛因是有菩薩疑。論云。若無菩薩。云何釋迦如來於然燈佛所行菩薩行○斷之文四○初舉疑處

須菩提於意云何。如來於然燈佛所。有法得阿耨多羅三藐三菩提不。降怨王請然燈佛入城。城中長幼盡迎。路泥善慧布髮佛與授記。故舉此問○二斷疑念

不也世尊。如我解佛所說義。佛於然燈佛所。無有法得阿耨多羅三藐三菩提。善慧彼時都無所得。離諸分別由無法故得記。若有法者。是有相心。不順菩提佛不與記○三印決定

佛言如是如是。須菩提實無有法如來得阿耨多羅三藐三菩提。論云。我於彼時所修諸行。無有一法得阿耨多羅三藐三菩提。功德施論引佛說云。若見於佛即見自身。見身清淨見佛清淨。見一切智智皆悉清淨。是中見清淨智亦復清淨。是名見佛。我如是見然燈如來。得無生忍。一切智智明了現前即得受記。是受記聲不至於耳。亦非餘智之所能知。我於此時亦非憍憍無覺。然無所得○四反覆釋

須菩提。若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者。然燈佛則不與我授記。汝於來世當得作佛號釋迦牟尼。以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提。是故然燈佛與我授記作是言。汝於來世。當得作佛號釋迦牟尼。無著云。若正覺法可說。如彼然燈所說者。我於彼時

便得正覺。然燈則不記言來世當得。以法不可說故。我於彼時不得正覺。是故記言來世當得。○十三斷無因則無佛法疑。於中三。初斷一向無佛疑。論云。若無菩提即無諸佛如來。有如是謗。謂一向無佛。爲斷此疑故。云如來者即是真如。○斷之文二。○初顯真如是佛故非無。

何以故。如來者即諸法如義。無著云。如清淨故名爲如來。猶如真金。二明佛即菩提故無得。

若有人言。如來得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提。先標錯解。魏云。若有人言。如來得阿耨菩提者。是人實語。後釋正見。偈云。菩提彼行等。謂等前菩薩行無得也。無著云。或謂然燈如來所。於法不得正覺。世尊後時自得正覺。爲離此取故。云若人言等。○二斷一向無法疑。論云。有人謗言。若無因行。則如來不得阿耨菩提。爲斷此疑故。云如來所得等。○斷之文二。○初遣執遮疑。

須菩提。如來所得阿耨多羅三藐三菩提。於是中無實無虛。論云。無色等相故。彼即菩提相故。無著云。顯真如無二故。謂言說故。謂彼正覺不無世間言說故。○二釋義斷疑。是故如來說一切法。皆是佛法。須菩提所言一切法者。即非一切法。是故名一切法。論云。一切法者。皆真如體故皆佛法。即非者由色等法即真如故。即非色等法真如。常無色等諸相故。是名者即是真如法自性矣。○三

顯真佛真法體

須菩提。譬如人身長大。須菩提言世尊。如來說人身長大。則爲非大身。是名大身。偈云。依彼法身佛故說大身喻。身離一切障及遍一切境。功德及大體故。即說大身非身即是身。是故說大身。論云。非身者無有諸相故。大身者有真如體故。無著云。攝一切衆生大身故。於彼身中安立非自非他故。○十四斷無人度生嚴土疑。論云。若無菩薩者。諸佛亦不成菩提。衆生亦不入涅槃。亦無清淨佛土。何故諸菩薩發心。欲令衆生入涅槃。起心修行清淨佛土。○斷之文三。初遮度生念三。○初明失念。

須菩提。菩薩亦如是。若作是言。我當滅度無量衆生。則不名菩薩。偈云。不達真法界。起度衆生意。及清淨國土。生心即是倒。○二明無人。

何以故。須菩提。實無有法名爲菩薩。無法名菩薩。豈有我度衆生。○三引前說。

是故佛說一切法。無我無人無衆生無壽者。

二遮嚴土念。○初明失念。

須菩提。若菩薩作是言。我當莊嚴佛土。是不名菩薩。二釋所以。

何以故。如來說莊嚴佛土者。即非莊嚴是名莊嚴。三釋成菩薩。

須菩提。若菩薩通達無我法者。如來說名真。是菩薩。論云。若起度衆生嚴土之心。即是顛倒非菩薩者。起何等心名爲菩薩。故經言通達等。無著云。謂人無我法無我。○十五斷

諸佛不見諸法疑。論云。前說菩薩不見彼是衆生。不見我爲菩薩。不見清淨佛土。若如是則諸佛不見諸法。○斷之文二。初約能見五眼明見淨。偈云。雖不見諸法。非無了境眼。諸佛五種實。以見彼顛倒。○文五。○初肉眼。

須菩提。於意云何。如來有肉眼不。如是世尊。如來有肉眼。肉團中有清淨色。見障內色名爲肉眼。佛具諸根故有肉眼。○二天眼。

須菩提。於意云何。如來有天眼不。如是世尊。如來有天眼。於肉眼邊引淨天眼。見障外色。依大般若。佛肉眼能見人中無數世界。不唯障內。若佛天眼能見諸天所有細色。除見天外見人等事名肉眼矣。淨名云。唯佛世尊得真天眼。照見恒沙佛土不以二相。○三慧眼。

須菩提。於意云何。如來有慧眼不。如是世尊。如來有慧眼。以根本智照真理故。○四法眼。須菩提。於意云何。如來有法眼不。如是世尊。如來有法眼。後得智說法度人。○五佛眼。

須菩提。於意云何。如來有佛眼不。如是世尊。如來有佛眼。前四在佛總名佛眼。又見佛性圓極名爲佛眼。○無著云。爲令知見淨勝故。顯示有五種眼。略說有四種。謂色攝第一。諸攝世諦攝一切種。一切應知攝。○古德偈云。天眼通非礙。肉眼礙非通。法眼唯觀俗。慧眼直緣空。佛眼如千日。照異體還同。○二約所知諸心明智淨五。○初約一箇恒河以數沙。

須菩提。於意云何。如恒河中所有沙。佛說是沙不。如是世尊。如來說是沙。二約一河中

沙以數河

須菩提於意云何。如一恒河中所有沙。有如是沙等恒河。三約沙河中沙以數界。是諸恒河所有沙數佛世界。如是事為多不。甚多世尊。四約爾所界中所有生。佛告須菩提。爾所國土中所有衆生。五約一衆生所有心。三〇初總明染淨以標悉知。若干種心如來悉知。無著云。若干種心者有二種。謂染及淨。即共欲心離欲心等。〇二會妄歸真以釋悉知。

何以故。如來說諸心皆為非心。是名為心。大雲云。由一切妄心依真如體都無其性。佛證真如故悉知之。諸心者標指。非心者妄識。本空。是名心者真心不滅。若本論釋則與此殊。偈云。種種顛倒識。以離於實念。不住彼實智。是故說顛倒。〇三推破難染以釋非心。

所以者何。須菩提。過去心不可得。現在心不可得。未來心不可得。無著云。過去已滅故。未來未有故。現在第一義故。〇十六斷福德。例心顛倒疑。論云。向說心住顛倒皆不可得。若如是福德亦是顛倒。何名善法。〇斷之文。二〇初問福答福。

須菩提於意云何。若有人滿三千大千世界七寶。以用布施。是人以是因緣得福多不。如是世尊。此人以是因緣得福甚多。以是離相無倒行施因緣。成無漏福離於二障。既非顛倒故得福多。〇二反釋順釋。

須菩提。若福德有實。如來不說福德多。以福德無故。如來說得福德多。偈云。佛智慧

為本。非顛倒功德。論云。顯示福非顛倒。佛智為本。故福有者取相也。福無者離相也。問。福性空。故福多者前說妄心性空。妄亦應多。答。福以佛智為本。順於性空。故悟性空。福則甚多。心識顛倒。達於性空。故悟性空。則心識都盡。十七斷無為何有相好疑。論云。若諸佛以無為得名。云何諸佛成就相好。而名為佛。此約法身佛故。以為疑。〇斷之文。二〇初由無身故現身。

須菩提於意云何。佛可以具足色身見不。不也世尊。如來不應以具足色身見。何以故。如來說具足色身。即非具足色身。是名具足色身。即隨形好也。如鏡中無物方能現物故。論云。法身畢竟非色身。非諸相。然相好二種。亦非不佛。此二不離法身故。是故此二亦得言無故說非身。亦得言有。故說成就。〇二由無相故現相。

須菩提於意云何。如來可以具足諸相見不。不也世尊。如來不應以具足諸相見。何以故。如來說諸相具足。即非具足。是名諸相具足。即三十二相也。一一如前色身中說。十八斷無身何以說法疑。論云。若如來色身相好不可得見。云何言如來說法。〇斷之文。三〇初遮錯解。

須菩提。汝勿謂如來作是念。我當有所說法。莫作是念。谷中無人能作音聲故。〇二釋所以。

何以故。若人言如來有所說法。即為謗佛。不能解我所說故。世尊。達諸法空。畢竟無執。

今言有說。是謗佛執法也。〇三示正見。

須菩提說法者。無法可說。是名說法。偈云。如佛法亦然。所說二差別。不離於法界。說法無自相。大雲云。若言無說是真說法。若言有說不名說法。是謗佛故。〇十九斷無法如何修證疑。論云。如來不得一法。云何離上上證。轉得阿耨菩提。為斷此疑。示現非證法。名為阿耨菩提。〇斷之文。三〇初以無法為正覺。

須菩提。白佛言。世尊。得阿耨多羅三藐三菩提。為無所得耶。佛言。如是。如是。須菩提。我於阿耨多羅三藐三菩提。乃至無有少法可得。是名阿耨多羅三藐三菩提。偈云。彼處無法。知菩提無上。論云。彼菩提處。無有一法可證。名為阿耨菩提。〇二以平等為正覺。復次須菩提。是法平等。無有高下。是名阿耨多羅三藐三菩提。偈云。法界不增減。論云。是法平等。是故名無上。以更無上上故。〇三以正助修正覺。

以無我無人無衆生無壽者。修一切善法。則得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。所言善法者。如來說即非善法。是名善法。無我等。是了因即正道也。修一切善法是緣因。即助道也。即得阿耨菩提。是正覺也。所言善法者。標指也。即非等者。論云。彼法無有漏法。故名非善法。以有無漏法。故名善法。〇二十斷所說無記非因疑。論云。若修一切善法。得阿耨菩提者。則所說法不能得菩提。以是無記法故。〇斷者。

須菩提。若三千大千世界中。所有諸須彌山。

王。如是等七寶聚。有人持用布施。若人以此般若波羅蜜經。乃至四句偈等。受持讀誦。爲他人說。於前福德百分不及一。百千萬億分。乃至算數譬喻所不能及。偈云。雖言無記法。而說是彼因。是故一法寶勝無量珍寶論云。以離所說法不能得大菩提故。此法能爲菩提因。又言。汝法是無記。而我法是記。是故勝捨無量七寶。○二十一。斷平等云。何度生疑。論云。若法平等無高下者。云何如來度衆生。○斷之文四。○初遮其錯解。

須菩提於意云何。汝等勿謂。如來作是念。我當度衆生。須菩提。莫作是念。二示其正見。何以故。實無有衆生如來度者。偈云。平等眞法界。佛不度衆生。以名共彼陰。不離於法界。論云。衆生假名與五陰共。不離法界。○三反釋所以。

若有衆生如來度者。如來則有我人衆生壽者。論云。若如來有如是心。五陰中有衆生可度者。此是取相過。無著云。如來如爾炎而知。是故若有衆生想。則爲有我取。○四展轉拂跡。

須菩提。如來說有我者。則非有我。而凡夫之人以爲有我。須菩提。凡夫者。如來說則非凡夫。二十二。斷以相比之眞佛疑。論云。雖相成就。不可得見。如來而以見相成就。比智則知。如來法身。○斷之文五。○初問以相表佛。須菩提於意云何。可以三十二相觀如來不。

二答因苗識根。須菩提言。如是如是。以三十二相觀如來。

大雲云。前悟色身今迷法身。意謂法身既流出相身。即由此相。知佛證得無相法身。○三離凡聖不分。

佛言。須菩提。若以三十二相觀如來者。轉輪聖王則是如來。偈云。非是色身相。可比知如來。諸佛唯法身。轉輪王非佛。○四悟佛非相見。

須菩提。白佛言。世尊。如我解佛所說義。不應以三十二相觀如來。五。即見聞不及。

爾時世尊而說偈言。若以色見我。以音聲求我。是人行邪道。不能見如來。魏加後偈云。

彼如來妙體。即法身諸佛。法身不可見。彼識不能知。偈云。唯見色聞聲。是人不知佛。以眞如法身。非是識境故。無著云。以彼法眞如相故。非如言說而知。唯自證知故。二十三。斷佛果非關福相疑。由前相比法身是失。又聞以色見聲求是邪。遂作念云。佛果一向無相。無爲。若爾則修福德之因。但成相果。相果既非佛果。佛果則不以具相而得。故佛果畢竟不關福相。故論云。有人起如是心。若不依福德得大菩提。如是諸菩薩。則失福德。及失果報。

○斷之文四。初遮毀相之念。須菩提。汝若作是念。如來不以具足相故。得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。莫作是念。如來不以具足相故。得阿耨多羅三藐三菩提。華嚴經云。色身非是佛。音聲亦復然。亦不離色聲。見佛神通力。鑒云。不偏在色聲故言非。非不身相故復言是。大雲云。若言如來不以相具斷滅見矣。故佛止云莫作是念。

○二出毀相之過。

須菩提。汝若作是念。發阿耨多羅三藐三菩提心者。說諸法斷滅。莫作是念。毀相則墮斷滅。斷滅是損滅之過。斷見邊見之過。○三明福相不失。

何以故。發阿耨多羅三藐三菩提心者。於法不說斷滅相。無著云。於法不說斷滅者。謂如所住法而通達。不斷一切生死影像法。於涅槃自在行。利益衆生事。此中爲遮一向寂靜故。顯示不住涅槃。偈云。不失功德因。及彼勝果報。論云。雖不依福德。得眞菩提。而不失福德及彼果報。以能成就智慧莊嚴功德莊嚴。○四明不失所以。二。初明得忍故不失。

須菩提。若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施。若復有人知一切法無我。得成於忍。此菩薩勝前菩薩所得功德。論云。有人起如是心。諸菩薩得出世智。失彼福德。及以果報爲遮此故。偈云。得勝忍不失。以得無垢果。無我者二種無我也。○一明不受故不失。二。初正明。

須菩提。以諸菩薩不受福德故。論云。彼福德得有漏果報。故可訶也。無著云。此顯示不著生死故。若住生死即受福德。○二微釋。

須菩提。白佛言。世尊。云何菩薩不受福德。須菩提。菩薩所作福德。不應貪著。是故說不受福德。二十四。斷化身出現受福疑。論云。若諸菩薩不受福德。云何諸菩薩福德衆生受用。○斷之文二。○初斥錯解。

須菩提。若有人言。如來若來若去若坐若臥。

是人解我所說義。偈云。是福德應報。爲化諸衆生。自然如是業。諸佛現十方。〇二示正見。

何以故。如來者無所從來。亦無所去。故名如來。偈云。去來化身佛。如來常不動。大雲云。衆生心水若清淨。則見佛來。來無所從。濁則見雙林示滅。則云佛去。去無可至。肇云。解極會如體無方所。緣至物現來無所從。感舉爲隱亦何所去。〇二十五斷法身化身有異疑。據前不可以化相此知法身。法身無去來坐臥。即似真化異。據遮斷滅之念。又顯不失福相。即似真化一故成疑也。此約微塵世界。委釋非一非異義。以斷此疑。〇文二初約塵界破一異五。〇初細末方便破色。

須菩提。若善男子善女人。以三千大千世界碎爲微塵。於意云何。是微塵衆事爲多不。甚多世尊。偈云。於是法界處。非一亦非異。論云。彼諸佛如來。於真如法界中。非一處住亦非異處住。爲示此義。故說世界碎爲微塵。故偈云。世界作微塵。此喻示彼義。〇無著云。爲破名色身故說界塵等。於中細末方便及無所見方便。塵甚多者。是細末方便。〇大雲云。即是析塵至於細末。以此方便破色矣。此言微塵依大乘宗。於一搏色假想分析。至極略色爲塵。非小乘宗實塵矣。〇二不念方便破微塵。

何以故。若是微塵衆實有者。佛則不說是微塵衆。所以者何。佛說微塵衆。則非微塵衆。是名微塵衆。論云。塵碎爲末故非一處。塵衆

聚故故非異處。如是佛住法界中。非一處住非異處住。〇又若塵衆實有者。世間凡夫悉亦自知。何須佛說。祇爲不知體不成。故佛說矣。故無著云。世尊說非者。以此聚體不成就故。若異此者。佛雖不說亦自知是聚。〇三不念方便破世界。

世尊。如來所說三千大千世界。則非世界。是名世界。本論破世界不實之義可知。無著云。此破名身世界者。衆生世界。〇四俱約塵界破和合。

何以故。若世界實有者。則是一合相。如來說一合相則非一合相。是名一合相。論云。若實有一世界。如來則不說三千界。大雲云。若實有一世界。冥然是一一和合矣。是則不合有多差別。今既佛說三千。明非冥然一矣。故約三千破一界也。〇無著云。爲並說若世界若微塵界故。有二種搏取。爲一搏取及差別搏取。大雲云。此明塵衆及衆生類俱名世界。一合相者。即是搏取。搏取爲一故云和合。故此一合有二搏取。一者一搏取。即是世界和合爲一。二差別搏取。即是微塵有衆多極微。名爲差別。非一合者第一義中二界無實故。五佛印無中妄執有。

須菩提。一合相者則是不可說。但凡夫之人貪著其事。論云。以彼聚集無物可取。虛妄分別故云妄取。若有實者即是正見。無著云。世諦說搏取。第一義不可說。彼小兒凡夫如言說取。大雲云。執見五蘊取其和合。是貪著事迷於事法起煩惱矣。〇二約止觀破我法

二。初除我執。二。初斥錯解。

須菩提。若人言佛說我見人見衆生見壽者見。須菩提。提於意云何。是人解我所說義不。世尊。是人解如來所說義。二遣言執。

何以故。世尊說我見人見衆生見壽者見。則非我見。人見。衆生見。壽者見。是名我見。人見。衆生見。壽者見。論云。我見虛妄分別。佛說即是不見。無著云。此顯示如所不分別。云何顯示如。外道說我。如來說爲我見故。安置人無我。又爲說有此我見故。安置法無我。如是觀察菩薩入相應三昧時。不復分別。即此觀察爲入方便。〇二除法執。二。初除分別。

須菩提。發阿耨多羅三藐三菩提心者。於一切法應如是知。如是見。如是信解。不生法相。無著云。此顯示何人無分別。於何法不分別。何方便不分別。〇此顯示增上心增上智故。於無分別中知見勝解。〇於中若智依止奢摩他故知。依止毘鉢舍那故見。此二依止三摩提故勝解。以三摩提自在故。解內攀緣影像。彼名勝解。〇云何無分別。此正顯無分別。大雲云。前之方便是加行智。今不分別是根本智。即親證真如離能所取。名不分別。〇二顯本寂。

須菩提。所言法相者。如來說即非法相。是名法相。無著云。此顯示法相中。不共義及相應義。如前已說。二十六斷化身說法無福疑。因聞真化非一非異。意云。若就非一化唯虛假。若就非異又唯冥合歸一。法身即化身終無自體。若爾即所說法受持演說無福。〇斷

之文二〇初明說法功德

須菩提。若有人滿無量阿僧祇世界七寶持用布施。若有善男子善女人。發菩提心者。持於此經乃至四句偈等。受持讀誦為人演說。其福勝彼。偈云。化身示現。福非無盡。論云。雖諸佛自然化身作業。而彼諸佛化身說法。有無量無盡無漏功德。二明說法不染云。何爲人演說。不取于相。如如不動。無著云。爲說法不染。故。以有如是大利。益故決定演說。如是演說。即無所染。云何演說等者。顯示不可言說。若異此者。則爲染說。以顛倒義故。又說時不求信敬等。亦爲無染說法。○大雲云。若能不以生滅心行說實相法。則如彼真如。故曰如如。又心如境。如故曰如如。不動者。則無染義。○二十七斷入寂如何說法。疑。論云。若諸佛如來常爲衆生說法。云何言如來入涅槃。○斷者。

何以故。一切有爲法。如夢幻泡影。如露亦如電。應作如是觀。釋此文爲三。初約兩論釋。魏本中九喻。魏本云。一切有爲法。如星翳燈幻。露泡夢電雲。應作如是觀。○於中文二。初約本論斷疑。偈云。非有爲非離。諸如來涅槃。九種有爲法。妙智正觀。論云。諸佛得涅槃。化身說法。故非有爲。非離有爲。何故示現世間而不住有爲。由妙智正觀。有爲如九喻。虛假故。○二兼無著釋。相。無著云。此偈顯示四有爲相。文四。一自性相。此見相。二用識爲體。生死根本。故文三。一星翳見。無著云。無智暗中有彼光故。有智明中無彼光故。○二

翳喻相。論云。如目有翳。則見毛輪等色。觀有爲法亦爾。以顛倒見。故無著云。人法我見。如翳。以取無義。故。○三燈喻。識。燈約膏油相續不絕。識依貪愛生死無休。○二著所住味相。論云。幻喻所依住處。以器世間種種差別。無一體實故。無著云。味著顛倒境故。大雲云。幻出城郭。誑人。識變山河不實。故。○三隨順過失相。自身及受用是過失。觀此無常是名隨順。又解云。隨順身受即是過失。文二。○初露喻身。論云。身亦如是。少時住故。二泡喻受。論云。所受用事亦復如是。以受想因三法不定。故。無著云。顯示隨順苦體。以受如泡故。功德施云。觀察壽如水泡。或始生未成體。或緣生或暫停住。即歸散滅。○四隨順出離相。無著云。隨順人法無我。故得出離。文三。○初夢喻過去。無著云。彼過去行以所念處。故如夢。論云。應觀過去所有集造。同於夢境。但唯念性。故。功德施云。觀察作者。如夢中隨見聞之境。以念分別熏習住故。雖無作者。種種境界分明現前。如是衆生無始時來。有諸煩惱善不善業。熏習而住。雖無我是能作者。而現無涯生死等事。○二電喻現在。論云。以利那不住故。功德施云。觀察心如電生時即滅。三雲喻未來。論云。以於子時阿黎耶識。與一切法爲種子根本。無著云。彼能惡種子似虛空。引心出故。如雲。○無著云。如是知三世行則達無我。此顯示隨順出離相。大雲云。過未無體現。又不住。則三世空達無我矣。○二約諸經顯諸虛假喻之大意。佛說一切法空。疑云。云何

現見一切境界。故說如幻。幻法雖無分明可見。又疑云。幻法既無人何愛著。故說如陽焰。渴鹿謂之水。愛著奔趣。又疑云。渴鹿畢竟不得水。貪者如何皆得受用。故說如夢。夢中所見亦得受用。又疑云。夢造善惡。寤無業報。夢打尊長。寤無憂懼。故說如影。如響。雖全無體。明鏡對色。空谷對聲。妍媸高低。一皆應。必無難亂。必無參差。又疑云。苦都無實。菩薩何以作利樂事。故說如化。謂變化者。雖知不實而化事。○三會通秦譯經本。夢幻泡影空理全彰。露電二喻無常。足顯悟真空。則不住諸相。觀生滅則警策修行。妙符破相之宗。巧示亡情之觀。○魏譯九喻。秦本略者。以星燈有體。雲種含生。恐難契空心。潛滋相想。取意之譯。妙在茲焉。○第三流通分。

佛說是經已。長老須菩提。及諸比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。一切世間天人阿修羅。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。尼者。此云女也。優婆塞。此云近事男。優婆夷。此云近事女。親近比丘比丘尼而承事故。阿修羅。此云非天。皆大等者。文殊所問經云。有三種義歡喜奉行。一說者清淨。不爲取著利養所染。二所說清淨。以如實知法體。三得果清淨。○無著云。若聞如是義。於大乘無覺。我念過於石。究竟無因故。天親云。諸佛希有總持法。不可稱量深句義。從尊尊聞及廣說。迴此功德。施群生。大雲云。大聖說經妙理斯畢。二空圓極。四衆奉行。肇云。同聽齊悟。法喜湧心。服斷遺式。永崇不朽。資聖云。般若深經三世佛母。聞經四

句以超惡趣之因。一念淨持必獲菩提之記。故人天異類莫不虔受奉行矣。金剛般若經疏論纂要下

No. 1702 (cf. No. 286, 1701)

金剛經纂要刊定記并序

釋氏教。金剛經世所由來尚矣。自秦至今凡幾百載。諷誦無卑高。感應盈簡牘。利及幽壤而達乎神明。蓋趣大之坦途。破小之宏略也。故補處頌以爲本。二論釋而有貫。諸疏互解或依或違。圭山大師。撮撥精英。點迷浮僞。命曰纂要。蓋取中庸。復申記略。用備傳習。石壁師。仍賞義意別爲廣錄。美則美矣。辭或繁長。後學多不便用。今更刊定。刪削煩亂。俾流而無滯學而思講。庶吾道無墜地之患也已。大宋天聖紀號之明年。季冬月甲子日。序云

金剛經纂要刊定記卷第一

長水沙門子璩錄

疏文分三。初標題目。二。初經疏名題。金剛般若經疏論纂要者。此題九字從寬至狹能所六重。一能所釋。謂金剛等五字是所。疏論下四字屬能。二能所詮。謂經字屬能。金剛等四字是所。三能所簡有二。一簡通。謂經通一代時教。般若唯局當部。二簡別。般若猶通八部。金剛但屬一經。五能所喻。金剛是能。般若屬

所六能所纂纂字屬能。謂疏主也。要字是所。謂正義也。若若并序二字。復加一重。二字是能。上皆所攝。然此七重不出教行人理。謂經及疏論并序五字是教。謂能詮能釋能序也。般若通行謂觀照也。纂字屬人。疏主也。金剛要字屬理。金剛喻實相。即真理。要字是正義。即道理。既知一題能所去著。須知題內義理淺深。金剛有三義。謂堅利明也。般若亦三義。謂實相觀照文字也。經有三義。謂常實攝也。疏亦三義。謂疎決布也。論者議也。亦三義。謂議理議智議行也。纂要亦三義。謂要義要行要文也。且金剛三義者。以萬物不能壞能壞於萬物。復能有照用。可喻三種般若矣。堅喻實相。以其雖經多劫流進六道。未嘗生滅未嘗虧缺。故云堅也。故心經云。是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減等。利喻觀照般若。謂此顯時照諸法空故言利也。故心經云。觀自在菩薩。行深般若波羅蜜多時。照見五蘊皆空。度一切苦厄。乃至云無智亦無得等。明喻文字般若。以文字能詮顯彰。明實相觀照令顯現故。由斯三義似彼金剛。故舉金剛以喻般若。然此般若諸佛衆生悉皆有之。由彼在纏故不能利用。苟能開教解悟內外熏力。則能斷煩惱出生死。理智相冥能起大用與佛無異。其猶金在鑛中不能隨用。苟能出鑛必能成器斷物。故知此慧無不有之。故知此慧能建大義。今云般若蓋大慧之梵音也。金剛即般若之正喻。法喻雙彰故曰金剛般若也。若準經題。具足合云波羅蜜。即般若之

功也。唐言彼岸到。此猶西域之風。若順此方合云到彼岸。彼岸者即是涅槃。爲對生死之此故。號涅槃爲彼岸。意明般若若到彼岸慧斯則慧之別相也。然到彼岸慧略有一意。所謂頓漸也。頓者此慧顯時。一刹那間照諸法空。即是到彼岸故。名到彼岸慧。以不歷多時乃名爲頓。漸者雖則頓照法空。且習以性成任運計執。所以策彼頓悟之慧。覺察妄情。損之又損之以至於無爲。此則究竟到於彼岸亦名到彼岸慧。以歷多時故名爲漸。漸之與頓遲速雖殊。一種得名到彼岸慧。所以具足合云金剛般若波羅蜜。今略不言也。次明經字具三義者。然準諸家解釋共有多義。謂湧泉出生繩墨結繩之類。若佛地論中唯說二義。謂實也攝也貫穿所應說義。攝持所化衆生。且如來入滅二千餘年遺風若存。得聞正法者。斯皆經之貫穿之義也。衆生流浪莫知所從。得佛教門咸歸正趣者。斯皆經之攝持之義也。具此二義故名爲經。今以此二復加常義。以對三種般若。謂實相常觀照實文字攝也。然此一經羅什所譯。句偈清潤令人樂聞。至今長幼高卑盈於寰宇。靡不受持此經也。疏論纂要者。即此一經疏文也。疏即青龍大雲資聖塵外等疏。疏謂疎通理趣決擇義相布致文言也。論即天親無著智度。金剛仙功德施等論。一論中任運議於理智行也。間既有疏論釋經。何必更製斯疏。答以纂要故。即是纂他疏論之要義。而成此疏也。然纂要之設總有兩意。一則上符聖旨。二則下叶人心。

意顯諸說有不符合聖旨不叶人心者。且初意者。只如此經是空無相宗。有以法相行位廣列而釋。此則不符合聖旨。失於宗教。故序云。或配入名相著事乖宗。有人聞是空宗便作一味無相道理解釋。此亦不符合聖旨。以宗雖無相義乃千端。既以一味解釋。此則迷於末也。故序云。或但云一真望源迷派。前則乖宗不迷派。此則迷派不乖宗。互有得失俱未圓暢。復有縱於辭見以之注釋。宗派俱失不足評量。故序云。其餘胸談臆注不足論矣。然其諸說雖各有舛的。以未兼暢故。皆判云不符合聖旨也。今製此疏不添法相免乖於宗。隨文釋之不迷於派。離前二過宛乎得中。此則超然獨符聖旨。然今疏內皆用聖言。故序云。故今所述不攻異端。疏是論文乳非域內。況二菩薩師補處尊。補處如來師釋迦佛。展轉推本佛佛相承。降及無著天親更無異說。故知此疏便是佛言。謗此疏者即同謗佛也。故序云。且天親無著師補處尊。後學何疑。或添或棄。次下叶人心者。且諸家章疏在理未當於文且繁。致令學人少敢措意。故轉念者廣通會者稀。故序云。致使口飄牛毛心通鱗角。然今此疏撮其樞要直下銷經。經疏相兼盈五十紙。不問編侶塵俗可以留心。不唯上中下根可以學習。有斯兩意所以述之。此則前智後悲。自他兼利也。故云金剛般若經疏論纂要。并序者。并謂共兼及也。序者叙也。叙述經疏之意故。又序者緒也。謂頭緒也。意明此半紙之言是述疏入作之頭緒也。二作者嘉號。京

者都也大也。即士庶貴賤都會之大處也。然是西京非謂東北。以有大興福寺。闡揀故不言西也。沙門梵語此云勤息。即釋衆之通號。謂勤修諸行息煩惱故。述者明非製作。符上纂要之言。但是叙述先聖之旨。非別製作故也。例如夫子云。述而不作信而好古。竊比於我老彭。二序宗旨二。一序贊經旨二。一通明起教之緣二。一明迷真起妄二。一真空言鏡心等者以要言之。上句即真性離緣。下句即緣無自性。大約如此。若其委明應先略配後當廣釋略配者。此兩句中鏡像是喻。心色是法。本淨元空通於法喻。以鏡喻於心。以像喻於色。像是鏡之所現。如色是心之所現。鏡雖現像其像元空。即顯鏡本淨也。心雖現色其色元空。即顯心本淨也。言本淨者即是性淨。通因果凡聖故。故華嚴云。非識所能識亦非心境界。其性本清淨。開示諸群生。此略指配也。若廣釋者。鏡即人間所用之鏡。然有塵垢不堪用者。有雖淨而在匣者。有淨無塵垢挂之高臺萬像斯鑒者。今取後者為喻。心者性相二宗所說各異。相宗說者。或以集起為心。唯第八識集諸種子起現行故。或以緣慮為心。通於八識俱能緣慮自分境故。然此所說但是有為生滅。非今所喻。性宗說者。即如來藏。本源自性清淨心也。然今所明正是此心。以是迷悟根本凡聖通依世出世間皆不離此。所以起信論中立為大乘法體。故論云。摩訶衍者。一法二義。所言法者謂衆生心。是心則攝一切世間出世間法。依於此心顯示摩訶

衍義。又云依一心法有二種門。一者心真如門。二者心生滅門。是二種門皆各總攝一切法。此義云何。以是二門不相離故。以真如門是通相故攝一切。生滅門雖是別相。以是即真如之生滅。亦攝一切。以此二門同依一心為源。則知萬法不出此心。又如華嚴是圓極一乘。亦以此心為一真法界之體。故彼疏說。統四法界為一真法界。謂寂寥虛曠沖深包博。總該萬有即是一心。體絕有無相非生滅。乃至云。諸佛證此妙覺圓明。現成菩提為物開示等。然此一心有性有相。相則凡聖迷悟因果染淨等異。性則靈靈不昧了了常知。然此性相不即不離。以相不離性故。只向同處異。性不離相故。只於異處同。性不即相故。未始有差別。相不即性故。未嘗不殊異。蓋緣性相一味。所以同異兩存。其猶一水波濕。性相同異可知。然此靈心本非一切。能為一切心之名字亦由此立。今云淨者但約畢竟空義。非是揀染名淨。以但唯一心。貫通染淨故。荷澤云。知之一字來妙之門。一切諸法依此建立。既為得失之祕府。乃是昇降之玄樞。稱衆沙門實為至矣。今所辨者即是此心。然前所說相宗二種。乃是此心之內生滅一門。對辨淺深故須料揀。和會通攝則實無所遺。本淨者喻則可知。法中有二意。一則此心從本已來。性畢竟空故。二則現為煩惱所纏而無染故。此當起信論中真如門也。故大集經云。善男子。一切衆生心性本淨。心本淨故。煩惱諸結不能染著。猶如虛空不可玷污。心性空性

等無有二等。像即鏡中所現萬像。色即本淨之心所現諸法。然所現法不出色心。今唯言色而不言心者。一爲文句窄故。二爲影在下故。三爲以初攝後故。前二可知。後意者一切諸法不出五蘊。色之一字貫五之初。今言色者舉初攝後也。故大般若中。每例諸法皆以色字爲初。如云善現般若波羅蜜多清淨故色清淨。色清淨故一切智智清淨等。由是文雖標色而意兼於心。色心既彰萬法備矣。元空者喻則可知。法中有二意。一即本來是空。論云。一切諸法唯依妄念而有差別。若離心念則無一切境界之相。二即現見空。故色等諸法本來自空。迷人不知妄執爲有。雖然執有未始不空。故中論云。諸法若不空即無道無果。又云。以有空義故一切法得成。然此一句亦是釋疑。恐人聞說心性本淨。復見論云是心則攝世間法等。便謂本具染等不合言淨故。下句釋云像色元空也。意云色等若實則污淨心。色等既空憑何污心。如鏡現穢像。穢像元空似有實無。云何染污。故云鏡心本淨像色元空也。無上依經云。清淨有二義。一者自性清淨。是其通相。二者離垢清淨。是其別相。實性論中亦有二義。一自性清淨。謂性淨解脫。二離垢清淨。謂障盡解脫。魏譯唯識論云。心有二種。一者相應心。所謂一切煩惱受想行等。二者不相應心。所謂第一義諦常住不變。自性清淨心也。今所明者。即自性清淨。及第一義諦心。故云本淨。復次兩句更互釋成。以上句釋下句。成色空義。以下句釋上

句。成心淨義。色若不空心則不淨。心若不淨色即不空。由心淨故色空。由色空故心淨。以色心二法不相離故。當知由心淨故方能現色。如鏡淨故方能現像。染則不能。又由色空故不能染心。如像空故不能污鏡實則污也。上句下句法喻對明反覆相成。故云互釋。疏夢識下二明妄有。即正當起信論中心生滅門。然此亦具法喻。以夢喻識。以夢中所現之物喻境。如人睡後作夢於無物處見物。喻心迷成識於無境處見境。然雖物依夢現。而夢物皆虛。雖境從識生。而識境俱妄也。夢者如常。人被睡蓋所覆。心識昧略恍惚成夢。準切韻中。夢者心亂之貌。亦云寐見曰夢。意明心識昏亂見於異事。名之爲夢。識者本淨。一心忽然不覺。不覺是妄心性乃真。真妄和合目之爲識。即是第八阿梨耶識也。故起信云。依如來藏故有生滅心所謂不生不滅。與生滅和合非一非異。名阿梨耶識。無初者初始也。意明此識無前際故。然真心妄識雖虛實有殊。若究其源俱無初際。然有兩意。一則如佛頂經說。煩惱菩提二俱無始。謂自有此真心已來。便有此妄識。非謂真先妄後。亦非妄先真後。若言真先妄後。即應諸佛更起無明。若言妄先真後。何有無真之妄居然獨立。由是故知二俱無始。此則夢喻不齊。却似金之與鑛。若言鑛先金後。即合所棄之鑛鍊之得金。若言金先鑛後。應可純淨金器重生於鑛。由是二物俱無初際。於法可知。問如論云。依如來藏故有生滅心。既言依真有妄。則是妄後真

先。何得說之二俱無始。答不然。所言依者明妄無自體依真而成。顯本末之義。非先後之義。故起信云。以如來藏無前際故。無明之相亦無有始。若說三界外更有衆生始起者。即是外道經說。二者謂妄體全空。都無生起之蹤跡。故言妄無始也。故起信云。覺心初起心無初相即斯義也。若據此意夢喻正同。以夢生時無蹤跡故有茲兩意。故云妄無初也。然上夢鑛二喻之中。各取少分共況一識。無初之義方盡其理。夢則喻無初法。鑛則喻無初時。若單用鑛喻則妄識有實。若唯取夢喻。則妄識有始。今既分取相似之處理極成矣。物者即夢中所現之物也。境者即是識中所變我法等境。成有者。且如夢中所見自他境界。覺來回想即定是無。正在夢時決定爲有。若不然者。何有讚喜謗嘆厭苦欣樂等事耶。故知有也。如莊子中說。莊周夢爲蝴蝶。都來妄却莊周。及乎睡覺夢除。何曾更有蝴蝶爲莊周時既不美蝴蝶。爲蝴蝶時亦不美莊周。彼此各行互不相識。然準彼書意。以顯生死齊平。今之所引意明執實之義。謂依於妄識變起我法等相。悟來了達則誠知是空。若正迷時定執爲有。若不然者。何有貪瞋愛惡取捨等事耶。故知是有。故成唯識論云。依識所變妄見我法。猶如幻夢。幻夢力故心似種種外境相現。緣此執爲實有外境。然雖夢中見種種事。推其根本唯一夢心。以夢心滅時夢事皆滅。法中亦爾。境雖無量原其根本唯一識心。識心滅時境界隨滅。故起信論云。一切諸

法唯依妄念而有差別。若離心念。即無一切境界之相。則知三界唯心。萬法唯識。諒不虛哉。由是三界世間。一切有漏染法。皆從妄識而生。故名此識以爲妄本。然一切有漏染法。生起微著次第。總有兩重。一無始根本。二展轉枝末。展轉枝末。即後逐妄科中所明。無始根本。正當此段。言根本者。即根本無明。言無明者。謂無妙覺之明故。以就通相言之。故當此識。然根本無明具有二義。所謂迷真執妄也。迷真者。即真心本不生滅。德相業用。量過塵沙。日用不知。如狂如醉。若貧女宅中寶藏。窮子衣內明珠。雖有如無。枉受難苦。故華嚴云。於第一義。不了。名曰無明。執妄者。妄即五蘊色之與心。如幻如化。本無實體。衆生認此爲自身心。計虛爲實。故名執妄。故圓覺經云。妄認四大爲自身相。六塵緣影爲自心相。乃至結云。由此妄有輪轉生死。故名無明。然此二義。遞互相成。舉一則兼。未嘗獨立。但若執妄。必須迷真。但若迷真。必須執妄。譬如有人迷東必執西。亦互相成立。思之可見。疏由是下。二明習妄流轉。即當妄法生起第二。門展轉枝末也。由是等者。由因也是此也。因此迷真成識。現起世間一切境界。緣此境界起惑造業。受報無窮。此中惑業報應四字。但是三道。然此三法諸教之中。有名三障。障聖道故。或名三道。引心遷迤至業報故。或名三雜染。以性不清淨故。又此三障更相由藉。由煩惱故起惡業。由惡業因緣故得苦果。初言惑者。即煩惱也。品類即根本及隨根本有六。謂貪瞋

癡慢疑惡見。隨煩惱有二十。謂忿恨覆惱嫉。慳乃至散亂不正知等。若以要言之。不出根本中三。謂貪瞋癡。即此三種便能成就三界世間。故華嚴云。由貪瞋癡發身口意。作諸惡業。無量無邊等。此惑因起。由前無明迷平等理。妄認五蘊身心。即此身心是過患根本。故肇公云。約天地爲高下。約日月爲東西。約身爲彼此。約心爲是非。老子亦云。吾有大患。爲吾有身。及吾無身。吾有何患。故知此身是一切過患根本。既執之爲有。遂分自他。依此身心起諸煩惱。於一切順情境上。起於貪心。於一切違情境上。起於瞋心。以護自身將爲主宰也。於此二中。不知是妄。任運而起。乃名爲癡。此等煩惱究其所因。皆從根本無明而有也。次云業者。然業雖無量。統唯有三。謂善惡不動也。由前貪瞋熾盛。發動身口作諸惡業。即身三口四意三等十惡業也。或有稍知因果。貪來生榮樂之事。即翻惡爲善。持不殺等五八十戒。即善業也。或厭下苦。龜障欣上淨妙利。修有漏禪定。名不動業。然此三種業雖勝劣不同。皆由迷心所造。俱有漏攝。故圓覺經中。結三業云。皆輪迴故不成聖道。由是則知前之三業。皆依煩惱所成也。言報應者。應即是報。既有業種蘊在藏識。因緣會時。必須受報。涅槃經云。非空非海中。非入山石間。無有地方所。脫之不受報。尚書云。天作孽猶可違。自作孽不可追。由是有業必有報應。然若推諸業體相都無。及受報時未嘗差錯。惡因苦果。善因樂果。如影如響。的無差謬。然泛論

果報六道不同。以類收之。但唯三種。謂苦樂捨。由前惡業爲因。則感三塗苦報。謂地獄餓鬼畜生也。由前善業爲因。即感天人樂報。謂四洲六欲也。由前不動業爲因。即感上界差別之報。即色無色界也。然於三界之中。所受苦樂之身。是別業正報。所居勝劣器界。即共業。依報正報有生老病死。依報有成住壞空。器界空而復成。有情死而還生。無始至今。聯綿不絕。迷惑耽戀。誠可悲夫。故法華云。三界無安。猶如火宅。由是報因業感。業由惑成。惑因無明。無明無始一念妄有也。則知三界六道有情無情。究其所從。皆因夢識而有。襲習輪輪者。襲謂承襲。即相續義。由惑發業。業能招苦。次第相續。故習謂熏習。即相教義。意明惡業念念。教學念念。熏習故。唯識云。由諸業習氣。二取習氣。俱故名爲習。然此二義必互相資。謂相續故相教。相教故相續。故云襲習。故唯識云。前異熟已盡。復生餘異熟也。譬如有人襲儒學文。由承襲於儒故。方能學習於文。又由學習於文故。方能承襲於儒也。相資之義。豈不昭然。綸即綸緒也。謂衆生業種雖復無邊。終不一時受六道報。報有次緒故名綸緒也。然有兩意。一如人負債。債者先牽故。二如人種物。潤者先生故。輪謂輪轉。謂生已復死死已還生。生死不停故名輪轉。或天上死人間生。人間死畜生生等。故無常經云。循環三界內。猶如汲井輪。然此二義亦互相資。由綸緒故輪轉。由輪轉故綸緒也。共猶極兩抽絲。由彼絲輪轉而不止故。使絲緒起之不

絕。亦由絲緒起之不絕故。使絲輪轉而不止。或可論字其義亦通。即沒溺義也。謂於生死大河。長受沒溺故云。淜淜經云。若有衆生樂諸有爲造作諸業。是人迷失真常。是名暫出還沒。疏中且用輪字如向所說。惑業則言其變習。報應則言其輪轉。然一二對辨亦互相資。謂由惑業變習故。使報應輪轉。實由報應輪轉故。令惑業變習。斯則乘因感果。依果造因。因果相資以之不絕。此即十二因緣前前爲因。後後爲果之義。故唯識頌云。由諸業習氣二取習氣俱。前異熟已盡。復生餘異熟。或曰。如是起惑造業受報輪轉時劫長短耶。故次云。塵沙劫波莫之過絕也。塵即碎十方世界之微塵。沙即流伽河中如麵之沙。謂此河周四十里沙細如麵。劫波者梵音此云時分。大劫小劫長時短時延促雖殊通名時分。莫之者猶不能也。過絕者止滅也。意言六道衆生起惑造業受生輪轉已來。將一沙爲一劫波。沙盡而劫波不盡。又將一塵爲一劫波。塵盡而劫波無盡。塵沙有限劫波無窮。相續至今。不能止之滅之。故云莫之過絕也。然此二段字句雖多。若論實事不過五字。謂心識惑業報。其餘並是顯叙眞妄成立輪迴之辭。意謂本是一心不覺成識起惑造業生死無窮。是故如來現身說教。故大科云起教緣也。疏故我下。一別明說教之意。如法華經云。我以佛眼觀見六道衆生。貧窮無福慧。入生死輪道。相續苦不斷。乃至爲是衆生故。而起大悲心等。文二。一叙說阿含之意。二正叙。今初兩句

標佛現身也。故者所以義我即指佛也。言滿淨者揀異分淨。以佛無明永盡無念之極故。覺則覺悟者即指人。謂佛是覺悟之人也。若梵語菩提此翻爲覺。斯則約法。梵語佛陀此云覺者。斯則約人。今此辨人故言覺者。亦可滿字是總。淨覺爲別。者字屬人。即明如來是滿淨滿覺之者。揀諸聖人覺淨未滿。唯佛如來三障都盡三覺具圓。故號如來爲滿淨覺者。若以此二。望衆生二乘菩薩諸佛及本性料揀。有兩種四句。一者衆生不淨。二乘菩薩分淨。諸佛滿淨本性但淨。二者衆生不覺。二乘菩薩分覺。諸佛滿覺本性但覺。今於此二四句中。皆當第三也。現相者即化身相也。人中者即現化之處也。唯向人中示相者。天上著樂無由發心。三塗極苦正當難處。唯於人中苦樂相兼。對苦必能發心。所以佛出現化。天上如病未發豈須針艾。三塗似膏盲之病。不足醫治。人中如小瘡所癢。堪可與藥。故佛出現。然如來現相總有四種。謂他受用報身。大化小化隨類化身等。今明說此教者。即小化身也。然有八相。謂一從兜率天退二入胎三住胎四出胎五出家六成道七轉法輪八涅槃。年二十五。七轉法輪經五十五年。八入涅槃。年八十。此論現身但明成道之相。大明說法即轉法輪相。佛成道之相。身長丈六紫磨金容。項佩圓光胸題卍字。三十二相八十種好。八部擁衛四衆欽崇。巍巍峨峨光映日月。德相繁廣不可具陳。此小化身其相劣弱。若望受用即雲泥有殊。故法華經說。長

者脫珍御服著弊垢衣。珍御之服以喻受用之身。弊垢之衣即泥紫磨金體。蓋以衆生垢重。不堪見勝妙之身。既不能見亦無所聞。則於衆生都無利益。大悲接物故現小化。亦如法華經說。窮子見父踞師子床寶几承足。富貴殊勝威德特尊。窮子見之竊作是念。此或是王或是王等。非我傭力得物之處。長者見子默而識之。乃至云。即脫璚瑤細軟上服嚴飾之具。更著龜裂垢膩之衣。右手執持除糞之器。以此方便得近窮子。此喻如來隱彼勝身現於劣相也。疏先說下正明設教。以此方佛事藉以音聲。若無言教現相何益。教先說小後方說大。或曰此明般若何論小乘。答雖同佛言有深有淺。若不對辨安知淺深。然一代佛教不出大乘小乘。乃至圓宗亦大乘攝。其所宗者皆宗因緣。雖則同宗因緣。於中淺深有異。小乘即生滅因緣。大乘即無性因緣。無性因緣者如中論云。因緣所生法。我說即是空。空即無性義也。今明小乘故云生滅因緣。生滅因緣者。諸法緣會即生。緣離即滅。既生既滅足知無常。然則不無生滅之法。以有法執故也。然佛出世先說小者有二對治。故說生滅對治凡夫外道執我。我是主宰義。既言生滅則知無主。無主無宰則無我也。說因緣對治外道自然之計。外道所執多執神我。有作受故兼執自然。既言因緣則非神我自然也。爲治此二。是故先說生滅因緣。即佛初成道。始從鹿野度五俱輪。次度舍利弗目連迦葉三兄弟等。於十二年間所說。即諸部阿

含等經是也。今悟等者。佛說此法意令衆生悟四真諦也。此有兩種因果。謂集是世間因。苦是世間果。道是出世因。滅是出世果也。若即三苦八苦。三苦謂苦苦壞苦行苦。八苦謂生老病死求不得五陰盛愛別離怨憎會。集即業惑如逐妄中說。滅即有餘無餘二種涅槃。入經可見。道即八正道。謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定也。諦者誠實義。如世間苦集逼迫和合事無虛謬。名爲實義。非謂不生不滅名實。即說苦定苦集定集等。以是義故四皆是也。故遺教經云。日可令冷月可令熱。佛說苦諦實苦不可令樂。即如佛於鹿野爲五比丘三轉四諦法輪之例也。三轉者。一示相轉。示謂顯示苦行相等。令其悟解。云此是苦此是集等。二勸修轉。勸謂誠勸令其修斷。云此是苦汝須知此是集汝須斷等。三作證轉。作證謂引已所作。令其信受。云此是苦我已知此是集我已斷等。意言我已知已斷已修已證汝等學我。當知當斷當修當證。如是說已。一類小根之人如言悟悟厭生死苦樂求涅槃。發心進修作五停心等七種方便。斷三界四諦下分別龜惑。得初果證。乃至進修漸斷三界俱生細惑。證餘三果得阿羅漢。則今世間因亡果喪出世間因生果證法華云。爲求聲聞者。說應四諦法。度生老病死究竟涅槃。是故疏云。先說生滅因緣。令悟苦集滅道。疏既除下二結判。我執者。即於五蘊總相計有主宰。名爲我執。若一一推求。色等性中不見我體。名爲我空。若見五蘊

之法實有體性。名爲法執。若了五蘊如幻如化從緣無性。名爲法空。既除者已盡也。以小乘人聞說生滅因緣不執於我故。云既除我執。未達者。以未聞說無性因緣。猶計蘊法爲實故。云未達法空。若具言之。合云既除我執已達我空未達法空未除法執。今則上執下空。文影略故入。除我執。便是已達我空未達法空。便是未除法執故也。疏欲盡下。二敍說般若意。二。一總云大部二。一敍教釋意。病根者喻法執也。如人有病令人不安。如木有根能生枝葉。意云二執如病。令諸衆生不得安樂。若取法執爲病。病即是根持業釋也。若取我執爲病。是病之根即依主釋。今則病通二執。根喻法執以能所依二體異故。我是能依法是所依。以能從所生故能非根。根唯局所也。由是凡夫有我執。必兼有法執。二乘有法執。不必具我執。又二乘無我執則未必無法執。菩薩無法執。則必無我執。如因迷机方可見人等。般若即慧也。爲顯此法故遺言成教。教即文字。般若即觀照實相二般若也。今約佛論故。通法教俱名般若也。此中意云。如來意欲盡衆生有執之病根。方談空宗之般若。然大乘教法無量無邊。何故此中唯談般若。謂正能破執大乘初門。二執若除真性自現。故唯談此除其病也。故古德云。華嚴經如治國之法養性之藥。般若教如定亂之將治病之藥。二經既爾餘可例知。心境等者。然佛初說小乘心境俱有。說大乘法相即境空心有。說般若教即心境俱空。今正明此故云齊泯。心

即心心所法。境即諸識相分。心通能變能緣。境通本質影像。心境等亡故云齊泯。謂約遍計則都無所有。如繩上蛇。約依他則緣無自性。如麻上繩。由心故境由境故心。境滅心空心如境謝。然諸法雖多不出心境。心境既泯則一切皆泯也。心經亦云。無眼耳鼻舌身意。無色聲香味觸法。無眼界乃至無意識界等故云齊泯。即是真心者顯非斷滅。恐聞一切諸法泯之皆無。諸法既無應成斷滅。故此顯云即是真心。然此心與上心字不同。上是緣生忘心。即前夢識也。此是常住真心。即前鏡心也。爲棟別故。故特言真。以一切諸法皆依此心。若離此心無別有法。故經云。一切世界因果微塵因心成體。心之所現名曰依他。執之爲實乃名遍計。依計既泯即是圓成。如繩依麻有蛇託繩生。繩蛇既亡則麻著矣。此是疏主出般若之密意。若據經文。即但言諸法皆空。不言即是真心。故下文云。離一切相即名諸佛。文雖不彰義實如此。若法性宗。即直於諸法空處顯出真心。故圓覺經云。種種幻化皆生如來圓覺妙心。猶如空華從空而有。乃至云。諸幻盡滅覺心不動。故云即是真心也。垢淨雙亡者。上言心境染淨已舍。文未顯彰故重明也。意云非但無諸有漏心境之法。若於法中染淨之法亦復不有。爲對治垢染。方彰淨法之名。所治之垢既亡。能治之淨何立。如無慳貪布施亦遣等。則知若理若智若因若果。一切行位諸對治門悉皆不有。垢淨並無故曰雙亡。故心經云。無無明亦無

無明盡等。一切清淨者。此淨與上淨字不同。上即對染之淨。此名真空曰淨。以聲聞佈空故言清淨。清淨即空義也。大般若中。或則云空。或言清淨。然萬法雖多不出心境。恐收不盡。又約垢淨重明。斯則是法皆攝。竟無所遺。故言一切也。故大般若云。善現般若波羅蜜多清淨故色清淨。乃至諸佛無上菩提悉皆清淨。又非謂泯却心境顯真心了。然後亡垢淨顯真空。此乃文家成隔句對。若欲順義。應云心境齊泯垢淨雙亡。一切清淨即是真心。理則明矣。謂真心之中。本無心境垢淨等法名之為空。非謂無於心法成於斷滅。故唯識頌云。初即相無性。次無自然性。後由遠離前所執我法性。此諸法勝義。亦即是真如常如其性故。即唯識實性。然此與前迷真習妄。正為翻對。若無前意焉起此文。疏三千下。二顯瑞彰會。三千即三千大千世界。如下所明。瑞即祥瑞煥明也。佛說此經之時。放大光明照三千大千世界。復現種種奇異之事。有此祥瑞故。云三千瑞煥。故大般若經第一云。爾時世尊於師子座上。自敷尼師壇結跏趺坐。入等持王三昧。安祥而起。一一身分各放六十百千俱胝那由多光。各照三千大千世界。乃至云令此世界六種變動。盲者得視。聾者得聞等。又云。其諸天人佛神力故。各見於佛正坐其前。咸謂如來獨為說法。十六會彰者。然般若類有八部。謂大品小品。放光光贊道行勝天王文殊金剛。唐譯六百卷。二百七十五品。總一十六分。前五無名。後十一分有名。前

六分品後十不分品。即初分七十九品。第二分八十五品。第三三十一品。第四二十九品。第五二十四品。第六勝天王般若。分一十七品。第七曼殊室利分。第八那伽室利分。第九能斷金剛分。第十般若理趣分。第十一施波羅蜜多分。十二淨戒十三安忍十四精進十五靜慮十六般若。即大明度無極經四卷。同前五分。儒首菩薩無上清淨分衛經二卷。即第九分。實相般若即第十分。道行小品各十卷。同第四分。光讚十卷。放光三十卷。大品三十卷。皆同第二分。然上諸本開合大部文勢次第緒事理。一皆同。但廣略之異。唯仁王一本。不在八部之中。疏今之下。二別示今經二。初略標指如文。二廣序讀二。一序歎幽玄二。一具序一經詮旨三。句偈下一正序。句有文句義句。今通此二。偈謂積句所成亦通此二。隱謂潛隱。即現在無文。如經中多無所斷之疑文及其住名。略謂少也。即現雖有文而不廣故。如經中唯有能斷之文及有住義。旨謂意旨。趣謂旨之所歸。微理曰深難覺曰微。難覺有二意。一為文隱。略故義趣難覺。二為微理。故甚深難覺。然隱略深微之相。即下所云慧。即返流淨用。約斷執觀空得名。般若正翻云慧。不云智也。下釋題中廣辨體相。三空者。即我空法空俱空也。如下經云。無我相人相等。即我空也。我相即是非相等即法空也。離一切相即名諸佛。是俱空也。二空可知。俱空有三說。一別觀人法名二空。同一利那雙觀人法曰俱空。二即二執既遣。二空亦遣名俱空。

三即能所遣時慧亦無住。即與本性相應。此時自無人法二相及非法相等名俱空。微謂透徹慧是能徹。三空是所徹。般若照時透過三空之表。即與本源相應。以本心源非空非有。為對人執方說人空。為對法執方說法空。為對二執方說俱空。即空是能對執為所對。所對之執既遣。能對之空亦除。空執兩亡方契本性。若住空境未曰相應。所以疏中特言慧徹。由是四加行位菩薩。為取空相不名見道。故唯識偈云。現前立少物。謂是唯識性。以有所得故。非真住唯識。今既徹於空相能所兼亡。即同唯識見道頌云。若時於所緣智都無所得。爾時住唯識離二取相故。檀舍萬行者。梵音檀那此云布施。舍謂含攝萬行。即菩薩所行之行。不唯於萬。今舉大數耳。以布施舍於三施。三施該於六度。六度包於萬行。以本望末故。曰檀舍萬行也。所以佛答修行。唯言布施。故彌勒頌云。檀義攝於六。資生無畏法。此中一二三。是名修行住。住一十八下。約二論以叙歎。準無著論中。從佛正說已下。乃至經終分。為十八住處。謂第一發心住。乃至第十八上求佛地住。即是修大乘行人。從因至果安住之處。密示階差者。謂隱密示現行人修行入位階降差別之相。以經中都無十八住名。含有十八住義。以不顯配故云密示。前後淺深不同故云階差也。然階差之相。在下正文前疏文具明。斷二十七疑者。華天親論。從佛答三問畢。便躡跡斷疑。乃至經終二十七段。謂第一求佛行施住相疑。乃至第

二十七。入寂如何說法疑。潛通血脈者。潛謂
潛聞。通謂通流。血脈者喻也。以經中多分唯
有能斷之語而無所斷之言。由是文起孤然勢
意斷絕。及尋經旨皆有所因。文雖不彰理且
連貫。以不明顯故曰潛通。其猶人身血脈外
雖不彰內宛流注。約喻顯法故。曰潛通血脈
也。此意見於逐段疑之文。疏不先下。二反
顯不先遣遣者。即反顯懸微三空之義。謂二
軌爲所遣。二空爲能遣。又二空爲所遣。俱空
爲能遣。以俱空遣二空。空病亦空。故云遣遣。
如圓覺云。應當遠離一切幻化虛妄境界。由
堅執持遠離心故。心如幻者亦復遠離。遠離
爲幻亦復遠離。離遠離幻亦復遠離。易契如
如者。曷何也契合也。如如者。即上三空之表。
本源真性也。二空破執執與空明空病亦空。
方契本元真性也。意云。若不先遣遣。即帶有
滯空。何能契合真如本性。然此語勢亦是御
注序文。彼云咸歸遣遣之旨。盡入如如之妙。
疏故雖下。三順結。如經中度四生即是策修。
無生可度即是無相。行六度即是策修。不住
相布施等。即是無相。如是類例偏於經中。然
度生修行合是有相。今以無生可度無住布施
無法可說無我修善。故順經宗無相之義。一
經前後無不談此。故曰始終。又因心果心咸
皆如是。斯則正策修時無相。正無相處策修。
非謂前後始終皆爾。疏由斯下。二結歎四法
幽玄三。正結歎。若據前正叙歎中。約教義分
能詮所詮。今於所詮之中。別開行果。即四法
足矣。然教密如前句。偈隱略。理密如前旨趣

深微。行果二女前文未顯故宜別明。行玄者
夫菩薩行不出二種。謂隨相行離相行也。隨
相即同前策修。離相即同前無相。玄者妙也。
若二行抗行。或先或後不名爲玄。二行同時
不相妨礙乃名爲玄。若唯隨相即同凡夫。若
唯離相即同二乘。二行相資宛符中道。即觀
空而萬行沸騰。涉有而一道清淨。是菩薩行
矣。果立者果即佛果也。此中佛果總有二種。
所謂真身應身。應身有相。真身無相。玄者若
二身各異。相無相殊不名爲玄。以相即無相
無相即相。真應無間故曰玄也。所以經中。若
以相觀佛。則是人行邪道。不以具足相發心。
則墮斷滅。以此真身應身不一不二故使然
也。由斯者因此也。即正指說此一卷經。是密
是玄也。此則結指前文之所明。標爲後說之
所以也。疏致使下。二示難了。致遂也使令也。
由前四法幽玄之故遂令誦誦甚多而解者極
少。口誦即誦誦其文也。牛毛喻其多也。妙解
經意乃名心通。麟者瑞獸。若聖則現。角者麟
唯一角。喻悟者少也。此有兩重相望。以論多
少。謂麟比牛而巳少角比毛而又少。意謂讀
誦者多中之多。通悟者少中之少。疏或配下
三彰謬解。前四句即但不符聖旨。別作意度
不得圓暢。雖非邪僻亦名謬解。後二句胸談
臆注正是邪謬。前言心通者少不通者多。此
之三類即是不通之相也。此前兩家皆先叙
因。然後結過。配入名相者。謂有疏將法相名
句。配入其中。此則貪著其事。好尚法相也。如
下經云。凡夫之人貪著其事。乖宗者。以經宗

無相真空。既以法相解之。事契經旨。以不順
理名之爲乖。但云一真者。但猶獨也。以聞說
此經是空無相宗。則首末作離心離境空無相
道理一味銷釋。故云一真。望源迷派者。望謂
瞻望。源謂水生之處也。迷謂昏迷。派謂流派。
路分曰岐。水分曰派。意云。此經雖宗無相。而
文義千差。今雖符大底宗源。而全乖差別義
理。故云望源迷派已。斯言乃是曉公起信序
文。今雖用之而意異彼。彼則以一心爲源。隨
緣生滅爲派。此則以經宗爲源義理爲派。故
不同也。其餘等者。前則各有一長。此乃都來
邪僻。前則依人依教。此乃率意推胸率爾疎
謬之言。故曰胸談臆注。不堪採覽置之言外。
故云不足論矣。就中此釋字內偏多。疏主云。
予久志斯經。徧詢諸疏親見數十本。或假託
金剛藏。或云志公。或云傳大士。或云達磨。或
云五祖。或題自名。皆好紙好墨裝飾甚華。其
中文義總不堪採。如釋舍衛國云。衛者百蠻
衛護。舉一例諸首末皆爾。苟有無限愚人。不
能甄別實爲至妙。誠可悲哉。故云胸談等。若
將源派約迷不迷。前後相望有其四句。一迷
源不迷派。即配入名相者。二迷派不迷源。即
但云一真者。三源派俱迷。即胸談臆注也。四
源派俱不迷。即下不攻異端。是此疏也。疏河
沙下。二引文結顯。河沙珍寶者。即經云。如恒
河中所有沙。有如是等恒河。是諸恒河沙事
爲多不。乃至此福德勝前福德。三時身命者。
即經云。須善提。若有善男子善女人。初日分
以恒河沙等身命布施。乃至何況書寫受持

讀誦爲人解說。喻所下有二意。一即於此內
外二財喻之不及。二即如下文云。我念過去
無量阿僧祇劫。於然燈佛前。乃至譬喻所不
能及。含茲二意。故云喻所不及。豈徒然哉者
豈者可也。徒者空也。意云可空如此也。意謂
此經句偈隱略有深微。尋波討源卒難得。
意。儒悟玄理隨分受持。得福德多不可思議。
既若如此。非聖智不能造其源。常情之流豈
合措意。此文意含兩勢。一驗凡心不曉。二驗
持者福多也。疏且天親下。二述造疏意。一
示疏論師承有據。二。一示論師承斥他添削
梵語提婆盤豆。此云天親。是地前四加行位
菩薩。即無著弟也。無著梵語阿僧伽。是初地
菩薩。即天親兄也。補處即彌勒菩薩。見在兜
率天上。次補佛處。號曰當來下生彌勒尊佛。
以二菩薩依稟彌勒菩薩偈頌。造論解經。故
云師補處尊。下懸談廣明。後學下斥其違論。
即無著天親之後。製疏之者也。何疑者責辭
也。添即前云配入名相者。於本論外。加以大
小乘法相行位故云添。棄即前云但云一異
者。棄却兩論別自解釋也。不知彼人云我勝
菩薩爲。復不知菩薩所造論耶。若言不是我
勝菩薩。亦非不知造論。但以志道參玄忘言
取意。截徑修進不務枝流。誰有心力尋於論
文者。即應責之曰。尋論釋經則推無心力。推
胸率意心力何多。且者約截之辭。以不論所
餘截徑而斥意云。今不論備有理無理。且論
主是入位上流。復從彌勒所受義句。此蓋佛
佛相傳展轉師授。備之後學何得固違而自

率意耶。一是凡聖愚智懸隔。二是師父之言。
背智率愚悞師無禮。如父有所作子乃故違。
豈合天道耶。故此引師以斥也。疏故今下二明
今述解不攻異端。今初兩句對非顯。是故今
者。由菩薩展轉相授。所以今之述作不攻異
端。攻謂攻擊。異謂別異。端即端倪。即顯諸家
却是異端也。故云對非顯。是故論語云。攻乎
異端斯害也。已注云。善道有統故殊塗而同
歸。異端不同歸也。疏是下二句出其因由。既
用本論釋經。不攻異端明矣。乳非下引經喻。
涅槃第十云。復次善男子。如牧牛女爲欲賣
乳貪多利。故加二分水。轉復賣與餘牧牛女。
彼牧牛女得已。復加二分水。轉賣與近城女
人。彼女得已。復加二分水。賣與城中女人。彼
女得已。復加二分水。詣市賣之。時有一人爲
子納婦。當須好乳以待賓客。至市欲買。是
賣乳者多索價數。是人答言。汝乳多水不直
爾許之直。今我贖待賓客。是故當取。取已還
家煮用。作糜而無乳味。然於苦味中十倍爲
勝。何以故。乳之爲味諸味中最善男子。我淫
弊後。正法未滅餘八十年。爾時是經於閻浮
提當廣流布。是時當有諸比丘。抄略是經分
作多分。抄前著後抄後著前。前後著中著
前後。難以世語錯定是經。今多衆生不得正
見。如彼女人展轉賣乳。乃至成糜而無乳味。
然彼經意以喻涅槃。此借用之以喻般若。此
中城內之言語稍漫通。今取最初新構之乳
未加水者。以爲喻也。或曰。此中豈無疏主自
語應同添水乳耶。答不然。雖有自言但是連

合前後。或引文之端皆從本義而非添也。疏
纂要下。二示名題義意在下。諸家至此皆略
判經題。今務簡削繁。下文委釋。三解本文二。
初偈文歸諸。將欲製疏恐未上符下合。故歸
請也。意云。法華經說。假使滿世間皆如舍利
弗。盡思共度量。不能測佛智。聖智尚難圖度。
凡心豈可測量。由是祈請加護冀無紕繆。於
中前三句歸敬三寶。後一句祈願利生。初二
字能歸至誠。稽者稽也。首即頭也。尙書云。稽
首拜手。注云。稽首謂首至地也。拜手首至手
也。今則屈頭至地稽留少時。表敬之甚也。又
禮有三種。謂下揖中跪上稽首。今則上禮表
無慢心。然能歸之人必具三業。表佛有天眼
天耳他心知故。謂以身業歸。表佛有天眼見。
以口業歸。表佛有天耳聞。以意業歸。表佛有他
心知。又圓滿三業善故。成就三輪因故。以未
歸三寶之前。三業悉皆不善。今歸三寶故三
業皆善也。三輪者。謂神通輪。心輪。教誠輪。
因中身業歸。果獲神通輪。因中口業歸。果獲
教誠輪。因中意業歸。果獲心輪。據此即三
業是因三輪是果。三輪之因依主釋也。今言
稽首即當身業。但舉身業餘者自具。謂稱三
寶名。及述所爲事。即口業也。心不虛誠寧肯
歸禮。即意業也。牟尼下。正舉三寶。謂佛法僧
爲福之田。三皆可寶故云三寶帶數釋也。然有
三種。一住持即塑畫等。像佛也。三藏教文法
也。五衆和合僧也。遵守遺言任持像法。名曰
住持。二別相者。佛即三身。法即教理行果。僧
即二乘菩薩。三同體者。覺照名佛。執持名法

和合名僧。於中復有本性觀行融通之異。皆一法上說之故云同體。於上三中。今所歸者即別相也。五教之中當其始教以此經屬始教故。今但取常宗之中能說般若為佛。所說般若為法。發起流通者為因故非餘教。牟尼下佛也。梵音釋迦牟尼。此云能仁寂默。能仁故不住涅槃。寂默故不住生死。又寂者現相無相。默者示說無說。此則即真之應也。大覺者。覺即是佛大揀餘聖。餘聖雖覺未名為大。

二乘偏覺菩薩分覺皆非大也。唯佛如來一覺永覺無所不覺。如大夢覺如蓮華開。通超群聖故獨稱大。尊者具上九號為物所尊。下文廣辨能開下法也。於中能字屬佛。開字通佛及法。謂在佛為能開。在法為所開。般若三空句五字。唯局法也。然於此中具教理行果。般若果也。以是到彼岸慧故。三空理也。句即教也。理果合論行也。以慧照理是菩薩行故。發起下僧也。發起上士即須菩提。因與三問故佛說之。流通上士。即是彌勒無著天親也。遍迦解釋方始弘傳。上士者高上之士也。或曰上人。故馬鳴菩薩讚無常經歸敬偈云。八輩上人能離染。或云大士。故大雲疏云。如斯大士皆歸命。斯皆通用故隨人稱。疏冥資下一句。祈願利生也。冥開資助也。所述即此疏也。契合也。群機即一切衆生也。然資助加護有二種。一即顯加。謂現身說法有所見聞。二即冥加。但得智力無所視聽。今於二中唯求冥加也。以製疏釋經。唯藉智力但得冥助不須見聞。以此經云。若以色見聲求是行邪道。為

順此教故不求顯然。凡所設教皆契理契機。今不言契理者。以疏是論文已契理故。又疏主於二利中利他偏甚。今唯言契機者。悲增之相也。

金剛經纂要刊定記卷第一

金剛經纂要刊定記卷第二

長水沙門子璩錄

將釋下。二開章正釋。既蒙加祐心通智明。約義開章遂申經旨文二。初標列章門。將猶欲也。此依崇聖寺應外疏。唯開四門。若準大雲疏中。即開六門。一明經意。二明宗旨。三明經體。四辨譯時。五解題目。六釋經文。今雖四門含六門義。謂此第二攝彼二三。第四攝彼五六。其餘單攝但小異耳。二依章正釋二。初總論諸教。如多藥共治一病。二別顯。則如一一藥各有功能也。初中二。初通赴機緣。酬因者。酬謂酬報因謂因地。以佛於因地。初發心時希求無上正等菩提。遂啓四弘誓願。煩惱無邊誓願斷。法門無邊誓願學。衆生無邊誓願度。佛道無上誓願成。於此四中三願皆畢。唯一未圓。誓度衆生衆生宛在。今雖證果不捨因門。現身說法濟度群品。以報先願故曰酬因。故法華云。我本立誓願。欲令一切衆如我等無異。如我昔所願。今者以滿足。化一切衆生皆令入佛道。酬請者。佛初成道梵王帝釋等請轉法輪。故法華云。爾時諸梵

王及諸天帝釋護世四天王。及大自在天。并餘諸天衆眷屬百千萬。恭敬合掌禮。請我轉法輪。如來默然受請。既受其請故。始於鹿苑終至鵝林。四十九年說諸經教救度衆生。故法華云。即於波羅奈轉四諦法輪等也。顯理度生者。此二相從合說。然有通別。通則佛以一音演說法。衆生隨類各得解。別則說四諦法顯生空理。度凡夫外道。說六波羅蜜顯二空理。度不定性二乘及利根凡夫。令入大乘道。說一乘法顯法界理。度定性不定性二乘及地住菩薩并上上利根凡夫。令入一乘究竟佛道。若據下。二克就佛意。唯為一大事等者。法華經具云。諸佛世尊唯為一大事因緣故出現於世。舍利弗云。何名諸佛世尊唯為一大事因緣故出現於世。諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清淨故出現於世。乃至欲令衆生入佛知見道故出現於世。準天長疏。解云。佛之知見非三非五故云一。廣博包含故云大。諸佛儀式說此化生故事。衆生有此機能感於佛曰。因。佛即應之曰緣。故者所以義。由此一大事因緣。所以佛出於世。開示悟入者。此之四句不出於二。初二句能化。後兩句所化。能化有二。謂大開而由示。此屬於佛所化亦二。謂始悟而終入。此屬於衆生。若準法華論釋。開者雙開菩提涅槃二無上果。示者別示法身。顯三乘同體。悟者知義別指報身。二乘不知說令知故。入者因義。修因契入故。華嚴疏主解云。開者開除惑障。示者示真實理。悟者悟妄本空。了心體寂。只今悟上真

理。入者冥於心體。石壁解云。一切衆生皆有佛性大開也。指云心中了了分明。是佛性曲示也。斬新領解決定印可不疑。始悟也。一切念想都亡。終入也。諸家解釋旨趣不同。白壁黃金各爲至寶。疏後別顯者。近指一卷金剛。遠關諸部般若。以同宗故。意明有何所以說無相經。於中五段具列如疏。初中三。初標。對治者。如病設藥義見序中。我執者有二。一凡夫情計我。即執五蘊總相。以爲主宰。二外道神我。即蘊離蘊或大或小。幽靈神聖動用難思。皆計爲實。故示我執。計一切法實有體性。名爲法執。然佛說小乘以除我執。今說般若重爲此者。蓋深必該淺也。由是正除法執。兼明我空也。由此下。二釋二。初總標。由執起障煩惱即根隨等。此依我執而起。如前逐妄中說。所知即根本無明也。故起信論云。無明義者名爲智礙。即所知障也。此依法執而起。由煩下。二別示二障過患。二。初煩惱障。心不平等者。心本清淨自在。功德妙用過於塵沙。良由此障覆蔽不得顯現。故云心不解脫。解脫者自在義。不唯令心不解脫。復能造業潤業。業即善惡不動業也。以有業因必招果報即受生也。受生之處所謂五道。生而復死往而又來。故云輪轉。輪轉之相已如序中輪輪義也。反推其源即是我執。故知我執是過患根本。故要除之。由所知下。二所知障。慧不等者。此即大乘深慧。不論小乘淺慧。此慧若發照見五蘊皆空。唯是心性離自心外無別有法。今爲無明覆蔽不得開發。故華嚴云。若不了

自心。云何知正道。彼由顛倒慧。增長一切惡。不達等者。然諸法性相有別有通。別則如水以濕爲性以動靜爲相等。通則諸法同以無爲爲性有爲爲相。由無是慧故不能了之。然了心即根本智。了性相即後得智。二智不顯蓋由無明。無明不除不成佛法。故云縱出三界亦滯二乘等。斯則雖出火宅。猶止化城不到寶所。若反推其本由於法執。將知法執是過患根本也。然此二障非謂抗行。皆由一心所爲。但微著有異。所知則細煩惱則麤。麤細雖殊都無別體。猶如一水起動成波微著有異。於中亦有二義。機動則不能現像。同彼所知猛盛則覆舟溺人。況於煩惱。法喻相對昭然可見。又心慧解脫。約人料揀以成四句。謂心解脫慧不解脫。二乘也。心不解脫慧解脫。大悲菩薩也。俱解脫佛也。俱不解脫凡夫也。疏二執下三結。以前推窮一切過患根本是其我法二執。二執若遣二障即除。二障若除則諸過自滅。由是過患之源即其二執。爲除二執故演斯經。故知此經是大良藥。故心經云。般若波羅蜜多。是大神呪。是大明呪等。乃至云能除一切苦眞實不虛。欲知此經除二執者。如經云。無我相人相衆生相壽者相。是除我執也。無法相亦無非法相。是除法執也。如此類例遍於經中。疏二中二。初標可知。二釋疑者。於理於事猶豫不決。即心所法中煩惱一數。然有二種。一種子。二現行。種子謂蘊在藏識未顯發者。名爲未起。現行謂動之於心或形之於口。名爲現起。遮則遮其種子。不令

起於現行。斷則斷於現行。即自除其根本。其猶築堤防水傾津激焰。其義可見。即經下指經也。然準經即答三問。已展轉而斷起復連環。故云節節至二十七。然遮斷之言總有兩意。一則經中有須善提陳疑處。是現行。即第二第十一第十九餘無間辭皆種子也。二即當時盡是現行。望於後代總名種子。斯則斷現行時。即是遮種子也。然二意中後意稍切。故二十七疑。皆言斷而不言遮也。疏三中二。初標。二釋。然汎論業有三種。謂善惡不動受有三時。謂現生後。若今世造善惡。今世受苦樂者。名順現報業。若今世造善惡。次生方受。名順生報業。若今世造善惡。從第三生已去乃至百千生方受。名順後報業。今世有人造善惡業目下無報。便疑無因果者。良由不達此三時報也。故佛名經云。行善之者觸事轉軀。行惡之者是事諸偶。致使世間愚人謂之善惡不分。我經中說有三種報。如上所叙。今言轉滅者。三中唯轉惡業。以違理故時則通三。然此惡業受報。準小乘宗說有定不定。如初篇四重名爲定業。僧殘已下名不定業。以此對時應成四句。謂時定報不定。報定時不定。俱定俱不定。若此經說者則不然。以未入我法名決定業。若入我法名不決定業所言不定者。或輕或重或受或不受也。問若然者。何以大般若中。云唯除決定業應受報耶。答但轉重成輕。非令不受故無違也。如此經云若有人受持讀誦此經。爲人輕賤者。是人先世罪業應墮惡道。以今世人輕賤故。先世罪

業則爲消滅。當得阿耨菩提。言先世者有二意。一前生之前名爲先世。二未持經前名爲先世。雖通此二後義爲正也。今以三塗之業。用輕賤代之令報不定。生報現償令時不定。此皆轉重令輕也。其滅輕不受經則無文。經雖無文義乃合有。然有兩意。一者以重況輕意云。重業既轉之令輕。輕業故宜不受。二則曾墮三塗之者。出在人中猶有餘業。即貧窮諸衰等苦。今既不墮三塗則餘業必免。亦是時報俱不定也。疏四中三。初標。二釋。三初末說夫爲凡小。佛成正覺者。即菩提樹下三十四心斷結。五分法身初圓。示成正覺也。未說等者。即成道之後十二年已前。但說八天因果及四諦緣生。未說三空般若。無妙慧者。妙慧謂無相甚深般若也。此是法空之慧。以未說般若未顯法空。故無此慧也。施等住相者。等於戒忍等四。住於我人衆生等相。及住法非法相也。既住我法等相。則成世間因果。故皆有漏也。此說凡夫。依人天教者。或滯二乘者。設有斷惑證真。不無厭苦欣樂。縱出三界亦墮聲聞緣覺之地。此依小乘教者。若準凡夫兼無龜慧。就勝通說故言無妙慧也。疏故談下。二已說得爲佛因。二初順釋。即十二年後。說諸部般若之教證顯妙慧。妙慧即第六般若波羅蜜。以法身是真如妙理本不生滅。但以煩惱覆之。名如來藏。若妙慧照破煩惱。真理顯現成大法身。故說妙慧爲法身因也。五度等者。五度即施戒忍進定。應身即三十二相八十種好。紫磨金色之體也。此由積習

五波羅蜜之所感得。故言五度爲應身因。疏若無下。二反顯。非波羅蜜等者。雖行施等由無慧導皆成住相。由住相故便成有漏。但成世間善因果樂果。故非佛因也。故菩提資糧論云。施戒忍進定。及此五之餘皆由智度。故波羅蜜所攝。疏故須下三結。福慧屬因。即五度六度是能嚴也。兩足是果。即真身應身爲所嚴也。然諸佛果德雖無量無邊。以要言之不過此二。故法華云。如其所得法。定慧力莊嚴。以此度衆生。自證無上道。大意謂由無般若致使施等。非波羅蜜不成佛因。故須福慧二嚴。乃成兩足妙體。然前五與第六互相資助。以真應二果必須具故。其猶膠青彩色。彩非膠而不著。膠非彩而無色。六非五而無相。五非六而無因。如經云。應無所住即修慧也。行於布施即修福也。又以無我無人無衆生無壽者。即修慧也。修一切善即修福也。此例甚多。疏五中三。初標。真應二果者。然諸經論皆說三身。此中唯明二者。已合攝故。言三身者。即法報化。如權宗所說。法身是理無漏無爲。報身是智轉識所成。有爲無漏雖證於理智且非理。如日舍空。由是理智分爲二也。化身是影固宜不同。由此說佛有三身也。今言二者法報合故。以智即是理如光即珠。是故合說爲真身也。如淨名經云。佛身無爲不墮諸數。豈言報體是有爲耶。又涅槃經云。若人言如來同有爲者。死入地獄。是故此中不說於三。但言二也。故智論云。佛有二身。一真身二應身。亦云生身應身。皆化身也。問法報化等

皆是佛身。法報既其不分。化體何故別說耶。答法報皆實所以合論。化體唯虛故宜別也。疏未開下二釋。謂十二年前小乘之人。唯取三十二相金色之身。以爲真佛。不知更有真佛。故云但言色相。不知下。以未達法空故。不知此相但是真身之中所現影像也。故唯識云。大圓鏡智能現能生身土智影。既言是影則知非真。故彌勒頌云。應化非真佛。亦非說法者。不如等者。若知真身是實應身是虛。又了相即無相名爲真身。無相即相名爲應身。如是見者名如實見。故華嚴云。於實見真實。不實見不實。如是解法相是則名爲佛。若不如是名爲不如實見。疏故此下三結。發明二果者。如經云。如來說三十二相即是非相者。發明真身也。是名三十二相者。發明應身也。又云。則非具足色身。發明真身也。是名具足色身。發明應身也。餘例此知。二因等者。真身由前慧因證得。應身由前福因證得也。前段中云。故須福慧二嚴等。即是約果說因。今云故此發明等。即是望因說果。如是說者。意令衆生修二種因證二種果也。然前五門展轉相攝。謂說般若經。本除二執故有第一。二執雖違兩疑猶存故有第二。縱使無疑爭奈先業故有第三。惡業既滅無漏因成故有第四。因既昭然果體何遠故有第五。由是一經大意極此五重矣。疏明經宗體者。宗即所詮體。即能詮。今初宗者。尊也。重也。心言之所尙也。然言由於心故。故肇公云。情尙於空者。觸言而實無。毛詩序云。情動於中而形於言。餘

皆例此文二。初統明諸教。然此方古今教有三種。淺深既異所宗亦殊。一儒教主即文宣王。謂孔丘也。宗於五常仁義禮智信。意以修身慎行理國理家揚名後代也。二道教主即玄元皇帝。謂老聃也。宗於自然。自然即融蕩是非。齊平生死終歸虛無也。三釋教主即釋迦也。宗於因緣。意令識迷破惑證真起用也。是故疏云因緣爲宗。然一代佛教通宗因緣。雖小乘生滅大乘無性淺深有異。大約統論皆因緣也。然有二種。一世間。二出世間。世間有二。二內二外。外復有二。一謂種子爲因。水土人時等爲緣而芽得生。又泥團爲因。輪繩陶師等爲緣而器得成。二內謂無明爲因。行支爲緣。而生識等五支及生老死二支。前二器世間。後一即有情世間。故知成此三界世間。只由因緣二字。二者出世間有三種。一則本覺內熏爲因。師教外熏爲緣。而始覺得生。二始覺爲因。施等五度爲緣。而佛果得成。三則大悲爲因。衆生爲緣而應化得興。故知出世間一切淨妙等事。不出因緣二字。故法華云佛種從緣起。是故說一乘。中論云未曾有一法不從因緣生。又云我說是因緣。能滅諸戲論。然統收世出世間一切諸法。有義空義假義中義。雖淺深不同。皆墮因緣也。言有者。有生有滅也。謂諸法緣會而生緣離則滅。如馬勝比丘爲舍利弗說偈曰。諸法從緣生緣離法即滅。如是滅與生沙門如是說。空者既屬因緣。則知無體。無體即空義也。故中論云。因緣所生法。我說即是空。假者如鏡像水月。

雖則不實緣會不得不現。故淨名云。是身如影從業緣現。中者。以假故非空。空故非假。非空非假即空。即假名爲中義。故淨名云。說法不有亦不無。以因緣故諸法生。又如中論都明有等四義。云因緣所生法我說即是空。亦名爲假名亦名中道義。即三乘教中所說。空有中假等義。並不出因緣。故云佛教統宗因緣也。疏別顯等者。所謂通中之別。隨何經中所宗各異。如華嚴法界法華一乘淨名不思議真如佛性等也。文三。初約法正立。然般若種種諸說不同。準智度論說有三種。一文字即能詮教。二觀照即能觀智。三實相即所觀境。羅什後來開爲五種。謂於觀照中開出眷屬。即隨行五蘊及觸等善根。於實相中開出境界。即俗諦境此五中唯觀照持業釋。餘皆依主。大雲解之五皆持業。謂文字性空即般若故。眷屬境界同文字故。實相即是法身起信論云。依此法身說名本覺故。然雖三雖五三者爲正。何則般若所照皆實相故不唯真如。故智論云照色等空即名實性。性空實理離於顛倒非虛偽故。於空見空亦名顛倒。於空無著乃是實法。色等虛爲誑人眼根。故知但約不顛倒離虛偽便爲實相。則雙實實俗二諦。爲一實相也。攝等眷屬是慧性故。相應隨行俱觀照故。故知觀照攝眷屬也。由是雖則說三已攝於五。既符智論。必契深經。故三爲正。然諸家立宗。或爲觀照或唯實相。此并未當。且此經所詮。一離相豈唯觀照。又教化衆生斷疑破執。豈唯實相。由是今疏雙取

爲宗。不一不二者。欲言其一。體用有殊欲言其二。寂照常俱故非一二。辨以即下。二約喻釋成。則顯雙取爲正。且本舉能堅能利一金剛。以喻觀照實相二種般若。若單取觀照則闕堅義。若單取實相則闕利義。又皆言即者。釋成不二之相。以照而常寂故理非智外。寂而常照故智非理外。既離理無智離智無理。故如金剛即堅即利。疏萬行下。三約行結顯。謂菩薩行中必須具此。若味實相則難亡分別。便成住相即墮有漏。若昧觀照則闕智用便滯偏空。同於二乘。故須二事兼行方契中道此則如前行玄之義也。由是起信論中止觀合說。法華經內定慧莊嚴。華嚴明定慧二事菩薩依賴。涅槃顯定慧不等不見佛性諸教中說無明邪見自此而生。故華嚴疏云。萬行忘照而齊修。頓漸無礙而雙入。皆此義也。二體分三。初標立可知。文字下。二正釋。或曰諸家所出教體皆取聲名句文。或通取所詮之法。今何單取文字耶。由是疏云。文字即含聲名句文。此明具四法也。聲即言音。名句文三即聲上屈曲表示。名詮諸法自性。句詮諸法差別。文即是字爲二所依也。問四法之中。文字最居其末。云何攝聲等法耶。答所以能攝者。有二意。一能顯文字有其三處。謂心上顯即意識境。聲上顯即耳識境。色上顯即眼識境。今取初者故能攝之二。有聲未必有名句文。有文則必有聲名句。前前未必有後後。後後必有於前前。如苗必有根根未必有苗也。以是義故。故攝聲等。文字性空下。明攝所

證理也。謂依於般若顯乎文字。文字本空即
是般若無別文字體也。然有二意。一體屬緣
生無自體故。二非別有一法爲文字體故。此皆
意顯般若文字體也。其猶鎔金成像。像即
是金也。疏故皆下。三總結含攝之義。如上所
明能所總該故。言理無不盡。此乃文字則該
能詮盡。般若則該所詮盡。詮旨既備故云統
爲教體。疏分別處會文二。初中二。初總示大
部。此經下。二別顯此經。總可知疏別明中文
三。初正明東土翻譯前後二。初通辨諸譯。流
支者。天平二年於洛陽譯成十四紙。名金剛
般若。其譯太康元年於金陵郡譯成十四紙。
名金剛斷割。復多開皇十年於洛陽譯成十
六紙。名金剛斷割。玄奘貞觀二十二年於玉
華宮譯成十八紙。名能斷金剛。義淨證聖二
年於佛授記寺譯成十二紙。名能斷金剛。疏
今所下。二。克示所傳。疏天竺下。二。因辨西方
解釋異同。轉授天親者。有說云。以天親久習
小乘近從大教。要滌情執故轉授之斷疑執。
顯行位正宗文中可見。疏今科下。三。示今科
判依據差別。二。初正明科釋所依。兼無著者。
以顯此疏正依天親傍用無著。餘論諸疏義
見開題處。疏題云下。二。結成立題所以不同
淨名集疏備書四聖之名義。即如何晏集解
論語於孔安國馬融等注中當者用之不當者
翫之。今疏亦爾。或雙取以各有理。或共成一
義故兩存焉。疏釋通文義。二。初題目。一。初釋
所詮。三。初釋金剛。二。初翻名示相。梵云下。新
云轉左羅。力士所執者如經所說執金剛神。

梵云諸建那。此云霧形神。即此力士也。金中
最剛者金語通五。此最精堅故安剛字。仍非
人間之物故。云帝釋有之。乃是天上至寶故。
云薄福者難見。正理論云。帝釋有寶名曰金
剛。不爲薄福衆生所見。疏極堅下。二。約法辨
義。二。初引經論總彰二義。三。初總標略辨。爲
有勝能故。云極堅極利喻般若焉。無物下。釋
極堅等相。則知若有一物能壞則非極堅。若
有一物不碎則非極利也。如銀鐵雖堅遇火
則融刀劍雖利斫石則缺。非極堅利也。揀餘
堅利故加極字。疏涅槃下。二。引教委釋。涅槃
下引經。無著下引論。難壞即堅義。能斷即利
義。細牢者。細謂揀龜頭是微妙。牢揀可壞堅
固義成。智因即是慧。慧是智之因。智是慧之
果。此約觀照般若說。以微細故能入於惑令
彼滅也。不可壞者。智論云。一切語言名相等
事皆可破壞。唯無相智不可破壞。此約實相
般若說。問實相般若分因果耶。答用有勝劣
故分因果。體無增減因果一如。故普賢觀云。
大乘因者諸法實相。大乘果者亦諸法實相。
華嚴經疏云。理開體用名大方廣。智分因果
號佛華嚴疏皆以下。三。結顯喻旨。此結所引
經論之意。然先上諸德皆用此義。資聖云。金
剛者堅而復利。堅喻本覺真性。雖流轉諸趣
而覺性無壞。利喻般若淨照。三。賢十地貫通
萬行無明惑暗無不壞也。肇云。金剛者堅利
之寶也。堅故物不能沮。利故物無不摧。以況
斯慧。邪魔不能毀堅之極也。萬物皆能破利
之義也。又諸經論說金剛喻定。勝寶經說金

剛喻智。梵網經以十迴向爲十金剛。仁王謂
十堅心。淨名以金剛慧決了此相。無縛無脫
得無生法忍。又諸經論說金剛座。金剛山。金
剛輪。如是等說皆取堅利義也。又晉武帝起
居注云。武帝十三年。燉煌有人獻金剛寶。生
於金中。色如紫石英狀如蕎麥。百鍊不銷。可
以切玉如泥。是知堅利之極也。疏真諦下。二
引真諦別示六種。二。初正明六種。一。以法
合之分明在疏。皆般若之功也。災厄等者。有
厄則災禍必來。有業則苦果定至。厄除則災
禍不起。業喪則苦果不生。隨人所須。有二意。
一。則如餘物不能隨所須。金不可爲銀用。羅不
可爲錦用等。金剛則不然。要者皆得。法中亦
爾。有漏功德人不可爲天。富不可爲貧。無漏
不爾。隨心所成。二。則餘物用之則盡。金剛出
之不窮。法上亦爾。有漏受之則窮。無漏受之
不盡。對日等者。慧即始覺合本覺時。見法無
生名無生智。如起信云。得見心性心即常住。
常住即無生義也。火出燒盡世間。使六合空
廓。智起斷除煩惱。令大道通同。能清等者。水
清則萬像齊鑒。疑除即佛法現前。空中等者。
昇太虛則不履於地。住真空則不墮世間。鎖
諸毒者。中毒則令人命終。起惑則永沈生死。
毒除則延年益壽。惑遣則不滅不生。疏榜兼
下。二。結示榜正佛所立名本約堅利。如上六
義乃是兼明。諸家至此多不料簡殊證正義。
若將此六配前五因。即一當第三。二。三當四
五。四當第二。五六當第一。疏般若下。二。釋般
若。二。初翻名略指。般若正翻慧者。以古來諸

德義翻。為妙慧淨慧無相慧。此皆挾到彼岸義是別相也。或云智慧。今云正翻慧者。即通相也。即照下。約功用以出體也。照蘊空即是功用。本覺之慧即是出體。大品云。色如聚沫。受如泡幻。想如陽焰。行如芭蕉。識如幻化。如是觀者。名照蘊空。相應等者。本覺即如來藏自性清淨心。非新生故言本。不頑暗故言覺。慧即始覺也。依體起用故云之慧。始即同本故曰相應。然本覺與慧不二。以不二故故言相應。以不二故故言之慧。故資聖云。妄心見俗曰無明。悟心照真為般若。俗境萬有見心必異。真空理一悟自無差。第一義空離照無理。清淨本覺即理是照。又涅槃云。佛性者名第一義空。第一義空名為智慧。此等皆證體用非一非二義也。然本即實相始即觀照。疏若約下。二引教廣釋二。初引論別相釋二。初明總攝三慧。學者即修大乘行人也。初須開法生解名聞慧。次則測度所聞評量教理。分明忍可以印自心曰思慧。然後如聞思處。依而行之無所乖越名修慧。前二有漏後一無漏。前淺後深深淺殊通名為慧。是故總收名為般若。如人攻文赴舉及第。雖前劣後勝皆一人也。云云。疏故無著下。二引論文釋成二。初正釋成。波羅蜜中等者。此明頓悟中漸修也。慧機發時照萬法空便到彼岸。名為頓悟。由有多生習性。未得念念相應。故須聽聞正法思惟其義如說修行。方得究竟證入。名為漸修。開題中略明也。若唯識中說。則具根後二智。謂十度中。六通本後四唯後得。六中則

二智皆具。為分十度。故第六偏取二空本也。今依無著更加加行智則通前三矣。金剛斷處等者。如金剛斷物之處而斷煩惱。非謂金剛亦通所斷。疏又云下。二配因果。二。初雙引論。上者字論據所標。下者字疏據論文。智因即慧慧果即智也。前雖引用今方解釋。此引無著也。次引智論可知。疏則開下二雙解釋。此明法空深慧。意揀我空慧為淺。不為佛因。但是二乘因故。般若下出所以。以慧是揀擇義。揀擇惑障顯無為故。以因位有惑故須擇之。乃名為慧。智但決斷為義。以果位無惑但唯決定朗然獨照故名為智。只是一法受此兩名。如人破賊為將功成為相也。有說。以無漏智性為智因。大雲破之。三。蓋有性何不斷惑闕細義也。此約妙慧別相以破。若就通相取亦可矣。以凡是有心皆成佛故。此得是因也。疏若依下。二引經通相釋。此明字緣字界。若字是字界。般若都為緣。若以般為緣。助於若界則名為慧。若以那為緣。助於若界則名為智。如僧人俗人等云云。名殊謂曰智曰慧。義殊謂決斷揀擇。此中義殊故使名殊也。體性無別者。皆別境中一也。前三種智皆名慧故。故智與慧皆如金剛。故薩遮尼乾經云。帝釋金剛寶能滅阿修羅。智碎煩惱山。能壞亦如是。無常經云。金剛智碎邪山。永斷無始相纏縛。疏波羅下。三釋波羅蜜文三。初約語對翻。應云下迴梵文。以西域風俗例皆如此云云。青龍云。蜜多者離義到義。元康云。天竺風俗所作究竟。皆云到彼岸。到離之義次文

明之。疏謂離下。二約義順釋二。初釋義前三句中。每句皆上法下喻。意明煩惱如大河。難可度故。生死如此岸。有情居故。涅槃如彼岸。諸佛住故。則慧是能離離度能到。生死等是所離所度所到。若欲離此到彼。必須渡於中流。此約四諦說之。理則明矣。知苦是離此岸。斷集修道是渡中流。證滅是到彼岸也。此順小乘義說。下經令入大乘無餘涅槃。即須離二種生死此岸。乘六度船筏。度三障中流。到二涅槃彼岸。涅槃等者。以翻波羅蜜為彼岸即是涅槃。是故約轉依果。明彼岸義。然生死即分段變易。煩惱即總該二障。圓寂者義翻也。謂德備塵沙曰圓。妙絕相累曰寂。滅度者。聲云。涅槃者。秦言無為亦云滅度或但云滅。然滅與小乘不同。小乘以滅生死為滅。大乘以寂滅為滅。故涅槃云。生滅滅已寂滅為樂。然滅唯據果。滅度乃兼因。今則約果標因故云滅度。所以經中上言涅槃下云滅度。亦是唐梵雙彰也。涅槃種類下文具明。疏一切下二通難。此即淨名經文。彼云。若彌勒得授記者。一切眾生亦應授記。何以故一切眾生即寂滅相不復更滅等。今用此文以為難辭。難意云。眾生既即寂滅。何有離此到彼。今言到彼者。莫遠經耶。但以下釋通。但約翻迷成悟便是離此到彼。若悟此已漸除漸證。名為究竟。然成波羅蜜要與七最勝相應。如唯識說。疏若兼下。三順義通結。則是波羅蜜中之聞思修慧也。疏經者下。二釋能詮二。初翻名。修多羅或云修妬路。或云素怛覽。此但梵音楚

夏之異耳。義翻者以修多羅正翻云線。由西天以修多羅一名召於四寶。謂聖教席經并索線。彼多以華獻佛置之案上。恐風吹散以線貫之。又見此方聖教。能持佛語得無所遺。如線貫華故。以線稱目之。就彼處呼曰修多羅。據此正翻即合云線。此方不貴線稱故翻爲經。斯則時符彼方席經。兼順此土儒道之經。然雖符順彼此。而未免相濫。由是更加契字以揀異之。然更合於修多羅上加欲底二字翻爲契經。則唐梵皆足也。契者下二釋義。詮表下釋契字。詮表義理釋契理也。謂說事如事說理如理。云云。契合人心釋契機也。謂令人有所悟解歡喜信受。云云。斯則契理契機之經依主釋也。文雖是倒意以經是能契也。經者下次釋經字。初標以佛下釋。如開題處明已。今唯言經而不言契者。以爲有般若揀濫。明非道德等經故不言也。後釋下二釋經文疏二。初科分。斯則遵安法師所判。但是佛經無問大小皆科爲三。意云序分彰說法之由致。正宗暢本意之玄門。流通繼遐芳於萬古。冥符西域今古通遵。此經從如是至敷座而坐是序分。時長老下至應作如是觀是正宗分。佛說是經下至信受奉行是流通分。證信者即六成就也。顯說聽時處一。一分明以證非謬。令物生信故發起者。則以事相表示發起正宗法義也。然此二序更有異名。謂通序別序。通謂諸經同故。云云。別謂諸經別故。云云。亦謂經後序經前序。經後序者。佛說之時未有。結集之時方安立故。經前序者。佛

先發起方說經故。疏中三段今初。云云。疏建立因者。意明如是等言因何而立。佛臨下。佛將入滅阿難愁惱。阿泥樓豆告阿難言。汝是持佛法人且須裁抑。汝當往彼咨問後事。阿難曰。云何後事。阿泥樓豆曰。世尊在日以佛爲師。世尊滅後以誰爲師。世尊在日依世尊住。世尊滅後依何而住。惡性比丘佛在之日佛自調伏。佛滅度後如何調伏。退益後來理宜結集。一切經首置何等言。阿難承教一一咨問。今疏影略不載問辭。但書答語也。四念處者。四卽身受心法。念謂念慧。處謂身等。卽是念慧所安住處。則念是能住。身等四處爲所住。於此四處安住念慧。名四念處住。帶數釋也。一觀身不淨。卽有漏色蘊具有五種不淨。一種子不淨。乘過去業識種子。攪現在父母精血。合成身故。故淨名云。是身如幻從顛倒起。是身如影從業緣現。智論云。是身種不淨。非餘妙寶物。不從華間生。唯從穢道出。二住處不淨。於母胎中居生藏之下熱藏之上。常受熏穢。故智論云。是身如臭物。不因華間生。不從蘆荀有。亦不出寶山。三自體不淨。合三十六物以成身故。謂外有髮毛爪齒膠淚涕唾垢汗便利等十二。次有皮膚血肉筋脈骨髓脂肪腦膜等十二。中有脾胃心肺肝膽腸胃赤痰白痰生藏熟藏等十二。智論云。地水火風質。能盛受不淨。傾海洗此身。不能令香潔。四自相不淨。九孔常流不淨物。故智論云。種種不淨物。充滿於身中。常流出不止。如漏囊盛物。五究竟不淨。一旦命終肝爛爛壞

臭惡狼藉不堪見。故淨名云。是身假以澡浴衣食必歸磨滅。智論云。審諦觀是身。終歸於死處。難御無反復。背恩如小兒。金光明亦云。雖常供給懷怨害。終歸棄我不知恩。二觀受是苦者。受卽是心所遍行五中一也。仍有三種。謂苦樂捨。苦謂苦樂謂壞苦捨謂行苦。問樂受未壞應非苦耶。答以樂是苦因故。凡夫妄計爲樂元來是苦。問捨非苦樂云何苦耶。答行蘊遷流逼迫常苦。但以苦樂能相所覆常情不知。此微細苦故。此三法俱名苦也。三觀心無常者。心卽緣慮生滅之心。謂心心念念前滅後生相續不絕。如水流注。故經中說一念中有九十剎那。一剎那中九百生滅。四觀法無我者。法卽五蘊。謂五蘊法中一推求。卽蘊離蘊皆無我也。如上觀之。卽能對治凡夫四種顛倒。謂凡夫顛倒則造業受生。及此用心自然無咎。以戒爲師者。從其軌範。但依戒律作止分明。故菩薩戒序云。波羅提木叉者是汝大師。如來在日無異此也。默攝等者。佛法慈悲爲無刑罰。比丘惡性唯默攝之。意令省己知慚自然調伏耳。經初等語釋在次文。然此四中意在第四文中承便兼帶前三。疏建立意者。建立如是等言意在於何。此有三意如疏三段。斷疑等者。智度論說。佛滅度後諸天王等請迦葉言。乃至云。法城欲頌法幢欲倒。當以大悲建立佛法。迦葉受請往須彌頂擊大捷槌。諸聖弟子得神通者皆來集會。迦葉告言。佛法欲滅衆生可憐。待結集竟隨汝入滅。諸來聖衆受教而住畢鉢

羅窟。迦葉入定以天眼觀。今是衆中誰有煩惱應逐出者。唯有阿難煩惱未盡。爾時迦葉從定而起。於大衆中牽出阿難告言。清淨衆中結集法藏。汝結未盡不應住此。是時阿難慚恥悲泣告迦葉言。我能力久可得道。但爲侍佛以阿羅漢者不得給侍故。留殘結不盡斷爾。迦葉告言。汝更有過。佛意不聽女人出家。爲汝懇勸致請。令佛正法五百歲衰微。是汝突吉羅罪。佛臨涅槃近俱尸謁城。背痛疊疊多羅僧敷臥語汝須水。汝不共給。是汝突吉羅罪。佛昔問汝。若有人好修四神足。應住壽一劫。若無滅一劫。爲汝不對。令佛早入涅槃。是汝突吉羅罪。汝於一時以鬱多羅僧襯身而臥。是汝突吉羅罪。汝昔與佛疊僧伽梨衣以足踏上。是汝突吉羅罪。佛陰藏相。入涅槃後以示女人。實爲羞耻。是汝突吉羅罪。迦葉言。汝有如是六種突吉羅罪。應於僧中悔過。是時阿難脫革屣袒右肩長跪合掌。依六種突吉羅罪懺悔。懺悔已。迦葉牽阿難出語言。汝漏盡可來。言訖自閉窟門。是時阿難涕淚悲泣。求斷結惑塵不精誠。至於後夜疲極偃息。頭未至枕朗然得悟。三明六通作大羅漢。却至窟門擊門而喚。迦葉言。汝復何來。曰我漏已盡。迦葉言。汝若漏盡可縱神通於戶鑰孔中入。阿難騰身入來禮拜僧足。迦葉手摩阿難頂言。我欲爲汝令汝得道。汝勿嫌恨。此如蘇秦張儀。云云。然階聖果切在修心。不如說行事佛何益。狐假虎威宜其止絕。斯意甚妙詳而贊之。時大衆請阿難昇座結集法

藏。既昇座已未發言間。感得自身相好如佛。是時大衆遂起三疑。故說下既言我從佛聞。則知非佛重起非他方佛來亦非阿難成佛。故云三疑斷。廣如彼論恐煩略叙也。疏息譯等者。同爲羅漢德業頤齊。若云自言固宜喧譁。疏異邪等者。阿者言無憂者曰有。外道意云。萬法雖異不出有無。置之經初以之爲吉。以初吉故今中後亦吉。今則不爾故云異邪。疏正釋下二。初標列述意。言成就者。謂六爲能成就。教爲所成就也。疏一信下。二依科解釋六初中二。初合釋。謂兼次段合而釋之。此則別義不計六數單釋。謂正釋信成就義。所引論文有標有釋。佛法下是釋。或曰因何最初便明其信。故此釋也。信爲能入者。然佛法無量信爲初基。若無信心寧肯修習。由是五位之內信位居初。十信之中信稱第十一。善法信亦爲先。故知信心之前更無善法。依此信本方興解行乃至證入。故華嚴云。信是道源功德母。長養一切諸善根。斷除疑網出愛河。開示涅槃無上道。今置經首以表信相爲入法之初也。智爲能度者。菩薩萬行非智不成。若無智慧即滯有著空。以智爲主不著二邊。成無漏因獲菩提果。故菩提資糧論云。施戒忍進定。及此五之餘。皆由智度故波羅蜜所攝。信者下正顯。如是二字是信之辭。上皆智論所釋。又聖下。是劉蚪注無量義經中釋。此下皆約法說也。顯如者。衆生如隱故沈三界。欲沈三界只要顯如。故云但爲除如之外餘皆虛妄。故云唯如爲是。論云除諸法實相

餘皆虛事。有云。始從得道乃至涅槃。其中所說無不爲如。又有下。即梁武帝解意明。有即無故不有。無即有故不無。相即同時故名不二。不二即如也。此約雙融顯如也。如非下。恐聞有無不二爲如。便謂如體是有是無。故有遮云如非有無。意明有無即不是。是即非有無也。此上二解。如字是顯體。是字即無非也。疏二聞下二。初正釋我聞之義。然我有四種。一凡夫遍計我。二外道神我。三乘假我。四法身真我。今揀餘者故云五蘊假者。則第三隨世流布。要簡實主乃稱於我。阿難已達我空。實不計執故云假者聞者然大小乘諸論辨聞不同有云耳根。或云耳識。或云根識和合故聞。今云耳根發識則後義也。以根識單闕皆不能聞云云。然根識聞聲而不聞教。若準名句唯是意聞。故喻伽云聞謂比量。然由耳識緣於聲境與意同時得聞也。然此二識聞聲名句。實非先後異時。以率爾耳識同時意識故得聞也。五識皆然。廢別下。或曰既云耳根發識故聞。合云耳聞。云何經內唯言我聞。故此釋也。以耳是六根之別我是一身之總。今廢別耳從其總我。故言我聞。阿難下。二商較所聞之法。前二句牒難辭。謂阿難是佛成道夜生。年至二十方爲侍者。二十年前佛所說法並未聞。何得結集諸經皆稱我聞。有云下通釋。此有三意。有云重說者一也。佛初命阿難爲侍者。阿難從佛乞三願。一不著佛退衣。二不隨佛受別請。三請說未聞之法。佛隨其願故得聞也。得深三昧等者二也。金

剛華仙經說。阿難得法性覺自在三昧力。故前所說經皆能憶持。與聞無異。故法華經云。世尊甚希有。令我念過去無量諸佛法。如今日所聞。若推下三也。不思議境界經云。復有百千萬億菩薩。現聲聞形亦來在座。其名曰舍利弗乃至阿難等。是則三中前二權說後一實論。故言推本也。疏三時下二。一棟顯釋師資合會者。謂說者教人以道。德曰師。資者取也。從師之教取而行之也。佛及大眾說聽具足。故云合會。說畢聽畢。故云究竟。意取說無異。席貫通首末。故曰一時。佛地論云。此就剎那相續不斷說聽究竟。總名一時。一時之語。佛自言。故涅槃云。昔佛一時在尸首林。又云。我於一時在迦尸國。此則顯說聽能所一切圓畢也。諸方下。揀時也。不同有二。謂橫則參差不同。豎則延促不同。延促不同。如人間五十年。四天王天一晝夜。上上倍增。故參差不同者。如俱舍云。夜半日沒。中日出。四洲等。既然云何。定言寅卯辰巳。日月等耶。又說下二會法釋。此是撥公榜駁疏意。說。領即師資也。下有四對。心。竟派者。以聞法之時。妄心不起。心既不起。境即不生。心境兩亡。故云派也。此即不得以生滅心行聽實相法。此通依計故皆派也。斯則染心俗境一對。理智融者。以聽法之際。能所不分。以動念即乖法體。二皆真實故。言融而不言派也。斯則淨心真境一對。凡聖如者。由心分別則見聖凡。心既不生。誰凡誰聖。相本目盡。故言如也。斯則因果一對。本始會者。妄念起時。隔於本始。念既不起。

本始自同。攝用歸體。故言會也。斯則體用一對。問此與第二何別。答。前智是始覺中根本智。前理是本覺中真諦境。若此始本本通真俗。始舍本後。則前發後寬也。前為形染。且言真境淨智。此為都明。故言本覺始覺也。又前約分證。故云理智融。此約極證。故言本始會也。諸二者。謂心境理智凡聖本始也。皆一者一義不同。謂心境則派之故。一理智則融之故。一凡聖則如之故。一。本始則會之故。一。義雖不同。俱名為一。故云一時。疏四主下二。初翻名。經唯標佛者。以秦人好略故。仍存梵音者。恐濫菩提。故以菩提云覺。則屬於法。今指於人。故言其佛。無相濫失。故不翻也。若釋其義。須得唐言。故先翻對也。然覺謂覺察覺悟。覺悟既照。真本有。覺察則了妄本空。了妄本空。則不逐於妄。照真本有。則不迷於真。真妄既明。則能破和合。識滅相續心。顯現法身智。純淨也。當爾之時。始本無二。唯一覺耳。菩薩雖亦照真了妄。未得究竟。猶帶薩埵之名。唯佛如來所作究竟。故獨稱覺者。起信下二釋義二。一約體離念釋。然此論明本覺心體性離諸念。今此引釋果佛者。以果佛之體。即是本覺元自離念。因果雖分。離念無別。故以本覺離念即是佛體。故經云。大乘因者。諸法實相等。是故在纏名本覺。出纏名究竟覺。始終體一。更無別法。故論云。即是如來平等法身。依此法身說名本覺。則以下。疏結本覺離念。是佛體也。然覺下。二約位三義釋。無生滅者。謂智照真如。如理見故。然有二意。一則心中。

無生滅之法。如起信云。如實空者。從本已來。一切染法不相應。故以念生則染。今既無念。故不相應。二則無者不也。只明此心本不生滅。即同起信云。以遠離微細念。故得見心性。心即常住。常住即無生滅也。覺他者。此亦始覺了事即真。以望自心故名覺他。即同起信云。一切諸法從本已來。離名字相。離心緣相。畢竟平等。無有變異。不可破壞。唯是一心。故名真如。覺滿者。以前二覺有解有證。先後勝劣。存自他之相。未得稱滿。今此圓備。不立自他。故稱之滿。若準涅槃經說。自覺者。覺自身有佛性。覺他者。覺一切眾生悉有佛性。覺滿者。若自若他。無二佛性。故然常途所說。自覺。揀凡夫。覺他。揀二乘。覺滿。揀菩薩。此中說者。自覺便揀二乘。權教菩薩。豈唯凡夫。故華嚴云。一切諸法性。無生亦無滅。奇哉大導師。自覺能覺他。故知下。二引論反釋三。初反顯意云。無念故名覺。當知有念則不名覺也。起信下二引證。前云。心體離念。雖通因果。今明眾生不名為覺。獨顯果人方名覺也。又云。下三順結。正結無念是佛義。以無念是佛。故能觀無念者。即是向佛智也。疏五處下二。一釋舍衛。舍衛亦云舍婆提。新云室羅伐悉底。此但梵音楚夏耳。此城在中印土。憍薩羅國。南天亦有憍薩羅國。恐濫彼國故。以城為國名。聞物者。謂名聞勝德珍奇寶物多出此國。謂具下釋。欲處即佳麗女色。財寶即珍奇寶物。多聞謂博通內外典籍。解脫即五通仙人等。遠離欲也。此即國豐四德。亦翻為豐德也。遠。

●真二種？ ●竟二境？

開等者。如上四事皆爲外國之所聞知。義淨下。但證遠聞之義。以有名稱故得遠聞。祇樹下二釋祇園。一。初總指。舍衛國主波斯匿王有一大臣。名須達多。爲兒聘婦。躬至王舍城。寄止長者。須達多宅。時長者中夜而起。莊嚴舍宅。營辦餽饋。須達聞已問言。大士欲請國王爲婚姻之會耶。答言請佛無上法王。須達聞已身毛皆豎。復問何等名佛。長者廣爲說佛功德。須達多言。善哉大士所言。佛者功德無上。今在何處。長者答言。在王舍城迦蘭陀竹林精舍。時須達多一心念佛。忽然天明。其光熾盛猶如白日。即尋光處至城門下。佛神力故門自開闢。尋路而往。爾時如來出外經行。須達見已歡喜踴躍。不知禮法直問世尊。時首陀天。爲其長者化作四人至世尊所。接足禮拜。胡跪問訊右繞三匝却住一面。須達見已依而爲之。世尊即爲如應說法。長者聞已得須陀洹果。後復請佛。惟願臨顧至舍衛城受我微供。佛即問言。卿舍衛國頗有精舍容受我否。須達多言。必見垂顧。便當營辦。世尊爾時默然受請。時須達多迴舍衛國。佛令童子同往指授造寺儀式。即須達布金。買祇陀太子園。祇陀太子施園中樹林。二人共構精舍。既訖即執香爐向王舍城。遙作是言。所設已辦。惟願如來受此住處。佛時懸知長者之心。即共大衆發王舍城。猶如壯士屈伸臂。頓至祇陀園。是時長者以其所設奉施於佛。佛即受已即住其中。廣如涅槃經賢惠經四分律西域記說。須者往檢。今佛於此說金

剛般若經。故云在舍衛國祇樹給孤獨園也。然須達是主祇陀助成。今樹先園後者。以太子是儲君須達是臣佐禮別尊卑故爾。真諦記說住處有二。一境界處即舍衛也。爲化俗故。二依止處即祇園也。爲統出家人故。又善見婆沙云。舉舍衛令遠人知。舉祇園令近人知。故雙舉也。祇陀下二別釋。三。初釋祇陀。戰勝者亦云勝林。餘如疏。梵語下二釋給孤。謂少而無父曰孤。老而無子曰獨。拯給孤獨名爲善施。又亦等者。就中孤獨偏所矜哀。其實餘人亦非不施故也。西國下三釋園字。梵音具云僧伽藍摩。此云衆園。則僧伽是能住之衆。藍摩是所住之園。斯則約能要所耳。寺者司也官舍也。以佛法初來安鴻臚寺。後置僧舍便以爲名也。疏案者下文二。初釋標類。名高謂遐邇稱譽。德著謂行業恢隆。怖魔者謂初出家日。飛行夜叉唱乃至魔宮聞故怖也。以一人出家展轉化度損減眷屬故。然出家人從因至果三度怖魔。謂出家時發菩提心時成正覺時。前二但怖。後乃與戈爲佛所摧莫不降伏。乞士者。謂上從善友乞法以練心。下從檀越乞食以資身。故智度論云。何名比丘比丘名乞士。清淨活命故名乞士。如經中說。舍利弗乞食向壁而餐。時有梵志女名淨目。來見舍利弗云。沙門汝食淨耶。答言食淨。淨目言。沙門下口食耶。答曰不也。乃至問仰維方等。皆答言不也。淨目女言。食有四種我問於汝。汝皆言不。我今不解汝說。舍利弗言。有出家人合藥種穀植樹等。不淨活命。名下

口食。有觀星宿日月風雨雷電等不淨活命。名仰口食。有曲媚豪勢通致四方巧言多求不淨活命。名方口食。有以種種呪術卜算吉凶不淨活命。名雜口食。婦我不墮是四種不淨食中。我用清淨乞食活命。淨目因聞是說清淨法食。歡喜信解得須陀洹道。如是清淨乞食活命故名乞士。淨戒者。謂比丘二百五十戒。比丘尼五百戒。有表受無表持清淨持戒名爲淨戒。有說五義。謂加淨命破惡。今以乞士即淨命淨戒即破惡故唯三也。理和。下梵語僧伽此云衆和合。謂理和無違事和無諍也。千二下。二釋舉數。佛初成道者。即菩提樹下。示成正覺也。憍陳如等者。餘阿濕鞞摩訶男婆提婆數富那婆蹉。準本行經說。佛初成道梵天王等請轉法輪。世尊受請作是思惟。諸世間中誰先得度。有五仙人昔日與我有大利益。堪能受我初轉法輪。復作是念。彼等五仙今在何處。以淨天眼觀彼五仙在鹿野苑中。爾時世尊即向彼園廣爲說法。外道身心悉皆伏滅。所著之服即成三衣。手執鉢器鬚髮自落。經於七日威儀具足。如百夏比丘。乃至爲轉四諦法輪。得阿羅漢果。迦葉三兄弟等者。智度論說。爾時第一優樓頻螺迦葉。在火龍窟爲首。教化五百弟子。二那提迦葉。領三百弟子。在象頭山修行。三伽耶迦葉。領二百弟子。在希連河曲。共計千人皆爲世尊之所降伏求索出家。師徒皆得阿羅漢果。舍利弗等者。智度論說。摩伽陀聚落有婆羅門。名檀耶那。而有八子中有一子。名優婆低沙。

即舍利弗也。復有一婆羅門產子名難多。即目連也。是二童子共爲親友。於刪闍耶外道所出家。二人同心立其誓願。若復更得勝是師者。爲我等說甘露勝道必相契悟。爾時世尊有一弟子名曰馬勝。威儀庠序入城乞食。進止有方。舍利弗見已。隨到所止白言。仁者。汝是正師爲是弟子。馬勝言。別有大師我是弟子。又復問言。汝之大師說何法耶。答言。諸法從緣生。諸法從緣滅。如是滅與生。我師如是說。時舍利弗聞是語已。卽於是處遠處離垢得法眼淨。歸到所止爲日連說亦復如是。二人共相傾諸弟子。俱詣佛所求索出家。佛呼善來鬚髮自落袈裟著體。執持應器成比丘相。於聲聞衆中。智慧神通各得第一。是二百眷屬。悉得出家卽受具戒。乃至得成阿羅漢果。耶舍等者未檢。此常隨等者。以此諸人先並事外艱苦果劫一無所證。纔遇見佛便得上果。感佛恩深故常隨也。然具四衆及龍天等。今但顯一隱餘。流通分中自俱者下。前則標指約主望衆故言與。此則都結主衆通論。首末相望事不異也。

金剛經纂要刊定記卷第二

金剛經纂要刊定記卷第三

長水沙門子璩錄

二發起下二。初叙意戒能下。以戒是防非止惡義。定是寂靜不動義。慧是明照揀擇義。但

能防非心卽不動心。若不動慧乃分明。世出世法無不蒙照。其猶海中欲現萬像必要水清。欲求清水無過水靜。欲得水靜勿令起波。止波如戒水靜如定水清如慧。所現萬像如一切法。喻中則水若不起波則水靜。水靜則水清。水清則現萬像。法中則心不起非則心寂。心寂則照知萬法。法上但唯一心。喻上但唯一水。法喻相對義則昭然。故經云。尸羅不清淨。三昧不現前。此則戒資定也。圓覺云。一切諸菩薩。無闍清淨慧。皆依禪定生。此則定發慧也。疏戒中七節如疏。一化主俱上九號者。以佛有十號世尊當第十故。云具上九號十號者。一如來二應供三正遍知四明行足五善逝世間解六無上七調御丈夫八天人師九佛十世尊。二化時當日初分者。謂一日夜十二時總成四分。一初分卽寅卯辰。諸天食時。二中分卽巳午未。人法食時。三哺分卽申酉戌。神鬼食時。四夜分卽亥子丑。畜生食時。今言辰時。卽初分之後際也。唐周二譯皆言日初分。斯則時勝也。此時則乞求不難。以太早太遲皆難得故。若非時乞食欲施卽無不施又愧。便成惱他。乞之不得亡餐又饑是惱自己也。三化儀下。謂佛有三衣。一安陀會卽五條名下品衣。亦名行道作務襯身等衣。二鬱多羅僧。卽七條名中品衣。亦名入衆說法衣。三僧伽梨。卽九條乃至二十五條名上品衣。亦名福田衣。製像水田見生福故。入王城衆落卽著此衣。今以入城乞食故著也。天王鉢者。梵語鉢多羅。此云應量器。是過去維衛

佛鉢。入涅槃後龍王將在宮中供養。釋迦成道龍王送至海水上。四天王欲取化爲四鉢。各得一鉢以奉如來。如來受已重疊四鉢在於左手。以右手按合成一鉢。此是紺瑠璃石鉢。持用乞食也。佛出行化須著衣持鉢者。爲離苦樂二邊故。諸在家者。好尚綺華潔衣服寶器增長放逸。太著樂邊。出外道苦行尼乾裸形手捧飯食致招訶謔。太著苦邊。佛處中行故著衣持鉢也。四化處者。圓是所住處。國是所化處之往也。今行化故出祇園入舍衛也。處廣等者。準西域記。國周六十餘里內城周二十里故云處廣。智度論云。居家九億故曰人多。五化事者此釋經中乞食兩字。頭陀下。或曰佛爲教主何須乞食。故疏釋也。頭陀此云抖擻。抖擻煩惱故。然頭陀有十二種事。謂常乞食阿蘭若乃至樹下坐露地塚間坐等。今則一也。若行此事獲大功德。佛現斯軌令人效之。頭陀既獲功德。放逸足明尤過。世尊尙自乞食。餘人豈合懈怠。慚恥愧悚自然行之。同事攝者。則四攝法之一也。又佛自乞食。準總略經說有十意。一止苦故。謂盲得見。二得樂故。謂一瞻一禮生無量福。三除慢故。謂衆生見之不生我慢。四滿鉢願故。當欲施多鉢則爲空。貧欲施少鉢則爲滿。五鬼神供養故。六障闇者見佛故。老病貧賤悉皆得見佛也。七示天王所獻鉢故。八作軌模故。九絕誹謗故。十令弟子不畜八不淨物故。有此十意故自乞食。纓絡女下通難。前引經難。今所下釋通。淨名下但證上乞食不食之義。六

化等者。此釋經中於其城中次第乞已也。內證平等者如理見故。心離貪慢等者。不貪富好不慢貧拙。平等修乞故。云慈無偏利也。表威德等者。謂佛制小乘律。不許入惡象家。恐彼損害。不許入姪女沽酒家。恐生染心。佛入者表威德勝也。息凡夫等者。謂恐惜此愛彼故。破一乘分別者。謂迦葉捨富從貧乞。意令生福。須善提捨貧從富乞。不欲惱他云云。二人所見互有是非。如來異此是非一貫也。然上五中。初大智二大悲三顯德四息凡五破小七化終。然已等者。和會字之句義也。今讀則從文釋則從義。若廣下。權加數字顯文義兼暢也。飯即喫也。論語云飯疏食。佛苦下通伏難應先難云。前引縷絡女經言不食。今經何以言食。故此釋也。有說。食欲至口有威德天在側。隱形接至他方施作佛事。斯則示現而食。非真食也。由是彼此皆不相違。寶雲下顯齋儀也。此四事中。前二云擬後二不云者。以梵行貧病來則與之不來自食後二不然故不云耳。十二頭陀經。除梵行者以自乞故故不分之。疏定者。於中三節如疏云云。疏併資緣者。此釋經中收衣鉢也。飯食兩字如前所解。訖了畢也。須併資緣者。以修定時具於五緣。謂閑居靜處。息諸緣務等。佛雖至聖。諸習都無實於衣鉢不生勞慮。若不併除後人倣效。無由得定。以佛是教主。凡有所作人皆效學。故云示現為後軌也。疏淨身業等者。此釋經中洗足已三字。阿含下賤難也。又如佛三十二相中有皮膚塵不染相。今何用洗耶。示現

下釋通也。此有三意。一順世故。夫人外歸必恐塵染。故須洗足。佛順亦爾也。二表法故。洗去煩惱垢染。顯得清淨法身也。三為後軌者。如資緣說。疏正入定者。此釋經中敷座而坐也。沈掉等者。沈謂昏沈。能引睡眠障定增故。掉謂掉舉。任運攀緣能引散亂亦障定心。又於四儀中。以臥則昏沈。行則掉舉。住則疲倦。唯坐為勝。故不沈掉。然昏沈掉舉。蓋是凡夫若據如來的無此事。今垂軌則蓋為後人。或曰經中但言敷座。焉知入定耶。故次釋云魏譯等則知入定也。如常敷座等者。謂如來每會說般若。皆自敷座具。為般若出生諸佛即是佛母。表敬般若。故自敷座已說。八會。此當第九。儀軌不易故曰如常。跌謂足背。加謂以一足壓一足。結即兩足不散表吉祥。故智論云。見畫加趺坐魔王尚驚懼。何況入道人端身不傾動。又為正觀五種因緣。是故結加趺坐。一由身攝斂速發輕安。最為勝故。二由此冥坐能經時久不令身速疲極故。三由此冥坐是不共法。外道他論皆無有故。四由此冥坐形相端嚴。令他見已極敬信故。五由此冥坐佛弟子共所開許。一切賢聖所稱讚故。正觀五種因緣。是故應當結加趺坐。端身住者。不低不昂不左右傾側也。正念者。如理而念名為正念。念即念慧。謂離沈掉。無等不動謂不動於正念也。唐譯下亦證同上義。正願者即正念也。若別說者願是希欲。謂希欲住對面念。念是所願也。然在定前異。此則非正願也。住對面念者。面即是喻念即是法住

對兩字通於法喻。今法喻之中各闕一事。謂法闕所照理。喻闕能照鏡。鏡對面住面則自彰。念對理住理則自現。法喻闕者文影略故。或可不爾。但理觀分明。如面目現現量。即水喻亦得。無著下顯入定意。先難難併緣入定。意在於何。於此下釋通於此者論云於法也。能覺者定通。能說者說通也。意云定通方得說通。以散心說法不能如實。從定發言必有當也。故下文云。云何為人演說不取於相如如不動。諸經之中每欲說法皆先入定。意皆如此云云。斯亦示現為後軌也。若準如來言念何失。是故論云顯示等也。疏然大下二通前表法釋二。初約大雲廣辨三。初標。大聖即佛體。周法界曰大智鑒無昧曰聖。現跡者所現之化跡也。所表者諸佛所為必不率爾皆以事相表內身心。如說如來。藏經舉身放光光中現華華。表見佛遂阿難問佛為說之。如華嚴中說佛菩薩說天說雲須彌山大海等。皆有所表。斯皆事相為能表法為所表。以不徒然故云必也。疏表本覺下。二釋二。初表通序。本覺佛對化佛說。五蘊都對舍衛國。化身佛在舍衛國。表本覺佛在五蘊城。城中既人。物相兼。蘊內亦色心具足。覺魔等對戰勝也。梵音魔羅此云殺者。能殺行人慧命故也。然有四種。一天魔即欲界主。二煩惱魔。三陰魔。四死魔。今言覺空者如心經云。照見五蘊皆空無無明。乃至亦無老死盡也。照五蘊空即破陰魔。無無明盡破煩惱魔。乃至無老死即破死魔。餘出世法尚空。況天魔耶。照心識具

德者。對給孤獨也。上迷本覺之父母孤。下隱妙用之子曰獨。今照性本具塵沙功德無所乏少。即給孤獨也。求法等對比丘乞士義也。外則乞食養命內則求法資神。覺心下二表別序。覺心等者對入舍衛大城也。應云覺心既發事業塵勞。如來出世事業群品。將欲遍觀遂入識藏。將欲教化遂入王城。離城邑而教化誰人。離心識而觀察何事。心心數法等者。對於其城中次第乞已也。乞食不揀貧之與富。觀察豈擇心所心王。即妄下。二句對乞得食也。外化人而得食。內觀法而生喜。法喜下二句。對還至本處飯食也。食能資身法能益心也。思惟假緣對著衣持鉢。忘緣符真對收衣鉢也。乞食既須衣鉢。思惟要假因緣。入定既併資緣。契理須忘念慮。觀照下二句對洗足也。若欲安坐必須洗去足塵。若欲還源必須拂除心念。返本下二句對敷座而坐也。法空即敷座。心寂即而坐。敷座方堪人坐。法空心始得寂。心寂下二句對正宗法也。謂安坐始能說經。心寂方彰妙慧也。疏欲談下三結也。資聖下。二引資聖略明。即道法師疏也。今摘而用之文不全取。於中。一。正明身有二者通論生佛也。偽者色身真即法身。五蘊等者。謂衣以外覆食以內資。生則雖因父母。存即須假衣食。法身等者。謂非生因之所生。但了因之所了。由是色身以食為命。法身以慧為命。保僞謂執妄合塵。遺真謂迷理背覺。此皆倒也。養真謂悟理合覺。棄僞謂達妄背塵也。群生下。牀前倒者也。我乃下。示現入

城乞食以表法也。意令求般若若照成法身故。云引真也。故託下。都結表法之意。謂示現乞食。意在說法耳。疏涅槃下二引證。但證法為食義也。正宗中疏二。初標章門。以一卷經文二論解釋。大雲青龍皆二論並行。今即不爾。何者以無著配十八住處天親斷二十七疑。旨趣既殊科段亦異。或一疑中有四住五住。或一住中有二疑三疑。乍合乍離連前帶後。以是之故文涉交加。理則不必深玄。學者以之難解。今既別釋庶不相干。傳講之流少力多獲耳。初中三。初正示七句。七義句者。論述歸敬偈已。即云成立七種義句已。此般若波羅蜜即得成立。義句揀文句也。既以一義為一句。此經共有七義句也。七義句名疏中自有。於中前六顯示菩薩所作究竟。第七顯示成立此法門故。然此七句之文。教理行果悉圓滿矣。於中一二三四五行也。五理也。六果也。七教也。齊此懸判一科。唯依無著之名記之。疏一種性不斷者。此非凡夫二乘及權教菩薩。意明佛種性不斷也。謂護下指經。便是釋意謂。以小付大。大化小。展轉如是。事有斷絕。如人父母付囑子孫云云。此是空生之本意。故以此事讚佛。引起問端也。疏二發起行相者。既欲種性不斷。故須發起修行之相也。謂申下指經。其實付囑亦在此攝。疏三行所住處者。既有能發必有所發也。十八住名義下文廣釋。從佛下指經。是無下釋名義。此即相之無相。非一向之無相。略見行玄為順本宗故標無相也。疏四對治中。邪行即不正

行也。但不順佛道皆名邪行。共者不一義。見者分別情。正行者即離見之正行。非純正之正行也。二種對治者。以正行治邪行。是一對治。以無分別智治分別見。是二對治。然邪即全治。共中即但治於見不治正行。如披砂揀金而去砂不去金。今經中但有能治無所治也。且如第一住處中。不度衆生為邪行。度衆生為對治。於度衆生時見有衆生是所度。見我是能度是分別。見度而無度為對治。此理實同時義分前後。初住既爾餘可例知。故論云。行諸住處時有二種對治。疏五不失中謂由下明意也。離增減者。謂執有為增執無為減。前墮此二則失中道。今皆離之故得不失也。如經中即非佛法。是勝義諦遮增益邊。是名佛法。是世俗諦遮損減邊。其餘即非是名皆例此也。論最後結云。菩薩離此二邊故。於彼對治不復更失。故名不失。疏六地位中謂由下釋。以二邊邪僻置之不論。中道乃是大菩提路。故於此中分立地位。如往帝都有三路異。兩邊皆非中道即正正路之中方可論於遠近遲速等也。法中亦爾。故經云。一切賢聖皆以無為法而有差別。信行下分位也。於十八住中。前十六住是信行地。此當三賢。依信起行故名信行。亦名信解。依信起解故。第十七住是淨心地。此當初地。離分別障親證真如故。第十八住從第二地已去。乃至佛位。通名如來地也。又以諸家明地位或廣或略廣則五十二位。略則泯之全無。今則均於廣略。去其太甚說三地五位矣。疏七立名中。謂

由下釋。謂約三種法上立金剛名。一約般若體用名金剛。此如金剛堅利。二約地位闊狹名金剛。此如金剛杵形。以信行一僧祇淨心只一剎那佛地二僧祇。如金剛杵初後闕中間狹故三約文字名金剛。此如畫像也。以證信行地七紙餘經佛地三紙餘文淨心地五行經。如彼畫像亦初後闕中間狹故。又此三者法喻之上皆展轉而成。喻中且根本。是堅利金剛。因造以成其杵。因畫以成其像。法中根本是體用般若。因修以成其位地。因證以成其文字也。又此法喻各三事中。一事即實餘二皆虛。喻中堅利金剛是實。杵形畫像皆虛。法中體用般若若是實。位地文字皆虛。以此三事首末相似故。立金剛之名。然前一一是佛本意。餘二是菩薩及古德意也。由前六等者。於中前五堅利。第六闊狹。闊狹之中含能所證也。疏後四下。二總指後四。應先問云。第三句內說盡經文。未知後四如何配攝。故此云也。謂一住說對治故。於對治處顯不失中道故。於不失中立位地故。於前六中道立名。故云云疏十八下三。廣釋第三。三一正辨十八住處。疏中具列十八住名略釋。其義兼明對治十二。種種障便指經文令知科段所屬。然每住經文疏。但略標三字五字。緣以經本科段首尾文勢稍重。恐言涉相濫故。不標最初之字。但取其大異文。亦不結終齊至何處意在省約耳。向下隨文略叙首末以隔前後。一中發心者。謂發廣大第一等四種心也。經文從佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其

心。乃至若菩薩有我相人相衆生相壽者相即非菩薩。以大乘菩薩最初法爾合發是心故。十八住中居其第一。二者經從復次須菩提於法應無所住行於布施。乃至須菩提菩薩但應如所教住不住等者。等有二意。一則等於餘文。如上所引。二則等於餘義。謂等餘戒等五也。此則雖是指經便兼釋義。則波羅蜜是所應。戒等是能應。能所兩合故云相應。由是但行施戒等不能離相。或行離相不行施戒等皆非相應行。直於行施戒等處離相。離相處行施戒等。方得名爲相應行也。三者經從須菩提於意云何可以身相見如來不乃至若見諸相非相即見如來。問色身是相。何離相求之。答色身之相是影。法身無相是體。欲得有相色身。須見無相法體。未見法體不能現相。是故先令見相無相。方得色相之身耳。此中意在文外。故論此意科也。四中言說者。經從須菩提白佛言。世尊。乃至法尚應捨何況非法。問法身非言說。何故以言說爲法身耶。故疏釋云。因言顯理故。此有二意。一以言說顯於法身。法身非言說。二文字性離即是法身。無別法身耳。智相者。經從須菩提於意云何如來得阿耨菩提耶。乃至一切賢聖皆以無爲法而有差別。則以無相無爲法爲智相也。故起信云。以智相無可見故。福相者。經從須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶以用布施。乃至須菩提所謂佛法者即非佛法。斯則以持說此經獲無漏福。所感微妙色身。名爲福相也。然是法身之福相。

福相非法身。依主釋。五於下文三。初正示此文。經從須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須陀洹果不。乃至是樂阿蘭那行。得勝者。以小乘四果勝於四向等故。對劣彰勝也。此即以小況大也。小人尚猶無過。君子豈合有愆。由無慢故方得證果。故經皆言我不作是念我得須陀洹果等。從此下二通叙後段。意明等者。叙次第之意也。先問云。前之四住何不言離障耶。故云也。意云凡欲修進先須發心。發心已則修行故。有第一第二發心修行本求佛果。佛果之內唯有二身。龜細之間先色後法。故有第三第四。前修勝行恐有慢心障入聖位故說小果。以況大乘。今離障進入十迴向位也。故從第五方說離障也。然此十二障。每至一住皆須躡前以辨來意。如云雖得無慢猶自少聞。故於第六住中對治少聞障。他皆倣此。以此諸障皆在地前。能障見道。非是地上故。云障盡入證道也。然障是所治文在經外。住是能治正是經文。若相望說之理則明矣。今當下三別結對治。然準五蘊論說。慢有七九二種。但開合之異。此約入道人說。七者論云。一慢於劣謂勝於相似謂等。二過慢於相似謂勝於勝謂等。三慢過慢謂於勝已計勝彼。四邪慢。已實無德計已有德。五我慢。謂於五聚蘊計我我所。六增上慢。謂於勝妙法中未得謂得。七卑劣慢。於多分勝計已少分劣。今所離者即五六也。以證我空故。取自果故。六者經從佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所。乃至實無所得。云何

離障得成住耶。疏次云離第下所離障。不離下結成住義。於中上句成住。下句離障也。若離佛世不名住處。無佛說法則是少聞便成其障。若不離佛世。乃成住處。常遇佛說法。則具多聞便離障也。然凡是修行。智慧為本。欲得智慧必須多聞。故依佛住離少聞障也。故經云。多聞增智慧勤聞第一方。問若然者據今經云。於法實無所得豈成多聞。答此是聞而無聞得而無得。無得而得是眞得。無聞而聞是實聞。故成此住。七者經從須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不。乃至應無所住而生其心。離小下所離障。攀緣即是作念。蓋一義耳。緣形等者。意云若取色聲等相為土。即有分限故名小也。以不如法身故。若不取相分別不生。心境兩亡竟何分限。故云大也。契法下釋所以也。意令忘懷戲法性土。不令生心戲法相土也。故經云。不應住色等生心。應無所住而生其心。偈釋云。智智唯識通。如是取淨土。非形第一體。非戲莊嚴意。八者經從須菩提於意云何譬如有人身如須彌山王。乃至是名大身。成熟者。即由教化令衆生成種種根熟有所悟證。離捨下所離障。若捨衆生即不能教化。故令離障方成住也。若見大小下反釋所以。意言能濟物者。蓋為不見大小也。故經云。佛說非身是名大身。豈存大小。若見大小則有高下親疎憎愛。心既不等寧曰大悲。縱使化生但成愛見憎者則去。便捨衆生云何成熟。反此用意則物無有遺。遲速之間皆能成熟。九者經從須菩提如恒河中所有

沙。乃至如來無所說。離樂下所離障然隨順外論即是散亂。但能遠離即成住也。即儒墨文筆。除佛教外皆外論也。以外論之事是名利源。既若求名豈得心無散亂。況得之則樂失之則苦。苦之則憂樂之則溢。由斯業累世世沈淪。反推其本皆由隨順外論耳。恒沙下。舉持經福多以資外學。意云。持經者功德若此而不修行名利之源。是輪迴苦本。如何隨順却乃修學。十者經從須菩提於意云何三千大千世界所有微塵是為多不。乃至是名世界。色是依報即外四大。身是正報即內五蘊。擗取者即和合義也。但秦魏譯異爾。然擗取約法相應兼人。二事相望總有三對。一內身色蘊及外器界。但合微塵所成。名為擗取。見有身器為依正。執取等即是相應。二受等四蘊。但合心心所法而成。名為擗取。見有苦樂受等。即是相應。三色心和合以成此身。名為擗取。見有心色即是我人相應。行即還流造作之義。觀破之義如下所明。影像相者。謂色心等法。是法界中之影像。亦可說是業識之影像。離破下所離障。無巧便者。由無善巧方便。不能破此影像。乃名為障。若有巧便破之。則成其住也。巧便之相彰在次文。既離下。踞於前住以為方便之本。由無散亂則成其定。從定方能發慧觀而破之。以細下。正示二種方便。巧便之相也。然破色具二破心唯一。除細末也。以心心所法不可析破故。色色顯著難忘執情。析至極微易祛妄念。故須具二。如下文說。相想即心境也。心境兩忘故云除。十

一者。經從須菩提於意云何可以三十二相見如來不。乃至是名三十二相。離福下所離障。欲入聖道須福資糧。如人遠行豈可空往。佛為至聖是福之因。供養給侍無不獲福。即以此福為其資糧。若供養得福。即是住非障。反之則是障非住也。不以下或問文云。不以相見如來。如來尚不得見。云何給侍耶。故此釋也。此即但以智慧隨順相應。名為給侍。然非謂棄却相身別侍無相之佛。但了相即非相。不生執著乃曰相應。凡所供養親近恭敬。皆名給侍。若生執著不順於理。雖常見佛不名為見。如下文云。若以色見我。以音聲求我。是人行邪道。不能見如來。華嚴云。若人百千劫。常隨於如來。不了真實義。盲瞶不見佛。又如佛昔三月昇忉利天。為母說法後降闍浮。有蓮華色比丘尼。欲先見佛化作轉輪王。隊仗往至佛所。佛乃訶之具陳上事。時須菩提在於山中。亦欲見佛尋復思念。空無相理是眞法身。何用見色相。言已復坐竟不往見。於是佛告蓮華色言。須菩提先見我。汝已在後。故知執相迷真對面千里。虛心體物天地一家。故古人云。肝膽雖近。情生則隔。江山雖緬。道契則鄰。是知通達妙理方具給侍。若斯給侍是侍眞佛。故所獲福無有邊際。十二者。經從須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身布施。乃至是名第一波羅蜜。離樂下是所離障。然障名有所闕略。若取周備不過住名。但樂味成障遠離成住。且約為障起過有其五重。一為身求利。二由求利養令身疲乏。此

復有二。一由放逸令身疲乏。二求不得身亦疲乏。三由身疲故令心熱惱。四由心熱惱故不起精進。五由不精進故退失功德。恒沙命施下釋成對治。經苦校量意令改革。以見大利故不求小利。既不求利身則不疲。身既不疲心則不惱。心既不惱則起精進。既起精進則能受持獲無邊福。故知經意爲治此障成其住也。一身者一報身也。意云豈爲一報之身。終日求名求利。求之不足未始稱情。縱使多財死爲他物。持經功德無量無邊。盡未來際用之不竭。利害若此人何不然。無常經云。眷屬皆捨去。財貨任他將。但持自善根。險道充糧食。十三者。經從須菩提忍辱波羅蜜。乃至如人有目日光明照見種種色。離不下所離障。此但不忍爲障。忍之成住也。無我下。出忍之所以也。斯有兩意所謂通別。通則由無我相。雖累遭割截常能忍受。別則由無我故能忍。由累苦故能忍也。十四者。經從須菩提當來之世若有善男子善女人能於此經受持讀誦。乃至果報亦不可思議。離智下所離障。若耽寂無智。即是障非住。若離寂修智。即是住非障。日三時下指經對治意云。欲證聖性非智不階。經苦校量意在策發。此同華嚴經中訶勸之相。彼云法性眞常離心念。二乘於此亦能得。不以此故爲世尊。但以甚深無聞智。然此是對治之別意。故須一向而言令人捨定修慧。若據究竟通論。必須定慧等學。涅槃經中說。定慧不等不見佛性。無明邪見自此而生。前第十一住便是定門。對治不同故

須然也。修習之者須兼行之。十五者。經從爾時須菩提白佛言世尊。乃至實無有法發阿耨多羅三藐三菩提者。離十一下所離障。謂動不自攝。則是障非住。若自攝不動。則是住非障也。論中則云自取障。我能下釋意云由計我故。遂起降住勝能之心。不覺喜動故不自攝。今經既云無一衆生得滅度。無法得菩提。則不計勝能故。能對治也。十六。經從須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不。乃至是故名一切法。離十二下若無教授即是障非住。若得教授即是住非障。欲入下釋成住義。雖三賢位中亂修六度經一無數劫。欲入聖道要佛策發故。於資糧位後立加行名。其猶鑽火火欲出時倍加功力。遇佛然燈佛也。得無所得者。即然燈與善慧授記。當得作佛號釋迦牟尼。非佛與法故云無得。問此說善慧得記進入八地。何故將此配地前耶。答欲入初地須學八地。用心方可得入。若學初地竟不能入。如人學射可知。又將證八地猶須教授。欲入見道豈得不然。然從第五至此住中。每住對治一障。此障障於見道。今則加行位極對治已盡故。云而證道矣。十七者。經從須菩提譬如人身長大。乃至佛說一切法無我無人無衆生無壽者。攝種性下釋成住義。智體即觀照般若若是能證也。即妙平二智無分別也。以得此智生如來家。決定紹佛種。故斯則地前加行之智。至於初地轉受此名。證遍等者。體即實相般若。若是所證也。以遍在一切法中故。唯識云。由

此真如二空所顯。無有一法而不在故。論中則名平等智。然有五種平等因緣。一。魚惡平等。二。法無我平等。三。斷相應平等。四。無希望心平等。五。一切善薩證道平等。有是五種因緣故名平等智。故論云。入證道時得二種智。一攝種性智。二平等智也。然所證是理。今云智者斯有兩意。一準起信論云。依此法身說名本覺。二則理智冥合能所不殊。如珠與光不相捨離。成法報身者。攝種性智至果得成報身。平等智至果得成法身。故長大者。論即云妙大。妙即報身。以萬行功德所莊嚴故。大即法身。眞如實理遍一切故。十八者。自此已下皆求佛地。於中復有六種具足。具足者圓滿義。謂轉捨二障。轉得菩提涅槃。攝轉具足也。既證聖性生如來家。須示佛果功德令其欣趣。然其果德雖多。以要言之。不出依正二報。二報之內先明所依。若無所依能依何立。正報之內不離福智。智引福故先智後福。然後別顯三業依次所明。一經從須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩。乃至若菩薩通達無我法者如來說名眞是菩薩。此教下指位。即從二地至於等覺。當修道位。謂莊嚴之時離能所相。名之爲淨。稱周法界故云具足。故經云通達無我法者。如來說名眞是菩薩。二者經從須菩提於意云何如來有肉眼不。乃至未來心不可得。見淨者即五眼也。見即無見名之爲淨。無所不見名爲具足。智淨者即悉知諸心等。知即無知名之爲淨。無所不知名爲具足。以智見不別故當一

處。此下等即指位揀非修造。即無學位也。下之四段皆合有無上之言。故云貫通。下四三者。經從須菩提於意云。何若人滿三千大千世界七寶以用布施。乃至以福德無故如來說得福德多。問前已頻說施福。與此何別。答前所說者。皆是校量不及受持之福。今此說者。乃是無住稱性之福。非能校量故不同也。問佛是果布施是因。云何果中即說因行。答凡是果德皆彼因。成舉彼無住之。因以彰稱性之福也。言自在者。揀有漏之福不自在也。若準論中。此與智淨合為一段。意明福智不相離故。則於身中開之為二。謂色身具足亦益六數。今則合後開前者。意云福之與智迥然不同。配攝因果。五十六有異。須開也。相之與好同是一身兼對下語。意以成三業故須合也。四者經從須菩提於意云。何佛可以具足色身見不。乃至是名諸相具足。此明如來真應具足。如經云。即非具足色身明真身也。是名具足色身。明應身也。即非諸相具足。明真身也。是名諸相具足。明應身也。五者經從須菩提汝勿謂如來作是念。我當有所說法。乃至是名說法。說而無說無說之說是真說法具足者。無法可說無所不說。是名說法。六者然於心中復有六種。一念處。二正覺。三施設大利益。曰攝取法身。五不住生死涅槃。六行住淨化度衆生大悲為本。故先明念處。自未成佛焉能度他。故次明正覺。自利既滿即合利他。故次明施設大利益。猶恐滯相大。次明攝取法身。又恐住空有。故次明不住生死涅槃。又

恐執施化迷。故次明行住淨也。以此六義別對經文。廣如彼論避煩不叙又十下二重。以八義相攝。一者攝是籠羅包納之義。即以普度衆生現無違反。是故配同第一發心住也。二者淨與相應。蓋一義耳。是故配同第二住也。三者雖三色四法皆是欲得。由此配同三四二住也。四者可知。五者正當淨心地故同此住。六者正當究竟位故同此住。雖通修造就多故說。一一下明各攝義。如第一住中。普度四生廣也。令入無餘涅槃深也。實無衆生得滅度者廣也。菩薩無我人等相者深也。初住既爾餘則例知。若五百生忍廣也。並無我人深也。若細言之。前以六住攝十八住。後以二住攝十八住。皆得滿足。疏十八住下。三更約地位配釋。然諸教中所說地位或有或無。如楞伽經云。十地即為初。二地即為八。乃至無所有何地。此明無也。仁王經略等經。即具說地位。是明有也。然此有無皆隨機說也。若華嚴行布萬差圓融一際。有無無關。斯則稱性之說也。然依華嚴有無無關方為了義。以約法即無約人即有。人法既不相離有無。故合均齊。然其行人念念須冥佛境反窮果海。自然階降不同。若預等級用心畢竟障於證入。故華嚴疏云。修則頓修位分因果。況此經宗無相。豈合列位淺深。但約情感漸薄而位地轉高義相稍同。故略配攝也。等一十住者。十住謂第一發心住。二持地三修行四生貴五方便具足。六正心。七不退。八童真。九法王子。十灌頂。今配十住者。與彼初住名同故配

之也。問比但云一。如何配十。答以初攝後故。問何故不言十信位耶。答亦攝入十住位中也。以前之十住。通名信行地。故亦同華嚴合前開後也。故發心一住。前攝十信後攝餘九耳。第二十行等者。十行即一歡喜行。二饒益。三無瞋恨。四無盡五離癡亂六善現。七無著。八尊重。九善法。十真實。前六者十中前六行也。以配此中第二住處。以此住處說六度故。即布施配歡喜行。持戒配饒益行。忍辱配無瞋恨行。精進配無盡行。禪定配離癡亂行。智慧配善現行。心離分別善巧示現故。三第七行者。不以相見如來。即無著也。四後三行者。配第四住中三種法身。謂言說法身配尊重行。於佛言教生尊重故。智相法身配善法行。以真如無為是真善法故。福相法身配真實行。以持經之福無漏真實故。五至十四配十迴向者。救護一切衆生離衆生相迴向。二不壞。三等一切佛。四至一切處五無盡功德藏。六隨順堅固善根。七等心隨順一切衆生。八真如相九無縛無著解脫。十法界無量。五配第一。離慢即是離衆生相也。六配第二。遇佛多聞信。解行等不壞。七配第三。諸佛離相既不住色。即等佛也。八配第四。既見大身非身。是真如際方至一切處。九配第五。不隨外論受持此經。即得無盡功德。十配第六。觀破五蘊與定相應善根堅固。十一配第七。既不取相即於衆生等隨順之。十二配第八。經云離一切相即名諸佛。即真如相也。十三配第九。割截不瞋即無縛無著也。十四配第十。經云無有邊不

可思議功德。即是法界功德也。十五燭等者配四加行位也。然此四位由三賢菩薩已經一無數劫修集福智資糧。爲入見道故復加行。燭頂二位。以四尋伺觀。觀所取名等四法假有實無。即所取空。忍世第一。以四如實智。通觀能所名等皆空。然忍有三品。謂下中上。下品印所取空中品順能取空。上品印能取空。世第一二空俱印。然皆滯相未能證實。故唯識云。現前立少物。謂是唯識性。以有所得故。非實住唯識。若配經文即十五住。經云實無有法發阿耨菩提心者。以菩提能發所取。既言實無即所取空。當燭頂二位。十六住中。經云佛於然燈佛所不得菩提。是印所取空。當下品忍。次云如來者即諸法如義。即順能取空。然猶未說後時不得。即知未能印持故。當中心品忍。次云實無有法佛得阿耨菩提。此明後時畢竟不得。即印能取空。當上品忍。次云如來所得法。此法實無虛。乃至即非一切法。即雙印二空。當世第一位也。十七初地者如前疏云攝種性智證遍行真如等故當初地。十八等者。於中合有二。謂此住中初國土淨具足。當修這位。故前疏云。此教二地已上諸大菩薩。從無上見智淨具足已下。皆究竟位。故前疏云此下皆住佛果也。是則十八住中。前十四資糧。十五十六加行。十七見道。十八中初一具足修道餘即無學道也。懸判竟。第二下二。初標章分文。二依章正釋。四初善現申請二。一整體讚佛疏二。初釋請人。從初至恭敬即是整體。餘皆讚佛也。經時者。即如

來食已。敷座而坐時也。德長年老耆。謂德高曰長年多曰老也。唐譯下證年老。魏譯下證德長。智慧超倫即是德長義也。然以慧爲命者。約喻顯法也。謂人身以命爲本。佛法以慧爲本。命盡則六根俱廢。慧喪則萬行不成云云。此約別義釋長老也。若通意者。但有德業便名長老。如云先生未必年老矣。須菩提者亦云蘇補底。但梵音楚夏耳。善吉下。從未倒標。生時下據本順釋。西域記云。是東方青龍陀佛。影響釋迦之會。示跡聲聞發揚空理。十方諸佛法皆爾也。從座下。二釋請儀二。初正釋經文。皆整儀者。疏雖通明經須別釋。從座起者。師資之道尊卑頗殊。欲有諮詢不可坐問。此同曾子避席對夫子也。孝經中夫子問曾子曰。先王有至德要道以順天下。民用和睦上下無怨。汝知之乎。曾子避席曰。參不敏何足以知之。雖被答此問。而致敬是同也。偏袒右肩。是彼方儀則此土非儀也。欲問如來故須偏袒。右膝下。右則爲順膝能迴屈。表順理心也。著地即示卑之相也。膝表智地表理。合掌即表冥心。掌合不執外物。心冥覺不異緣。欲問實相法門故。須用心如此。恭敬者總結也。起座袒肩跪膝合掌。莫非恭敬故爾。亦可配於三業。謂座起袒肩合掌等身業也。恭敬即意業也。白佛言下即口業也。希有下。疏且總明具有四種。時希有曠劫難逢。然今賢劫之中。正當住劫。就住劫中有二十增減。今即第九減劫中。人壽二萬歲時。迦葉如來出世百年減一年。至人壽百歲時。釋迦如來出

世。滅後此劫已盡至第十劫展轉却增。至八萬四千歲。又百年減一年。至人壽八萬歲時。彌勒佛出世。望過去未來。二佛相去一千一百萬餘年。中間更無故云希有也。故法華云。諸佛興出世。懸遠值遇難。二處希有。三千界中唯一佛。百億四天下百億須彌山百億日月百億六欲百億梵世。其中唯一佛。此方而現也。三德希有。福慧超絕勝無上故。故法華云。我所得智慧。微妙最第一。又云。如其所得法。定慧力莊嚴。以此度衆生。自證無上道。然佛功德不可稱說盡其邊際。故華嚴云。剎塵心念可數知。大海中水可飲盡。虛空可量風可繫。無能說盡佛功德。四事希有。用大慈悲極巧方便。現多種身相。演無量法門。隨衆生根皆利益故。今所歎者。意則雖通義當歎事。以下標云善護念等。如來者真化不同。真佛名如來者迷。時背覺合塵名如去。悟了背塵合覺名如來。如即真如來去即隨緣也。化佛名如來者。從真如起來。成正覺而化衆生。今當後者故云從如而來。根熟者三賢已上菩薩。信根成熟永無退轉也。智慧力。即無分別智成就。佛法即隨其分位令證真如。乃於一法令達百千萬法明門等。斯則自利行也。教化力即後得智。攝受衆生即隨其分位。令於百千萬億等世界中教化衆生。斯則利他行也。根未熟者十信菩薩也。以此位人六度觀修心如輕毛故。云懼其退失。以信根未成遇緣恐退故。須付囑智者令其教化使不退也將小下。將小菩薩付大菩薩。囑大菩

薩化小菩薩也。此如父母遺囑子孫云云菩提下。二別解菩薩。菩薩梵音猶不足。具云菩提薩埵。此云覺有情。以時人不貴唐言故有梵語。秦地好略。又削提埵二字但云菩薩。約境所求是覺。所度是有情。然約人有四句。謂二乘有求無度。諸佛有度無求。菩薩亦求亦度。凡夫無求無度。約心者亦四句。諸佛有覺無情。凡夫有情無覺。菩薩有情有覺。二乘入無餘依界。無情無覺。約能所者。所求是覺。能求是有情。三皆下。皆上句是覺。下句是有情。然此三義之中初約悲智。次約真妄。三約人法。菩薩之義不離此三。未必寶冠天衣方是菩薩。二中疏曲分下二。初釋當機。以發心者方是當機。華嚴下引證。此有兩意。初云有人先曾發心後時忘失。尚非其器況全不發心者。何以故。魔所攝持故。後意即云。衆生發心後時忘失者。蓋爲不解住修降伏耳。故今所問免使遺忘。前揀其機後防其退。有茲兩意故用彼經。所以善財童子。每遇善友皆啓云。我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。而未知云何學菩薩行修菩薩道。意明發心方是修行之器。阿耨下先翻名。謂正智下釋義上正字且對遍字以分二智下正字即明二智所覺不偏不邪。即以正智覺真遍智覺俗。皆不偏邪故云正覺。以二乘偏覺凡夫邪覺。今揀此二故不偏邪。謂如理而知。如事而知故也。然此二智亦名如理如量根本後得真俗權實等。又準智度論說。從因至果有五種菩提。一發心菩提。即十信是。二伏心菩提。即三賢是。

三明心菩提。即初地至七地是。四出到菩提。八九十地是。五無上菩提。即如來地是。今約能發心即當第一。約所發即第五。能所合論貫通初後也。疏二釋正問三。初釋魏本先引文意云下釋意。住何境界者。未發心時住六塵境。既發心已誠宜改轍。故云住何境界。修何下。未發心時十惡爲務。既發心已不可依前。故云修何行業。妄心下。未發心時妄心起即逐妄。既發心已不可隨之。是故問云云何降伏。故佛下懸示答意。意云昔住六塵之境。今住四心。昔行十惡今行六度。昔時著相今令不著。如是用心真實修行。發菩提心豈忘失耶。秦譯下會當經。初難起意云下釋初二句標。意云雖無修行之文。含有修行之義。如起信中說。六八二誡不言第七雖即不說義亦具足云云。謂四下指經釋成。意云四心中。亦有住修降義。六度中亦有住修降義。何以故。住謂發心必須修進。降謂制伏依住修所明。由是於此不相捨離。秦什所略意在於茲。文雖不明義已具矣。故無著下三引論證。住謂欲顯者。欲顯意起即是發心也。修行等者。平等持心名爲等持。等持即相應。相應即是修行義也。降伏等者。彼心即上相應心也。制令還住即却使相應也。此即依住修說降伏義。經論相契聖旨頗同。故如上說理實然矣。又十八等者。此是無著論。明答三問之意也。若準天親解經。則明橫答三問。從須菩提但應如所教住已下。即爲別斷疑情。今明無著故有此說。意云不唯四心。六度之中有住

修降伏之義。其如十八住內。皆有此三。如初住中。度四生入涅槃是住義。無生可度是修義。無我等相是降伏義。初住既爾餘則皆然。故知下結義三。行一者。三義具足方成一行。謂空發心降伏。不修行亦非行。但發心修行。不降伏亦非行。空降伏修行不發心亦非行。如鼎三足如天三光。闕一不可。譯經之妙厥在茲焉。印讚所讚者。印讚須菩提之所讚也。即經云善哉善哉是讚也。如汝所說是印也。如來善護念等。是所讚也。重言等者。善吉所讚雅契佛心。若不重言安表善極。如顏回死夫子歎之云天喪予天喪予。注云。再言者痛傷之甚也。吉凶雖別殷勤頗同。護付等者。空生發言言當其事。是故調御印讚云云。勸聽許說者。經云汝今諦聽勸聽九。當爲汝說許說也。諦謂審實之義。意令審諦真實用心聽也。無以生滅等者。此乃反用淨名經文。彼云無以生滅心行說實相法。此意云。既不得以生滅心說。豈得以生滅心聽。既是不生不滅實相之法。云何以生滅心行。說之聽之。無以妙鑽置於穢器。智論下釋相。端視謂不左顧右盼也。目若別顧心則異緣。本欲制心且令端視。此是用心之方便也。渴飲者喻也。如渴飲水但恐水竭無暇別觀。聽法之者亦復如是。思翼妙門無心睥睨。一心入語義者。意中現義方發於言。言中有義義中有意。令聽者以耳識聽其言以意識探其義尋義而取意得意而捨義。若能得意在懷。何慮失於言義。心若此如瓶注瓶。一覽無遺可爲至妙。故云

一心入於語義中也。踊躍即歡賀之貌。即欲聞法之時也。悲喜即聞了之時。悲謂傷昔日不遇。如下經云涕淚悲泣。喜謂慶今日之得聞。如驚子踊躍歡喜。傷昔慶今故云悲喜如是下結揀其機也。意云若不如是用心。則不可為說。又真諦記說。諦離離三過失得三功德。謂離散亂輕慢顛倒。如次生聞思修三慧也。標勸將陳者。標謂標指。勸謂勸勉。將猶欲也。陳說也。即經云善男子等標也。應如是等者勸也。標勸之意。意在欲說故云將陳。即懸指向下正答之文。是故疏云我當為汝等也。三中唯者下如今人稱。皆順從之辭也。老子云。唯之與阿相去幾何。注文如疏。今則禮對也。十地等者。釋願聞之相。即華嚴十地品中。諸菩薩眾請金剛藏。說十地法門之偈。今借用之。然前四句。於中約喻配其三慧。初句聞慧。聞法不思如飲水不味。次句思慧。若要尋求食味。應須啖嚼。第三修慧。修行惑遣如服藥病除。後句即三慧之果。蜂採百華以成蜜。人集萬行以證真。蜂成蜜已依蜜而活。人證真已依真而住。我等下合喻。最後一句通喻所聞。

金剛經纂要刊定記卷第三

金剛經纂要刊定記卷第四

長水沙門子璩錄

四如來正說二。初正答所問二。初舉總標列

以牒問。經諸菩薩摩訶薩者。問前舉當機。云善男子善女人。泊今答處。何言菩薩摩訶薩耶。答大心未發即是凡夫。既已發心即名菩薩。善現標舉約未發心時。故云善男子善女人。世尊酬答約已發心後。乃言諸菩薩摩訶薩。疏此以下四。初正釋經文。以空生聞有三種。佛今牒舉但言降伏故此釋也。前二句標。謂住下釋。謂度生無我。是住中降伏也。施不住相。是修中降伏也。由斯義故降伏為總也。經意在此者。在舉降伏而標住修欲顯文簡義豐彰乎玄妙。始雖住修究竟降伏。得意茲深故但云一也。有科下。二斥他謬判。即大雲疏也。青龍即云。舉終括始其義亦同。乃令下正斥失。文不穩暢者。本宜初包後義。如色例於聲等。何忽舉後攝初。致使文非穩暢。不穩暢則蓋由於科非經文本意也。況詳下。三詳定經旨。降伏在住修中者。住中降伏即實無度者。修中降伏即無住布施。無度無住便是離相。離相既通住修。故知降伏是總。不別下。四牒難釋通。初句牒難。難云空生既問有次第。住修降伏宛分。何故經中不與別答。而寄住修中明耶。此經下正通。離相是降心者。如前所引無度無住等。須約住修顯者若有發心修行。斯可說得降心若無住修說何降制。斯則只於住修。以降分別妄念故云本不相離。無著下引證可知。疏答問中科安住等者。此即安住四心。彌勒偈云。廣大第一常。其心不顛倒。利益深心住。此乘功德滿。依此科判故列四心也。疏初句下二。初釋標。三界普度者

釋廣大義。一切衆生不越三界。三界普度方名廣大。若一衆生不與度者。非廣大也。故經標云。所有一切衆生。即統該也。梵語僕呼繕那。此云衆生。智度論云。五蘊和合中生故云衆生。瑜珈論云。思業為因卵胎濕化為緣。五蘊初起名之為生。類即流類。即胎卵等四也。若卵下二釋列三。初中二。初釋文。稟命之始名曰受生。即初起之時也。卵等四異故云差別。謂卵殼中生。胎藏中生。依濕而生。化忽然生。故不同也。然三界衆生不出五道。以四攝五亦得具足。故疏次云天獄等化生。斯則從狹之寬明也。天獄化生者。天土地獄唯是化生。最狹也。鬼通胎化者。大寬也。謂地行羅刹及鬼子母皆是胎生。故有鬼母白目連曰。我晝夜分各生五百子。隨生自食雖盡不飽。故知有胎生鬼也。餘皆化生也。人畜各四者。人四者。毘舍佉母。卵生三十二子。胎生常人。濕即奈女從菴羅樹濕氣而生。化生即劫初之人。故俱舍云。二禪福將盡。下生贍部州。畜具四者。正法念經云。化生金翅鳥。能食四生龍。乃至濕生也。然禽獸雖殊皆畜生道攝。餘獸皆胎餘鳥皆卵也。諸餘微細等者。如華嚴云。盡法界虛空界十方利海。所有衆生種種差別。所謂卵生胎生濕生化生。或有依於地水火風而生住者。或有依空及諸卉木而生住者。種種生類種種色身。乃至云一切天龍八部人非人等。無足四足多足。有色無色有想無想非有想非無想等。以今經中無別說處。不可攢虛而言。故疏結云不可具分品類也。卵劣下二

通難。應難云。卵生最劣云何在。初。化生最勝云何。居末。二釋下通。約境等者。謂卵生必具胎濕化。以未生處胎。胎中必濕。無而忽有。爲化。胎生必兼濕化。濕必兼化。化不必兼餘。但從於無而忽有故。此則前前必具後後。後後不具前前。故爲此次也。約心從本等者。謂衆生本因起業。業識即根本。無明與本性和合。能所未分混沌。如卵。卵即卵殼。故藥師經云。破無明殼。竭煩惱河。無明發業。蘊在藏識。爲胎受生爲濕。生時從無而忽有爲化。由是義故。故爲此次也。依止差別者。依止即是衆生。身具依止。依止義異。故云差別。故疏次云。有色無色等。有色即以色爲身。無色即以四蘊爲身。又色界有四禪云云。無色有四空云云。如是品類不同。故云依止差別。問。如有經云。佛涅槃時。無色界天。淚下如雨。既有淚下云何無色。答。所言無色者。無業果色。不無定果色。故不違也。境界差別者。雖言境界。意明空等四處。空識二處者。無色界第一第二天也。無所有處者。第三天也。非有想非無想者。第四天也。無籠想有細想故。是三有之頂。故云有頂。問。下二界皆有色。何故唯言四禪以爲色界。又色界亦有一天名爲無想。云何唯指無所有處爲無想耶。答。三界統論不出五事。謂欲色想無想非有想非無想。然非有無想。即局於有頂一天。色界一天雖名無想。已從多分通名色界。故但指無所有處爲無想。其餘三事從空識二處已下。乃至欲界相望。有無寬狹不同。謂欲界具三。色界無欲無

色界唯想無色。無欲故立有想之名。色界雖有想。恐濫上名。故立有色之目。欲界雖兼色想。上已沾於二名。揀異彼故。但名欲界。下下必具於上上。上上不兼於下下。故立名之本。其在茲焉。如有三人。一人解經律論。一人解經律。一人唯解律。揀別立號云云可知。又欲界三欲五妙欲境勝故。色界細妙色勝故。無色想心勝故。由是欲唯欲界。色通二界想遍三界。無想通上二界。非有想非無想局上一界。斯則不同功德施所釋也。二中經我者。即發菩提心菩薩所稱。今佛說彼也。涅槃者。案譯滅度。今經上梵下唐故。云而滅度之。若具足梵音。應云摩訶波利呢喃。此云大圓寂。今經論中多言涅槃也。然準唯識論說。有四種涅槃。一自性清淨涅槃。凡聖同有。二有餘依。即出煩惱障有苦依身故。三無餘依。身出死苦無依故。然小乘以灰身滅智爲無餘。無餘有三。一煩惱餘。二業餘。三界報餘。大乘則以究竟實所爲無餘。故智論說。四住地煩惱盡名有餘依。五住地煩惱盡名無餘依。四無住處。悲智相兼不住生死涅槃故。疏即無下。即大乘之無餘四種之中。無住處涅槃也。謂不住菩薩變易生死。不住二乘灰斷涅槃。即真無住處名爲無餘。若小乘無餘。如有情滅滅不別。今不同彼故。云不共二乘。不共者。即非彼四之第三。則言同而意異也。如法華經云。若得作佛時。具三十二相。爾時乃可謂永盡滅無餘。此則二障都盡。二死永離也。第一者結歸偈旨。仍釋科名。意謂若非無住處

之無餘。焉得彌勒指爲第一心耶。無著下初二句難。意云一切衆生五性差別。云何皆入無餘涅槃。三分半衆生不得成佛。故云不可得義。生所攝者答也。此是無著立量。成立皆可度也。應立量云。三分半衆生是有法定皆成佛故爲宗。因云生所攝故。同喻一分半衆生。意云涅槃經說。凡是有心定當作佛。圓覺經云。有性無性齊成佛道。此則是可得義。安云不得。又云卵濕等者。舉難處難也。卵濕則畜生難。無想有頂即長壽天難。雖舉二處意兼八難。八難謂三塗北州長壽天佛前佛後世智辯聰無根等難。意云難處即不可度。云何皆入。有三因緣等者答也。難處待時者。此亦令成其種也。意云難處衆生不可常定。至非難處而度脫之。若得成種遲速之間。必須成熟。發廣大心。故合無遺。非難處者。雖即未度且令成熟。已熟可知。此稍同前護付之義也。三中疏一性空者。衆生緣生。緣生無性。故即空也。同體者。同一真如性故。故起信論云。謂如實知一切衆生及與己身真如平等無別異。故論云下引證。此語猶反。應云衆生滅度無異自身。寧於自身起於他想。本寂者。相本自盡不待滅故。淨名云。一切衆生即寂滅相不復更滅。問此與性空何別。答前但即空。此則本來成佛。成佛即入涅槃故云本寂。前淺後深可知。無念者。有念即有衆生。如無翳則空華不現。法界者。一真法界平等無差。云何於中見自他相。故偈云。平等真法界。佛不度衆生。此上五義大雲之文。然於中。一三約所

二約能所。四唯約能。五該本末也。大抵意云。若見衆生有可度者。卽生疲勞不能常度。反此卽常也。又度與不度其心不二。名之爲常也。故金剛三昧經云。若化衆生不生於化不生無化。其化大焉。四中經何以故者徵。意云。設所見有衆生可度。此何過耶。次通云。若菩薩有我等相卽非菩薩。此是反明。意云。是真菩薩必無我爲能度。豈更見有衆生得滅度耶。遠離依止身見衆生等。依止卽身見異名。亦名相續。梵云薩迦耶此云身見。等於我人壽者也。此名身見者。以依於身起此見故。故云依止身見衆生等相。又身見爲本。諸餘見等依此而生故。今皆遠離故云等相也。已斷等者。內無我卽無自相。無自相卽平等。平等卽空義也。信解等者。以己方人也。由內無自相故。得外無他相中有故自是所以也。既無自他之相。卽自他平等。志公云。以我身空諸法空。千品萬類悉皆同。顯示降伏等者。準無著論。廣大第一當住常心。當修不倒。當降安住。一段之中便具三義。今此段文正當降義。故云顯示降伏等也。不轉者。轉卽生起義。意云我見等不生起也。我不生起正是降心義也。爾炎者梵語。此云智母。卽根本智。能生後得故名智母。以根本智雖內證真理而無能證之心。今後得智雖外度生而無能度之念。故云如爾炎也。如是用意名不顛倒心。反之卽顛倒耳。二答修行五。一總標。疏於法統標者。謂色聲等六通名法故。故魏經云。不住於事。菩薩萬行者。謂自利利他事行理行。如是等行

無量無邊。今言萬者且舉大數。總名布施者。謂第一卽資生施。第二第三卽無畏施。四五六度皆名法施。偈云下引偈釋。於中初二句標。第三句配。第四句結也。一二三者。謂一攝一二攝二三攝三也。是則三施爲能攝。六度爲所攝。無著下攝所以也。前一義顯法施義隱。故疏明矣。然要略明資生者。資卽外財也。無畏者由持戒忍辱。故無心害物。設有冤家亦不讐報也。若無精進等者。起信云。於諸善事心不懈退。立志堅強遠離怯弱等。若無禪定等者。下文云。云何爲人演說不取於相如如不動。不動卽無染義也。擬心卽差尙名爲染。況貪信敬名利等。豈得非愆。若無智慧等者。說火濕水熱地動風堅名爲顛倒。若說事如事說理如理。則非顛倒。由是開一施爲三施。開三施爲六度。開六度爲萬行。萬行不出六度。六度不出三施。三施不出一種境界。是故此中唯言布施。二別釋疏指。三事者六境雖差統唯三事。謂自下偈云下釋。初二句標。斯不著者斯此也不令著此三事也。次二句釋。存己不施者釋上自身也。爲著自身不行施故。求異事者。釋上報恩果報也。此非菩薩所行正行故云異事。報恩酬過去之恩。果報望未來之報。自身不施義當現在。護亦防也。意令於此三世事中防護。悉皆不著。卽是不住色等布施也。三中疏前但下。意云。前之三事收過未盡。不妨有不著自身不著果報。不爲報恩而行施者。亦非無住。今則下。顯今經意。心卽能緣境卽所緣。有卽覺該心境。及

心境所餘收不盡者。皆有字攝。空者卽離心境等相也。問住境理有所乖離心。此復何失。答空有二法相待立名。有之與空二俱是相。隨隨一相非是常心。是故此令一切皆遣。微細盡祛者。不論心境空有。起心動念則乖法體。是故一切盡令祛遣。直須施時其心平等不起分別。方成無住也。問若然者。生心動念則非無住。且衆生心行任運非常。若待相應畢竟無分。若一向不施又不成佛因。若行布施卽墮住相。進退不可其事云何。答欲求菩提必須行施。初行施時難頓相應。要須用心方便隨順。任運起念作意遠之。用心多時自然任運得與理合。從微至著漸次相應爾。如起信說真如離言說名字。心緣不及。遂致問云。若如是義者。諸衆生等云何隨順。而能得入。故答云。若知一切法雖空亦無能念可念。是名隨順。若離於念名爲得入云云。偈云下。引證上義故知心境空有等莫非相也。論云。下約離二執。三輪釋上離相施物是法。施者受者是人。今皆不見則離二執名爲二空。二空皆離卽三輪體空。輪者喻也。如車輪內虛方能運轉故。老子云。當其無有車之用。三事體空能招佛果。三體體實卽墮世間。斯則以無相輪摧三有相。超出世間也。無著下。但證成上義。相卽境也。想卽心也。有人下。指斥謬判如文。四顯益經此亦別斷一疑。應云無住則無福德疑也。大雲二十七疑。從此便爲第一云無住有漏疑。今則不取。爲大段疑數。何者。緣是答問之中曲分疑也。故論云得降伏

心故。是以次說布施利益不住相者。施成就義。次後方始。文勢云。自此已下一切修多羅示現斷生疑心也。疏二一科釋文意。若離等者釋微意也。以魏云不住相想。遂疑云若存施想即有施因。以有施因方有施果。既無施想則無施因。因尚不成果何得立。如放債須記。若忘誰還。此疑同無記心中行施也。法中亦爾。不可思量者。以是無相施福故不可思量。喻中東方是衆方之首。是故先明。南西北方如次例說。法喻皆同不可思量。意云。非謂無空此空相對義在合中。虛空下二別辨喻旨。遍一切處者。謂色非色中皆有空故。謂住下法合也。住不住中皆有福故。謂近感十王住中福。遠招菩提不住福。又近得色身住中福。遠得法身不住福。空雖無相非謂無空。福雖不住非謂無福。二者寬廣即橫遍十方。高即堅窮三際。大即通該橫豎。如上之義法喻皆大。殊勝者喻則三災不壞法則四相不遷。三者無盡究竟不窮蓋一義耳。然世界有盡虛空無窮。有漏有窮無漏無盡。三種常義厥在茲焉。大抵意云。無住之福遍滿一切。無住之福高大殊勝。無住之福究竟不窮。猶如虛空思量不及。以稱法界故。得如斯義利昭然。復何所惑。五中經但應如所教住者。問前令不住此又令住。住與不住何是非。答前令不住用心。此令住於不住。不住而住即住真空。如鳥不住空却能住空。若住於空即不住空也。故魏經云。但應如是行於布施。準此答三問已。便合經終入流通分。緣空生於如來

客處。生起疑情所以爲斷。斷已又起展轉滋多。執盡疑除終二十七段。由是更有次下經文也。疏二顯跡下文二。初約論分文。顯跡斷疑者。謂顯前諸跡斷彼疑情。經中雖不顯有疑辭。而伏在文內。故但言斷而不起。彌勒頌中亦同於此。故偈云。調伏彼事中遠離取相心。及斷種種疑亦防生成心。示現者二意。一則空生假設云爲二則指示顯現故。第一疏初標章。爲求下指疑起處也。此從不住相布施中來。爲問前不住三世空有等相方名真施。遂疑云。凡所行施蓋爲求佛。既有所求云何無住。又不住等者。此縱難也。設使因成無住此亦非理故。次云因果不類故。夫爲因果必須相類。有即俱有空即俱空。染淨皆爾。既若色相是果。云何以無住爲因。則因果果有理恐不然。今將果驗因因合有住。佛說無住是誑我耶。舉疑因經。意云。於汝意中還可用三十二相之身見法身如來。爲不可耶。此相是疑起之因。故舉以問。本只下釋起疑因。以二乘人唯取丈六相爲真佛。既將此相爲果故。不信無住之因。因果不相類故。佛今舉果以問。令知果海無相。自然於因不惑無住也。防相酬經意。空生見佛舉相以問。即知不得相求。故答不也。遮防等者。意恐未代衆生不達此理。取相爲真故此遠遮迷見。準義則正斷空生現行。遮防未來種子也。遮斷之義具在懸談。論云下引證。問經中云見。論釋云成就。豈合佛意耶。答既作此見必作此證故無違也。異有爲經微意云。以何義故。不以三十

二相見法身如來。釋意云。以如來所說三十二相之身相。即非法身之相故。即猶是也非猶不也。本文猶倒正言不是也。相是等者。謂三十二相蓋是鏡智之上所現影像。既墮有爲之數。故當四相所遷。況對機宜有無不定。焉可將此而爲法身。故言相是有爲等。此釋經中如來所說身相也。佛體異此等者。法身佛體異此有爲。故說三十二相不是法身相也。此釋即非身相偈云下引證。具云。分別有爲體防彼成就得。三相異體故。離彼是如來。於中初二句義當前段。後一句當次科。第三一句合當此文。故偏言證。佛體下轉釋偈文。即經云即非身相。住異下釋三相義。以前標四相。此偈唯三者。以生在過去滅屬未來。住異二種同處現在。又此二相不相捨離。即住而異即異而住。以同時處故合爲一。恐濫常住但標異也。若細下約義細分即爲四也。此引唯識釋相。謂從無而有名生。自有而無爲滅。前後改變爲異。暫爾相續爲住。然法身如來非前際生非後際滅。無有變異不可破壞。故異此也。印無相經意云。夫一切相皆從妄念而生。是故佛相亦是虛妄。若分別不起相自無生。即見非相。諸相既亡唯是覺體名見如來。由是則知佛身無相。疏二一釋前二句。二。初正釋。非但者不獨也。凡即六道衆生聖即三乘賢聖。依有淨穢正即凡聖。爲對依報故重牒之。諸法雖多不出此四。雖舉四法該一切也。此釋經中。凡所有相皆是虛妄。恐人聞說身相非相。將謂唯獨佛身。今言凡所以

遮局見。以從下釋所以。凡聖染淨勝劣雖殊。皆從念生無不虛妄。念無自相不離覺性。念尚無性況所現相而實有耶。以念是所依相是能依。所依尚虛能依何有。其猶皮既不存毛將安附。起信下二引證。於中順顯反顯詳而悉之。若見下二釋。後二句二。初正釋。遮離等者。以色即是空空即是色。離色求空斯為大失。故此遮矣。不唯等者。又恐聞相即非相是如來。將謂只約佛身相說。除佛身外相非如來。故云一切相皆無也。此釋經中諸字也。譬如鏡中現一人像兼現餘物。不唯人像空處是鏡。餘物空處亦皆是鏡。合法可知。如是了者。則知見與見緣似現前境。元我覺明。故起下二引論釋四。初引起信。此有二意。一證諸相皆無相義。以相依念生。覺體尚離於念。何況於相耶。二證諸相無處皆如來義。離念之相名為法身。法身既等虛空。虛空何曾有相。無相平等攝一切相。即是法身。下文云。離一切相即名諸佛。又云。如來者即諸法如義。故云不唯等也。肇云下二引肇注。此即名見法身佛之行相。恐人聞諸相非相即見如來。便希無相之佛。昭然目前若如是者。何殊彼相。故云行合等。智與理冥心與神會。故云行合。解通者。如前解了一切相非相也。前是真見。此是似見。故起信云。法身無有彼此色相迭相見故。偈云下三引本論。即前殘偈。此依天親論釋。無著下四引無著。離遍計者不執虛相為實故。唯識云。圓成實於彼常遠離前性。真色身者有兩意。一則以虛妄為虛妄。

但如其事。不必取不生不滅以為真也。如以水月為水月。雖似而非真矣。故華嚴云。於實見真實不實見不實。如是解法相是則名為佛。二謂相即無相同法身故。攝末歸本名真色身。即真善妙色也。故涅槃云。吾今此身即是常身法身。金剛不壞之身問前則浪相。此乃存相何相違耶。答前顯法身故云相即非相。今明色身故言無相即相。蓋以果佛必具二身。二身相即如波與水。兩論之中各顯一義。言似相反意實相符。菩薩巧便妙在於此。故彼下兩文皆體顯色身義耳。然此一段疑中。從微至著明真應二身。總有六重。一明佛相非相。二明佛相非即如來。三明一切相皆非相。四明一切相非相皆如來。五明唯證相應無佛可見。六明無相之相是真色身。然此六重。前則淺後轉深。文不累書理即頓現。達者所見必須一時無前後耳。第二疏初標章。論云下指疑起處。無住等者。此指正答住修降問也。無相見佛。即前若見諸相非相即見如來。未來下結成疑也。意云。因果既皆無相即因果俱深。如我親承方能領悟。未世鈍根云何信受。既不信受空說何益耶。呈疑經問意云。未來未世能有衆生聞此因果俱深章句。生真實信心不。頗能也。意揀汎爾之信故言實信。魏云下引魏本會文。魏經有之。此經闕者羅什巧譯妙在影略耳。亦可。此文通約現未為問。以佛世時亦有難信此深法者。如諸小乘及外道等。法華會上猶有退席聲聞。況今般若。至下佛答但舉末世以況現

在。末世尚有佛世豈無。故今秦本不言未來等也。句詮差別者。以名但詮諸法自性。如言色即揀非心等。言心揀非色等。然其色心各有多種。而未明此何色心耶。句能分辨真心妄心形色顯色等。故云句詮差別也。章解句者。以句雖詮差別而未廣顯義理。以真妄形顯色心之中含多義故。章能明之。故云解句。章猶彰也。疏文順義故先解句。大品下明信之相。謂見有色心三科等法。是信一切法也。今以般若照之。一切浮塵諸幻化相。當處出生隨處滅盡。幻妄稱相。其性真為妙覺明證。是不信一切法。方名信般若矣。其猶淨眼不見空華。若執空華豈信淨眼。法合可知。顯信經。莫作是說者。訶勸之辭。豈謂後世一向無信。如佛滅後末法之中有戒定者。能於深義實有信心。信此為實也。大集下。明佛滅後有五百歲。前勝後劣。解脫者證也。即三乘聖果。禪定者行也。即漏無漏大小乘事理等定也。多聞者解也。即頓漸偏圓空有等。解此上三者。前必具後未必具。前塔寺者。謂不求至道多好有為。以身外資財修世間福業等。闕譯者。此明佛法之中多有諍論。且如西天大小乘宗分河飲水。大乘之內性相又殊。小乘之中二十部異。各皆僞己自是非他。爰及此方未免於是。若相若性。南宗北宗禪講相非。彼此朋黨互不相許名聞顯也。皆如例者。須有五百歲及牢固之言。牢固者。人多相變決定不捨也。然此但就增勝說之。非不相通。如佛滅後二百年內。青王造塔豈局第四

耶。又菩薩藏經云。後五百歲無量善人修禪定解脫多聞。豈唯一二三耶。今經云。後五百歲即此時也。雖當闢譯之代。亦有戒德之人。是知五種牢固但約增勝而說。本疑下疏以斷疑之文。照前早疑之處。是顯空生疑於惡世無信也。前引魏經以證斯義。惡世尚爾況餘世耶。戒定下約三學釋定。是顯體故對於定。正解無倒者。既有正解必無倒惑。以解因果無相道理。名為實信。即慧學也。無著下引證。魏經云。有持戒修福得智慧者。彌勒頌云。說因果深義。於後惡世時。不空以有實菩薩三德備。三德即是三學。今文但取於此章句。能生信心以此為實。即是慧也。若其無慧孰能以此為實而生信耶。少欲下持戒少欲。修定靜亂習慧斷惑故言等也。言增上者。以戒等三學是增勝上法。經中說為三決定義。戒出下排三益相。有戒者。不墮地獄餓鬼畜生。生四洲六欲故。戒經云。欲得生天上若生人中者。常當謹戒足勿令有毀損。定出六欲者。欲界無定故。得定者。生上二界故。圓覺經云。棄愛樂捨還資愛本。便現有為增上善果。慧出三界者。三界之本是其業惑。有智慧者悉能除遣。業惑既遣自然超越。故心經云。觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時。照見五蘊皆空。度一切苦厄。然淺慧尚能得出三界。豈況大乘甚深般若。信因經反顯。順明之異可知。緣勝者。雖則益我為友人。皆友焉。且凡不及聖。小不如大。因不及果。一佛雖果不及多佛。既云無量千萬故云終勝也。因勝者。三毒即

貪瞋癡。此明能害有情故貶云毒。以生起即是不善。久伏故名善根故華嚴云。我昔所造諸惡業。皆由無始貪瞋癡。唯識云。善謂信慚愧無貪等三根。有生長義故名根也。善與不善皆由此三。苟能伏之乃名因勝。因緣俱勝方起此信。是知實信誠不易得。一念尚爾況乎永信。及持說等耶。福德門經意云。信經之人得無量福。如來於彼咸悉知見。如是無量福者指信經福。同前不住施福十方虛空不可思量也。無著下文二。初釋佛知見。行住等即四威儀中各有所作差別故。注云四蘊者。即受想行識。謂相應不相應。思何事念何事。取捨憂喜等念。皆名心也。注云色身者。即為四蘊所依止故。今約義標故云依止。即行住坐臥屈伸俯仰等。斯則生心起念無所不知。舉動施為靡不成見。蓋佛智眼廓爾無邊。依正斯在豈不齊鑒。法華云。我常知衆生行道不行道。心無形相故但言知。身實既形故得云見斯人。德行既備善根夙成。佛不攝授於理如何。故云此等顯示等。然則佛智無偏觀生如一。有威斯應其誰謂之不然。論云下。或問。見之與知說一則可。云何經內具言之乎。故云若不說等。以凡夫亦有知見。見通肉眼知兼比量。由是故有不知不見。今佛知見非同此也。謂於見處即知非如比量知。知處即見非同肉眼見。即無事不知無事不見。經標悉言其在茲矣。故彌勒頌云。佛非見果知願智力現見得福下二釋得福。先引經。論云下釋義。能生因者正修福業。即信解持說者也。自

體果者。即熏成種子自體。後感當果也。正起者。作福之時當於現行。彼滅者。謂現行滅謝種子方成蘊在識中用感當果。此云下正會今文以得之一字。生取俱舍。謂生得取得也。秦譯之妙其在此矣。二所以中疏二。一敘意科分。由無等者。謂無我法二執分別。是得攝受所以也。已斷龜執經意如疏初微下文二。初節釋經文。微意可知。釋中我者。謂執自五蘊總相為我。人者計我死已生天。天死為畜等故。梵語補特伽羅此云數取趣。即是人也。衆生者。計我衆多之法相續生故。壽者亦云壽命。計我一生壽命不斷絕故。然我是總主人等為別。攝別歸總故言我執。由是三中皆言計我等也。然上四相。雖是經中所無不可不了耳。能取等者。心境俱亡也。以萬法雖多統唯心境。心境各有無量差別故云一切也。真空等者。雖即諸法皆空。非謂一向非相。但以離執真空不斷故。故云亦無非法相。然離下二商較經旨。此明得佛知見之兼正也。故論下引證中有微釋詳而示之。實相差別者。實相即無差別。但是能生實相方便有差別耳。持戒功德即指前段信心等者。下云信心清淨則生實相。彌勒頌云。彼人依信心恭敬生實相。不但等者。意謂能生實相有多方便。不必獨說智慧。前云離執此言般若者。由是般若能除執故。前約所斷此約能斷。能所雖異而意不異。未除細執者。謂二執俱生任運起者。前離分別龜執。已能成就淨信得佛知見猶淺。細執未除究竟障於聖道故。今顯示

令其斷之。經微意云以何義故。要無法非法相。釋意云。由取相故即著我人等。餘文云云。可以詳悉。疏二。初釋總明二相。總解等者。經云若心取相。相中意舍非法相故云總也。亦是等者。以次文明別取法非法。皆著我人等相故。此且是立其宗也。若取下一釋別明二相二。一正辨二相。無明使者法執俱生也。是無明住地所攝故名爲使。現行等者。即我執分別現行前已斷者。示無我見者。結成上義。但取等者。即前無明使是所有者。轉猶起也。我想者。我執分別現行也。依止者。分別種子爲彼現行所依止故。亦可法執分別名爲依止。與彼我執所依止故。斯皆不起也。中有下二別解。微意可知。以後釋前者。不如云以細釋龜義則易見。問二乘之人亦有法執。云何不起我見耶。答以二乘人從初修行偏斷我執。至無學位龜細盡除。是故雖有法執而不起我執。今約大乘學者。雙斷二執。分別並遣俱生兩存。由是二執任運而起也。故無著云。以我相中隨眠不斷故。則有我執。玄門經是故者。由前取法非法皆著我等。故所以勸。令不應即入中道也。以是義故者。由是不取法非法故。疏結歸中者。不應取法離有也。不應取非法離無也。既離有無即歸中道。假言顯義者。謂所言非法。是顯法體離於性計。若無非法之言。罔知彼義。餘皆例此。當知義不自顯必假於言。故淨名云。無離文字說解脫也。不應等者。謂雖聞非法。不得如言便執空義。此遮一向執言者也。不執等者。謂若全棄非

之於言。則安解諸法空義。將知但除其病不除其法。此遮一向離言者也。是則全執全棄二皆不可。故華嚴疏云。夫法無言象非離言象。無言象而倒惑執言象而迷真。偈云等者。餘兩句云。如人捨船筏。法中義亦然。論云下轉釋偈文。得證智等者。以言證智得智忘言。忘言即不住也。如乘筏渡河至岸捨筏。隨順等者。未得證智不可都忘其言。未達彼岸不應捨筏。實相生者。實相名法得實相智無相無得。故云應捨。以實相無相故。唯識云。若時於所緣智都無所得。理不應者。此實相法尚不可得。況離實相外一切法耶。除諸法實相餘皆魔事故。故云非法不與理合故不相應。以是例非故云何況。第三中疏初標章。向說下指疑起處。此從第一中來。以彼文云。不可以身相得見如來。佛非有爲者。此指偈云分別有爲體防彼成就得。三相異體故離彼是如來。故云非有爲。亦是按定立其理也。云何下結成疑。既若佛非有爲。即不含有得有說。因何釋迦於菩提樹下得菩提。前後諸會說法。既有得有說即應有爲。云何前言不以相見作無爲耶。舉因問經意云。於汝心中。所謂如何謂我得菩提爲不得耶。謂我說法爲不說耶。伊本疑此。故舉問之。佛問等者。空生疑得疑說。佛即順疑以問。辭雖云得意顯無得。試其所答解與不解。無著下引證。彼疑有取佛顯無取。以無破有故云翻也。說法例之順理酬經意可知。定者實義。謂無實法名菩提。無實法名如來說。此一向約勝義答也。偈云

等者。餘句云說法不二取。無說離言相。意謂釋迦如來是其應化。應化之相俗有真無。是故答中皆言無定準。金光明經及攝論說。佛果無別色聲功德。唯有如如及如智獨存。此是真佛。今既異此豈得言真。故云應化非真等。無定法經微意云。以何義故無定法可說耶。釋意云。欲言其有無狀無名。欲言其無聖以之靈。諦理若此欲何說哉。說尚不得欲何取哉。取即得也是故上云。無有定法如來可說等。疏二。一引無著。正聞等者。此則聞而無聞。說而無說。非謂全不聞不說也。如淨名云。夫說法者無說無示。其聽法者無聞無得。是茲義矣。分別性者。一切諸法皆依妄念而有差別。念尚無念法豈是法。故云非法。法無我者。但分別性亡即是法無我理。此理不無故云非非法也。論云下二引天親二。一釋文依真等者。此且標立所依之本。然於其上說離有無。一切等者。緣生之法本無真實之體。亦無真實之相故云非也。實相有者。諸法既無即真實相。實相不無故云非非法也。此即非却非法也。何故下二通難。難意云。本來疑證疑說。問答悉以雙該今於釋所以中。何故但言所說而不言證耶。有言下釋也。此乃以說反驗於證。且川有珠而不枯。山有玉而增潤。內無德本外豈能談。故但言說自表其證也。又此言取即是證也。無取經微意云。所以言無取無說非法非非法者何也。釋意云。聖人即是無爲。無爲即無分別。若有取說法非法等。皆屬分別不名無爲。何爲聖人故。無取

說等言實聖者。實即是聖鄰近釋也。魏云等者。問行位通於實聖。云何唯取聖人。答若以通論即該賢位。此明證果深淺故唯言聖。得名者即差別也。以諸聖人皆約證無為差別之義而立其名。如證偏行真如。得名歡喜地。菩薩等此則得名差別。蓋一義耳。輪意等者。謂證地已上隨證一分真如。皆斷一障二愚。即是一分清淨。約於此義便立一名。乃至佛地例皆如此。非別得法者。無得而得即是真得菩提。若言有得即是不得。當知菩提樹下都無實事。故偈云。應化非真佛等故。無取說者。結歸經文無分別義也。具足清淨者佛也。謂一切惑習悉皆斷除。蕩無纖塵純一無雜故。分清淨者菩薩也。分斷諸障分證真如。垢未全除故名爲分。故佛頂經云。餘塵尚諸學。明極即如來。廣如序中清淨覺者處說。無著下約無爲差別明賢聖也。無分別者。即無爲義。無所作爲故云無爲。無爲真如蓋是一法。菩薩等者。有分別故。有所爲故。如來等者。無分別故。無所作爲初無爲者。菩薩也。折伏等者。此約在觀分別不生。分得相應故云顯了。後無爲者。如來也。無復分別是眞無爲。即第一義也。此約於佛故復云者。更無過上故云無上覺即佛也。三乘下結通諸乘。以二乘之人亦分證真理。故此通攝也。是知三乘賢聖皆修證無爲。所證雖無淺深能證有其差別。猶如三獸同度一河。能度有差所度無別故。大品云。欲求聲聞乘。當學般若波羅蜜。欲求緣覺菩薩無上佛乘。皆當學般若波羅蜜。是

故經云。一切實聖也。校量等者。問本因善吉起疑。所以世尊爲斷斷疑既已何用校量。答論云。法雖不可取不可說。而不空故。意云。恐有人聞是法不可取說。便欲一向毀廢言教。故此校量顯勝令其演說受持。故大雲於此開立第五不空福德疑。以論文不言斷疑。故此不立也。劣福問經意云。七寶最珍三千最大用此布施福多不多。俱舍下明三千世界。四大洲者。謂東勝身洲南瞻部洲西牛貨洲北俱盧洲。日月者。即一四天下。同一日月之所照臨。蘇迷亦云須彌盧。但梵語楚夏耳。此云妙高山。四寶所成高八萬由旬。欲天者六欲天也。謂四天王天忉利天夜摩天兜率天化樂天他化自在天。梵世者色界初天也。於中復有三天。謂梵衆天梵輔天大梵天。各千等者。如上各滿一千。方成一小千界。此小千等者。又一千箇小千界。方成一中千界。此千等者。又以一千箇中千界。方成一大千界。皆同等者。謂四禪已上三災不及。故不說成之與壞。三禪已下統維三災故云同一成壞。就中從初禪已下同火災。二禪已下同水災。三禪已下同風災。七寶等可知。福多酬經答文可見。徵云。以何義故說多。釋意云。不約勝義空故說多。是約世諦有故說多。勝義空者。此門是絕相無爲。不可言福與不福。福既不有。無以言多。世俗有者。此門是有相有爲。可以言福。以有福故彙可言多。判經福經意可知。然四句尙爾況全部耶。疏二正釋經文。偏釋持說。因明勝之所以。望後經文有似太疾以

偏文。連環不可分故悉之。受持及說者。標二法門不空等者。謂持說此經不同寶施。空得福德更得何物。次文是也。福不越菩提者。謂寶施雖多。但成世間有漏之福。終不能成無上菩提。二能越菩提者。謂持說此經斷除煩惱。煩惱盡處即是菩提故。四句下二別示句相。詮義等者。謂以一句詮一義。一義爲一句。四義方成一偈。一具有空常無常等。皆各有四句。然今經四句人說不同。有說取無我無人無衆生無壽者爲四句。有說取若以色見我等爲四句。有說一切有爲法等爲四句。有說但於一經之中隨取四句經文。便爲四句。有說始從如是終至奉行。方成四句。然上諸說皆非正義。如凡下明正義。斯則約有無等爲四句也。謂第一是有句。第二是無句。第三是亦有亦無句。第四是非有非無句。文義兼備。故云最妙。以此四義能通實相即是四門。然但下通妨先問。且一二二句皆是四言。第三一句獨成六字。文既增減云何成偈。故此釋也。持說等者。以此四義是萬法之門。若了四義即通萬法。萬法既通豈有菩提而不證哉。文或等者。但論其義。義不在文。義必周圓。文從增減義若等者。謂闕之成謗具之成門。成謗者。謂闕無成增益謗。闕有成損減謗。闕非有非無成相違謗。闕亦有亦無成戲論謗。以有則定有無則定無。餘二例之故成四謗。何以故。法不如是故。不如法見故。斯則般若波羅蜜猶如火聚。四面不可取也。具四句者。謂義無所闕故。有不定有是即無之有。無

不定無是即有之無。餘亦例之。隨於一句之中。圓見四句之義。不墮增減等謗。故成門也。何以故。法如是故。如法見故。斯則般若波羅蜜猶如清涼池四面皆得入。但以人依於法。法異人乖。苟法義之所全。豈菩提而不證矣。故言受持此經勝於施福。正釋經微意云。以何義故持說此經。勝於寶施。釋意可知。諸佛菩提法者。揀非餘乘菩提法也。然餘菩提非此不出。但舉勝者而以例之。此二者持說也。了因者。以法身是本真之理。不生不滅。但以煩惱覆之則隱。智慧了之則顯。持說此法妙慧自彰。觀破煩惱法身現矣。生因者。報化之身本來無有。萬行所致故名爲生。故彌勒頌云。於實爲了因。亦爲餘生因。爲經云一切諸佛菩提法。皆從此經。轉釋經所言佛法者。約世諦故有。即非佛法者約第一義。即無第一等者。謂俗諦相中有迷悟染淨凡聖之異。故說佛法從經而出。真諦之理離於迷悟染淨凡聖之相。故不可說出佛法之義也。故圓覺云。一切如來圓覺妙心。本無菩提及與涅槃。亦無成佛及不成佛。無妄輪迴及非輪迴。然則本論異此不能煩述。第四疏初標章。向說下指疑起處。此從第三中來。不可取說者。以前文云如來所說法皆不可取不可說。云何下結成疑也。前云一切賢聖通於三乘故。疑聲聞得果是取。如初果人證自初果。亦自說言已證初果等。入流果經問意云。於汝意中如何。汝謂須陀洹人作念云得須陀洹果不。答言不也。微意云。若如是者。以何義故得名須

陀洹。釋意云。但約不入色等境界。即名須陀洹。疏三。初正釋經文。入流者四果名爲聖人。經從凡夫入聖類故流類也。預闕也。只由下釋得名所以。入者取著義。若取六塵即滯凡流。不取六塵名入聖流。是知功過在人不在六塵境界。據此則何有別法而爲所入耶。論云下引證上義。不取一法者。不唯六塵也。名逆流者逆凡流也。謂若取六塵即入凡流逆聖流。既不取著即入聖流逆凡流也。乃至下例明餘果。初果尚爾況餘果耶。然非下二商教果證。或問既皆不取應亦不證。故此釋也。但於下轉釋。意明但無取心非謂不證。若起下反明。凡夫著我既由起心。聖人無我。必不起也。故知下三結斷疑情。空生本謂證果是取故生疑。今明無取方成證義。永異所疑也。若準斷疑斯文已畢。以四果是小乘賢聖修證行位。是故經中具而明也。然此四果復有四向。謂向於果故。即須陀洹向等。於四果之中初爲見道。次二修道。後一無學道。且初修行得入見道。謂十六心斷三界四諦下八十八使分別龜惑。得初果證。謂三界各有四諦。每諦下各有煩惱。即貪瞋癡慢疑身見邊見邪見見取戒禁取。四諦之下或具或闕故成八十八使。離心論云。苦下具一切。集滅除三見。道除於二見。上界不行盡。謂初句即欲界苦諦下全具十使。次句即集滅二諦下各除三見。即身邊二見及戒禁取所以除此三者。緣身是苦本。觀苦已斷身見邊見。依身而起故亦隨亡。無戒禁取者。以集諦不計非道爲

道。滅諦又非修位。是故皆無戒禁取。道當修位却或有之故不除矣。故云道除於二見。不除戒禁也。由是苦下具十。集滅二諦下各七。通前即二十四。道諦下八合三十一。後句云上界不行盡。即於二十四諦下各除一瞋。每界各有二十八共成五十六。兼下欲界三十二。即都合爲八十八也。云何十六心。謂欲界四諦下。各一忍一智以成八心。又合上二界爲一四諦。類下欲界觀。斷亦各一忍一智以成八心。二八即爲十六心也。忍即無間道。是正斷惑時。智即解脫道。是斷了時。所謂苦法智忍苦法智。苦類智忍苦類智。乃至道法智忍道法智。道類智忍道類智。斷至十五心道類智忍名初果向。至第十六心道類智時。名證初果。入於見道爲須陀洹。分別龜惑一時頓斷。猶如劈竹三節並開。即以見諦八智爲初果體。初果行相略明如是。餘之三果佇見次文。一來果經問答及微意。皆同上釋。意明斯陀含者。但於人間天上一度往來。雖復往來實無往來之者。只約此義名斯陀含。斷惑者。謂欲界修惑有四。即貪瞋癡慢。此是俱生細惑。任運起者障於修道。以難斷故分爲九品。所謂上上乃至下下。此九品惑二三果人斷之。斷至五品名二果向。斷六品盡名第二果。故俱舍云。斷至五二向。斷六一來果。一往等者以九品修惑。能潤欲界七生。謂上上品潤兩生。次三各一生。次二品共一生。下三品共一生。今斷六品已損六生。猶殘下三品潤欲界一生。是故一往天上更須一來人間受生斷

餘惑也。便得等者。問據此大第。合是第三。云何偈言便得羅漢。答所言便得羅漢等者。非謂逾越不證第三。但約欲界惑盡往而不來。望一去說。故云便得等也。若改便得爲直至何也。餘下三品一生斷盡。便往羅漢。即不須前來和會也。故名下結成第二果。即以見道八品無爲。及修道六品無爲。爲此果體。無我等者。由無我故不計去來。非謂不去不來。但不計去來之者。其猶魯船匠士刻木爲人。雖復驅使往來。實無情慮所計。不來果經問答微意。亦同上釋。意云阿那含者。一往天上更不再來。雖爾不來亦無不來之者。但約此義。名阿那含。不來不還。蓋是一義。斷惑等者。謂前九品惑中餘下三品。斷至八品名三果向。斷九品盡名第三果。故俱舍云。斷惑七八品名第三果向。九品全斷盡即得不還果。更不退者。欲界修惑但餘三品。三品煩惱共潤一生。今以斷之。更無惑潤杜絕絆絆故無再來。故云下結成第三果也。即以見道八品無爲及修道九品無爲。爲此果體。此二三果人斷惑猶如截木橫斷。而已知之。同前者。合云已悟無我雖能往來。四不生下二。初辨得名三。釋者。由有三義故存梵音。無賊者。意以煩惱爲賊。謂斷人慧命劫功德財。致使行人失於聖道。流逆生死曠野。不達涅槃寶所。爲害頗深。故名爲賊。見修等者。謂上二界各有三種修惑。謂貪癡慢。此惑微細難除。故約八地分之。每地分成九品。都合七十二品。每品各有一無間一解脫。斷至七十一品名阿羅漢向。斷

七十二品惑盡成阿羅漢。此果斷惑如登樓臺漸陟漸高。見修合論兼欲界一地。總以八十九品無爲。爲此果體。若約四果有爲出體者。即初果唯取道類智一解脫道爲體。第二唯取斷欲界九品修惑中。第六品一解脫道爲體。三果唯取第九品一解脫道爲體。羅漢唯取有頂地第九品中一解脫道盡智爲體。所言無爲即離繫果。有爲即等流果。不生等者。謂我生已盡梵行已立。所作已辦不受後有。然前三句。即是盡智。後句即是無生智。謂不向三界之中。受有苦身也。以世間因亡果喪。出世間因成果證故。應受等者爲超出人天故。堪受人天供養。若或一種淪溺軍堪供之。故俱舍云。供養阿羅漢得現在福報。蓋由業煩惱盡福田勝故。當知。未出三界受他供養者。大須隨順出離。豈得安然免之哉。舉問經意準前可知。明答及微意準前釋。意云阿羅漢者。無煩惱不受生應供養。以是義故名阿羅漢。除此之外。更無一法名阿羅漢。若阿羅漢。若或作念言。我得阿羅漢果。便若我人等相。則與凡夫何所異哉。由此驗知。的無是念引己證令信者。以己方人也。亦令衆生皆亡是念。入於聖道故。先印經意云。佛於往日。曾說於我得是三昧人中第一。不惱等者。若人嫌立則復爲坐。乃至不向貧家乞食。皆爲不惱他也。能令下釋。既不惱之煩惱何起。第一等者。謂十大弟子各有一能。皆稱第一。即迦葉頭陀。阿難多聞。舍利弗智慧。目連神通。羅睺羅密行。阿那律天眼。富樓那說法。

迦旃延論義。優波離持律。須菩提解空。今言無譯者。只由解空得無譯故。亦如夫子十哲。各有能事。謂德行顏淵閔子騫冉伯牛仲弓。言語宰我子貢。政事冉有季路。文學子游子夏。離欲等者。謂貪使煩惱通於三界。斷盡此貪方真離欲也。問若然者。則但是羅漢皆斷三界煩惱。云何善現稱第一耶。答所言第一者。蓋約無譯不約離欲也。故經云。我得無譯三昧。人中最爲第一。又魏經云。我若作念。世尊則不記我無譯行第一。意者。以空生獨得無譯三昧故。於諸離欲羅漢之中。稱爲第一也。不取經云。佛雖讚我我於此時輒無是念。佛意經云。若我當此之時作如是念。我得阿羅漢果。佛則不說我爲樂寂靜者。只緣不作是念故佛讚之。無所行者。即不作念也。故經中反說。即言若作是念。順釋即言實無所行。離煩惱障者。謂貪等十使龜細盡除。離三昧障者。三昧是定障即是惑。三昧之障依主釋也。不同煩惱障持業釋故。然此二障離。各有由離煩惱障得羅漢故。離三昧障得無譯故。寂靜者。寂靜即是無譯定意言。須菩提是樂寂靜之者。第五疏初標章。釋迦下先述疑意。即釋迦因中爲善慧仙人。蒙然燈如來授記云。汝於來世當得作佛。號釋迦牟尼。由此增進入第八地。故云受法。廣有因緣如第十二中說。云何下指疑起處。便結成疑。此亦從前第三中來。以彼文云如來所說法。皆不可取不可說故。經問意云。於汝意中如何。謂我昔於然燈佛所。於授記言說之中。有法爲所

得爲無所得。答意云。如來昔在然燈佛所。於授記言說之中。實無法爲所得。說是語言等者。以是語言故無所得。語言非實者。謂語言從緣緣無自性。舉體全空空故無得。也斯則聞而無聞說而無說。智證法者。釋得記之由也。意明。但以自無分別智證自無差別理。智與理冥境與神會。豈有所說所得耶。論云。下引證上義。證法離言說相故不可說證法離心緣相故不可取也。

金剛經纂要刊定記卷第四

金剛經纂要刊定記卷第五

長水沙門子璩錄

第六疏初標章。若法下指疑起處。此亦從前第三中來。云何下結成疑也。既與功運行六度齊修。迥向發心嚴淨佛土。此若非取則孰爲取耶。佛身之疑意亦同此。以是二報不相離故。故論文中二疑雙叙。然今此科但斷一種舉問。經意云。菩薩取形相莊嚴佛土不。佛意等者。空生本疑有取。佛意欲顯無取。取與無取在於性相二土。故且舉相問之。試其解不。釋答經意云。不取相莊嚴佛土也。微意云。以何義故不取相莊嚴佛土。釋意云。不以相莊嚴是真實莊嚴也。偈云下。於中前三句正釋經。後一句即却釋偈之第三句也。又前兩句。釋經中莊嚴佛土者。非形釋即非莊嚴。第一體釋是名莊嚴。非嚴顯偈中非形莊嚴意。

顯偈中第一體。此但指配其文。義意即遍通次顯。論釋下轉釋偈文。諸佛下至不可取。釋偈之前半。謂修習無分別智。通達唯識真實之性。此則以智契如名爲莊嚴。即是無取之義。所疑有取自此釋遣。莊嚴有二下釋後半。先列二土。形相即法相土。謂金地寶池等。以要言之。但有所見聞皆屬形相。第一義即法性土。謂離一切相無所見聞。即真如理是。非嚴下正釋。即以後第三句爲出所以。由是故得非嚴及莊嚴也。非嚴即揀法相土。非今所嚴之者。當於經中則非莊嚴也。莊嚴意。即顯法性土。是此所嚴之者。當於經中是名莊嚴。所謂顯發過恒河沙數功德。而爲莊嚴。如金作器。器非外來。即以此器反嚴於金。是故前引論云。諸佛無有莊嚴國土事等。是則於諸嚴中更無過者故。云第一莊嚴等也。言意者。即指非形第一體。是非嚴莊嚴之意也。意即所以也。問諸佛身土必須性相具足方爲了義。今既唯言於性。豈不闕於相耶。答身土之相。唯心之影。心淨方能現之。苟能清淨其心。身土自然顯現。其猶磨鏡塵盡像生自然。然故非造作。故唯識云。大圓鏡智。能現能生。身土智影。況是即相亡相非謂棄相取性。但無執情何關於相。然以經宗無相此義稍增。首末皆爾。用心之相如次所明。淨心勤經意云。以是義故。汝諸菩薩應生無住清淨之心。若人下。先叙所遮之心。意以形相爲眞佛土。由是見故便欲形相莊嚴。故云我成就等。彼住下顯失也。意明本欲嚴淨如何却生染心。以

住色等即生死心。何名淨耶。爲遮下。顯前所遮引起經意。既以不住色等爲清淨心。當知住於色等誠爲染矣。正智者。無住之心既是正智。當知有住所生之心同爲妄識。此中正智而言生者。所謂顯發非剏然而生。故大經云。於一切法不生。是般若波羅蜜生也。以此般若若不生不滅故云真心。若都下。顯意遮過恐情空見。故令生此真心。天真之心本無生滅。但緣住境即不相應。亦非斷滅心。若不住般若。了然亦非生起。恐人迷此故爲顯而遮之。是則前令不住色等是遮有。後令生心是遮無。既離有無即名中道。如斯體達是真莊嚴。何有佛土而不清淨。故淨名云。欲淨佛土當淨其心。隨其心淨即佛土淨。淨其心者即離有無也。第七疏初標章。疑起之意。前章已叙。問此與第三何別。答前化此報故不同也。緣前問應化非眞。故無有取。便云報身是實應有取心。是故此疑躡彼第三而起也。斷疑經問答可知。微意云。以何義故名之爲大釋意云。非有漏有爲身。是無漏無爲身。若準無著則全異於此。大抵首末皆依二諦而釋也。今此疏中有依天親。有依無著。則此一段且依天親也。疏二初總釋喻旨。高遠等者。謂下據金輪高八萬由旬。六萬諸山而爲眷屬故。名爲大。故華嚴疏云。須彌橫海落群峰之高。而不取等者。彼山雖大四寶所成。五位法中色法所攝。三性之內無記性收。豈有分別而取爲王也。報佛下正明所喻。謂進修多劫福智圓明。純淨無垢更無過此。故云無上。獨王

去法界故號法王。大有二義。一約體身智郭周故。二約位諸聖莫及故。無分別者。非如色法是無記性。但以三祇修習萬慮都忘。如知寂然。故無分別。偈云下以偈結也。非身下。二別解非身。二初牒經略指。無漏無爲者。無漏則簡異世間。無爲則表非生滅。問。今明報身。即合有爲無漏。云何此說無爲耶。答。此據實教不約權宗故。是無爲也。故淨名云。佛身無爲不墮諸數。佛身無漏諸漏已盡。故偈云下。二引論廣釋。二初引本偈。此偈標遠離有爲有漏。意顯唯有無漏法體。論云下。二引論文三。初雙標。若如是者。指經微起以標也。以唯下。二雙釋。清淨身即法身也。此釋有物之句。即是經中是大身也。問。此說報身。云何言法。答。以法報合說。二身不殊。以此實教理智無二。故得云耳。以遠離下。釋無物之句也。即是經中佛說非身也。法身既是無爲。則離有爲生滅。有爲既離。況有漏耶。故此釋文不言諸漏。以是下三雙結。謂以是遠離及唯有故。顯得法身真我。無漏無爲不生不滅。湛然清淨。故有實體。名爲有物。不如凡夫遍計之。我有漏有爲。即生即滅。如彼夢幻。無有實體也。以不依下。結無有物。亦是重顯所以也。以不依於五蘊有爲之緣而住。唯如如及如智獨存故。有實我。當知凡夫皆依五蘊有爲緣住。五蘊尙假。況所計我耶。緣法非已故。云依他。也。辨沙經意可見。阿耨池者。此瞻部洲。從中向北有九黑山。次有大雪山。次有香醉山。於雪北香南有阿耨池。此云無熱惱。縱廣五十由旬。

八功德水充滿其中。於四面各出一大河。東名憐伽河。繞池一匝流入東海。南信渡河。西縛獨北徒多。皆繞池一匝。如次。入南西北海。今經恒河即憐伽也。言恒者譯者說也。周四十里者。謂初出池口處也。佛多下。出取喻之由。然說此經時。但在祇園。餘說法時多近於彼故。以喻也。彰福經意可見。論云下徵也。謂三疑之後四果之前。已說實施之喻。今復說者。豈不重耶。偈云下釋也。謂前已一千三百界實施。此說無量三千界實施。雖則總是多。若總是勝校量。然其後者。即多中之多。勝中之勝。故重說也。斯則言說重而義意不重。何故下轉難。意云。何不於前文中便說此喻耶。爲漸下約人通也。謂機淺法深。頓說難信。漸次誘引。令知勝德。又前下約法通也。謂喻之前。未說四果。無心釋迦。無得離淨國土不嚴而嚴。修證佛身無證而證。是故校量之喻亦未能勝。後乃既明斯義。法理兼深。由是校量之喻亦復殊勝。或可出生佛法之義。亦在前喻之後也。況後釋所以中五段經文。亦屬於此思之。顯勝經意可知。大意同前者。即福不趣善提。二能趣善提是也。可敬經可知。大般若下引事證。帝釋每於善法堂中。爲天衆說般若波羅蜜法。或有時不在。諸天若到皆向座恭敬作禮。爲重於法。乃尊於處。故高顯者。以尊人故。令處高顯。俾遠近皆見敬而生福也。形貌等者。塔中有佛形貌。人見必生敬心。見於說法之處。亦如見佛形貌。若梵語制多。此云靈廟。或云可供養處。與此大同。獲益經

意云。宣說四句之處。尙得天人供養。何況盡此經文能受持耶。如經叙之前四句等者。據此經意。望於前段有二勝劣。何者。爲前說其處。此說於人。前明四句偈。此明盡受持。由是前則劣中之劣。此乃勝中之勝。反覆而言。故云何況也。最上者法身也。無漏無爲。絕上上故。第一者報身也。衆聖中尊。更無過故。希有者化身也。如前所說四種事故。意明受持讀誦具獲三身功德圓滿也。有云。能趣善提。故云最上。勝出諸乘。故云第一。世間無比。故云希有。有佛經意云。如此經文。隨何方所。即爲有佛及諸弟子。經顯下明有佛及有之所以。謂報化必依法身。法身又從經顯。既有能顯之教。必有所顯之佛。又經是教法。佛是果法。果由理顯。理由行致。斯則三佛備足。四法具圓。所在之處。豈生輕劣。又一切下。明有弟子之所以。三乘賢聖。體是無爲。經顯無爲。故有賢聖。尊重者。謂證如者。皆是入理聖人。可尊可重。故若準魏經。即但言有佛使人尊重。不言別有弟子。故彼文云。即爲有佛尊重。似佛名勝經問意云。未審此經有何名目。不有名目。如何奉持。答文可知。微意云。如來常說諸法名相皆空。今特立此名者。有何所以。釋意云。我所立者。名即無名。無名之名。豈達空義。爲受持故。於無名中。強立名耳。佛立下。釋立名之因。因即所依之義。謂金剛有能壞之義。般若若有觀照之功。法喻雙彰。故曰金剛。般若其實亦約能堅之義以立。今且就用釋之。具如題中及七義句中說也。斷惑故勝者。衆生

流轉爲遭惡染。若斷惡染成佛無疑豈不勝乎。對治等者。約名顯義實名顯。若執虛名安得實義。慮有斯執。是故對治異說。勝經問意云。汝謂如來除所證之法外更有別異之說不。答意云。如來除所證之法外。更無別異之說。此段躍於次前立名處來。意云非唯立此經名即無名。凡有所說悉皆如此。又非我獨爾諸佛亦然。無別等者。謂釋迦一佛初中後說。竟無別異增減。然乃但據真實無差。不約言辭有異耳。但如下出所以也。凡有說時皆如其證。證中無說豈有異耶。三世下。結通諸佛。以諸佛同證竟無二源不證則已。證則無別也。若未至極位在因地中。隨其所說各各差別。何以故。所證不同故。如地前地上十地節級不同。由是果人決無異說。故云下。結成上義。既一佛多佛過去未來所說皆同。咸如其證。如證之說不亦勝乎。故論云下引證唯獨等者。說般若能斷煩惱。無有一佛不作此說。餘皆若此。第一等者。以諸理離言說相離名字相故不可說。此證前既如其證則無所說也。然無著天親語。雖似異其意實同。既如其證豈非第一義耶。塵勝經問答之文可見。釋意云。所言塵者。非煩惱塵但是地塵。所言世界者。非染因界但是地塵界。此即躡前校量中來。由前說河沙寶施不及持經。惑者所聞未能誠信。所以如來特說此義。使其明見優劣用滋所疑。具在疏文昭然可見。論云下。釋盡其意。云。碎界爲塵。塵上不起煩惱。寶施得福即有貪瞋五欲自娛。無惡不造。

故相傳云。布施是第三生怨。所以塵界勝於寶施。且塵界但不起過尙得爲勝。況受持此經。定招佛果豈可以爲劣哉。由是相望便有九重勝劣。謂寶施不及塵界。塵界不及持經。持經尙勝於塵界。豈得不如寶施。如百姓不如宰相。宰相不如天子。天子尙勝於宰相。豈得不如百姓。喻中天子最勝也。法中持經最勝也。經勝所以豈不昭然。大雲下。但對經文以揀法喻。更無別義。然其意者。說微塵是塵。貪等亦是塵。以俱有空污之義故。說三千爲界。說煩惱染因亦爲界。以皆有爲因之義故。亦可三千是器界。煩惱是有情界故也。今則揀非貪等塵及染因界。但是地塵及三千界也。是則結釋上義並如前說果勝經問答之文可知微意云。以何義故。不以三十二相爲法身如來。釋意云。如來說三十二相。非是法身無爲之相。但是化身有爲之相故。恐施下。叙經起之意也。恐彼意云。若施不求佛即起煩惱本。爲求佛云何煩惱彼所求者。即是三十二相之身。爲破此見故復問之。持說下。且標勝劣。謂寶施但得色相。持經即得菩提。故云勝彼福德。何以故者。微意云。既得三十二相。何不得菩提。彼相下釋也。理法身是菩提相。彼三十二相非菩提相。所以言者。菩提無相故。由法身即菩提相。非菩提相空矣。又於其中。法身則勝色身則劣。何以故。法身無爲真實性故。色身有爲影像相故。然由持說因勝故果中獲法身。寶施因劣故果中獲色身。故上標云。持說此經勝彼福德。經福下轉遮。

謬解。恐施寶者聞上說。便云雖知色身劣於法身寶施不如持說。我以不能持說不要法身恒將寶施成就色身。相好既圓不亦妙矣。爲遮此見故此云也。謂前且約別義分於因果。故說施感相身。若據實義而論空施不成相果。何者。由無智慧隨相生情。所施雖多唯成有漏。縱得三十二相。但是轉輪王色相雖同不名爲佛。若能持說此經。則智慧圓起。依慧行施不住有空。以無漏因獲無漏果。如此三十二相。始得名爲佛焉。意明下。結釋上義不逾前說。校量經意如文可知。但甚多之言。顯超命施之福也。捨身等者。意恐人聞寶施不及受持。便謂以是身外之財所以劣於經福。若將身命布施必勝受持。爲破其見故有此文。沙數猶劣況一身耶。泣歎經意者。謂空生聞上所說。喜極成悲泣涕連連。自宣心曲身爲羅漢已是多時慧眼雖開未聞斯教。捨身下。悲泣之由。然有三意。一謂傷彼捨身虛其功。故意云。捨命河沙劣於持說。不達深旨勢而無功。二謂悲發劫不逢遇故意云。在凡不聞故當其分。自階聖果亦未聞之。三謂慶今得聞。喜極成悲故。善吉初聞深法非本所望。涕淚交流以彰極喜。今此疏中且明前也。論云下引證慧眼等者。謂空生混跡寄位小乘。自證人空已來未聞法空之理。以法空是大乘所證境故然。以此爲經勝由者。有兩重意。一謂教若淺聞乃尋常。既感悲啼乃知深妙。二謂常人啼泣未足爲奇。善吉悲傷當知最勝。勝之所以不亦明乎正明經意云。若

人聞此能生信心。此信若生不信諸法。故云清淨。諸法既泯實相生焉。三身功德自此周備。豈不勝耶第一等者如前所明經。文存略故標二也。此中即般若教。餘者即未說般若之前。二乘人天之教所言實相者。即無相之相也。謂無我法之相。以要言之。離一切相名為實相。故下文云。離一切相即名諸佛。言餘教所無者。謂人天教中具足二執。小乘教內法相猶存。不可以二執之相而為實相。故言餘者非實相。非猶無也。言此有者。謂頓除二執雙顯二空空病亦空。二邊皆離中道斯顯名實相焉。故云此中有也。問實相之理教但能證。云何信心便生實相。答謂能信此經必無二執。無二執處即是實相。非謂別有實相生也。佛跡經意云。此實相者體當勝義。但唯無相名依世諦故言實相。為離等者。恐聞實相之名。便生實相之想。想即分別也。良以實相真妙言念不及。雖假言念唯證相應。若起當情但唯影像。恐認於此故曰即非。信解經意云。我為阿羅漢親稟佛言。信解受持不為難事。若當來世濁惡世中。去聖時遠不聞佛說。覽斯遺教信解法空。領受任持依解起行。若斯等類不亦難乎。未來等者。謂無著出世當正法中。故引來世之勝人。以誠當時之劣者。是知小人君子何代無之。斯則指於第二疑中所說後五百歲持戒修福者也。三空經微意云。設有能信解受持。以何義故得為希有。釋意云。以無我等相故。此則我空也。微意云。所以令無我等相者。何謂也。釋意云。以

我等相即非相故。我相體是心心所法。既無此體即是法空也。又微意云。以何義故令無我法之相。後釋意云。離一切相名為佛。故諸相雖多不逾我法。今此統收故云一切。斯則是相皆離為俱空也。俱空之理則名為佛。佛自此成故言勝也。人法二取其義可知。顯示等者。為我法二空菩薩。有分離一切相方是如來。今顯示此義者。令諸菩薩方便隨順學而習之。見賢思齊速成佛故。故云諸佛世尊乃至如是學也。印定經意如文可知。然以前來從爾時須菩提問說是經。乃至離一切相即名諸佛。盡是空生之言。於中遍述有其六重。所謂聞法悲啼信生實相。對彰難易明無我人。法執兼亡盡成佛故。如斯所說皆當誠諦之言。故佛世尊印云如是。重言者表言當之極耳。不動經意云。此經深妙難解難知。或有人聞多生驚畏。若得不生驚畏。豈不希有者哉。實難其人蓋緣經勝。經勝之義昭然可知。驚畏者。此三行相不同。驚謂愕然而怪。怖則進退惶惶。畏則一向恐懼。如人欲往上海行於大路。以先未經歷忽然而驚。心自念言何謂至此。或進或退疑是疑非。遂無決定之心。謂此路元來不是。或反而不進。或恐懼發狂墜壓投巖不終天命。法中亦爾。以佛於人天小乘教中說空說有。不達意者隨言而執。及說此經則顯非空非有中道之理。先所執者悉皆驚畏。却以為非不能進趣。或墮凡夫或落小乘。菩提真空從茲永失。今之經意則云。若人聞此不有。不空難信之法。不生驚畏之

心。則能不捨菩提進向大道。旨趣深妙彰有其人。若或有之是為希有也。大因經微意云。以何義故聞而不驚等。得為希有耶。釋意云。以此法門於諸波羅蜜中是第一波羅蜜故。然此波羅蜜。若約勝義則不可言故。言非第一等。今所說者約世諦說。為勝之義不亦然乎。故云是名等二都下。為前來兩重校量皆言經勝。釋勝所以已列九門。每門之中各是一義。未知根本何謂勝乎。斯則於勝所以中。更徵勝所以也。大因者。謂第六般若波羅蜜也。以佛有三身法身最大此能得故。名為大因。六中最勝故稱第一。勝餘等者。謂人天二乘教中不證此法。今乃證之。彼以所證劣故。能證亦劣。此以所證勝故。能證亦勝也。清淨等者。謂隨相之法建言必異。離相之理說即無差。以平等一夫故。平等一味即勝義諦也。以是勝義故清淨矣。故彼下通釋都徵之意。檀即是施。通於內外二財故云等也。無如是功德者。謂在因無破惑之功。在果無法身之德。故此福者受持讀誦也。然前門門皆顯經勝。勝之根本不過此門。能成清淨法身。是故說名為勝。內外財施安可校量。第八疏初標章。向說下指疑起處也。此從前內財校量中來。謂河沙命施全勝外財。猶感苦身故名為劣。若爾者印定前說。依此下結成疑也。謂依此經受持解說不憚勞苦。即是菩薩行。菩薩之行無所不為。剜身然燈割股救鵲。一句投火半偈亡軀。供佛燒身捐形飼虎。如是等行皆名苦因。為行願同果證何異。因果既等何勝劣

說云何等者。意明前捨身命即成苦果。今受持經亦是苦行。何故不成苦果耶。忍體經意云。忍辱波羅蜜者。勝義諦中則無此相。故云非忍辱等。斷疑意者。若如汝言受持此經。及菩薩行苦行。便同捨身俱成苦果者。此義不然。以前捨身不達無相即成苦果。持說此法菩薩苦行達無我人。知忍無忍彼岸非岸直造本源。豈成苦果。故云忍辱非忍辱等。忍到等者。然此以超忍為體。須知本末五重。然後披疏則明見其理。五重者。一是本源之心非動非靜。二不忍謂以忍報怨。三忍雖不加報未能忘懷。即未至彼岸忍。四忘情絕慮寂然不動。即至彼岸忍。五非動非靜。即超彼岸忍。為治動心且居靜境。動既非實靜豈為真。若準五門方為究竟。與其第一更無二源。體相常然竟無改易。今言忍辱波羅蜜即第四門。非忍辱波羅蜜即第五門。離苦相者。已越第三彼岸非岸兼超第四。向離靜境豈有動心。初後兩端正當忍體。正明經微意云。以何義故能行此忍。釋意云。以無我人等相故也。歌利王等。準涅槃經說。我念往昔。生南天竺富單那城婆羅門家。是時有王名迦羅富。其性暴惡。驕慢自在。我於爾時為衆生故。在彼城外寂然禪思。爾時彼王春木華敷。與其眷屬宮人綵女出城遊觀。在林樹下五欲自娛。其諸綵女捨王遊戲遂至我所。我時為欲斷彼貪故而為說法。時王見我便生惡心。而問我言。汝今以得阿羅漢果耶。我言不得。復言獲得不還果耶。我言不得。復言汝既年少。未得如

是二果。則為具有貪欲煩惱。云何恣情觀我女人。我即答言。大王當知。我今雖未斷貪欲結。然其內心實無貪著。王言癡人。世有仙人服氣食果見色尚貪。況汝盛年未斷貪欲。云何見色而當不著。我言大王見色不貪。實不由於服氣食果。皆由繫念無常不淨。王言。若有輕他而生誹謗。云何得名修持淨戒。我言。大王若有妬心則為誹謗。我無妬心云何言誹。王言。大士云何名戒。我言。忍名為戒。王言若忍。是戒當截汝耳若能忍。者知汝持戒。即截我耳。時我被截容顏不變。時王群臣見是事已即諫王言。如是大士不應加害。王告諸臣。汝等云何知是大士。諸臣不言見受苦時容顏不變。王復語言。我當更試知變不變。即刺其鼻刖其手足。爾時菩薩。已於無量無邊世中。修習慈悲愍苦衆生。時四天王心懷瞋忿雨砂礮石。王見事已心大怖畏。復至我所長跪而言。惟願哀愍聽我懺悔。我言。大王我心無瞋亦如無貪。王言。大德云何得知。我即立誓。我若真實無瞋恨者。令我此身平復如故。發是願已身即平復。今疏言。問得四果者。蓋通相而言也。論云。下義如後釋。反顯經微意云。以何義故得知無我等相。釋意云。若有我相應生瞋恨。既不瞋恨則無我相。如昔立誓若實無瞋身即平復。以無瞋故則知無我。以無我故。方成真實忍波羅蜜。支離也。相續忍經意云。惡人將謂只是一度能為此忍。故說過去已五百生。或惡人言無我能忍。應可暫時。若使頻為必不能爾。故說多生悉皆

如是。或惡人言有何所因無我。能忍故說多生忍之熟故。含三意故有是言也。累苦故者。本疑累苦難忍。却由累苦能忍。斯則翻前三意中後二意也。而樂者。然有四意故樂。一為忍熟故樂。如役力之人久得其志也。二為正定故樂。常踞大定寂滅不動故。三為愍他故樂。如孩子杖父父即樂生四為自利故樂。以將此幻形易得堅實。具茲四意故言樂也。疏文但有前三。故偈云下引證。如是苦行果者。對破疑情也。謂因苦果還苦。因樂果還樂。故不同也。如陶金作器器還是金。和土脫堅堅還是土。前微云。何此法不成苦果。今此結云。如是苦行故。不成苦果也。二勸離相中疏二。一引論叙意。論云下出勸之由也。謂不能安忍。欲捨苦提心。由見苦故。見苦是苦者。由不離我相故。若離我相則不見苦。自然成忍。不捨苦提故。今勸之令離相也。夫善提心者。謂上求下化二利不息。既若見苦為苦。即不能忘身捨命出生入死。是故便捨大苦提心。如舍利弗本發大心行菩薩行。至六住被乞眼睛便生瞋忿不成忍行捨大歸小。蓋由我相也。三種苦者。前二即次文。後一即當第十疑中心住於法行布施等是也。意明住相行施墮有漏中。受用欲樂疲乏之苦也。亦可有漏有限。有限故之受用乏受用故生於苦也。然今依天親科經。故不收入此段。前二文理相似故全用之。總標經意云。以是無我相等得成忍行。故彼諸菩薩。應須離相發善提心。若離等者。住相既捨善提。不住即成大忍。若

提之心自然久固。何捨之有也。無著下可知。流轉苦。經意云。不應住於色等六境生於妄心。應生無住菩提之心。若心有住色等境界。則為非住菩提也。以是義故。佛於正答問之中說菩薩心。不應住於色等布施。菩薩之行處處皆同。故引前文以證於後也。流是下解科文。此即四諦之中。前二世間因果也。大雲解云。集招苦果故說為流。生死不停故名爲轉。斯則變習輪轉之義也。著色等者。著色等即疲乏。菩提心不生。不著色等即不疲乏。菩提心生矣。引前等者。是上脩行文中也。已如前說相違苦。經意云。菩薩行本爲利益衆生。故便離相行於布施。若能離相則衆生相違時。不生疲乏也。況我法二相。如來說爲非相耶。以皆本無故須離矣。若其本有何用離之。勸離之旨方茲著矣。疏文內引無著顯意。既爲等者。蓋不合爲而爲之也。如人邀客本爲供承見有所須反生凌辱於理如何。由不能下。出顯之所以也。故顯下出經意也。但無此二心必相應。論云下。二約天親釋文。衆生相者。以魏經云。一切衆生相故。陰中等者。今於陰中不見有我。故云非相也。五陰法者。以彼衆生。皆用五陰之所成故。陰空等者。以無能成之五陰故。云法無我也。然此人法二相本自空無。衆生不知妄執爲有。今所說者意。今知而離之也。又此我法經文。文與意反。文即先法後人。意則先人後法。魏經之內文句昭然。故今疏中順意釋也。第九疏初標章。於證下。述疑意兼指疑起處也。此從前第三第

七中來。以彼校量內外財施不及持經。以此得菩提故遂起疑云。若然者且言說是因。因即是道。以此證果理則不成。何者。以果是無爲無爲有體。因是有爲有爲無體。無體之道不到果中。云何說此而爲因耶。斷疑經意云。如來之言真實無異。皆如其事不在衆生。持說必趣菩提。汝等云何不信。又以如來說於真實等故。名如來爲真實語者。由是字皆屬如來。疏文初略消經意。佛所下。通說斷疑之意。皆如其事者。即下四語所說之事。今說等者以彼況此也。意云彼既無謬此豈不然。眞語下。二廣釋五語。佛身即眞身也。以法報合論理智無二故。若欲分文別指。則佛身是報。大菩提法爲法也。是眞智者。以菩提是覺。即智故。論云。依此法身說名本覺。法報合說同名眞身。如來說此眞智之法。乃名如來爲眞語者。此則以所說名能說也。餘皆例此。誦實等義已如前說。如語等者。小乘雖有生空之理非實眞如。以是偏眞未徹源。故大乘之內。具顯三空。空病亦空是究竟眞如法也。不異者。與三乘弟子授記劫數久遠名號壽量國土等事。一一不異故也。佛將等者。謂本來只有四語。秦什譯時加此一語。欲以統收四語發明佛意用之斷疑也。應可一一舉而問之。以顯不狂之義。且如佛說大菩提法。爲眞智時爲眞不眞耶。則對曰。眞當知。如來是眞語者。斯則不誑之義明矣。他皆例此。說此四事既不誑人。今說此經受持得菩提果。豈成誑耶。云何不信。雖此言說有爲無體之因。

能證離言無爲有體之果。故偈云。果雖不住道而首能爲因。以諸佛實語。彼智有四種。亦如淨名云。文字性離即是解脫。無離文字說解脫也。離執經意者。前雖以言遺疑又恐隨言生執。聞說依言得菩提。便謂言中有菩提。及聞言中無菩提。便謂畢竟無菩提。不達言空而法實故作斯執。今則遣之故。云如來所得等也。如言等者。爲言說緣生本無自性。言中菩提亦同言說。何以故。有名無實故。如言於火但有火名。名言二法皆無體性。故云如言等也。不如等者。不似言說也。謂言說畢竟無體。菩提之法即不無也。但以不在言中。不無離言之法。如言中之火雖無不無離言之火。由是言中雖無火。不妨因言而得火。言中雖無菩提。不妨因言而得菩提。以依言進修必證果故。若然者則不應言中執有離言執無。達此有無方云離執。故偈云。順彼實智說。不實亦不虛。如聞聲取證。對治如是說。第十疏初標章。若聖下指疑起處。此從第三中來。準彼但云無爲不言眞如。今所言者。揀餘無爲故。所以揀者欲顯所疑要成遍義。餘無爲法有不遍故。彼眞如下立理也。如華嚴云。法性遍在一切處。一切衆生及國土三世。悉在無有餘。亦無形相而可得。斯則處及塵塵時。該念念故也。何故下結成疑。既遍時處即合皆得。何故有得不得耶。斷疑經意云。若住法行施。則不得眞如。如入暗中一無所見。若無住行施則得眞如。如太陽昇天何所不燭。眞如雖遍得失在人。義理昭然竟何所

惑。無智等者。謂無般若觀照之智。由無智故。即執著色等六塵及空有等一切法也。以往是執著之義故云住法。心不淨者。由執著故為塵所染。正智不生不證真理。故云不得得即證也。有智等者反前可見。對治等者。以經中具有法喻。疏中配釋影略難明。今要預說然會疏文。謂喻中有五。一空二色三暗四日五目。法中有四。一真如二性德三煩惱四智。法四喻五。數不齊者。以空喻真如。色喻性德。暗喻煩惱。日目二事同喻一智。所以然者。以日能破暗如智斷惑。目能見空如智證理。既目無破暗之義日無見空之能。約義分之但有四對法喻。喻中意者。且如虛空無所不遍。一切色法亦滿世間百千萬人悉在其內。日光未出六合曠然。雖在空而不見空。雖對色而不見色。苟或日出昏暗盡除。眼目開明空色皆見。匪但空無邊際身在其中。反思暗障之時不曾暫出。法中亦爾。謂真如之理周遍十方。性上功德亦遍一切。衆生無量悉在其中。以智慧未生唯是癡暗。雖在真內何曾見真。雖有性德不見性德。苟或智慧明發。惑暗盡除真性廓周自然明見。匪但性無邊際身在性中。反思迷暗之時不曾暫離。故肇公云。道遠乎哉。觸事而真。聖遠乎哉。體之則神。彌勒頌云。時及處實有為不得真。如無智以住法除者有智。得對治法者即智慧也。以日目二種同喻此。故謂日是能治暗是所治。所治之暗既盡。能治日光現前。即能見其色等。法中惑

智例此言也。故偈云。暗如愚無智。明者如有智。對法及對治。得滅法如是。讀德者。以顯得真如為由心淨。心淨由不住法。不住法緣有智。有智蓋由聞經。當知此經有其勝德故須讚歎以示將來勝德之相。即下十段總標經意如文可知。所言以佛智慧知功德者。意言。除佛世尊餘無知者。蓋顯功德之殊勝也。受持因者標也。為欲下釋。欲受其文故先讀。欲持其義故先誦。是故受持皆由讀誦。故分因果也。受持等者。謂依總持法而受持修行。若文若義總能領納方曰受持。此則思慧也。讀誦等者。謂依聞慧廣故。讀誦修行。若無所聞憑何讀誦。此聞慧也。論云。廣多讀習亦名聞慧。然皆言修行者。蓋通相說也。非是三慧中修慧。以修慧與理相應。唯局無漏。出於讀等四法之表故不配之。但約聞思二慧。共所成就故。疏次云。是則從他聞法等。故偈下引證。從他即聞慧也。及內即思慧也。捨命福經意可知。以事等者。以前來已說命施。此中復說者。蓋時事俱勝故。時即布施之時。事即布施之事。前但一度施一河沙身命時事皆小。今則無量劫中。日復三度以河沙身命布施時事皆大是。捨命福中勝福德也。信經福經意亦可知。不逆者是不謗義也。魏經如此。信經者。謂能所校量之中皆有勝劣。能中一河沙數為劣。三時多劫為勝。所中信。經為劣。持說為勝。前則以劣況勝。此則以勝況劣。前淺後深天地之遠矣。餘不測。經意云。若具足讚歎終不可窮。以實言之。有無邊功德等也。非

餘等者。非二乘菩薩能盡知也。故前云以佛智慧而悉知故。又下文云。當知是經義不可思議。果報亦不可思議。佛向如此餘豈能知自覺者。謂以心思口議但及名相之境。此非名相故不可思議。唯證相應故也。等及勝者兩意。一則無有等此勝功德故。二則無有勝於此故。無有等於此故。故心經云。是無上咒是無等等咒。及即等義故。不別標也。大心說經意云。以非餘者所知故。故為最上者說。一佛乘者。經中初標大乘名。恐濫於權教故復揀。云最上乘者。今疏中出最上乘體。故云一佛乘也。體當本覺故名佛。非二非三故名一乘。故魏經云。為住第一大乘衆生說。即當善吉所為機發無上菩提心者。能傳經意云。若能宣說受持。此則修行二利。能令佛種不斷。則名荷擔菩提。滿足無上界者。滿足即成就義。界即因義。意明不可量等功德與無上菩提為因故也。荷擔等者。在肩曰擔。背負曰荷。今明行菩薩行即是荷擔。謂以大悲下化。以大智上求。以大願變運。安於精進肩。上。從煩惱生死中出念念不住。直至菩提真性。自他一時解脫方捨此擔。法炬經中。具有此說。今經云。受持讀誦即自利。廣為人說即利他。既若二利兼行。必以大願為體。由是能令佛種不斷。故名荷擔菩提。樂小經微意云。云何唯為大乘者說。何故。持說名為荷擔菩提。釋意云。以樂小者著我等見不能持說。故知能持能說。是最上乘荷擔菩提之者。問何者名為小法。誰為樂小之人。答四諦緣生名為小

法。聲聞緣覺即是樂小之人。滯情於中乃名為樂。彼有法執此顯三空。是其非處故不能持說。故魏經云。若有我人等。見於此法門。能受持者無有是處。當知若能持說。即是樂大法者。不著我人等見也。問聲聞緣覺以達我空。云何經中而言著我。答以我人等見是心所法。著之即是法執。指緣覺聲聞也。或可樂小法者。即是聲聞緣覺。著我見者即是一切凡夫。如塔經意云。經顯法身依法則有報化。三身既存塔廟斯在。是故此處勸應供養。準靈靈記說。隨朝益州新繁縣王者村有書生。姓苟未詳其名。於彼村東空中四面書之。村人謂曰書者何也。曰我書金剛般若經。曰何用焉。曰與諸天讀之。時人見聞若存若亡。彼屬霖雨流水霽霽。唯此地方丈餘間。如堂閣下竟無沾濕。於是牧童每就避雨。時人雖在莫知所由。至武德初。有西僧至神貌頗異。於此作禮。村人謂曰。前無殿塔為何禮也。曰君是鄉人耶。曰然。僧曰。君大無識。此有金剛般若經。諸天置蓋其上。不絕供養。云何污踐使其然乎。村人乃省苟生寫經之處。自此遂整嚴欄護之不令污踐。苟至齋日每常供養。瞻禮者往往有聞天樂之聲。迄今其處雨不能濕。且空書無迹。尚乃如斯。況紙素分明而不能爾。轉罪經意云。如過去造極惡合來世墮。三塗者。苟遇此經受持讀誦。功力既著。能消極惡。遂以現遭輕賤之事。更不墮於惡道。即是轉重業令輕受也。持經無我等相。即煩惱障盡。惡消滅。即業障盡。不墮即報

障盡。三障既滅三德必圓。故云當得菩提也。總包等者。以打罵等事皆名輕賤。故隋譯下引證。無著下轉釋。無量者。以身口意三所為之事。但不饒益皆屬輕賤也。故云無量罪滅者。罪障既盡漸漸修行。因圓果滿自然為佛。經言。當得意顯後時。非謂現世得成佛果。餘轉滅等義。已於懸談五因中說竟。第八經疏二。初總叙意。速證等者。意明持說此經。速證菩提之法。所以超過如來事多世尊之福。故偈云。福不至菩提。二能至菩提也。二別科釋經二。初中全具福經意可見。然燈前者以釋迦因地修行經三無數劫。第一劫滿遇寶髻如來。第二劫滿遇然燈如來。第三劫滿遇勝觀如來。今云。然燈前者。即第二劫中也。那由他者。第九無數當萬萬。少分福經意。對前比量可解。然所不及者有二義。一彼得福德。此得菩提故。二彼有我相。此無我相故。故前云。此人無我人相等也。則疑經意云。前雖校量亦未具說。若具說者。人必狐疑。狐者狡獸也。以多疑故。故云狐疑。述征記云。風勁河水始合。要須狐行。以此物善聽。聽水下水無流聲。即過也。魏經即但云疑惑。幽遠經意云。校量不及佛不具說者。以此經義及持者果報皆不可心思言議故也。福體者經義也。為福所依故。果體者佛菩提也。測量即思議也。以福田佛果皆無相故。然科云總結幽遠準疏所判。但局第十疑。中今若詳之。兼該三七之二。以始自第三乃至第十遍進大第五度校量。謂外財兩度內財兩度佛因一度。且第一以

三千界七寶布施校量不及持說。第二以無量三千界寶施校量不及。第三以一河沙數身命布施校量不及。第四以無量河沙數身命布施校量不及。第五以如來因地供養諸佛功德校量不及。至此第五是校量之極。更無譬喻可以比況。故云乃至算數譬喻所不能及。苟或具說人必生疑。故復云我若具說者。或有人聞心則狂亂狐疑不信。自此之後讚校都絕。所以望前數段。故總結云。當知是經義不可思議等也。問此至經末猶有數處校量。云何輒言無校量耶。答餘所校量。但是別意以之斷疑。實非前說五重大第也。由是隨時略舉一三千界寶。或須彌聚寶。或阿僧祇界寶。以為校量。若不然者。豈得勝義之後。却舉劣福為次第耶。第十一疏初標章。佛教下指疑起處。住修下即正答三問。及次前十段也。若無下結成疑。既教我住修離過。豈是無我無人。若言無我誰住修離過耶。亦云下叙別義。除細執者。即是第二疑中未除之者。故今舉之令其除斷。問執與疑何別耶。答執則堅著疑乃不決。若據論意正是除執不言斷疑。今疏云斷疑者。若言除執文勢孤起血脈不貫。故依諸疏以立此疑。偈云下引證除執道之與心蓋是一法。但以心本無而我而執我。道本不住而成住。故立障心違道也。然此疑執之文。若詳經義別分。則從爾時須菩提至即非菩薩是斷疑。後之一段是除執也。故論中釋已遍指後文。問經文雖似前問意全別。意云。若人發心則無有我。是誰降伏其心。

反覆如上所說。必無我經意云。若人發菩提心已。當生度盡一切衆生之心。然不得起。有衆生可度之念。亦不可起我度之念。念既不起即無我。無我即名菩薩也。非菩薩經微意云。以何義故。度衆生令不起衆生之念耶。釋意云。若有我相衆生相等。非菩薩故。前約所度之境。此約能度之心。心境合論。通名爲我。既前後互舉。則顯能所皆無也。俱寂經微意云。前無所化之境。次無能化之心。所以無能所者。何謂也。釋意云。以能所俱十方是菩薩故。法之一字能所俱攝。第十二疏初標意。若無菩薩者。指疑起處。即從次前文中來也。以前云無發心者。發心者即是菩薩故。云何下結成疑也。然燈。即是釋迦因地。第二劫滿所遇之佛。既於彼處行菩薩行。云何乃言無發心者。舉疑處經意云。汝意之中頗謂我於然燈佛所得菩提不。若得菩提何成菩薩。是彼疑處故舉問之。降怨下叙其本事。準本行經說。昔有大城。名爲蓮華。城中有王。名曰降怨。有一婆羅門。名曰日主。爲王所重。分與半國封授爲王。別爲王城。名爲提主。日主夫人。名爲月上。然燈菩薩降神右脇出家成道。時降怨王將欲迎請。遂勅城內外十二由旬。禁斷諸華。不令私賣。王皆自買以供如來。彼國雪山南面有一梵志。名曰珍寶。有五百弟子。中有一弟子。名之雲童。或名善慧。於彼衆中而爲上首。所有仙法皆學已了。辭師還家。師曰。汝今將歸。須以清淨傘蓋革屣金杖。乃至金錢五百報感之恩。雲童曰。我今並無此

物。但放我去。得即送來。師即放之。雲童因赴無遮之會。得五百金錢。便欲送還師處。因至蓮華城內。見城嚴麗。即問於人。乃知然燈如來欲至。遂將三百金錢。於一婢子處。買得五枝優鉢羅華。兼彼女子寄華兩枝。共爲供養。時佛入城。即以此華散佛頂上。以願力故。成於華蓋。隨佛行住。佛神力故。化一方泥。善慧見之。布髮而掩覆。作是念。願得如來踏我身過。若不蒙記。則我終不起。如來即至履之而過。止諸徒衆皆不令踏。即授其記。作如是言。此摩那婆。於未來世當得作佛。號釋迦牟尼。十號具足。如我無異。今善吉意云。既若買華供佛。布髮掩覆。即是菩薩。若此非菩薩者。則孰爲菩薩歟。斷疑念經答意云。我意不謂如來得菩提也。我已解佛所說之義。於彼佛所無有一法得爲菩提。彼時者。蓮華城中授記之時也。智與理冥心與神會。亡所得之法。無能得之心。故云都無等。由無等者。即指上無得而得。夫菩提之爲法者。寂滅無生。不空。不有。離一切相。若離能所。則順菩提得佛授記。若存能所。心境不亡。則與菩提相違。如何得記。故淨名云。寂滅是菩提。滅諸相故。印決定經意云。空生之言。稱其實理。故云如是。實無下。如來速成可知。我於彼時者。即受記及修行時也。無有一法得菩提者。此約橫豎顯之。橫則於六度萬行之中。行行皆無得義。若布施得菩提。則不要戒忍等。豎則初中後念。念念皆無得義。若初念得。何須念念相續等。如是橫豎心行之中。皆無得菩提義也。功德

施下未詳何經。若見等者。以自他之相相待而成。既見於他。必須見自。見身清淨等者。反於前也。清淨即是空義。見他既見於自。不見自則不見他。成既相因而成。浪亦相因而滅。如淨名云。如自觀身實相。觀佛亦然。亦如志公云。以我身空諸法空。千品萬類悉皆同。亦同莊子中說。因有而有之。因無而無之也。見清淨智等者。非唯無所見之自他。兼無能見之智用。斯則能所雙泯也。圓覺經云。依幻說覺。亦名爲幻。既皆是幻。豈得存焉。然雖能所兩亡。不成斷滅。以靈源真心。本無能所。妄生能所。即是乖真。能所既除。即合本體。靈然不昧。物我皆如。故華嚴云。能見及所見。見者悉除遣。不壞於真見。是真見者。又圓覺云。諸幻盡滅。覺心不動。是名見佛者。結成見義。如上用心。方得見佛。若生分別。執相違真。則不名見。故華嚴云。一切法不生。一切法不滅。若能如是解。諸佛常現前。得無生忍等者。謂以正智忍可。印持無生法故。以一切法本無生滅。衆生迷倒。妄見生滅。苟離妄見。正智即生。契合本體。達一切法本來無生。名無生忍。例而言之。見一切法無滅。亦名無滅忍。今則舉初以攝後也。一切智智者。是達一切諸法之智。表用非一。故重言耳。有云。依於始覺。顯得本覺。智中之智。名智智也。得授記者。準楞嚴經記。有四種一未發心時。與記。或有流轉五道。生於人間。好樂佛法。過百千萬億劫。當發心。過百千萬億劫。行菩薩道。供佛化生。皆若干劫。當得菩提。二適發心與記者。是人久劫

種諸善根。好樂大法有慈悲心。即住不退地故。發心與記。三密記者。有菩薩未得記。而行六度功德滿足。天龍八部皆作是念。此菩薩幾時當得菩提。劫國弟子衆數如何。佛斷此疑。即與授記。舉衆皆知此菩薩獨不知。四無生忍記者。於大衆中顯露與記也。今當第四也。謂散華佛頂布髮泥中。依有漏心得無生智。於大衆前分明記一刻也。聲不至耳者。能所俱寂以離分別心故。心既不起耳何所聞。亦非餘者。此無分別處。非謂別有一智能智。圓覺云。離遠離幻亦復遠離。亦非悖慢等者。恐聞都無分別亦非餘智。便謂同於木石一向頑凝。故圓覺云。諸幻盡滅覺心不動。然即此覺心亦無所得。故頌云。若時於所緣智都無所得等。此則離沈離掉了然寂然。妙契本心。竟何所得。善慧彼時心同此也。反覆釋經意可知矣。若正覺下釋反釋也。以法不可下釋覆釋也。據此則善慧彼日但聞其言。言性本空。竟何有得。但約妄惑盡處真智現前。當此之時。義言得矣。第十三疏二。一科分。此初二段皆屬前疑。但是於中相躡曲叙。今以論文別說故復開之。二。初斷下隨釋疏初標章。無佛疑者。若了虛無之無。無即無咎。執之爲無。無則太傷。故成此疑後法亦然也。若無菩提者。指疑起處。此從十二中來。諸疏叙疑多書菩薩字。便云。從第十一中來。然論文之中但云菩提。方是血脉相次。即無下結成疑也。意云。果法號曰菩提。證得始名爲佛。既菩提不可得。豈有能證人。誘者即損滅過也。若言無

佛是真誘佛也。大論云。寧起有見不起無見等。爲斷下預指斷疑之文。然是魏本。彼文云。如來者即實真如。非無經微意云。若無菩提則無有佛。以何義故得有如來。釋意云。若無真如則無有佛也。以真如是佛故。今真如本有復何疑焉。無著下挾來義解。以真如通於凡聖。衆生垢染但名如去。佛位清淨名曰如來。如序中滿淨義及第三疑中具足清淨義也。猶如下喻明也。意顯精純故名真金。謂衆生如全鑛。菩薩如金鑛相半。佛如純金也。然金性本有鑛之則純。如體本然修之則淨。故圓覺云。譬如銷金鑛。金非銷故有。雖復本來金。終以銷成就。一成真金體。不復重爲鑛。無得經意者。恐人聞非無如來。便言既有如來即有菩提。何者以得菩提。方名如來故。爲破此見故云。有人言。得實無得也。無有法即菩提法也。錯解者。實不得而謂得故也。不實語者即錯解也。等菩薩行者。謂將前菩薩行以等菩提。即指同前來萬一之中皆無得菩提義也。但空生疑得故以佛等菩提。佛顯無得故。以菩提等行。無著下可解。夫佛與菩提義分人法。體無二源。由是唐言總名爲覺。既佛即菩提。菩提即佛。豈有得義。應知說菩提樹下成正覺時同彼然燈佛處。亦無所得也。疏二斷下二疏初標章。無因行者指疑起處。此從無佛中來。以前將行等菩提明無得義故。則如來下結成疑也。意云。行即是因菩提是果。既無因行何得菩提。或不約能得所以成疑也。前來斷疑則以菩提等行。如今起疑

却以行等菩提。爲斷下預指能斷之文。遮疑經意者。以空生前疑得菩提。是有執此疑不得菩提是無執。今則雙遣故云。無實無虛二執既遣復何疑無耶。故云。遠也。無色等相者。釋無實也。即顯菩提無色聲等相。然則但無實色等相。而不無於假相。故經但言無實。不言全無也。彼即菩提者。釋無虛也。此有三意。一者無色等相處。即顯無相真理是菩提相也。二者即以色等相爲菩提相。由色等無性便是菩提。如像無體便是明鏡。即色明空不待滅故。故云。彼即菩提相。相即性也。三者菩提無相。却以色等爲相。以菩提即真如真如隨緣成色等故。論云。無漏無明。皆同真如性相。無著下標。真如無二者。以虛實是空有斷常二邊。既言俱無即顯中道也。謂言下釋無實也。如言菩提。而中無菩提故。謂彼下釋無虛也。有兩意。一則無離文字說解脫故。二則明菩提不同言說全無性故。故魏經云。不實不妄語。斷疑經意云。以一切法並以真如爲體一切之言。凡聖收盡故皆佛法。真如既是佛法。餘法豈非佛法耶。如一切像以鏡爲體故。故一切像皆是鏡像。又所言一切法非定實。一切法是空一切法。一切法下義如上說。由色等者。謂色等即空故非色等。如像即鏡故非像等。斯約諸法即真顯非法。真如等者。謂空中必無色也。以彌滿清淨中不容他故。此約真中無法解非法也。備斯二義故曰即非。是名下。以彼色等雖非實閼之一切乃是即性之一切。今約此義故曰真如。揀異

色等無性故云自性也。真佛法經意。以前說佛之與法二皆不無。又佛之與法二皆不異。未知何者是佛法真體。而言不無不異耶。故此顯有真如是真佛法。以彰不無不異之義也。依彼下兩句標也。離一切障者。離煩惱所知二障。遍一切境者。如華嚴云。法性遍在一切處等。功德即相大。即大智慧光明遍照法界等。大體即體大功德所依也。故即等者。功德及體皆廣大故。此上解佛大身。非身下兩句論文自釋。無諸相者。無有爲相也。如前三相異體故。有真如體者。有無爲法也。如前離彼是如來。攝一切等者。據理融攝也。華嚴云。一切衆生及國土三世。悉在無有餘。故名大身。安立等者。真如之理本非自他非不自他。爲彼衆生執自他故。故言非自他。形對強言故云安立。斯則安立真如假名。名曰大身。既攝一切則無自他也。故起信云。此真如體亦不可立。以一切法皆同如故。

金剛經纂要刊定記卷第五

金剛經纂要刊定記卷第六

長水沙門子璣錄

第十四疏初標章。若無菩薩者指疑起處。此同第十二於十一中來。但起則同時斷則次第也。諸佛下順他以立理也。既無菩薩即無此事。無佛不成菩提。即是生不入涅槃。但約凡聖分於因果故。下結疑之處則合而言之。

何故下結成疑也。意云。若無菩薩則度生嚴土之者是何人哉。失念經意可知。但亦如是言。是顯起疑處之文。非次前文也。偈云下兼釋後段嚴土之義。以文意鉤鎖故聯而引之也。初句標。次二句釋。後一句結。意云。真界平等擬心即差。既生其心豈非顛倒。經中作如是言即生心也。是意言故。無人經微意云。何故作是念便不名菩薩。釋意云。但約無我無人真如清淨名爲菩薩。非謂別有一法故。下文云。若作是念則不名菩薩也。疏文可知。前說經意云。以是義故。佛常宣說一切諸法。皆無我人等相。然一切諸法本無我人。但違之則是衆生。順之則是菩薩。失念經意準前可知。釋所以經微意。同前釋云。如來說莊嚴佛土者。非有能嚴所嚴。則嚴與不嚴等無有二。是真嚴也。今既異此故非菩薩。釋成菩薩。經意可知。論云下通釋前段。以偈文通標在前。論文通釋於後。前後相望理則昭然起何下約論微也。故經下引經釋也。無著下可知。問此與第六皆言嚴土義。何別耶。答。前則對無取疑有取。此則對無人疑有人。然此與第十二皆從十一中起。以彼文云。無發菩提心者。佛意但是拂於我人之心。不是泯於菩薩。空生不達此意。將謂我人與菩薩不異。由是空生起疑之處。則云若無菩薩。如來斷疑之處則言無人。彼此嫌含未嘗顯說。直至此處方乃決通。經文特言通達無我法者。如來說名真是菩薩。第十五疏初標章。前說菩薩下指疑起處。此從十四中來。以前云我度衆生

我嚴佛土。皆非菩薩。斯則不見自他之義。若通而言之。亦兼從正答問及第十一疑中來也。若如是下結成疑也。以聞不見自他等相。便謂如來都無智眼。故成疑也。疏斷之下。二引論彰意。偈云下先述斷疑意也。初句縱。次句奪。第三句明能見五眼。體常故言實也。末句明所見諸心體妄。故云顛倒。然若千種心是智所知境。今配爲所見境者。以如來知見無二體故。約眼爲見在心曰知。故十八住中合爲一住處也。斷疑意云。菩薩但離能所分別。故云不見。諸佛豈無真實智眼。此顯正斷其疑。下但隨文科釋。疏文五下三依經斷疑。肉眼經問答文意可知。肉團等者。謂四塵名肉。清淨眼根依肉而住名爲肉眼。如楞嚴云。眼如葡萄。耳如新卷。鼻如雙垂。舌如初。身如腰鼓。意如幽室。見。清淨眼根依此發也。障內下約所見分齊以結名也。依肉之眼名爲肉眼。佛具下或問曰。佛爲至聖。何以同凡有肉眼耶。故此通之。然但約具諸根處說有肉眼。非謂如來是血肉身。故經云。捨無常色獲常色等。肉眼邊等者。謂作觀行依肉眼處想外境界。觀想成故見障外事名爲天眼。如阿那律等。大般若下。克就佛說前但約名通解。故云障外。今約佛位而言。故云人中無數等。除見天下結成分齊。亦顯二眼體同。以佛眼體是一而有五用故。根本者能生後得故。亦名正體智。真智如理智以能照真。故名慧眼也。後得者。從根本後方得起故。亦名遍智俗智如量智。由能達俗故名法眼也。

問據前一二先淺後深。云何三四先深後淺。答前約眼之次第。此約證之次第。以達俗由證真故。說為後得也。疏於內文二。初局釋當文。前四等者佛有此眼。故云佛眼。以前二眼通凡夫二乘無法眼。菩薩雖具且劣。若在於佛四皆殊勝。總名佛眼。是則佛眼之外無別四眼也。其猶四河歸海失本名耳。四皆勝者謂凡夫肉眼見障內。天眼見障外。佛眼見無數世界。二乘天眼唯見一三千界。佛天眼見河沙佛土。二乘慧眼唯照生空。地上菩薩亦皆分證。佛之慧眼圓照三空洞徹真性。菩薩法眼所知未盡。地地之中各有分限。佛之法眼所知障盡。無法不知無生不度。故四皆勝也。又見下以所見是佛性。此眼能見故。如涅槃云。聲聞定多慧少不見佛性。菩薩慧多定少。雖見佛性猶不明了。諸佛如來定慧等故了了見性。如觀掌中菴摩勒果。斯不亦圓極之義乎。問菩薩聲聞定慧互闕。於其佛性則何以聲聞不見。菩薩分見耶。答以定慧望於佛性。慧是因定是緣。因緣疎疎故使然也。又聲聞但有偏空慧無中道慧。故云慧少。菩薩有中慧故見佛性也。又此五中唯第三持業釋。餘皆依主釋也。無著下二通前總顯二。初引無著義總釋。淨勝者非顛倒故。超諸聖故。四種者學所以攝能明於分齊。如以六境攝六識。色攝即肉二眼。論云。色攝有二。一法果二修界。法即肉眼。以從過去業法之所感故。修即天眼。謂是定果修所得故。二眼同見色法。色法最優故先明也。第一義即真諦境。攝

慧眼也。世諦即俗諦境。攝法眼也。一切種者一切種種差別境也。一切攝者攝佛眼也。即無所不了是一切種智故。論云。一切種無功用智名為佛眼。古德下二約古德重結可知。智淨中五段從狹至寬。展轉而數謂數沙數河數界數生數心。欲明如來之智微妙能知故約所知之境廣多以顯。經皆可見標悉知經文可知。共欲者染也。欲謂五欲即色等五塵。心與欲合故名為共。又欲謂貪欲是心所攝舉初該後。意兼瞋等心與貪等相應。故云共也。前約與境相應。此約與煩惱相應。皆為染也。離欲者淨也。即不與六塵煩惱相應。皆為名之為淨。染淨之心各有無量故曰若干也。釋意云。彼等諸心皆是妄識。妄識即空故云非心。以即空故。真心不滅故云是名真心。體同故能悉知。大雲下釋出能知所以也。以諸心是真心中所現少分之法。今證真體豈不能知諸心下牒釋可知。與此殊者。以雲說兼真論言唯妄。故不同也。論釋為正。若以科疏觀之。却以雲釋為正也。請詳種種顛倒識者。釋經中諸心也。魏本云。如來說諸心住。皆為非心住。是名為心住。論釋意云。諸即種種住謂顛倒。以八識皆能緣境有取著故。或約前六名為種種。緣境顯境相續不斷。故名為住。以離等兩句。釋皆為非心住也。離與不住蓋是一義。智與實念亦無別體。意明不住大乘四念處故。若住於此即是實念實智。既住六塵即顛倒識也。是故說顛倒者。釋是名為心。此但

結歸顛倒識也。釋非心經微意云。所以說諸心為顛倒識無體者。何謂也。釋意云。以於過現未來求不得故。已滅下。釋三世不可得所以也。論文淨名華嚴並同。但釋現在有少異耳。論云。現在虛妄分別故。淨名云。現在不住。華嚴云。現在空寂然。文異而意不異也。然此獨於現在之中。言第一義者。以無著釋經皆約二諦。既五眼文中不言眼即非眼。又以見智二種其體不殊故。於最後安立第一義。第一義即是空寂。空寂即是不可得義。意皆同也。第十六疏初標章。向說下指疑起處。此從第十五中來。心住者。指魏經如上所引。顛倒者指偈文。皆不可得者指經文。若如是下結成疑也。意云。眾生心是顛倒。福德依心而成。豈非顛倒。顛倒既同何名善法。既非善法修福何益。問答福經可知。以是下釋多所以。以如來舉因緣以問。空生牒因緣以答。因緣無性福亦無性。乃成無漏是故多也。此文但標下文即釋。反順釋經意云。若是住相之福我不說多。以是無住之福是故說多也。疏一初引論正釋。偈云下標也。論云下釋也。意云心識住故。故成顛倒。顛倒故福皆虛妄。佛智無住依之作福。即非顛倒。非顛倒故皆真實也。取相者。是有漏福故不說多。離相者。是無漏福故說多也。問福下二問答解妨。問意可知。違順等者。謂一法界心本來無住。本來空寂。佛智空而無住故言順。妄識住而不空故言違。所言不空但妄識。不空非真實不空也。苟忘懷而達之。則無所不喻也。第十七疏初標

章。若諸佛下指疑起處。此從第三中來。云何下結成疑也。此約下出疑所依。意云。既言無相法身是佛。何以成就相好亦名爲佛。此約法身疑色身也。現身經問答可知。徵意云。以何義故。不以色身見佛。釋意云。以約勝義非世諦故。由此不應定以色身見於佛也。隨形好者八十種也。法數如常即小相也。隨其身形一一皆好。故八十好即色身。鏡中下喻明也。故知鏡中有物却不能現物。如凡夫雖有法身不能現相好者。蓋緣有物。所言物者妄身心也。論云。下約性相揀收也。畢竟等者約體揀。然相好下隨相收也。此二下釋相好爲佛之由。如金畢竟非師子。亦非無金。以師子不離於金故。是故下約存泯會釋經文。言無者約體而說。釋即非色身。言有者隨相而說。釋是名色身。成就者魏經即是今文具足義。現相經如前。三十二相者法數如常。即大相也。一一等者。前從鏡中無物已下。義意並同。前文已明。今不別釋也。第十八疏初標章。若如來下指疑起處。此與前疑同時。於第三中起。起則同時斷成先後。非從次前文來。若言從彼來者。已悟非身之身。何疑無說之說。思之可見。云何不結成疑也。意云。聲不自聲。依色而發。既無所依之色。何有能依之聲。故成疑也。遮錯解經文可知。谷中下喻明也。意云。以有外聲遂有響答。谷中實無作響之者。說法亦爾。法身實無能說之者。以機感故。遂見如來有所說法。又谷雖應聲而無應聲之念。佛雖說法而無說法之心。據此却由無念故。

方能說法。是故遮云勿謂等也。釋所以經微意云。以何義故令我不作是念。釋意可知。世尊下疏如文可解。示正見經意如疏。如佛法亦然者。佛既無身故現身。法亦無說故強說。以佛例法故曰亦然。二差別者。論云。一者能詮名句文也。二者所詮義也。此能所詮若望於佛。俱是所說通名法也。不離等者。論云。釋是名說法。法相之界故名法界。說法無自相者。論云。釋無法可說謂相即性故。言說緣生無自性故。又解。不離法界下二句。俱是釋無法可說。謂此二種不離法界。法界之外無別二法自相可得。以此二法自相本空不可得故。此即以下句釋上句也。真說等者。夫爲說法當如法說。名真說法。法離一切名相分別。若稱此說是如法說故。下文云。云何爲人演說。不取於相如如不動。然第三第五第七。及此四處皆明無說者。意各不同。以第三疑化身有說。第五疑證智可說。第七明佛無異說。此文疑無身何說。以此爲異。然諸疏於十八九之間。約魏本經文皆出一疑。龍外皆云。何人能信疑。雲云。能信深法疑。今秦經既無其文。疏亦不叙而解。今見近本。秦文皆有此段。乃於抄中略要叙釋。名爲所說。既深無信疑。論云。若言諸佛說法者。是無所說無說不離法身。法身無相。有何等人能信如是甚深法界。斷之經云。爾時慧命須菩提白佛言。世尊頗有衆生。於未來世聞說是法生信心不。此疑甚深無信以間也。解空第一智慧圓通。以慧爲命故稱慧命。生信心者。生大乘正信心

也。不信一切法方爲正信。此信與聖性相應。故起信云。如是信心成就得發心者。入正定聚畢竟不退。名住如來種中正因相應。次揀聖性有人以酬。佛言須菩提。彼非衆生非不衆生。須菩提下合云實有衆生。能信此法彼能信者。非是凡夫衆生。非不是聖性衆生也。論云。非衆生者非凡夫體故。非不衆生者以有聖體故。非不是聖體衆生。偈云。非衆生衆生非聖非不聖。此中聖體者佛之知見也。以是信之根本故。次徵是非生信。以釋經云何以故。須菩提衆生衆生者。如來說非衆生是名衆生。何以故者徵也。以何義故。說非衆生又名衆生耶。須菩提衆生衆生者此牒也。於非衆生中說爲衆生者。如來說非衆生。是名衆生。非衆生者非愚小異生也。是名衆生者結成能信之人有聖體也。偈云。所說說者深。非無能信者。此上經文魏譯則有。秦本則無。既二論皆釋此文。後人添入亦無所失。況有冥報之緣。宜亦可信。第十九疏初標章。不得一法者指疑起處。此從第三第十二第十三中來。以彼文中皆言無法得菩提故。云何下結成疑也。離上上者。如初地並於地前名上。未離二地之上。乃至等覺。亦未免於妙覺之上。唯佛極證。更無上位之上。故云離上上。是則凡夫離下下。諸佛離上上。餘之中流不離上下。轉轉等者。謂轉捨二障轉得二果。轉捨轉得故云轉轉。意云。既若轉得菩提。云何不得一法故成疑也。爲斷下預指斷疑之意也。指示顯現故云示現。無法爲正覺經疑問。無得

是得並可知矣。彼處等者。此明無有一法可名為上。如須彌至太微塵至小。盡未免於上以皆有故。如虛空無故得名無上也。菩提處者。菩提即所證處也。無一法等者。但妄盡覺滿名曰菩提。離此有菩提可得。平等為正覺經亦可知。不增減者。即釋經中無有高下。謂在聖不增故無高。居凡不減故無下。斯則平等之義也。平等名無上者。夫上以待下得名。下既不立上豈存焉。更無下轉釋無上義。然此問答之中有三種無上義。初問中言無上。頭之上約修證說。次則無法為上故名無上。約空寂說。後則無對下之上故名無上。約凡事同體說。後二是答中意也。修正覺經意云。然雖無法然雖平等。非謂不修得成正覺。應以無我等心修諸善法。然後得成。然此善法約勝義則無。約世諦則有。天親異此詳之了因者。了有二義。一了斷義。以般若能了煩惱空故。二顯了義。能顯法身故。今無我等即是此義。亦名正因。正由此慧除妄得法身。故今云正道。道即因義。緣因者。即施戒等五。與彼般若為資緣故。助即資也。資彼正因之力。斷煩惱成菩提也。猶燈能破暗。顯空必藉心油為助緣也。是正覺者。以梵語三菩提此云正覺。即所證之果無漏善者。問有漏之中亦有善法。何故偏局無漏耶。答以無我等相所修故。唯無漏也。又以有漏之善非菩提因。今為菩提故須無漏。問上三段中前二無得。後一有證。義既矛盾云何兩存。答所言修者。但是斷除我法。顯自真理。竟無一法可得。由此

二義宛相符順。問第三第十二第十三。兼此一段前後四處。皆說不得菩提。如何辨異耶。答前後文雖相似。義意不同。以第三疑釋迦得果。第十二疑善慧成因。十三疑無法無佛。十九疑有修有證。茲義迥然。請無所濫。第二十疏初標章。若修下指疑起處。此從十九中來。則所說下形對前之數段。結成疑也。意云。既言修一切善法得菩提。云何前來頻言持說得菩提耶。以是下成立持說不得菩提之理。以名句文三無記性攝。無記性法中無因果故。豈感菩提耶。經之比校如文可知。雖言等者許為無記也。而說等者不許非因也。是故下出經意。能為佛因故勝。實施論云下。轉釋為因之由。以經詮真理因之悟解。依解起行方得菩提。若無教門要知所入。故法華云。以佛教門出三界苦。又言下論之別意。汝法無記。謂小乘薩婆多宗說聲通善惡。名句文身唯無記性。我法非記者。謂大乘宗地上菩薩。於後得智中所變名等。唯是善性非無記性。是故等者。意云。只就無記尚得為因。況是無漏善性所攝。而不得菩提耶。問此與第九疑何別。答彼約有為無體難。此約無記非因難。又彼唯據持說難。此則兼對善法難。迥然不同也。第二十一疏初標章。若法下指疑起處。此從十九中來。云何下結成疑也。既度眾生即有高下。高下即不平。等故成疑也。錯解經文初正遮。二再誠可知。正見經微意云。以何義故令不作是念。釋意云。以實無眾生為如來所度故。平等下兩句立其義。宗

以名下兩句釋其所以。論云下轉釋後二句也。假名者。但有眾生之名。而無眾生之體。故云假也。與五陰共者。謂於五蘊和合之處。說言眾生不即不離故云共也。不離法界者。佛是極證之人。已全是法界。眾生雖未能證緣生無體。亦同法界。豈將法界度於法界。是故偈云平等者也。所以經文反顯。若順言之。應云以佛無我人等相故。不見有眾生為所度也。取相過等者。以無謂有故。不如法界故。不了緣生故。便成有念故。爾炎梵語。此有兩義。一謂智母。已如前說。二謂境界。然是定中境界。今取此義。意云。佛智稱境而知。真如是有作有知。眾生是無作無知也。若作智母釋者。即根本智證平等理。無有分別。今觀眾生亦復如是也。拂迹經意云。佛雖說我元來無我。執有我者蓋是凡夫。雖言凡夫亦無凡夫。如夢人見虎。虎與夢人皆不可得。法中亦爾。以凡夫人執我故云非我。恐執凡夫故云非我。夫遍除遣執情。故云展轉拂迹。然前正答問中。及第十一十四。兼此一段前後四處。皆說度生無度。雖文同而意異。謂最初令離我度生。十一疑能度者是我。十四疑無我而誰度。二十一疑真界平等不合度生。同異昭然。第二十二疏初標章。論云下指疑起處。此從十七中來。雖相等者。以前文云即非具足色身。即非諸相具足。具足即成就義。秦魏經異也。而以等者。以前文云是名具足色身。是名諸相具足。彼中意者。法身畢竟非相好。相好亦非不佛。由無相故現相不離法身。所以

疑云。既無相故方能現相。則但見於相。便知無相也。如遠見煙定知有火。以離於火必無煙故。表佛經問意云。可以相比觀無相法身如來不。識根經答意云。實可以相比觀法身如來。悟色身者知應化非真義也。迷法身者不知法身畢竟非色相。義意謂下出答意也。意云。但見法身之相好。則知相好之法身。如見草木之苗必知其根。由是科文約喻而立。凡聖不分經意云。輪王亦有此相應是如來。揭云等者。意云。但約本望末則定。若約末望本則不定。且如輪王與佛色相雖同。相之所依二各有異。佛相即法身所現。王相依業因而生。凡聖雲泥復何準的。況依法身有自他受用。復有大小隨類化等各各不同。如苗與根事亦不定。初栽之樹則有苗無根。所接之樹則苗根各異故也。佛非相見經意云。緣聞依真現假不離真。及乎約假求真。真不由假實德不在相。今色鮮矣。仁以貌取者失之子羽。而今以後焉敢不識。見聞不及經文可見。然恐空生更約說法比知如來。故言音聲求之不得。此疑即從第十八中來。今預遮防故無後說。魏偈者明見聞不及之由也。秦經則但明見聞不及。偈云等者彌勒偈也。於中半釋秦偈半釋魏偈。意云。見聞是識但能緣於色聲。佛非色聲故不可知。彼法者法身也。真如相者即離一切相。是真如相。非如言說知者。以真如法離言說故。但是真智之境。唯證相應。故云自證。第十七及此一段。皆云不以相見如來者。義意皆別。初以對

果疑因。次明感果離相。次說依真現假。後明約假求真。故不同也。第二十三疏初標章。由前下指疑起處。此從二十二中來。遂作念下作一向離相解。便是指起疑之宗也。若爾下結成疑也。意云。福但成相果。相既非佛修福何益。故佛果下結成疑名也。論云下引證失福者非菩提因故。失果者非菩提果故。遮念經意云。汝若謂如來不以具足相故得菩提。莫作是念。文勢似重意實不重。但前叙後遮也。華嚴偈中前半屬前文。後半屬此段。以文意鉤鎖故。就一處而引。既言不離色聲。豈合一向毀相。毀相非理故此遮之。肇云下。亦前後相半耳。不偏等者相不定故。如輪王非佛。非不等者。應機即現不離法身故。如釋迦是佛。斷滅見者。義在次文。出過經文可知。損滅等者謂執有是增益過。執無是損滅過。今既一向離相正當此句。斯則於果損福德莊嚴。於因損五度之行。壞俗諦也。斷見者。中論云定有則著常。定無則著斷。今既一向作無相解。正當斷見。邊見者空有斷常皆是著邊邪之見。並非正見故云過也。不失經微意云。以何義故今不作此念。釋意云。但發菩提心者皆不作此念。故知作此念者豈非過歟。如所住法者。所住之法即大菩提心。菩提心者即悲智願也。

金剛經纂要判定記卷第六

金剛經纂要判定記卷第七

長水沙門子瑤錄

一切菩薩皆安住此心。行菩薩行。有大智故不住生死。有大悲故不住涅槃。今令離於斷常二見。即是不住生死涅槃。故云如所住法。即七最勝中依止最勝。不斷等者。意云。生死本空猶如影像。影像不有復何斷焉。今言不斷者。非謂固留但了性不有了相不無。隨順俗諦故云不斷。此即通達之義。於涅槃等者。若被寂所縛即不自在。今寂而常用用而常寂。是自在義。此中下顯偏說之意。然據不斷生死利益衆生。但成大悲不住涅槃。如其具論。亦須不住。生死方成如所住法。一向下即出偏說之意。遮寂者。即二乘人灰身滅智撥喪無餘。被涅槃所拘是不自在。今以不具相發心。正墮於此。爲對治故偏示一門。下文菩薩不受福德。即不住生死。義則圓矣。偈云下引證。論云下釋偈。雖不依下縱也。法身真佛是真菩提。正由智了爲因故不依彼。而不失下奪也。福德是因即五度果。報是果即三十二相相非不佛。故言不失。既不失果即不失因。以能下明不失之由。謂真菩提必須具足二莊嚴故。智慧即真身。福德即應身。故論云。法身者智相身。福相者異相身。以諸如來皆合具此二種相故。故法華云。如其所德法。定慧力莊嚴。以此度衆生。自證無上道。得忍經意云。菩薩於無我心中所修福德。勝彼有

我心中所修福德，以莊嚴法身究竟不失故。論云下先叙所遺之念，念云若出世無分別智，正是佛因，即所修福德盡皆失也，何以故？福非因故，爲違此故者，引起能遺之文，得勝忍不失者，正明不失義，謂若心住相修諸福德，墮於有漏，此福則失，若心離相修諸福德，成於無漏，此福不失也，以得下出不失之由，斯則果驗因成不失義，無垢即清淨，無漏是佛身矣，二無我者人法也，得此二空之智名之爲忍，正明經意云，前言無我所修之福以爲勝者，只由菩薩不受福故，可謂等者，明不受之由，亦是以果驗因成不受義，意云，果若有漏則知受福，是可謂責，果既無漏則知不受，云何可謂無著下顯對前文不住涅槃，前後相望共成，悲智之義耳，若住等者，反明也，微釋經意云，菩薩作福，若生貪著則成有漏，因既有漏果亦有漏，得三十二相但同輪王，不名爲佛，此則因果俱失成其所疑，今既作福不生貪著，則因成無漏，因既無漏果亦復然，所得三十二相莊嚴法身，名之爲佛，云何疑其失因及果，第二十四疏初標章，若諸菩薩下指疑起處，即從次前文來，論中即云，若菩薩不受彼果報等，云何下結成疑也，衆生用者，據佛壽量合滿百年，至八十便入涅槃，意留二十年福，與後代弟子受用，又於佛供養承事，能令衆生獲福無量，斯亦佛福衆生受用也，問前云菩薩不受，今何難佛受用，又前言受是取義，今疑受是用義，文義既異何以成疑，答此皆以果驗因也，因中若不受取，

果中焉合受用，果中尙自受用，因中豈無受取耶，錯解經意云，若人言如來出現來入滅去住世間，皆不解我所說義，是福等者，是彼無漏福德之應報，即無垢果也，果中無有色相故，論云，佛果無有色相迭相見故，又論云，佛果無別色聲唯如如，又如如智獨存故無來去等，爲化下或問曰，既佛果無別色聲來去等，何以出現受福爲衆生受用耶，故此釋之意，說衆生根熟爲能感緣，以佛無緣大悲，無量劫來利他善根熏淨法界以成善習，有感即應任運無心，如一月不下降百水不上昇，慈善根力法爾如是，正是斷疑之意，若果中有心受用，則因中亦有心受取果中既是自然，因中足明無著也，正見經微意云，以何義故名爲如來，既名爲來亦表其去，何言錯解釋意云，以真佛本來無來去故，偈云下標真化異也，如來即是法身，本來不動猶若虛空，故不同化身隨機來去，此非異而異也，大雲下釋此約機，心染淨遂見佛有來去，名爲化身，來無所從去無所至，即是不動名爲法身，斯則機見有佛來去，佛實不動云云，自彼於我何爲，此中略舉水喻，衆生心則知月喻法身影喻化，體清濁喻染淨也，水清月現月亦不來，水濁月隱亦非月去，但是水有清濁，非謂月有昇沈，法中亦爾，心淨見佛非是佛來，心垢不見亦非佛去，但是衆生垢淨，非謂諸佛隱顯，解極等者，謂解極則心絕，心絕則會如如體本周故無方所，此明即應之真，緣至下明即真之應也，意同大雲，隱顯斷疑意者，諸

佛本無來去，衆生妄見去來，尙無出現之佛，寧有受福之事，第二十五論文於此不別敘疑而義意合有也，初標章據前下指疑起處，此從三處來，不可以化等者第二十二也，蓋於輪王故，法身無來去等者二十四也，斥爲錯解故，據遮下二十三也，不失等者彌勒頌云，得勝忍不失，一異相反難爲存去故成疑矣，此約下懸指斷疑之意，彼約一異雙存而難，此據一異俱非而通也，破色色經問答，多少如文可知，疏三初引天親約斷疑，偈云下標也，論云下釋也，一真法界數量消滅非一異故，諸佛證此亦非一異，而言處住者，以非此二義可住著故，爲示下正顯住意，意以界喻真身，塵喻化身也，塵因界碎故非異，喻從真起應也，塵細界龜故非一，喻真實應假也，無著下二破執法，別是一義非斷疑也，名身即受等四蘊，色身即地等四大，於中下以細末破色身，以無所見破名身，無所見即不念也，此段說塵甚多，正是初方便，大雲下三示破相，明方便之相，以能破是細末所破是龜色，能所合之故成科名，此言下揀異大小，大乘用觀假想分別起其慧數，破析彼色一一分析至於極微，二乘天眼所不能見，此則細末之極不可破析，名極略色，非小乘等者，以彼宗迷唯識理，不達諸法即空，計此微塵以爲實有故，說積諸微塵以成世界故，俱舍論云極微微金水，兔羊牛隙城，蚤蝨麥指節，彼後增七倍等，今此據去故云非實塵也，破微塵經意云，以何義故說微塵耶，釋意云，以無

實體故。又微意云。所以說微塵空。又說微塵者何謂也。釋意云。佛所說者。非實微塵是空微塵也。疏二初約斷疑釋。塵碎下喻說。塵是碎世界爲末也。故界塵而塵細是非一也。塵衆聚者。世界是衆塵成故。塵界非異也。如是下法合。謂應現十方故非一。同依一體故非異。又依法起化故非一。離法無化故非異。又若下二約破法釋。亦是約喻。法說者若化是實。亦不用佛說。只爲是虛餘人不知。故佛說矣。無著下引證同此。破世界經意云。非唯所起微塵是空微塵。抑亦能起世界。亦是空世界。本論等者。如次文所說。衆生世界者有情世間也。以心法無質不可分析故。但以不念方便破之。念之則有不念則無。故起信云。心生則法生。心滅則法滅等也。破和合經微意云。以何義故說世界耶。釋意云。世界若實則是一合。佛說一合者。非實有之一合。是空無之一合。疏文中引天親解。論云下標也。大雲下釋冥合也。冥然合爲一也。一卽和合故云一合矣。三千破一者。既言三千則非一義。此乃通明五蘊無一合義。無著下二引無著解。並說等者情器變明也。故有下且標二擗取。大雲下顯明情器俱名世界。謂塵衆則器世界。衆生則有情世界。擗取爲一等者。謂情器不分爲一世界也。此一合有二擗取。於五蘊中分色心故。本以合二爲一。今則開一成二。然和合擗取蓋是一義。但秦魏譯異耳。一擗取者是名身。衆生世界義不可分。但有一義故。差別擗取者。是器世界衆多微塵成一世界故。

故無著論云。衆生世界有者。此爲一擗取。微塵有者。此爲差別擗取。界無實等者。故。心經云。是故空中無色無受想行識。無眼耳鼻舌身意。無色聲香味觸法等。經是名一合相者。約俗諦說。有明在次文。妄執有經意云。此一合相無體可說。但爲凡夫妄生貪著。以彼下釋經中不可說也。五蘊和合無實體故。斯則界歸於塵。則無界可取。塵歸唯識則無塵可取。四蘊離念則無心可取也。衆生取著皆由虛妄分別故。起信云。一切境界唯依妄念而有差別。此明經中但凡夫已下文。若有下反顯也。以世界體若是實有。不名虛妄分別。合是正見。世諦說者卽前是名也。同論云。以彼聚集第一義不可說卽前卽非也。同前無物可取。小兒等者。世諦雖說但是假有。凡夫不敏執之爲實。猶彼小兒如言執物。見五蘊者不了法空。是法執也。取和合者不達衆法。卽我執也。二執不亡故名貪著其事也。迷於事法所知障也。煩惱可知。是依二執起於二障也。破我法者。前破我法所緣之境。令知不實。今破能緣我法見心。見心乃是所起分別。今卽破之令亡分別入聖道也。故偈云。非無二得道。遠離於我法。斥錯解經文。問答並可知矣。但不解必不錯解也。遺言執經微意云。以何義故說爲不解。釋意云。佛說我人等見。非實我人等見。是假名我人等見。衆生不解謂之爲實。所以前科判云錯矣。虛妄等者。見有我故名爲我見。體質無故乃云虛妄。虛妄無實元是不見。如繩處見蛇豈是實見。如所下兩

意。一以真如爲所。如彼真如不分別故。二以我法爲所。我法本無如所知故。云何下微。如外道下釋。人無我等者。一法界中無我無我。今對有我說於無我。權說假言故云安置。法無我等者。以見是心心所法執有此見。名爲法執。心法不實故言安置。此文破法我者。是連帶引之。非謂正意也。相應等者。入地證如也不分別者。離分別障也。卽此等者。若存我法卽分別無窮。但了二空則自無分別。卽此二空觀。爲入理之方便也。除分別經意云。發菩提心者。於一切法應如是知見信解不生法相。疏二初明無分別所依二。初總徵三法。無著下。節節以疏微起以經答之。何人等者。卽經中發菩提心者。於何法者。卽經中一切法。何方便者。卽經中應如是知見信解。此顯下二別釋第三二。初總徵。此顯下。增上心卽定也。增上智卽慧也。當是增勝上法故云增上。知見勝解者。定慧之後位。於中下二。別釋二。初總彰三義。於中者。於彼三事之中也。若智等者。明此三種證卽是智但依止方便不同故立三名也。奢摩他此云止。止卽是定。智依此定併息萬緣。唯心獨存故云知也。毘鉢舍那此云觀。觀卽是慧。依此慧故觀察一切。委細推求歷歷分明故名爲見。此二者知見也。三摩提此云等持。但以定慧等處名三摩提。依此義故名爲勝解。言依止者。名依義立也。以三摩下二轉釋後義自在者。定慧無閑故。內緣等者。既未證真但緣影像。以真如法離心緣故。今既變影緣如但名

勝解。從此能引根本正智。無分別中爲近方便。故云何下。二正顯無分別理。卽論釋經中不生法相。初句徵起次句正顯。大雲下。約位釋論。前方便等者。卽知見勝解。此當地前四加行位。今不分別者。卽不生法相。通在十地及佛地也。雖滿分不同。皆用根本無分別智。親證諦理也。如唯識見道頌云。若時於所緣智都無所得。爾時住唯識。離二取相故。顯本寂經意云。所言法相非實有之法相。是本無之法相。不共者非法相也。勝義諦中不容他故。離性離相非和合故。相應者是名法相也。性起爲相不離性故。如前金中無器不離金也。第二十六論文於此不言斷別疑。故雲外二疏皆攝入前段。合疏詳文合有是故開之。因聞下指疑起處。此從二十五中來。意云下立理。卽化身下指無化體若爾下結成疑也。意云。能說之佛既虛所說之教豈實。持說不實之教。寧有福耶。功德經文校量可解。阿僧祇此云無數。發菩薩心者揀餘人。偈云下標論云下釋。先標疑縱之。而彼下據理奪之。無量下揀有量等。斯則三重顯於持說之勝。不染經微意云。云何演說便獲如是功德。釋文可見。前云發菩薩心者。意在於此。若非菩薩焉能如是。無著下初引解二。初申經意。既說法之心。如彼真如無有分別不取能所說相。所獲功德利益至矣。故決定說也。無所染者。卽無分別不取不動也。此則正是斷疑之意。謂佛所有說皆如真實。傳授之人要皆如是。既如其法福乃無邊。何疑持說無福德耶。又

如偈云。諸佛說法時。不言是化身。以不如是說。是故彼說正。意云。若言是化則人無敬心所說之法寧肯信受。由不說故人皆宗奉。所說之教咸悉受持。無漏之福自然無量等。云何下二銷經文。不可等者。此明離於說相。非全不說。前云無法可說。淨名無說無示。是名說法。故魏經云。如不演說。若異下反明以取相故有分別故不如。如故。既不如卽成顛倒。又說時下。約事明無染。前約不稱理。今約不稱事。夫說法者本爲利生。今爲名利豈非染說。大雲下。二引大雲解。生滅心行卽有所得分別取相。今既不以卽與如合故曰如如。上如卽似義。下如卽真如。似於真如故曰如如。心境如者。卽兩皆真如無似義也。則無染者。謂擬心卽差。便名爲染。故論云。動卽有苦果不離因此則微細念慮盡名爲染。不必貪欲。第二十七疏初標章。若諸下指疑起處。此從二十六中來。以化身如來常說法故。前雖無文而有此意。云何下結成疑也。涅槃卽是不動無爲義。如前文云。若人言如來若來去坐臥。卽不解所說義。如來者無所從來亦無所去。故名如來。斯則佛入涅槃也。意云。涅槃寂靜說法喧動。動寂相反云何兩存。經微意云。以何義故。佛常說而不聞涅槃。如論所叙。釋意云。常佛有妙智。觀諸法空如夢幻等。雖現說法似有爲相。而常住涅槃無作之理。復何疑哉。若於論外不作斷疑釋者。此文但責說法不染微意云。以何義故。說法之時不取於相。得合真如不動不染耶。釋意云。但觀諸

有爲相。猶如夢幻等自然於說不取不著契合真如。無有動搖分別等也。疏文二。初開章指文。魏本等者。以彼此二經皆說譬喻。就中彼廣此略。今則標廣以釋於中下。二隨章辨釋三。初約兩論釋。魏本中九喻。二初文者偈云下標論云下釋。初釋前二句。真化不一故非有爲。真化不異故不離有爲。言諸佛者揀小乘涅槃一向寂滅。如來涅槃悲智兼運。名無住處。何故下。躡前徵起釋後二句。微意可知。由妙智等者。妙智揀二乘龜智。正觀揀凡夫倒見。既以妙智正觀有爲諸法。如夢幻等故涉有而不住有。觀空而不住空用而常寂寂而常用故。終日說法終日涅槃。如華嚴疏云。寂寥於萬化之域。動用於一塵之中也。故知若不涉有。豈名大乘涅槃。若不證如何名無染說法。言雖似反意乃相符。善現約極遠以申疑。如來據極順以通釋。理實深妙光茲末篇。二兼無著下。初指論分文。此偈者魏經文也。四有爲者。卽下自性等四初自性下。二隨文正釋四。初文二初釋章意。此見等者。謂見相二分。以自證分爲體。然此三法是生死之自性。一切生死從此而生故名此三爲根本矣。此通八識也。一星下二別解文三。初文見分者。雲云第六識也。計度分別緣共相境世間諸智盡在其中。故以星光況於此識。此約執計強盛故獨指第六。非不通八也。無智等者。此中法喻相兼文猶闕略。若具配屬卽法喻四對。謂以日喻智以星喻識。以明喻悟以闇喻迷。且如喻中。意云無日闇中有星光

故。有日明中無星光故。法中無智迷中有識用故。有智悟中無分別故。其猶昏夜日光黯然。唯星獨存。略辨南北。杲日纔現。星光自存。法中亦爾。生死迷中本智未顯。意識分別似有鑒覺。若智顯彰。光明遍照。分別念慮。泯然無餘。無彼光者。此約分喻。喻中俱無星光。而不無星體。法中融同一智。無別識心。故。二中如目等者。意云。翳若在眼。則見毛輪。執若在意。見實我法。若正配法喻。即翳喻第七識。毛輪等喻所見分。今標云。翳喻所見分者。此有三意。一。密配第七識。謂若但取毛輪。則唯喻所見。第七意識無因可收。故此密配無所遺也。二。交互影略。以喻上舉。能法中言所自然影略。說收所餘。三。顯示毛月無有體性。意雖在所今却舉能。以顯所從能生。足知無體也。以顯倒見者。出無體所以。於無見有故。云顛倒取無義者。情有理無故。三中燈喻識者。理則雖通義當前五。以六七八識各有配故。燈約等者。以膏油喻貪愛。以燈喻識。若無膏油。則燈光不起。若無貪愛。則識念不生。故論云。依止貪愛法住。然此上三喻。皆是能熏染汚根本。故通名自性相。其所熏第八識持種引心。配屬雲喻如下所明。或可星喻見分。翳目所見毛月喻相分。燈喻自證分。自證分即第八識。其後雲喻。但況識中種子為未來法。著所住味者。即是味著所住。幻喻等者。即約所幻境說。如結巾為兔結草為馬。乃至變現種種境界。以器下所喻法也。六塵境界不一。故云種種。無著下會釋科文。大雲釋意可知。能

變之識。尚猶不實。所變之境。豈得有體。故起信云。一切境界。唯依妄念而有差別。若離心念。則無一切境界之相。三隨下。二。初釋章意。自身等者。明身受當體是過失。觀此等者。隨順出離也。又解等者。執著身受是隨順過失也。所謂執身為常。執受為樂。即是顛倒。顛倒即過失也。初露下。二。正解文。二。初者少時。住者如草上之露。日出即晞。衆生妄身亦復如是。然有三意。一。命修短。有緣生即死。故。二。比於上界時極促。故。三。念念遷謝。即生即滅。故。有斯三意。故曰少時。二中受用事者。受能領納。即此領納是受之用。即此受用便名為事。受想等者。因即是觸受之因。故。想能助受。故。俱舍云。受同飲食想同助味。三法不定者。有三釋。一。則苦樂捨三受不定也。二。則受想因於三法而不定。三法即違順等三境也。三。則受想觸為三。三皆不定也。以一不定除。皆不定故。然此雖說想觸意明於受。如風水相投。即有泡起。觸想和合。則有受生。是故以泡喻於受也。故大雲云。水上之泡。出沒不定。心中之受苦樂不常。苦體等者。受是苦體。苦謂三苦。彼苦身中。有苦生故。是苦苦。破滅是壞苦。不相離是行苦。逐境任情。妄生樂想。故名隨順。功德施下。意說壽命不同前義。喻則可知。法中始生等者。託蘊腹中名生。形體未成。即有死者。緣生者。生下即死也。暫停住者。五歲十歲。乃至百歲。通名暫住。初天所見人間。半百尚同晝夜。況聖智乎。故正法念經云。有於胎藏中死。有生而已命終。有能行便亡。有能

走便卒。雖修短之異。皆歸死處。故淨名云。是身虛偽。假以澡浴衣食。必歸磨滅。四隨下。三。初釋章意。隨順人法等者。二。空真智。能出二死。方便觀察。名為隨順。二。正解文。三。初如夢者。人之神遊也。以過去所作見聞事業。皆是所念之塵。與夜來夢。無有差別。憶之可說。掬之不見。如經云。如寤時人說夢中事。心縱精明。欲何因緣。取夢中物。唯念性者。以念為體性。故。念之似有不念。全無觀察等者。謂白日見聞境界所熏。夢中宛然還見。雖即無人造作。境界分明現前。如是下法合。過去業因所熏。感招現在果報。雖則無人造作。不免生死輪迴。故淨名云。無我無造無受者。善惡之業亦不亡。若夢寤時。則夢所見事。一無所有。若迷覺已。則生死輪迴。杜絕蹤跡。故起信云。應觀過去所念諸法。恍忽如夢。二中不住生滅。文異義同。凡是有為。即生即滅。無異時也。以無性故。體虛妄故。經云。因緣和合。虛妄有生。因緣別離。虛妄名滅。楞伽經云。初生即有滅。不為愚者說。起信云。應觀現在所念之法。猶如雲光。三中子時者。在種子位時。根本等者。應云阿梨耶識。在種子位時。為一切法作種子根本。以一切諸法。從種子生故。龜惡種者。有漏種也。以無漏種子。為細妙故。似空者。喻多也。華嚴云。若此惡業。有體相者。盡虛空界。不能容受。如雲者。空喻種子。雲喻未來所起現行之法。以雲依空。忽然起故。故起信云。應觀未來所現諸法。猶如於雲。忽爾而起。無著下。通明三事結釋科文。大雲下。顯無著科意。三

世既空憑何有我執。我既不出離。達無我者必出離也。故偈云。觀根及受用。觀於三世事。於有爲法中。得無垢自在。二。中諸經等者。謂如來說法。多以夢幻虛假之事。況諸法空義。或廣或略散在諸經諸論。隨何經論宗趣雖殊。大意皆破衆生遍計情執。或情執多者。不達法者。約喻生疑。病既連綿藥還瀝瀝。以悟爲限法喻重重。今約華嚴十忍品疏文。兼攝大乘論意勢。顯諸喻意令無混濫也。一切法空者此是義宗。若是上根聞之便解。中根之類一喻即明。下根之流展轉生惑。更以諸喻如下所辨。現見等者。難曰。諸法若不見。任說法皆空。現見歷然在。因何得是空。故說如幻下。以喻釋喻也。下皆準此愛著等者。難曰。衆生不愛著。任說法如幻。既生愛著心。云何得如幻。故說如焰下釋也。不得水者。難曰。貪求若不得。任說法如焰。求者皆遂心。云何得如焰。故說如夢下釋也。夢造等者。難曰。善惡無果報。任說法如夢。因果事昭然。云何得如夢。故說如影下釋也。妍美好也。媚醜陋也。此說對鏡之色。高低者。此說對谷之聲也。一一應者。無一像而不應色。無一響而不應聲。無雜亂等者。必不對美現醜對高應低。故利樂等者。難曰。菩薩不化生。任說如影響。菩薩既化生。云何如影響。故說如化下釋也。作化事者。不可謂作化事便言爲實。不可謂度衆生。便謂衆生實有。良爲衆生即空。迷故不覺爲說今覺。若實有體化之何益。故淨名云。觀衆生如幻化如水月鏡像如龜毛兔角等。文殊問

云。若然者菩薩云何行慈維摩詰言。爲衆生說如是法。是真實慈也。上來五重徵釋皆顯法空。蓋因喻生迷遂展轉訓曉。極茲後位喻盡法彰。疑水自釋然。諸經中。或說乾城水月。机鬼繩蛇。翳目空華。龜毛兔角等。皆隨機隨說引令得出。必不依次有是五重也。秦經夢幻等者。以夢等四事皆無體性。若觀有爲諸法如其夢等。則空理易明。露電二事皆有即無。若觀諸法如其露電。則無常自顯。悟真空下顯益。不住相者。凡夫迷真空既住相。當知悟真空即不住相也。住即執取染著之義。又凡夫顛倒不了無常。故戀世間不務修進。當知達彼一切悉無常性。念念遷謝下住不久。由是怖畏生死樂趣涅槃。如救頭然寸陰是競。所以佛於涅槃會中。偏讚此觀以爲第一。然二句中各有解行。配釋可知。妙符下結歎。符破相宗者。歎前四喻也。然佛一代教門。就大乘中宗塗有三。一法相宗。謂解深密等經。瑜伽唯識等論。二破相宗。謂般若等經。中百門等論。三法性宗。謂法華涅槃等經。起信實性等論。既般若宗於破相。今說有爲喻以夢幻泡影。則妙符宗旨也。示亡情等者。歎後二喻。若觀世間諸法如電露等。自不繫情於身命財而生常解。又由前四喻故慧解亡情。由後二喻故習定亡情。又前亡執有之情。後亡計常之情。若不覺空無常。即繫情於身命資具。今既悟此空無常理。則情念沮壞眞智現前。斯則上合經宗故云妙。下契物情故云巧也。魏譯下牒問也。或問曰。魏譯九喻。秦經略

三者何也。今此牒之。以星下釋通。有體者雖星不如日燈精膏油。未是全空故云有體。雲種者法喻雙舉。雲能含雨種必生芽故曰含生。難契等者。本爲執情堅固不了即空。由是設喻以爲分別。若觀有體之物。便同折色難悟即空。空觀不成故云難契。潛滋等者。既不了無常。唯於境相而生常想不能捨離。雖不故意任運生情不覺而起。故曰潛也。取意等者。先德皆云。敵對唐梵則獎稱能。取意譯經則什爲最。然雲等三喻。則直下剷除。於餘六中又換一喻。謂以影代翳也。所以換者。影並於翳空義顯故。流通經文可見。佛說是經已者。本爲空生致問。故佛答降住修行。答問既終便合經畢。仍以躡跡起疑連環。二十七段洎乎此文疑念永釋。既善言無問。故能仁杜宣。一卷經內。雖兼有師資。以其就勝故但云佛說。長老等義如前所解。疏二初隨經文別釋。近事男女者標釋可知。亦云近住男情信男等。並可知。非天者亦非人也。謂非天人趣之所攝故。亦云無酒。如實等者。說理如理說事如事故。果淨者。依解起行得無漏故。無著下。二引論疏讚釋。無覺者。不發二空智也。二執牢固如石之堅。石猶可磨可琢。開經不能無我而解。不啻於石。故云過於詩云我心匪石不可轉也。轉猶動也。磨琢皆是動義。又論云下。人於深法不能覺及信。世人多如此是故法荒廢。無因者。無大乘正因。不得菩提故。總持法者。祕密般若也。深句義者。顯了般若也。或總持法是經文。深句義是本偈。從尊者

即彌勒無著也。廣說即自指論文。佛母者以能生諸佛及菩提法故。餘文易知。金剛經纂要刊定記卷第七

No. 1708 (cf. No. 2351)

金剛般若波羅蜜經註解

姚秦三藏法師鳩摩羅什奉 詔譯

大明天界善世禪寺住持臣僧宗勣
演 福 講 寺 住 持臣僧如矩
奉 詔同註

此經以喻法爲名。實相爲體。無住爲宗。斷疑爲用。大乘爲教相。

初釋喻法名者。金剛喻也。般若法也。金中精剛至堅至利能碎萬物。此經能斷衆生疑執。取以爲喻。故大品般若十六分中。以此經名能斷分。波羅蜜是梵語。華言到彼岸。衆生在生死海中無有窮極。修此般若到涅槃彼岸。蓋大乘菩薩達生死即涅槃。則非度而度。非到而到也。經者訓法訓常。梵語修多羅。此翻契經。謂契理契機故也。二辯實相體者。卽一實相理也。經云若人得聞是經卽生實相。三明無住爲宗者。宗者要也。經云應無所住。經中多以無住破著。故以無住爲宗也。四論斷疑爲用者。由經力用能斷妄執。故以斷疑爲用也。五判大乘爲教相者。經云爲發最上乘者說。故以大乘爲教相也。

此經乃姚秦三藏法師鳩摩羅什所譯。分三十二分者。相傳爲梁昭明太子所立。尤譯本無。又與本論科節不同。破碎經意。故不取焉。今註一本。天親等論。取其意而不盡用其語。以其語深難便初學故也。

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。如是者。指一經所開法體也。我聞者。阿難謂如是之法。我從佛而聞也。一時者。卽如來說法機應和合時也。佛者覺也。佛是教主尊極名佛。舍衛者國名也。華言豐德。祇樹。結孤獨園者。祇陀太子施樹。給孤長者買園。共立精舍請佛而住。此說法處也。與大比丘衆者。開法之侶也。比丘者梵語也。華言乞士。上乞法以資慧命。下乞食以資色身。千二百五十人俱者。此諸弟子凡佛說法之處常隨侍也。已上如是等六事。冠於諸經之首謂之通序。如來臨滅度時阿難問佛。一切經前當安何語。佛言。當安。如是我聞等語。非但我法如是。三世諸佛法皆如是。

爾時世尊食時著衣持鉢。入舍衛大城。乞食於其城中。次第乞已還至本處。飯食訖收衣鉢。洗足已敷座而坐。此別序也。亦名發起序。以乞食爲發起者。蓋佛欲說無住相施故。先乞食以表發之。然佛以禪悅法喜爲食。而行乞者不同凡僧。欲令折己慢幢生彼福德耳。爾時者當是時也。世尊者世間所尊十號之一也。食時者。辰時也。著衣者服僧伽黎衣也。持鉢者。持應量器也。次第乞者。佛心平等

不擇貧富也。本處者。給孤獨園也。洗足者。食訖而洗足也。敷座而坐者。敷坐具而加趺也。時長老須菩提在大衆中。卽從座起。偏袒右肩右膝著地。合掌恭敬而白佛言。希有世尊。如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩。長老須菩提乃此經發起之人。稱長老者。以其德長年老也。梵語須菩提。華言空生。亦名善現。從座起至恭敬。乃請法之敬儀。希有者。讚佛之辭也。善護念者。爲護念現在根熟菩薩。與智慧力令其成就自行。與教化力令其攝受衆生也。善付囑者。爲付囑未來根未熟菩薩。已得大乘者令其不捨。未得大乘者令其勝進也。護念付囑卽希有事也。佛德之大無過度生。然雖注意於般若度生。必待請問。故善現觀相知意。卽首稱歎希有。而後請問也。

世尊。善男子。善女人發阿耨多羅三藐三菩提心。應云何住。云何降伏其心。此發問之端也。阿耨多羅三藐三菩提者。華言無上正等正覺也。問意以如來護念付囑現在未來菩薩令成佛果。是菩薩雖發道心誓度衆生求成佛道。未知其心云何安住大乘。云何降伏妄心。使至佛果不退失耶。

佛言。善哉善哉。須菩提。如汝所說。如來善護念諸菩薩。善付囑諸菩薩。汝今諦聽當爲汝說。善男子。善女人發阿耨多羅三藐三菩提心。應如是住如是降伏其心。唯然世尊。願樂欲聞。善現既讚歎請問妙稱佛心。故印可云。善哉善哉。當爲汝說也。而又誠約云。應如是住如是降伏其心。善現卽會佛意故。唯然

①增上寺藏明本。②廣曆二年刊宮內省圖書寮藏本。③〔大明…註〕二十八字一④。⑤尤二元⑥。⑦故二今⑧。⑨〔慈氏〕十天⑩。⑪等二隔⑫。⑬結一給⑭。⑮身十〔又折已轉獲生彼福德〕九字⑯。⑰序二叙⑱。⑲〔欲令…德〕十字一⑳。㉑者十〔天然洗足而食故〕㉒。加二點㉓。

應之願聞是法。然一經之大要。不過善現所問安住大乘降伏妄心。如來所答修行之法。亦不出乎理事二行破執斷疑而已。具見下文。

佛告須菩提。諸菩薩摩訶薩。應如是降伏其心。善現。雙問安住降伏。如來但答降伏其心者。蓋降伏妄心必安住大乘。舉降伏則攝安住矣。

所有一切衆生之類。若卵生。若胎生。若濕生。若化生。人與旁生具有四生。諸天地獄中。陰惟是化生。鬼通胎化二生。皆屬欲界。

若有色 色界天

若無色 無色界天

若有想 識處天

若無想 無所有處天

若非有想非無想 非想非非想處天

我皆令入無餘涅槃而滅度之。如是滅度無量無數無邊衆生。實無衆生得滅度者。何以故。須菩提。若菩薩有我相。人相。衆生相。壽者相。即非菩薩。此一段是菩薩所修理觀具乎四心。謂廣大心。勝心。常心。不顛倒心。慈氏頌云。廣大第一常。其心不顛倒。第一即勝心也。經云。所有一切衆生之類者。所懷之境。廣此大心也。云我皆令入無餘涅槃者。此勝心也。無餘涅槃。即如來究竟彼岸也。云實無衆生得滅度者。了生佛一如。此常心也。無我。人。衆生。壽者。此不顛倒心也。若有四相。謂之四倒。若一衆生不令滅度。及見衆生實滅度者。則未能了達本源。遂有我人衆生壽者四相。

不名菩薩。我者。於五蘊中妄計有我我所。人者。妄計我生人中。異於餘趣。衆生者。妄計五蘊和合而生。壽者。妄計我受一期果報。一期果報。即若長若短。壽命也。此皆顛倒妄想。亦名四見。菩薩能用般若妙智。照了性空。本無四相。名降伏其心。否則非菩薩也。

復次須菩提。菩薩於法。應無所住。行於布施。所謂不住色布施。不住聲香味觸法布施。須菩提。菩薩應如是布施。不住於相。此一段理觀兼事行也。不住是理觀。布施是事行。於法者。六塵諸法也。布者。普也。施者。捨也。菩薩所修六度。萬行。以布施爲初度。攝後五度。蓋施有三種。資生施。無畏施。法施也。資生施者。施以財物資他生也。無畏施者。持戒不惱無冤。忍辱不報有冤。法施者。精進不倦說法。禪定不著機說法。智慧不顛倒說法。然一切布施。不過六塵。所謂六塵。如床敷臥具。飲食湯藥之類是也。世人行施。心希果報。是爲著相。菩薩行施。了達三輪體空。故能不住於相。三輪者。謂施者。受者。及所施物也。佛告善現。應如是不住於相而行施者。蓋欲菩薩降伏妄心也。何以故。若菩薩不住相布施。其福德不可思量。須菩提。於意云何。東方虛空可思量不。不也。世尊。須菩提。南西北方四維上下虛空可思量不。不也。世尊。須菩提。菩薩無住相布施。福德亦復如是。不可思量。須菩提。菩薩但應如所教住。此段恐人疑云。既離相施。則無福報。故佛告離相之施。其福轉多。良由不住相。

施施契性空。性空無邊施福無邊。故舉十方虛空以爲喻也。論云。其義有三。一。遍一切處。二。寬廣高大。三。究竟不窮。已上答降伏安住問竟。

一斷求佛行施住相疑 此疑從前文不住相布施而來

須菩提。於意云何。可以身相見如來不。不也。世尊。不可以身相得見如來。何以故。如來所說身相。即非身相。佛告須菩提。凡所有相。皆是虛妄。若見諸相非相。即見如來。前段說無住相施降伏其心。是成佛之因。恐善現疑佛果是有爲身相。故佛問云。可以身相見如來不。善現悟佛問意。乃答不可以身相見。然有相者。應身也。無相者。法身也。法身是體。應身是用。若知用從體起。應即是法。所以無相。故論云。如來所說相。即非相。若能了達此意。則一切世間之相。無非真如。無爲佛體。故佛印可善現云。若見諸相非相。即見如來。二斷因果俱深無信疑 此疑從前。無住行施。非相見佛。兩段經文而來。須菩提。白佛言。世尊。頗有衆生得聞如是言說章句。生實信不。論云。無住行施。因深也。無相見佛。果深也。因果之法。既深。疑末世在迷鈍根衆生。不如是能生信心。佛告須菩提。莫作是說。如來滅後。後五百歲。有持戒修福者。於此章句。能生信心。以此爲實。佛告末世。自有具福慧人。聞此般若。能生實信。言後五百歲者。大集經中云。有五箇五百歲。今乃最後五百歲時也。持戒戒也。修

福定也。生信慧也。三學俱備。能生實信矣。實知是人。不於一佛二佛三四五佛而種善根。已於無量千萬佛所種諸善根。聞是章句。乃至一念生淨信者。若論實信之由。從多佛所以種善根。聞此大乘之法。則能生信。至於一念少時生信。亦從佛所種諸善根而然也。須菩提。如來悉知悉見。是諸衆生得如是無量福德。信心生一念諸佛盡皆知。凡有衆生聞是章句。乃至一念淨信。佛智佛眼無不知見。所以得福無量。

何以故。是諸衆生無復我相人相衆生相壽者相。無法相。亦無非法相。此順釋生信得福之故。該乎生法二空。論云。有智慧者了知生法二無我故。又云。生法各有四種想。想即相也。言無復我人衆生壽者四相。此生空也。言無法相亦無非法相者。他譯更有無相亦非無相。此法空也。疏云。初列生空有四相。次列法空但有兩句。法非法也。蓋譯人略之耳。

何以故。是諸衆生若心取相。則爲著我人衆生壽者。若取法相。則著我人衆生壽者。何以故。若取非法相。則著我人衆生壽者。此返顯違經非福。言若心取相等。此生執也。若取法相等。此法執也。

是故不應取法。不應取非法。以是義故。如來常說。汝等比丘。知我說法如筏喻者。法尚應捨。何況非法。此結上文而證勸也。不應取法者。空能觀之智也。不應取非法者。空所觀之境也。論云。法有性相尚不應取。何況非法。

本無性相。又云。善如法尚不取。況不善非法。疏云。今言法者。說五陰空爲法。五陰相爲非法。即以陰空爲善名法。陰有爲病名非法。陰病既除。空藥亦遣。非法既謝。在法亦亡。與論意正相符合。言筏喻者。論云。如欲濟川。先應取筏。至彼岸已。捨之而去。又智論引筏喻經云。汝等若解我筏喻法。是時善法宜應棄捨。況不善法。斯乃無所得之要術。俾不凝滯於物矣。

三斷無相云。何得說疑。此疑從前第一疑中。不可以身相得見。如來而來。

須菩提。於意云何。如來得阿耨多羅三藐三菩提耶。如來有所說法耶。向說不可以相見佛。佛非有爲。恐有疑云。何故釋迦樹下得道。諸會說法耶。

須菩提。言。如我解佛所說義。無有定法名阿耨多羅三藐三菩提。亦無有定法如來可說。何以故。如來所說法。皆不可取。不可說。非法非法。所以者何。一切賢聖皆以無爲法。而有差別。眞如法體離有無相。離言說相。豈可以耳聞心得耶。當知樹下得道諸會說法。但應身耳。其報身法身無得無說。然應即法報說即無說。是故不可以有取。不可以無取也。善現解佛問意。即答以無道可證。無法可說。何以故下。又自徵釋。由不可取。不可說。非法非法。言非法者。不可以有取。言非非法者。不可以無取。由不可取。故不可說。然如來垂應有證有說者。蓋得非有非無之體也。一切賢聖者。三世十

方佛菩薩也。以用也。無爲乃自證之理。眞諦也。差別乃化他之用。俗諦也。諸佛說法。不離二諦。吾佛亦然。

須菩提。於意云何。若人滿三千大千世界七寶以用布施。是人所得福德。寧爲多不。須菩提。言。甚多世尊。何以故。是福德即非福德性。是故如來說福德多。若復有人。於此經中受持乃至四句偈等。爲他人說。其福德彼何以故。須菩提。一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法。皆從此經出。須菩提。所謂佛法者。即非佛法。此乃較量持說功德。佛問。假如人以大千世界七寶爲施。其福多不。善現會意。答云。甚多。蓋此福德離福德自性。故言多也。佛又言。離性布施。福德雖多。而受持此經。爲入演說。能趣菩提。其福德勝彼。言乃至四句偈者。舉少以況多耳。然持經福勝者。蓋諸佛之身及所證之法。無不從是般若而生。般若稱爲佛母者。良有以也。然猶恐其於此取著。故復告云。所謂佛法者。即非佛法。

四斷聲聞得果是取疑。此疑從上無爲法不可取說而來。須菩提。於意云何。須陀洹能作是念。我得須陀洹果不。須菩提。言。不也世尊。何以故。須陀洹名爲入流。而無所入。不入色聲香味觸法。是名須陀洹。梵語須陀洹。華言入流。此聲聞所證初果也。已斷見惑。離四趣生。預入聖人之流。故云入流。言無所入者。是不著於所入之流。又不著於六塵境界。故言不入也。須菩提。於意云何。斯陀含能作是念。我得斯

此十(乃)⑤ (該乎耳)九十九字二(若有四相生信不深得法不廣其福德無量者爲無此四相也無法相者相執空也亦無非法者性執空也)四十一字⑤ ⑥則二即⑤ ⑦此十(一節是)⑤ ⑧(若心也)十八字一⑤ ⑨(此結安)百八十三字二(我人衆生壽者四相該乎生法二執生即衆生假名也法乃五陰實法也亦名我我所此二執中各有性相二執此二執非性相二空妙觀不能破也故龍樹云於生於法破性破相謂於假名中破性相二執於實法中亦破性相二執也不應取法者忘能觀之智也不應取非法忘所觀之境也所謂如病如藥智俱滅如病去藥忘也言如筏喻者筏乃渡河之具到彼岸則不用之借喻法尚應捨何況非法)百五十八字⑤ (乃發)十問⑤ (佛又而)十二字二(然世間有施福報乃有漏因果)十二字⑤ (所以)十其⑤ ⑩然持經福勝者二其故何說⑤ ⑪上無爲法二第三疑中⑤

陀含果不須菩提言。不也世尊。何以故。斯陀含名一往來。而實無往來。是名斯陀含。梵語斯陀含。華言一來。此聲聞第二果也。蓋欲界有九品思惑。前六品已斷。後三品未斷。更須欲界一度受生。故云一來。言實無往來者。謂不著於往來之相也。

須菩提。於意云何。阿那含能作是念。我得阿那含果不。須菩提言。不也世尊。何以故。阿那含名爲不來。而實無不來。是故名阿那含。梵語阿那含。華言不來。此聲聞第三果也。斷欲界思惑。盡不來欲界受生。故曰不來。言實無不來者。謂不著於不來之相也。

須菩提。於意云何。阿羅漢能作是念。我得阿羅漢道不。須菩提言。不也世尊。何以故。實無有法名阿羅漢。世尊。若阿羅漢作是念。我得阿羅漢道。卽爲著我人衆生壽者。梵語阿羅漢。華言無學。此聲聞第四果也。此位斷三界煩惱俱盡。究竟真理無法可學。故名無學。言實無有法名阿羅漢者。謂無無學所證之相也。若言有證卽著四相也。此一段名四果離著論云。向說無佛果可成無佛法可說。云何四果各取所證而說。恐起此疑。故佛約此而問。善現皆答以離著深會佛之意也。

世尊。佛說我得無諍三昧人中。最爲第一。是第一離欲阿羅漢。我不作是念。我是離欲阿羅漢。世尊。我若作是念。我得阿羅漢道。世尊。則不說須菩提是樂阿蘭那行者。以須菩提實無所行。是名須菩提是樂阿蘭那行者。此乃善現引自己所證離著。令人生信也。然善

現所證之果。不過無學。而世尊特稱其爲第一者。以無諍故也。梵語阿蘭那。華言無諍。無諍者。謂離二障。一者惑障。二者智障。離惑則不著有相。離智則不著無相。故無諍也。無所所行者。謂不著於所行之行也。

五斷釋迦然燈取說疑。此疑亦從第三疑中不可取而不可說而來。

佛告須菩提。於意云何。如來昔在然燈佛所。於法有所得不。不也世尊。如來在然燈佛所。於法實無所得。此斷釋迦然燈授受之疑。謂善現。迷已所證離著固已得矣。而如來又恐善現疑佛昔受然燈之記於法實有所得。故與此問。善現答以實無所得。是無疑矣。然燈者。大論云。然燈生時身光如燈。以至成佛亦名然燈。

六斷嚴土達於不取疑。此疑亦從第三疑中不可取而來。

須菩提。於意云何。菩薩莊嚴佛土不。不也世尊。何以故。莊嚴佛土者。卽非莊嚴。是名莊嚴。是故須菩提。諸菩薩摩訶薩。應如是生清淨心。不應住色生心。不應住聲香味觸法生心。應無所住而生其心。問意以菩薩修六度萬行。莊嚴淨土現身說法。是有所取云何。不取。答意以菩薩雖修。行嚴土。行乃無作。土亦非嚴。非嚴而嚴。故曰卽非莊嚴。是名莊嚴。既而如來又告善現云。爲菩薩者應如是生清淨心。乃非取而取。如維摩經云。隨其心淨則佛土淨。斯之謂也。若於六塵生著。不名清淨。故又云。應無所住而生其心。

七斷受得報身。有取疑。此疑亦從第三疑中不可取而來。

須菩提。譬如有人身如須彌山王。於意云何。是身爲大不。須菩提言。甚大世尊。何以故。佛說非身是名大身。須彌山者。梵語須彌盧。華言妙高。此山四寶所成。高出衆山之上。故稱山王。佛之報身遠離諸漏。名之爲非。尊崇奇特名之爲大。佛之問意。以聖人之法既無爲無取。所得報身豈非有取。恐有此疑。故設喻爲問。而善現卽知須彌自無分別。我是山王。故得爲大。報身離著亦復如是。故曰佛說非身是名大身。

須菩提。如恒河中所有沙數。如是沙等恒河。於意云何。是諸恒河沙寧爲多不。須菩提言。甚多世尊。但諸恒河尚多無數。何況其沙。須菩提。我今實言告汝。若有善男子善女人。以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界。以用布施。得福多不。須菩提言。甚多世尊。佛告須菩提。若善男子善女人。於此經中乃至受持四句偈等。爲他人說。而此福德勝前福德。恒河天竺之河。周四十里。佛多近此說法。故取爲喻。前說一大千世界七寶布施。以喻持說福勝。今以無量大千世界七寶布施。不如持說此經四句其福轉勝於彼。此則增勝而論。格量持說之功。復次須菩提。隨說是經乃至四句偈等。當知此處一切世間天人阿修羅。皆應供養。如佛塔廟。何況有人盡能受持讀誦。須菩提當知。是人成就最上第一希有之法。若是經典所

①(無無...證)十二字二(不著於無學果位若著於此)十一字②(離惑...也)十八字二(離智則不著於法離惑則不著於非法)十五字③(無所...言實無)④此十(段)⑤迷二迷⑥(行嚴...嚴)十五字二(梵行莊嚴是無作行勝性莊嚴)十二字⑦告二囑⑧有二是⑨(增勝...功)十字二(前少後多蓋漸化衆生令起信心故也)十五字⑩

在之處。則爲有佛若尊重弟子。藏佛舍利之處謂之塔。奉佛形像之處謂之廟。隨說此經四句偈處。天人固當敬之如佛塔廟。況能具足持誦者耶。成就最上第一希有之法者。成無上佛果菩提也。若是經典等者。經典所在。即佛之所在。持說之人即佛弟子。可不崇敬乎哉。

爾時須菩提白佛言。世尊。當何名此經。我等云何奉持。佛告須菩提。是經名爲金剛般若波羅蜜。以是名字汝當奉持。所以者何。須菩提。佛說般若波羅蜜。即非般若波羅蜜。須菩提。於意云何。如來有所說法不。須菩提。白佛言。世尊。如來無所說。善現。既聞持經成就希有之法。故問此經何名云何受持。佛答此經名金剛般若。能斷一切疑執故。當奉持也。斷執雖用般若之智。然法性本空不可取著。故云即非般若波羅蜜也。如來又慮善現未達般若性空。謂有言說。故又詰云。如來有所說法不。而善現了知說即無說。乃答云。如來無所說也。

須菩提。於意云何。三千大千世界所有微塵。是爲多不。須菩提。言甚多世尊。須菩提。諸微塵如來說非微塵。是名微塵。如來說世界非世界。是名世界。此即文意由前施寶得福而來。前以無量大千世界七寶布施。得福雖多。然非離性。則是貪等煩惱染因。有爲福報故。此遂以世界微塵爲喻。塵界乃無情之物。不生貪等煩惱染因。是則有爲福報不及塵界之無情。況持說此經。是遠離煩惱之因。

能取菩提而不勝耶。非微塵非世界者。非煩惱染因微塵世界也。是名微塵。是名世界者。乃是無記微塵世界也。無記猶無情。謂不起善惡也。

須菩提。於意云何。可以三十二相見如來不。不也世尊。不可以三十二相得見如來。何以故。如來說三十二相即是非相。是名三十二相。三十二相者。應身相也。非相者。法身相也。是名三十二相者。應身即法法全是應。不妨說三十二相也。言施寶之福。縱能成。佛身相。但是應身。不及持說功德能成法身也。

須菩提。若有善男子善女人。以恒河沙等身命布施。若復有人。於此經中乃至受持四句偈等爲他人說。其福甚多。七寶布施外財也。身命布施內財也。身施者。如尸毘王代鵠是也。命施者。如薩埵飼虎是也。以輕重較之。則外財輕而易。內財重而難。然此二施皆有爲有漏因果。總不如持說四句能取菩提之妙果也。

爾時須菩提聞說是經深解義趣。涕淚悲泣而白佛言。希有世尊。佛說如是甚深經典。我從昔來所得慧眼。未曾得聞如是之經。世尊。若復有人得聞是經。信心清淨則生實相。當知是人成就第一希有功德。世尊。是實相者。則是非相。是故如來說名實相世尊。我今得聞如是經典信解受持不足爲難。若當來世後五百歲。其有衆生得聞是經信解受持。是人則爲第一希有。何以故。此人無我相人

相衆生相壽者相。所以者何。我相即是非相。人相衆生相壽者相即是非相。何以故。離一切諸相即名諸佛。善現。知捨身命所感之福。不如持說之勝。得聞此法。感佛恩深。遂悲泣流涕。讚言希有。自謂從昔已來。未曾聞是經典。若人聞經信心清淨。則能生實相。又謂我今直值佛獲聞是經。不以爲難。而未來衆生得聞是法。始爲希有。所以希有者。以依此經修行。不起我人衆生壽者四相。即是非相。非相即實相也。離此諸相即成正覺。故曰即名諸佛也。

佛告須菩提。如是如是。若復有人得聞是經。不驚不怖不畏。當知是人甚爲希有。何以故。須菩提。如來說第一波羅蜜。非第一波羅蜜。是名第一波羅蜜。如是如是者。然之之辭也。大乘之法本是難信難解。然非大乘根器。卒聞是法。未免驚愕疑怖畏懼。能聞是法而不驚畏者。實爲希有。此希有法無與等者。故名第一。然法本無說。慮其於法取著。故云非第一波羅蜜。有因緣故亦可得說。故云是名第一波羅蜜也。

八斷持說未脫苦果疑。此疑從上捨身布施而來。

須菩提。忍辱波羅蜜。如來說非忍辱波羅蜜。何以故。須菩提。如我昔爲歌利王割截身體。我於爾時無我相。無人相。無衆生相。無壽者相。何以故。我於往昔節節支解時。若有我相。人相。衆生相。壽者相。應生嗔恨。須菩提。又念過去於五百世作忍辱仙人。於爾所世無我

①(天人…耶)十八字②(成就…也)十九字③(若是經典等者)一④(即佛…說)十九字⑤(之處因當敬之如佛現在若尊重弟子者若及也)廿二字⑥(持經成就)二⑦(法十(則生折樂))⑧(此經…持)八字⑨(經名及受持之法)七字⑩(當十(如是))⑪(也)一⑫(斷執)二⑬(斷執)二⑭(法)一⑮(即二節)⑯(非離性則)一⑰(有爲福報故此)二⑱(流轉生死)⑲(界)一⑳(塵界二微塵)㉑(是名…者)九字㉒(非)十法⑳(應既…應)八字㉓(有爲即應)四字㉔(佛身相…持)十字㉕(之經二經典)㉖(已二以)㉗(若人聞經二蓋由)㉘(直二直)㉙(即是…也)十字㉚(即我空也言非相者即法空也)十二字㉛(法本無說二)㉜(者十(其法本難言說))㉝(上二第七疑中)

相無人相無衆生相無壽者相 忍辱者。六度之一也。安受曰忍。毀害曰辱。前云捨身命之福報是生死苦因。不及持說之福。此之行忍亦捨身命。不成苦因者何耶。蓋能達法無我到於彼岸也。說非忍辱波羅蜜者。即違著也。如是忍行佛昔曾行故。引歌利王之事以證之。梵語歌利華言極惡。佛於宿世曾作仙人山中修道。王因。敗獵見而不喜。遂割其耳鼻截其手足。時仙人路無嗔恨。以慈忍力身復如故。蓋能了達我人衆生壽者四相皆空。非惟無苦。亦乃有樂也。又引過去五百世中作忍辱仙以證之者。明行忍行非止一世也。是故須善提。菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提。心不應住色生心。不應住聲香味觸法生心。應生無所住心。若心有住則爲非住。是故佛說。菩薩心不應住色布施須善提。菩薩爲利益一切衆生。應如是布施。如來說一切諸相即是非相。又說一切衆生即非衆生。佛累世行忍。以無我故得成菩提。故發菩提之心。應須離一切相。離相即不住色等六塵也。應生無所住心。心無所住即能住菩提若心有住。則非住佛道矣。菩薩所行六度皆應離相。色爲六塵之首。施爲六度之初。故云不應住色布施。如是行施爲利群生。若存施受之心。則非無住。下復遺著。故曰非相非衆生也。

九斷能證無體非因疑 此疑從上爲利生行施而來

須善提。如來是真語者。實語者。如語者。不誑

語者。不異語者。須善提。如來所得法。此法無實無虛。如來所得菩提妙果。如理而證。離於言說。何故果稱持說功德。勝餘布施等福耶。然佛無所證而證。無所說而說。所證所說無不當理。恐善現未達此意。故又告云。是真實等語。眞語者。說佛菩提也。實語者。說小乘法也。如語者。說大乘佛法也。不異語者。說授記事也。不誑語者。不誑衆生也。解釋無此一句。無實無虛者。如來所證之法。本離言說故曰無實。對機有說故曰無虛也。

十斷眞如有得無得疑 此疑從前不住相而來

須善提。若菩薩心住於法而行布施。如人入暗則無所見。若菩薩心不住法而行布施。如人有目日光明照見種種色。聖人以無爲眞如得名。然眞如之體。遍一切時。遍一切處。何故衆生有得者有不得者。蓋心有住法不住法之異耳。住者住著也。如行布施。不達三輪體空名爲住法。心既住法不成檀波羅蜜。如入暗中則無所見。若達三輪體空則心無所住。即成檀波羅蜜。如人有目在日光中見諸色相也。

須善提。當來之世若有善男子善女人。能於此經受持讀誦。則爲如來以佛智慧悉知是人悉見是人。皆得成就無量無邊功德。言未來世中若有受持讀誦者。佛眼佛智悉能知見。既行勝因必成妙果。故曰成就無量無邊功德也。

須善提。若有善男子善女人。初日分以恒河

沙等身布施。中日分復以恒河沙等身布施。後日分亦以恒河沙等身布施。如是無量百千萬億劫以身布施。若復有人。聞此經典信心不逆。其福勝彼。何況書寫受持讀誦爲人解說。初日分者。寅卯辰時也。中日分者。巳午未時也。後日分者。申酉戌時也。如是一日三時捨無量身。歷無量劫而行布施。世間固無此事。然佛設此喻者。以況聞經生信福德之勝。何況書持讀誦說者耶。信力曰受。念力曰持。對文曰讀。背文曰誦。所謂書寫受持讀誦者自行也。爲人解說者化他也。

須善提。以要言之。是經有不可思議不可稱量無邊功德。如來爲發大乘者說。爲發最上乘者說。若有人能受持讀誦廣爲人說。如來悉知是人悉見是人。皆得成就不可量不可稱無有邊不可思議功德。如是人等則爲荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提。何以故。須善提。若樂小法者著我見人見衆生見壽者見。則於此經不能聽受讀誦爲人解說。此般若之體本絕言思。其功德廣大不可得而稱量。非樂小乘者所得聞。故曰爲發大乘者說。爲發最上乘者說。發大乘者。通指衍門三教之人也。發最上乘者。指圓頓之人。能生信解者也。如是之人修行此法。則成就不可思議功德故。能荷擔如來無上菩提。彼小乘不能聽受讀誦爲人解說。爲著四見故也。

須善提。在處處若有此經。一切世間天人阿修羅所應供養。當知此處則爲是塔。皆應恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處。塔爲藏

①〔也〕一②* ③〔心〕一④ ⑤應二當⑥ ⑦能住菩提二即菩提因⑧ ⑨則非住佛道矣二不名菩薩故曰非住⑩ ⑪則非無住下復遺著二又非妙行⑫ ⑬上二第八疑中⑭ ⑮解二古⑯ ⑰眞如二如微⑱ ⑲從前不住相二遠從第三疑中一切實衆皆以無爲法得名⑳ ㉑通指衍門三教之人也㉒元住大乘之人也㉓ ㉔〔的指一也〕十二字二〔初聞最妙大乘而能信解之人也〕十三字㉕

舍利之處。若天人修羅固當敬事。此般若經卷所在之處。是真法身舍利寶塔。可不敬乎。復次須菩提。善男子善女人受持讀誦此經。若為人輕賤。是人先世罪業應墮惡道。以今世人輕賤故。先世罪業則為消滅。當得阿耨多羅三藐三菩提。持誦此經者人當恭敬。而反被人輕賤者。以宿罪業合招惡報。由經力故。但被輕賤。被輕賤故其罪消滅。當得無上佛果。持經功德可謂大矣。

須菩提。我念過去無量阿僧祇劫。於然燈佛前得值八百四千萬億那由他諸佛。悉皆供養承事無空過者。若復有人。於後末世能受持讀誦此經。所得功德。於我所供養諸佛功德。百分不及一。千萬億分乃至算數譬喻所不能及。阿僧祇劫無數時。那由他者。十億為洛叉。十洛叉為俱胝。十俱胝為那由他。如來於過去然燈佛前供養無數諸佛。其功德可謂深且大矣。乃言不及末世持經功德者。蓋持經能生理解得證菩提。供佛雖感福報。但是事相。故持經功德百千萬億分中不及一分也。又言算數譬喻所不能及者。蓋事相之福是可思議之法。而般若妙智忘能所絕待對。不可得而思議者也。

須菩提。若善男子善女人於後末世有受持讀誦此經。所得功德我若具說者。或有人聞心則狂亂狐疑不信。須菩提。當知是經義不可思議。果報亦不可思議。此經非大乘根器不能持誦。而持誦所感功德。豈常人可聞。聞必狐疑不信。故不具說。蓋此經之義。與

其果報。不可思議故也。

十一斷安住降伏在我疑。此疑從前諸文無我人等相而來。

爾時須菩提白佛言。世尊。善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心。云何應住。云何降伏其心。善現初。聞此義。至是復問者何耶。問辭雖同其意則別。蓋所問不過住大乘降妄心而已。初之問意。但問能住能降之法。此之問意。若謂我能住我能降。存此分別障於真證無住之道。故又與此問也。

佛告須菩提。若善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者。當生如是心。我應滅度一切衆生。滅度一切衆生已。而無有一衆生實滅度者。何以故。須菩提。若菩薩有我相人相衆生相壽者相則非菩薩。所以者何。須菩提。實無有法發阿耨多羅三藐三菩提心者。此一節文意亦與前同。但前是破情顯智。所破之情即我人等四相粗執。所顯之智即般若真智。自此而下忘智顯理。破我人等四相細執。由此賢位漸入聖階矣。

十二斷佛因是有菩薩疑。此疑從上實無有法發菩提心者而來。

須菩提。於意云何。如來於然燈佛所。有法得阿耨多羅三藐三菩提不。由前云實無有法發菩提心者。意謂無發心者則無菩薩。若無菩薩。云何釋迦於然燈佛所。名曰善慧。布髮掩泥行菩薩行得受記耶。佛恐善現潛有此疑。故舉以問。不也世尊。如我解佛所說義。佛於然燈佛所。

無有法得阿耨多羅三藐三菩提。善現答意云。善慧彼時都無所得離諸分別。由悟無法故得受記。

佛言。如是如是。須菩提。實無有法如來得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者。然燈佛則不與我受記。汝於來世當得作佛號釋迦牟尼。以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提。是故然燈佛與我受記。作是言。汝於來世當得作佛號釋迦牟尼。善現既會法無所得。佛然其說。乃言如是如是。既而又反覆告之者。要令善現知法無所得深契至理故得受記。蓋如來所證妙果。乃心地本具法門。離諸名相無授受中而論授受也。

十三斷無因則無佛法疑。此疑從上釋迦於然燈行因實無有得而來。

何以故。如來者。即諸法如義。若有人言。如來得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。實無有法得阿耨多羅三藐三菩提。何以故者。微起之辭也。由前云實無有法得菩提果故受然燈之記。遂疑既無佛果。豈有佛法耶。釋云。如來者即諸法如義。如者真如也。不偽曰真。不異曰如。此真如體貫徹三世綿亘十方。非空非有不變不遷。名如來性。若有所得即非佛菩提也。

須菩提。如來所得阿耨多羅三藐三菩提。於是中無實無虛。是故如來說一切法皆是佛法。須菩提。所言一切法者。即非一切法。是故名一切法。所得者。忘情而證也。無。實者

①但被輕賤二轉重爲輕 ②蓋二何然 ③故一數以 ④也二者以此 ⑤聞二問 ⑥上第十一疑中 ⑦(上釋來)十四字二 (第十二疑中來)六字 ⑧實二意

非有爲相也。無虛者。是其如體也。然此真如非別有法。即一切色等諸法。離性離相名真如體。唯佛與佛乃能證此。故一切法皆是佛法。真如之體雖不離於諸法。然亦不可取著。故云即非一切法是名一切法。

須菩提。譬如人身長大。須菩提言。世尊。如來說人身長大。則爲非大身。是名大身。上說如來所證真如之體遍一切處。可謂長大矣。又恐善現起長大之見。故佛又設喻徵之曰。譬如人身長大。善現因喻有悟。即曰非大身是名大身。論云。大身有二義。一者遍一切處。即法身。二者功德大即報身。此之二身皆離諸相。故名爲非。

十四斷無人度生嚴土疑 此疑同十二疑皆從第十一疑中實無有法發心者而來

須菩提。菩薩亦如是。若作是言。我當滅度無量衆生。則不名菩薩。何以故。須菩提。實無有法名爲菩薩。是故佛說一切法無我無人無衆生無壽者。須菩提。若菩薩作是言。我當莊嚴佛土。是不名菩薩。何以故。如來說莊嚴佛土者。即非莊嚴。是名莊嚴。須菩提。若菩薩通達無我法者。如來說名真是菩薩。法界混然身土平等。尚無佛道可成。安有衆生可度。是則起度生之心。修行嚴土。即凡夫見。不名菩薩者。畢竟起何等心名爲菩薩。故云能通達無我法者真菩薩也。

十五斷諸佛不見諸法疑 此疑從上菩薩不見衆生可度佛土可淨而來

須菩提。於意云何。如來有肉眼不。如是世尊。如來有肉眼。須菩提。於意云何。如來有天眼。須菩提。於意云何。如來有慧眼。須菩提。於意云何。如來有法眼。須菩提。於意云何。如來有佛眼。如是世尊。如來有佛眼。須菩提。於意云何。如恒河中所有沙。佛說是沙不。如是世尊。如來說是有如是沙等恒河。是諸恒河所有沙數佛世界。如是寧爲多不。甚多世尊。佛告須菩提。爾所國土中所有衆生若干種心。如來悉知。何以故。如來說諸心皆爲非心。是名爲心。所以者何。須菩提。過去心不可得。現在心不可得。未來心不可得。前說不見彼是衆生。不見我爲菩薩。不見淨佛國土。如是則不見諸法。名爲諸佛如來。然而如來具足五眼。豈都無所見耶。五眼者。肉眼天眼慧眼法眼佛眼也。古德偈云。天眼通非礙。肉眼礙非通。法眼惟觀俗。慧眼了知空。佛眼如千日。照異體還同。此之五眼通該十界。而優劣有殊。如經所說五眼皆如來所具者。無非佛眼也。恒沙世界一切衆生之心。如來無不知見。然衆生之心種種顛倒而言非心者。妄識本空也。是名爲心者。真如不滅也。所以者何。下徵。釋非心之所以也。蓋三世之心。過去已滅。未來未至。現在不住。皆是虛妄生滅故。求之不可得也。

十六斷福德例心顛倒疑 此疑從上心住顛倒而來

須菩提。於意云何。若有人滿三千大千世界七寶以用布施。是人以是因緣得福多不。如是世尊。此人以是因緣得福甚多。須菩提。若福德有實。如來不說得福德多。以福德無故。如來說得福德多。前說衆生心有住著是爲顛倒。然福由心造豈亦是顛倒。若是何名善法耶。恐潛此疑故佛斷之。福德有實者。住相布施成有漏因。其福則寡。福德無者。離相布施成無漏因。其福乃多。是則不住於相心離顛倒。所作之福無非善法也。

十七斷無爲何有相好疑 此疑從前如來者即諸法如義而來

須菩提。於意云何。佛可以具足色身見不。不也世尊。如來不應以具足色身見。何以故。如來說具足色身。即非具足色身。是名具足色身。須菩提。於意云何。如來可以具足諸相見不。不也世尊。如來不應以具足諸相見。何以故。如來說諸相具足。即非具足是名諸相具足。上說諸佛所證乃無爲之法。云何佛身有八十種好三十二相而可見耶。爲斷此疑故有此問。善現乃會如來法身固非色相可見。而未嘗離於色相而不可見。故云即非具足色身。是名具足色身。即非具足諸相。是名具足諸相。良由全法身無爲之體。起應身相好之用。是故應身即是法身。乃無相而相相而無相。無見而見。見而無見者也。

十八斷無身何以說法疑 此疑從上須菩提。汝勿謂如來作是念。我當有所說法。

①修持嚴土二修持梵行淨佛國土②〔者〕一③〔故云〕一④〔上善〕來十五字二〔第十四疑中來〕六字⑤惟二唯⑥下二者⑦釋二起⑧也二而釋之⑨〔蓋三世之心〕五字二〔三世心者虛妄生滅心也求之皆不可得著〕十七字⑩上心住顛倒而來二第十五疑中來⑪實二定⑫〔前如〕十一字二〔第三疑中無爲得名而來〕十字⑬上相不可得見而來二第十疑中即非身相而來⑭

莫作是念。何以故。若人言。如來有所說法。則為謗佛。不能解我所說。故須菩提。說法者無法可說。是名說法。既云。如來色身相好。不可得見。如何為人演說法耶。然如來悲願深重。隨感而應。無說而說。說即無說。不達此意。是為謗佛。言無法可說。是名說法者。離性執已。不妨稱性而說也。

爾時慧命須菩提。白佛言。世尊。頗有眾生。於未來世。聞說是法。生信心不。善現解空第一。與般若空慧相應。以慧為命。故稱慧命。前云。身乃非身之身。法乃非說而說。身說俱妙。難信難解。所以有此疑問。

佛言。須菩提。彼非眾生。非不眾生。眾生有聖有凡。而凡夫眾生。於此般若。不能生信。聖體眾生。乃能信解。言彼非眾生者。非凡夫眾生也。非不眾生者。非不是聖體眾生也。聖體眾生。即大乘根器人也。豈可視為凡夫眾生。不能生信。尚恐善現未悟。下文又徵釋之。何以故。須菩提。眾生眾生者。如來說非眾生。是名眾生。眾生眾生者。摩訶薩。非眾生。非不眾生也。如來說非眾生。是名眾生。言非是凡夫眾生。是聖體眾生。能生信解者也。

十九斷無法如何修證疑。此疑從前十二十三疑中。無法得阿耨多羅三藐三菩提而來。

須菩提。白佛言。世尊。佛得阿耨多羅三藐三菩提。為無所得耶。佛言。如是如是。須菩提。我於阿耨多羅三藐三菩提。乃至無有少法可得。是名阿耨多羅三藐三菩提。前既云。實無有法。得無上正覺。如何却有修證。故疑而問之。

佛答有三。一答。無法可得。為正覺。二答。平等為正覺。三答。正助修善成正覺。初答如文可見。

復次。須菩提。是法平等。無有高下。是名阿耨多羅三藐三菩提。二答。平等為正覺也。

以無我無人無眾生無壽者。修一切善法。則得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。所言善法者。如來說即非善法。是名善法。三答。正助修善成正覺也。正助者。正謂正觀。空四相也。

助謂緣助。修一切善法也。初答。以無法可得為正覺者。達妄即真也。二以平等為正覺者。法無高下也。三以正助成正覺者。離相修善也。由離相故。名為善法。

二十斷所說無記非因疑。此疑從上修善法而來。

須菩提。若三千大千世界中。所有諸須彌山王。如是等七寶聚。有人持用布施。若人以此般若波羅蜜。經乃至四句偈等。受持讀誦。為他人說。於前福德。百分不及一。百千萬億分。乃至算數譬喻所不能及。前既云。從修善法得菩提。則佛所說法。是無記法。不能得菩提。

耶。恐有此疑。故佛舉大千世界中。施七寶聚。如須彌山之多。且大較之持說四句功德。百千萬億分中。乃不及其一。所說法。蓋佛離言說相。以離相故。能作菩提之因。故慈氏偈云。雖言無記法。而說是彼因。彼即菩提也。

二十一斷平等云何度生疑。此疑從第十九疑中。是法平等而來。

須菩提。於意云何。汝等勿謂如來作是念。我當度眾生。須菩提。莫作是念。何以故。實無有眾生。如來度者。若有眾生。如來度者。如來則有我。人眾生壽者。須菩提。如來說有我者。則非有我。而凡夫之人。以為有我。須菩提。凡夫者。如來說則非凡夫。既云。是法平等。無有高下。云何如來。却度眾生。故偈云。平等真法界。佛不度眾生。以名共彼陰。不離於法界。名即眾生假名也。陰即五陰實法也。此假名實法。皆即法界。故云。不離於法界。既即法界。凡聖一如。豈有眾生可度。故云。佛不度眾生。如來若謂我為能度。眾生為所度。此則著於四相。由離四相。則非度而度。度而非度。則是如來說有我者。真我也。則非有我者。非妄我也。而凡夫之我。是我執也。非凡夫者。論云。非生。謂不生。聖人法。即毛道凡夫也。

二十二斷以相比知真佛疑。此疑從第十七疑中。如來不應以色身諸相見而來。須菩提。於意云何。可以三十二相觀如來不。須菩提。言如是如是。以三十二相觀如來。佛言。須菩提。若以三十二相觀如來者。轉輪聖王。則是如來。須菩提。白佛言。世尊。如我解佛所說義。不應以三十二相觀如來。爾時世尊而說偈言。

若以色見我。以音聲求我。是人行邪道。不能見如來。三十二相者。應身相也。觀如來者。觀法身如來也。問意。謂可於應身相好中。觀見法身不。善現乃知。應身相好。從法身流出。若見相好。即見法身。故答云。如是如是。佛又恐善現於

①(於未來世)一② ③下文又徵釋之二又自釋云④ ⑤(摩訶薩)十一字二(言凡夫眾生也)六字⑥ ⑦[無法得阿耨多羅三藐三菩提而]一⑧ ⑨(為正覺)一⑩ ⑪三三無⑫ ⑬上二第十九疑中⑭ ⑮(是無記法)一⑯ ⑰耶十(蓋所說之法是無記法)⑱ ⑲一十(言無記者謂)⑳ ㉑[蓋佛]一㉒ ㉓相十(也)㉔ ㉕而二若㉖

應身取著。不達法體。故又以輪王即如來爲難。而善現解佛難意故。云不可以三十二相觀如來也。既而佛乃說偈以證之。法身之體固不離於聲色。但凡夫墮於聞見。是行邪道。不能見於如來也。

二十三斷佛果非關福相疑 此疑從上。不應以相觀佛而來。

須菩提。汝若作是念。如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。莫作是念。如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。汝若作是念。發阿耨多羅三藐三菩提心者。說諸法斷滅。莫作是念。何以故。發阿耨多羅三藐三菩提心者。於法不說斷滅相。上明如來所證菩提不從福德而致。是則菩薩所修福德。不成菩提之因。亦不克果報耶。爲斷此疑故告之曰。莫作是念。如來不以具足相而得菩提。具足相即福德相也。蓋大乘所修福德之因。所得福德之果。但離取著之相。不同小乘斷滅之見。故曰於法不說斷滅相也。下又設喻以告。

須菩提。若菩薩以滿恒河沙等世界七寶持用布施。若復有人知一切法無我得成於忍。此菩薩勝前菩薩所得福德。須菩提。以諸菩薩不受福德故。須菩提。白佛言。世尊。云何菩薩不受福德。須菩提。菩薩所作福德不應貪著。是故說不受福德。假使有人。以無量世界七寶行施心有所著。所感之福則成有漏。心若離著即成無漏。故云若有人知一切法無我得成於忍。無我者。無人法二執也。忍即無生

法忍。初住菩薩所證也。既得無生法忍。則與彼住相行施者不同。故云勝前菩薩所得福德。言不受福德者。不受有漏福報也。善現又疑。既不受福報。云何能獲無生法忍。須知有漏果報則不應受。無漏果報則受而不取。取謂取著。故云菩薩所作福德不應貪著也。

亦非異。然如來體用互融。所以能一能異非一非異。自在無礙者。矣。何以故。若是微塵衆實有者。佛則不說是微塵衆。所以者何。佛說微塵衆。則非微塵衆是名微塵衆。此釋微塵。喻應身無異性。若知碎世界作微塵。微塵全是世界。則應無異性。故曰則非微塵。以離性計而說微塵。故曰是名微塵也。此喻全法起應應即是法。何異性之有哉。

二十四斷化身出現受福疑 此疑從上。須菩提。若有人言。如來若來若去若坐若臥。是人解我所說義。何以故。如來者無所從來。亦無所去。故名如來。有來去坐臥者。乃如來應身也。無來無去者法身也。然如來昔行菩薩道時不受福報。云何至果有去來坐臥之相。使諸衆生供養獲福。恐有此疑故告以釋之。謂如來應用示有動作。而法身之體如如不動也。

世尊。如來所說三千大千世界。則非世界。是名世界。何以故。若世界實有者。則是一合相。如來說一合相則非一合相。是名一合相。須菩提。一合相者。則是不可說。但凡夫之人貪著其事。此釋世界喻法身無一性。若知合微塵爲世界。世界全是微塵。則世界無異性。故曰則非世界。以離性計而說世界。故曰是名世界也。一合相者。言衆塵和合爲一世界。非一合相者。非性執之一合。是名一合相者。乃離性之一合也。此一合相不可思議。而凡夫不了自生貪著耳。此喻全應是法。法不離應。何一性之有哉。

二十五斷法身化身一異疑 此疑從上。應有去來法無去來而來。須菩提。若善男子善女人以三千大千世界碎爲微塵。於意云何。是微塵衆寧爲多不。須菩提。甚多世尊。上明應身去來是異。法身無去來是一。佛恐善現有一異之見。故設喻以釋之。釋中初舉世界微塵一異斷疑。次舉言說我法離見。初釋中文有三科。一標界塵一異以顯無性。言世界者。喻法身也。微塵者。喻應身也。世界一也。微塵異也。碎界作塵。塵無異性。合塵爲界。界無一性。喻全法起應。應無異性。全應即法。法無一性。故偈云。去來化身佛。法身常不動。於是法界處。非一

須菩提。若人言。佛說我見人見衆生見壽者見。須菩提。於意云何。是人解我所說義不。不也世尊。是人解如來所說義。何以故。世尊。說我見人見衆生見壽者見。則非我見人見衆生見壽者見。是名我見人見衆生見壽者見。此下明離我法二見。初離我見。夫我見者。有真我之見。有妄我之見。妄我見者。虛妄分別衆生見也。真我見者。遠離執著如來見

①上不應以相觀佛而來二第二十二疑中來②上二二二疑中③謂二良④(應用...也)十六字二(法身如如不動所有動作乃應身耳)十四字⑤(上應...去來)九字二(二十四二十三二十二疑中)十一字⑥矣二出煩惱淨盡故也⑦(微塵...塵)八字二(今微塵即是世界別界之與塵皆)十三字⑧則二即⑨(以離...法)二十五字二(是名微塵得此喻意則應身是全法之應)十六字⑩(若知合...性)二十字二(前以世界是一喻法身是一世界若定是一世緣何故說三千大千世界是財世界實性了不可得)三十八字⑪(以離...日)十字一⑫(也)一⑬(言)十一⑭言二乃⑮(言)十非⑯(是名...也)十三字二(乃離性之一合故云是名一合相)十三字⑰此喻全二良以即⑱不離應二向區得⑲(下)一

也。既離執著。示有我見人見衆生見壽者見。此不見而見也。在迷衆生以爲如來實有四見。故云不解如來所說義也。善現既解如來所說之義。即知四見皆非虛妄分別是眞我之見。故云是我見人見衆生見壽者見也。須菩提。發阿耨多羅三藐三菩提心者。於一切法應如是知如是見如是信解不生法相。須菩提。所言法相者。如來說即非法相。是名法相。次離法見。夫如來說法。要令衆生發菩提心。修行契理。故。聞如來說。當如是知見信解不生法相。言不生法相者。不於法取著也。法本離相。如來稱性而說。故云即非法相是名法相。此一段文。雖證離法於執。亦是總結降住正行。由經初善現請問。若人發無上菩提心者。應云何住云何降伏其心。如來答云。應如是住如是降伏其心。故今結云。發菩提心者。於一切法如是知見信解。此結如是住也。不生法相此結降伏。安心也。二十六斷化身說法無福疑。此疑從上塵喻化身是異而來。須菩提。若有人以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施。若有善男子善女人。發菩薩心者。持於此經乃至四句偈等。受持讀誦爲人演說。其福勝彼。云何爲人演說。不取於相如如不動。此段文有三節。初以無量阿僧祇世界七寶布施。是假喻。格量也。自若有善男子下。明持說福勝。自云何爲人演說。下。是釋福勝所以。據經文但明持說功德。而論乃謂化佛說法有無量功德者。蓋化佛是說經教

主。持說是弘經之人。所弘之經是佛所說。佛之所說離言說相。故功德無量。弘經之人若能離著。則其福能勝彼也。如如者法身之理也。化身既即法身。則無去無來。故不動也。二十七斷入寂如何說法疑。此疑從上演說與不動而來。何以故。上言如如不動。則佛常住世間。爲衆生說法。何故言如來入涅槃耶。恐有此疑。故設偈以釋云。一切有爲法。如夢幻泡影。如露亦如電。應作如是觀。一切有爲法者。一切世間生滅之法也。佛生人中示同生滅。亦屬有爲無常之法。無常之法虛假不實。故以夢幻泡影露電六種爲喻。應作如是觀者。觀即般若妙智。以此妙智觀有爲法。如夢幻等。能觀既是妙智。所觀無非妙境。妙境者一境三諦也。妙智者一心三觀也。三觀者空假中也。三諦者真俗中也。即觀有爲之法。離性離相之謂空。無法不具之謂假。非空非假之謂中。諦者審實不虛之謂。全諦發觀。以觀照諦。諦既即一而三。觀豈前後而照。故云如是觀也。能如是觀。乃了化身即法身無常即常也。雖即法身不礙涅槃。常即無常也。良以如來究竟非常非無常之法。故所以能常能無常也。是則終日涅槃終日說法。不住有爲不住無爲。不可得而思議者也。一經始末皆稱如是。始云如是住如是降心。中間節節如是。至此又云如是觀。論乃釋云。妙智正觀。故知妙智實一經之宗也。

正宗竟
佛說是經已。長老須菩提及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷。一切世間天人阿修羅。聞佛所說皆大歡喜信受奉持。行金剛般若波羅蜜經註解

洪武十年十一月二十有二日
皇帝有詔。令天下僧徒習通心經金剛楞伽三經。書則講說。夜則禪定。復詔。取諸郡釋教僧。會于天界善世禪寺。校讐三經古註一定其說。頒行天下以廣傳持。洪惟

皇上以金輪統御。乘風願力。親受靈山付囑。流通教法。以壽慧命。不勝幸甚。於是臣僧宗勣等。才雖愚鈍。敢竭丹衷。述平昔所聞。輒爲註釋。註成。以十一年正月二十有八日。詣闕進呈

上御華蓋殿覽畢。乃可其說。勅刊板行世。然此三經皆是究心之要。其功在乎破情顯性。而流通之功。良亦不細。上以陰翊王度。下以資益群生。非惟吾徒一時之幸。實天下萬世之至幸也。臣僧宗勣謹識

洪武十一年正月 日
大章住持區敬天智八川
信前住持區延慶庚申子
持教寺江子卿住持區庚申
寺壽樂子卿住持區庚申
崇壽寺住持區庚申
前住持區庚申
寺崇壽寺住持區庚申

①說十(當如法受持乃告善現)②(心)一③妄二妄④上塵喻化身是異而來二十五疑中來⑤(格量)一⑥(以)十下⑦故功德無量二以⑧(則)一⑨(之)一⑩故十(云如如)⑪上二第二十六疑中⑫法二旨⑬實二疑⑭行十(此流通分也流通者流通般若使之不聖利益後世衆生也天親偈云佛說希有難持法不可爲量深句難從學者聞及廣說同此福德應壽生)註五十五字⑮皇帝乃至金剛楞十六字官本空白⑯日十(天界善世禪寺住持區僧宗勣註演福天台教寺前住持區僧如 玘同註天界善世禪寺說經區僧宗勣等校正天界善世禪寺副住持區僧宗勣天竺靈山教寺住持區僧弘道臥佛寶首教寺住持區僧淨行雙林禪寺住持區僧致誠白蓮天台教寺住持區僧大龍仁禪寺住持區僧本淨天寶禪寺住持區僧智金山禪寺住持區僧慧明道場禪寺住持區僧慈廣廣教

佛說金剛般若波羅蜜經略疏

卷上

唐至相寺沙門智儼述

將欲釋文先於文首作五門分別。一明教興所由。二明藏攝分齊。三明教下所詮宗趣及能詮教體。四釋經題目。五分文解釋。

初教興所由者金剛般若波羅蜜經者蓋是實智之美稱。真德之通號。宗本冲寂神凝湛一。獨幽幽原圓明等覺。含暉至朗而泯於分別。冥津玄曠而隱於緣數。斯乃可謂衆生之本際涅槃之圓旨。因緣之實性法界之說府是知真性虛融。斯無不在一言。無所不攝殊說。更無異盈但爲聖化隨機明教門非一。爲進初心菩薩爰引根熟聲聞。遂分張別分以成空文堅固之教矣。

第二藏攝分齊者有三。一約一乘二約三乘三約自部種類。此經所爲名同小乘。所有法門主伴不具。所述文義唯局一法。唯說理門遂其解行。以此爲驗非即一乘若從所流皆依一起。第二約三乘攝者有二。第一所詮三故藏即爲三。第二所爲二故藏即爲二。所詮三者一謂定學是修多羅藏所詮。二謂戒學是毘那耶藏所詮。三謂慧學是阿毘達磨藏所詮。此經是修多羅藏所攝。第二門者一小乘藏二大乘藏。亦言二乘及以三乘。云三乘者有二義。一約根辨三人同依一法故。二約法辨

對三人所執故。此經即是大乘三藏所攝也。第三自部種類相攝者。般若經依梵本三十萬偈譯成六百卷。總作十六會說處別有四。前六會同王舍城鷲峯山說。次三會同在室羅筏誓多林給孤獨園說。次一會他化自在天說。次四會還同前誓多林說。次一會同前鷲峯山說。次一會在王舍城竹林園白鷲池側。說此金剛般若經當第九會說。梵本有三百偈今成一卷。亦無別品。若準說經依處之義理亦不同。初依處者王舍城說學教自在敵非顯德義靜相勝故也。第二處者表顯化生分齊臨機濟危拔苦之相也。第三處者顯處校量明教尊勝覆蔭決定故也。第四處者顯教自在防非顯德衆義建立。亮神之所津潤之狀相也。

第三教下所詮宗趣及能詮教體者有二。一總明宗趣。此經即用三種般若。一實相般若二觀照般若三文字般若。所以知者爲下經文具明理行及教三義故。第二別明宗趣者有五義。第一教義相對用教爲宗以義爲趣。第二因果相對以因爲宗用果爲趣。爲下文中所住及修行并調伏並約成因行義故。第三人法相對者用法爲宗以人爲趣爲依法成佛故。第四理事相對者以理爲宗用事爲趣。第五境行相對以境爲宗以行爲趣立境教欲成其行故也。第二能詮教體者若約一乘以唯識真如爲體。不可以分別智知故。若約三乘有二義。一同小乘教二同一乘教具如經論第四釋經題目者

佛說金剛般若波羅蜜經 元魏三藏留支譯 琳音云。正梵音轉折羅此翻云金剛。

般若。般若本梵音云鉢囉。二囉取羅字上聲兼轉舌。其二合者兩字各取半音合爲一聲。古云般若訛略也。若而者。正梵音枳。音劫。取上聲合爲一聲。唐音智或云正了知。古云若略也。波羅蜜。波正梵音應云播。波羅。羅正梵音應云羅。轉呼之蜜多正云頌多。以反。具足應言轉折。

離鉢囉。二枳囉。二播。二囉。多素怛攪。佛者此既三乘教故佛是化身佛。說者陳章吐教故名說也。又化佛不說法身授與說也。金剛等者從喻名也。智難壞故喻金剛也。般若等者西域語也。此云實智。般若即智。波羅即彼岸也。所言蜜者此云到也。真照之慧窮源實相性出無染義顯終極跡絕有海。故云智彼岸到也。所言經者真淨之教文詮理緯顯用行心訓儀常則謂之爲經。

第五分文解釋者經文有三。初序分二正宗三流通。序有二種。一證信序二發起序。初證信序與所由者阿菟樓駄教彼阿難問其未來四法。一問經首安何字。二問未來以何爲師用戒爲師。三問未來弟子依何而住依四念處住。第四惡性人云何共住以梵壇治之。又約佛序及弟子序現在序未來序等。思以準之不勞繁解。

如是我聞一時婆伽婆在舍婆提城祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱。序經文有六句。一如是者大論云信順譬信於實法順而敬舉也。二我聞。三一時。此有三義。一平

佛說金剛般若波羅蜜經 元魏三藏留支譯 琳音云。正梵音轉折羅此翻云金剛。般若。般若本梵音云鉢囉。二囉取羅字上聲兼轉舌。其二合者兩字各取半音合爲一聲。古云般若訛略也。若而者。正梵音枳。音劫。取上聲合爲一聲。唐音智或云正了知。古云若略也。波羅蜜。波正梵音應云播。波羅。羅正梵音應云羅。轉呼之蜜多正云頌多。以反。具足應言轉折。離鉢囉。二枳囉。二播。二囉。多素怛攪。佛者此既三乘教故佛是化身佛。說者陳章吐教故名說也。又化佛不說法身授與說也。金剛等者從喻名也。智難壞故喻金剛也。般若等者西域語也。此云實智。般若即智。波羅即彼岸也。所言蜜者此云到也。真照之慧窮源實相性出無染義顯終極跡絕有海。故云智彼岸到也。所言經者真淨之教文詮理緯顯用行心訓儀常則謂之爲經。

等時謂無沈浮顛倒。二相應時謂今開能聞正聞。三轉法輪時謂正說正受。四佛婆伽婆此有多義。即身口意滿等也。五住處。六同聞衆。辨所爲機及同聞影響衆。又釋前之二文局在證信。後之四句義通發起。問所以無菩薩衆者。答般若堅固甚深難識。若影響徒衆及所爲機通菩薩者迴心。聲聞及凡夫等於斯絕分。爲欲引下故略不明。就其第二發起序中大分有二。初佛世尊說乞食緣爲前方便。二爾時諸比丘下正時集衆以顯發起。

爾時世尊食時著衣持鉢入舍婆提大城乞食於其城中次第乞食已還至本處飯食訖收衣鉢洗足已如常敷座結跏趺坐端身而住正念不動。初文有四。初嚴儀乞食。卽爲行始。二於其城中下。還歸本處。顯行終。三飯食訖下。爲顯法方便。四結跏趺下。顯定依止。

爾時諸比丘來詣佛所到已頂禮佛足右繞三匝退坐一面爾時慧命須菩提在大衆中卽從座起偏袒右肩右膝著地向佛合掌恭敬而立白佛言希有世尊如來應供正徧知善護念諸菩薩善付囑諸菩薩世尊云何菩薩大乘中發阿耨多羅三藐三菩提心應云何住云何修行云何降伏其心。第二文中有四。初正時集衆。二爾時慧命已下。爲請法方便。三白佛希有下。讚佛具德。四世尊云何下。正明請問。以顯發起。此間有四。初一總顯發心之相。二問所住之理。卽顯問實相般若。三問能修行。卽問觀照般若。四問降伏心。卽調伏方便。卽問文字般若。下答華之。就第二正宗文中大分

有三。初讚問善哉。誠衆略說。卽爲立義分。二佛告須菩提諸菩薩下。廣辨般若體相。卽爲解釋分。三須菩提諸菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心說究竟分。

爾時佛告須菩提善哉善哉須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩汝今諦聽當爲汝說如菩薩大乘中發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住如是修行如是降伏其心須菩提白佛言世尊如是願樂欲聞。就初立義分內大分有五。初讚問善哉。二卽彼讚說者具德。天親論云。善護念者。約根熟菩薩護成自他德。善付囑者。約根未熟菩薩。未成己究竟。由善付囑勝能故也。三誠聽許說。四略舉四義以答上問。五須菩提白佛下。顯其善欲起後廣說。今明大乘中發菩提心者略有十義。一求佛果盡。二顯法界盡。三明修行盡。四明斷三種障盡。五度衆生盡。六求善知識盡。七成其善願盡。八頓發位盡。九善應因果盡。十自在攝成諸功相入等盡。所言應如是住者。卽實相般若。明法界真如。本覺寂靜。離念明慧。無分別智之所顯現。一得不退。名之爲住。言如是修行者。顯修成正智。正助圓滿應業行心。名爲修行。言如是降伏其心者。凡夫心識。虛妄縱過輪轉長時。今依方便。調令應法。故名降伏也。就第二解釋分大分有二。初約解心顯三種般若。二爾時須菩提白佛言乃至云何住云何修行下。約其行事辨三種般若。又前解者。卽約正說法身。又後證行者。卽約正證法身。此可思準之。就初解文大

分有二。初顯解三種般若體德分量。二爾時須菩提白佛言世尊當何名此法門下。舉行顯解。明解非妄。就初文中大分有二。初明顯解般若離妄堅固。二復次佛告慧命須菩提下。釋其餘疑辨解決定。就初文中大分有二。初約衆生界等以答上問。卽決四疑。謂上菩提心所住修行降伏等。卽三般若體。第二須菩提於意云何東方虛空可思量不下。明般若德用。就初文中大分有四。初約衆生發心。卽有四義。一廣大。二我皆令入下。卽第一也。三如是滅度無量下。卽常也。四何以故須菩提若菩薩有衆生相下。明其心不顛倒。所以發此四心。爲顯深心功德滿足故。卽廣上第一總發菩提心。問何以偏約衆生者。答顯捨自愛。生衆生愛。慈悲大順。翻彼二乘及凡夫見宜便故也。

佛告須菩提諸菩薩生如是心所有一切衆生衆生所攝若卵生若胎生若濕生若化生若有色若無色若有想若無想若非有想非無想所有衆生界衆生所攝。初廣大文大分有六。初一句總。二約四生明攝法分齊。三約色無色顯界周盡。四約想有無以決外疑。五若非有想下。除外道增上慢見。爲外道將非想爲非生死故。六會彼妄見。攝從正智境。謂所有衆生界衆生所攝者。卽無衆生及似衆生所攝也。問所以言似者。答經云不可以似似。故云似也。故似不妨無。問若爾衆生卽空。何所攝也。答只爲是是空空。卽衆生分別所攝。故辨攝。若不彰攝。解不明淨故也。

分有二。初顯解三種般若體德分量。二爾時須菩提白佛言世尊當何名此法門下。舉行顯解。明解非妄。就初文中大分有二。初明顯解般若離妄堅固。二復次佛告慧命須菩提下。釋其餘疑辨解決定。就初文中大分有二。初約衆生界等以答上問。卽決四疑。謂上菩提心所住修行降伏等。卽三般若體。第二須菩提於意云何東方虛空可思量不下。明般若德用。就初文中大分有四。初約衆生發心。卽有四義。一廣大。二我皆令入下。卽第一也。三如是滅度無量下。卽常也。四何以故須菩提若菩薩有衆生相下。明其心不顛倒。所以發此四心。爲顯深心功德滿足故。卽廣上第一總發菩提心。問何以偏約衆生者。答顯捨自愛。生衆生愛。慈悲大順。翻彼二乘及凡夫見宜便故也。

我皆令人無餘涅槃而滅度之。二第一文。無餘涅槃者。即無分別餘也。即性淨涅槃也。若約一乘。即三世常涅槃。亦三世常覺。若約三乘。即一世智得三世常涅槃。及應化二身是有餘。法身是無餘。又報身在煩惱滅。是有餘。感斷報身滅。是無餘。若約小乘。唯約報身是無餘。煩惱先滅是有餘。於此一義之中。約智數斷惑。諸宗不同。與分別相應。不滅心見。有此差別也。下可準。今此經宗。唯揀小乘。義局大乘及一乘義也。

第三常文

何以故須菩提若菩薩有衆生相即非菩薩何以故非須菩提若菩薩起衆生相人相壽者相則不名菩薩。就第四不顛倒文有其四句。初何以故。責生同無不度所由。第二答文。顯知者是正。三復重責。若不知無衆生之者。即不順法相。顯不知者失。第四答意。順此可知。

復次須菩提菩薩不住於事行於布施無所住行於布施不住色布施不住聲香味觸法布施。第二廣上如是住有二。一由法性無住。絕於自他相想。平等究竟。二由自性體寂。絕於爲非故。於文間亦有兩句。一對於事顯知住法即假塵境。二不住色下。約實塵以顯住義。須菩提菩薩應如是布施不住於相想。第三廣上如是修行文有三句。所以可知。問不住相想。二義何別。答所知分齊。不依分別住。名不住相。能知之心。不依分別取。名不住想。

餘可準之

何以故若菩薩不住相布施其福德聚不可思量。第四廣上降伏其心文即用不住於事已下所離分別取心不生。即名降伏。問何故及修行等偏約檀度明之。答檀是菩薩起行之初首。若此一淨餘度易明。又檀度之中。得攝於六。故天親論云。檀度攝於六。資生無畏法。此中一二三。名爲修行住。廣解如論。爲此義故也。就第二德用文中。大分有四。初於意云何東方虛空可思量不等。明三種般若德用分量。二須菩提可以相成就下。明德用離相。三須菩提白佛言世尊已下。顯三種般若德用功能。四須菩提是諸菩薩生如是無量福德聚已下。顯三種般若甚深。問云何得知此文等中有三種般若。爲論解云。檀等是法性所彰。又從法異流。即知是實相般若。檀度等中有修得無分別智。即是觀照般若。爲下文菩薩菩薩論主解云。初菩薩者是聖菩薩。第二菩薩者。是凡夫菩薩。即知凡夫菩薩中有其兩義。一凡夫菩薩與聖爲證。即是教智。第二凡夫菩薩由未證法身。但依教生智。利生受記。亦依教智。故是文字般若。此之三。相。無二無別。自性離故。言實性者。性本空寂。有佛無佛體相常住。不遷不變。無作無起。不來不去。不動不轉。但因緣有。猶若虛空。故經云三界虛妄。唯一心作。十二因緣。是皆一心。無有作者。無有知者。一切諸法隨心轉故。是以即斯而言。雖復剋勤備修。積德雲興而無增。息果塵境。浮冥至寂而無減。然依本來無始世

界熏修對治因緣行故。說離煩惱妄想。深心清淨轉勝。聖者現前。無爲緣集。菩提涅槃。妙果圓極。功顯於此。故經言。觀一切法。不生不滅。因緣而有。順如能善達斯趣者。生死塵累不待遣而自亡。涅槃真證。不假飾而圓備。功顯自本。無有作者。惑非我除。淨非我證。德窮常樂。不遷不變。觀照文字。義亦同然。何以故。無二無別故。此可思準之。

須菩提提於汝意云何東方虛空可思量不須菩提言不也世尊佛言如是須菩提南西北方四維上下虛空可思量不須菩提言不也世尊佛言如是如是須菩提菩薩無住相布施福德聚亦復如是不可思量佛復告須菩提菩薩但應如是行於布施。就初分量文中。大分有二。初喻。次合。喻文展轉有四句可知。合文有三句可知。問此法以何義相。合前虛空。答此舉三種般若無分別故。取相不及。以爲分齊。合前虛空也。

須菩提提於意云何可以相成就見如來不須菩提言不也世尊不可以相成就得見如來何以故如來所說相即非相佛告須菩提凡所有相皆是妄語若見諸相非相則非妄語如是諸相非相則見如來。第二德用離相文中。有七句。初審定可否。二答成離相。三何以故下。責離相所由。四述真法體。五顯相是妄。六翻妄成真。七印成大順。令離妄相者。謂生住滅攝一切法盡。論解如此。問何故此義約佛明之。答此舉果德淨義。顯初心信是便。又因中障習未盡。顯離相難彰故也。

須菩提白佛言世尊頗有衆生於未來世末世得聞如是修多羅章句生實相不佛告須菩提莫作是說頗有衆生於未來世末世得聞如是修多羅章句生實相不佛復告須菩提有未來世末世有菩薩摩訶薩法欲滅時有持戒修福德智慧者於此修多羅章句能生信心以此爲實佛復告須菩提當知彼菩薩摩訶薩非於一佛二佛三四五佛所修行供養非於一佛二佛三四五佛所修行供養復告須菩提已於無量百千萬諸佛所修行供養無量百千萬諸佛所種諸善根聞是修多羅乃至一念能生淨信須菩提如來悉知是諸衆生如來悉見是諸衆生就第三德用勝能文中。大分有五。第一疑問。第二佛呵而不受。三佛復告須菩提有已下。述其正德。四佛復告須菩提已下。讚其勝德。五須菩提如來悉知已下。顯用成就。第三文中有一二句。一略二廣可知。第四文中有五句可知。今言淨信者。信心有三種。一者直心。正念真如法界故。二者深心。樂集一切諸善行故。三者大悲心。欲拔一切衆生苦故。真如信者。成通三昧。不住見相。不住得相。乃至出定。亦無懈慢。所有煩惱。漸覺微薄也。餘義可知。第五文中如來悉知者。在於比觀之內。與知識力相應。非謂有其別佛爲能知者。如來悉知者在證知心中。現知識力智相也。問何故上文已來數言如來之名。及告須菩提即言佛者何也。答如告須菩提。即顯佛是化主。得覺勝法故。若立義中言如來者。欲顯理事等法。無不是如。皆從實道現成如相。故作

此說也。就大段第四文顯法深內有三。一舉德用之體。二何以故下。釋成深相。三須菩提若是菩薩有法相下。顯比觀德用分齊。須菩提是諸菩薩生如是無量福德聚取如是無量福德。初言生如是無量福德聚取如是無量福德者。如是無量深福德聚。一者因深檀等無分別故。二者果深。如來等離相故。何以故須菩提是諸菩薩無復我相衆生相人相壽者相須菩提是諸菩薩無法相亦非無法相無相亦非無相何以故須菩提是諸菩薩若取法相則爲著我人衆生壽者。就第二文中有一四句。一何以故。實離相所由。二答成離相義。所言離相者有八重。一我相。二衆生相。三人相。四壽者相。此四有二義。若約正使。即是聲聞障。此中二障。並通我及我所。若約習氣。則是菩薩障。若至下文。亦有同異。應可準之。第五是有法相六無法相。七有相。八無相。此四並是菩薩障。此義云何。解心初起。見有法相爲所執則。應分別妄。爲離此相。故言無法相也。學者不了。即謂無法以爲所執。論云呵此爲空說。爲離此妄故。彼惡世時。菩薩具足持戒智慧故。能生信心。名不空說。故文言亦非無法相也。學者不了。謂離所見有無法相。別有波羅蜜以爲實相。爲離此妄謂。故言無相也。學者不了。即謂離有無相外。無有實相。爲離此見。故文言亦非無相也。三何以故須菩提下重責離八相所由。四是諸菩薩下。答須離所以。

以是義故如來常說筏喻法門是法應捨非捨法故。就第三文中有五句。初總明離妄方便。二何以故。實成方便離相所由。第三一句。顯相二儀得成方便。第四一句。舉喻以況。第五一句。述成方便法也。凡論筏喻。有兩義取捨。初依筏時取。二至岸離筏故捨。第二依筏未顯用故捨。若至彼岸用彰顯故取。法合即以此準之也。上來文中我相等四種者。一者我相。見五陰差別。一一陰中妄取是我。衆生相者。見身相續不斷相也。命相者。一報命根不斷住故。亦云人相。壽者相者。命根斷滅復生。受六道故也。就第二釋餘疑中。大分有四。第一正釋餘疑。第二須菩提提於意云何須陀洹已下。泯相入實。第三佛言須菩提提如恒河中已下。校量其德。第四復次須菩提提隨所有處已下。顯德殊勝。就初文中。大分有二。初正釋餘疑。二須菩提提於意云何已下。校量會除前疑功德。復次佛告慧命須菩提提於意云何如來得阿耨多羅三藐三菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解佛所說義無有定法如來可得阿耨多羅三藐三菩提亦無有定法如來可說何以故如來所說法皆不可取不可說非法非非法何以故一切聖人皆以無爲法得名。就初文中。大分有五。初總告須菩提審定其相有二可知。二須菩提言已下。答顯其義有二可知。三何以故已下。問答現實有二可知。四非法非非法已下。正顯其相。五何以故已下。以法成人。并去疑情。有二可知。文中所言非

法非非法者。依真如義說。非法者。一切法無體相故。非非法者。彼真如無我相實有故。所以文中無有定法如來可說者。但有說即能證故。故論云。應化非真佛。亦非說法者。說法不二取。無說離言相。此偈顯化身不證阿耨菩提。文言無有定法者。據化身爲語。說法不可取者。即依真如爲言。文中所以道一切聖人皆以無爲法爲名。非獨佛者。欲顯一切皆有如令清淨故也。

須菩提於意云。何若滿三千大千世界七寶以用布施。須菩提於意云。何是善男子善女人所得福德。寧爲多不須菩提言。甚多。婆伽婆。甚多。修伽陀。彼善男子善女人得福甚多。何以故。世尊是福德聚。即非福德聚。是故如來說福德聚。就第二校量除疑德內有二。初約其義顯德無量。并會初疑。二佛言須菩提。若善男子善女人已下。顯其教勝功德無量。即會前第二疑。法雖不可取不可說。而德不空故。故論云。受持法及說。不空於福德。福不趣菩提。二能趣菩提。此偈演何義。受持及演說。二能趣菩提。少一即不成。文言福德聚者。有二種聚。一者積聚義。即自分德。二者進趣義。則他分德。積聚之義是自分故。不能獨得菩提。云何福德聚。第二進趣義。攝前積聚能至大菩提故。文云如來說福德聚。福德聚。初福德聚。是積聚福德聚。次福德聚。是進趣福德聚。初云世尊是福德聚者。即單一福德聚。就初文中有二。初舉布施事校量。文有三。可知。二彼善男子善女人已下。正校量顯勝。此文

有四可知。文云得福甚多者。具二福德聚。故甚多也。文云何以故者。責須具足所以也。問此中明解。何故舉行顯德。答欲令解行故。而又舉行。令人解行。

佛言須菩提。若善男子善女人以滿三千大千世界七寶持用布施。若復有人於此經中受持乃至四句偈等。爲他人說。其福勝彼無量不可數。何以故。須菩提。一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提法。皆從此經出。一切諸佛如來皆從此經生。須菩提。所謂佛法者。即非佛法。是名佛法。就第二顯教功德中。大分有四。初略舉施事。即爲能校量。二若復有人於此經中已下。正明校量。此文有二可知。三何以故已下。除疑顯德。此文有四可知。四須菩提。所謂佛法已下。述成其義。文言皆從此經出者。法身菩提提出在此經。此教即爲了因。報身菩提及化菩提。此教爲生因。故言皆從此經出。文言所謂佛法者。述正佛法。分別不得。故云非佛法。非彼餘人分別之佛法。唯獨諸佛法第一不共義。以與第一法爲因。故福德多不可校量也。就大段第二浪相入實中。大分有二。初泯小乘行位以從實法。二佛告須菩提。於意云何。如來昔在已下。會大乘行位以從實法。就初文中有二。初會其小位。二以須菩提實無所行已下。會其行相以顯實。

陀舍果不須菩提言不也。世尊何以故實無有法。名斯陀舍。是名斯陀舍。須菩提。於意云何。阿那含能作是念。我得阿那含果。不須菩提言不也。世尊何以故實無有法。名阿那含。是名阿那含。就初文中。須陀洹等四位。即爲四段。前三果各分有五可知。

須菩提於意云。何阿羅漢能作是念。我得阿羅漢果。不須菩提言不也。世尊何以故實無有法。名阿羅漢。世尊若阿羅漢作是念。我得阿羅漢。即爲著我人衆生壽者世尊。佛說我得無諍三昧。最爲第一。世尊說我是離欲阿羅漢。世尊我不作是念。我是離欲阿羅漢。世尊我若作是念。我得阿羅漢。世尊則不記我無諍行第一。就阿羅漢文中。大分有七。初審定其法。二答。三何以故實。四顯其實法。五反以顯過。六順成其德。此文有三可知。七有一句。反述已結成所以。此位皆得從實。由佛所說。皆以無爲法爲名故。由聖人無爲故。不取六塵境界以爲我所。故文言不入色聲香味觸法也。入之言得耳。言須陀洹者。此云逆流。逆分段生死流故。斯陀舍者。此云住薄。住薄煩惱故。阿那含者。此云不還。不還欲界故。阿羅漢者。此云不受。不受三界故。文言作是念。我得阿羅漢。即爲著我人衆生壽者。此有二種義。一者正使。二者習氣。若在觀中。習氣亦不生。若在觀外。正使心必不起。故言實無有法。名須陀洹等。尋此文相。正意少隱。欲覆法我名。引聲聞人以我人從其一實大乘。攝彼法執分別入習氣我人。是文中意。若攝人習屬法執。一觀俗

引得聲聞同一乘也。少得相應。所以知者。於彼證離取我等煩惱。是故無如是心。我能得果。若是正使。觀外亦不起。何須說觀中。以此故知無諍行。亦準正習二門取之。又四果人等。各皆自分離離煩惱。是自境界無有分別。即是實性三般若。若餘分別。即非聖意。名增減執。此可思準。

以須菩提實無所行而名須菩提無諍無諍行。就第二會大乘行位中。大分有二。初會大乘得法之始位。二佛告須菩提若菩薩作是言已下。會其行法。

佛告須菩提於意云何。如來昔在然燈佛所得阿耨多羅三藐三菩提法。不須菩提言不也。世尊。如來在然燈佛所於法實無所得。阿耨多羅三藐三菩提。初文有三可知。所以須會者。為於然燈佛所言語所說不取證法。今以證知不可說不可取。真實之義。成無取說故也。就第二會行文中。大分有二。初會依報土因行。二須菩提譬如有人已下。會正報行。

佛告須菩提若菩薩作是言。我莊嚴佛國土。彼菩薩不實語。何以故。須菩提。如來所說莊嚴佛土者。則非莊嚴。是名莊嚴佛土。是故須菩提。諸菩薩摩訶薩。應如是生清淨心。而無所住。不住色。生心。不住聲香味觸法。生心。應無所住。而生其心。就依報中。大分有四。初總舉顯過。二何以故已下。責成過所以。三須菩提。如來所說莊嚴佛土者。答即對過顯真。四是故須菩提。諸菩薩已下。觀成實相。此文有四。初第一成實相心。二而無所住者。顯心相。三不住色

生心。對過顯真。四應無所住。述成正義。此淨土等。真實智成。故不可取。若言可取。彼不實說。文言即非莊嚴。是名莊嚴佛土者。第一義相土。非形相。及第一。是莊嚴成。非有為形相也。

須菩提。譬如有人身如須彌山王。須菩提於意云何。是身為大。不須菩提言甚大。世尊。何以故。佛說非身。是名大身。彼身非身。是名大身。就第二會正報行中。有五段經。初舉事以況。第二審定可不。三須菩提答。四問答顯正義。第五述結。文言須彌山王。大者。勢高遠。故名大。而無所取。我是山王。以無分別。佛亦如是。無上法王。無分別故。佛說非身。是名大身。以無分別相故。彼身非身。非諸漏身。是名大身者。以有清淨身故。就第三校量顯德中。大分有二。初舉多功德。為能校量。二佛告須菩提已下。正校量顯德。就初文中。有二。初成多功德因緣。二佛言須菩提。我今實言告汝已下。顯多功德。

佛言須菩提。如恒河中所有沙數。如是沙等恒河。於意云何。是諸恒河沙數。為多。不須菩提言甚多。世尊。但諸恒河尚多無數。何況其沙。佛言須菩提。我今實言告汝。若有善男子。善女人。以七寶滿爾所恒河沙數世界。以施諸佛。如來。須菩提。於意云何。彼善男子。善女人。得福多。不須菩提言甚多。世尊。彼善男子。善女人。得福甚多。佛告須菩提。以七寶滿爾所恒河沙世界。持用布施。若善男子。善女人。於此法門。乃至受持四句偈等。為他人說。而此福德。勝前福德。無量阿

僧祇。前文有四句。後文有五句。可知。問此門校量。與前除疑後校量。何別。論自分云。前說三千大千譬喻。明福德多。今重說無量三千世界。倍多前故。所以倍前者。為漸化衆生。令生深信故。又前釋疑。未泯諸相。故少校量。今此泯相。得大菩提。功德勝故。大校量也。復次。須菩提。隨所有處。說是法門。乃至四句偈等。當知此處。一切世間。天人。阿修羅。皆應供養。如佛塔廟。何況有人。盡能受持讀誦。此經須菩提。當知是人。成就最上第一希有之法。若是經典所在之處。則為有佛。若尊重似佛。就第四顯德殊勝文中。大分有二。初有三句。以少影多。顯德殊勝。二須菩提。當知已下。就多功德。以明殊勝。此中勝有二種勝。一。所說處處。隨何等處。說此經。令生奇特尊重想故。二。能說人勝。能受持及說。故人勝。又所以二俱勝者。彼珍寶施。是染煩惱。因能生煩惱事。今此二勝。離煩惱。因。故說勝也。就大段第二約其行事。顯三般若證前解實文。大分有二。初廣顯行。二須菩提。以要言之已下。以略顯廣。就初文。大分有二。初第一總舉行體。顯解是實。以發信心。二爾時須菩提。聞說是經。涕淚悲泣已下。明信行相。初文有二。初陳問。二疑二相。佛告須菩提。已下。答其二相。答文有二。初舉法門名。以訓第一問。二以是名字下。訓上第二問。就此文中。大分有四。初有三句。總舉行體。二須菩提。於意云何。三千大千已下。顯德分量。三佛告須菩提。於意云何。已下。顯行德離相。四佛言。須菩提。若有善男子。已下。校量

顯德

爾時須菩提白佛言世尊當何名此法門我等云何奉持佛告須菩提是法門名為金剛般若波羅蜜以是名字汝當奉持何以故須菩提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜初三句者初總舉法門名以勸持二何以故實三佛說般若波羅蜜已下答成行相此文有三可知於中即非般若波羅蜜者非有為檀等故此無為波羅蜜能成大菩提故

須菩提於意云何如來有所說法不須菩提言世尊如來無所說法須菩提於意云何三千大千世界所有微塵是為多不須菩提言彼微塵甚多世尊須菩提是諸微塵如來說非微塵是名微塵如來說世界非世界是名世界就第二顯德分量有四句可知所以言微塵復非微塵說世界非世界者非煩惱等分別微塵故故云非微塵等也是名微塵等者是地等無分別微塵也地等無分別既無分量心無分別分量亦如是

佛言須菩提於意云何可以三十二大人相見如來不須菩提言不也世尊何以故如來說三十二大人相即是非相是名三十二大人相佛言須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身命布施若復有人於此法門中乃至受持四句偈等為他人說其福甚多無量阿僧祇就第三離相文有四可知文云三十二相即是非相者於大菩提非法身故諸法因果非勝故餘義可知第四校量顯德文有二可知就第二段信相文中大分有三初辨信相體二

須菩提如來說忍辱波羅蜜已下引事證成三復次須菩提若善男子善女人能於此法門已下校量信德

爾時須菩提提問說是經深解義趣涕淚悲泣捫淚而白佛言希有婆伽婆希有修伽陀佛說如是甚深法門我從昔來所得慧眼未曾得聞如是法門何以故須菩提佛說般若波羅蜜即非般若波羅蜜世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相當知是人成就第一希有功德世尊是實相者則是非相是故如來說名實相實相世尊我今得聞如是法門信解受持不足為難若當來世其有眾生得聞是法門信解受持是人則為第一希有何以故此人無我相人相衆生相壽者相何以故我相即是非相人相衆生相壽者相即是非相何以故離一切諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜如來說第一波羅蜜者彼無量諸佛亦說波羅蜜是名第一波羅蜜就初文中大分有四初有三句總顯信相二何以故須菩提已下兩句出其信體第三世尊若復有人已下有四句顯其信德四世尊我今得聞如是已下顯信德殊勝此文有四初舉易顯難以立宗二若當來世已下正顯信之殊勝三何以故已下有二句問答顯信離相四佛告須菩提如是如是已下結成希有述其信義於中有五句可知問因何須菩提得智眼已來不聞此經答以須菩提義當受法之機雖得小乘

智眼未聞大法迴心得大故言希有般若波羅蜜即非般若波羅蜜者此智法門堅實深妙非餘人分別波羅蜜也文云實相即是非相者即是信心清淨無相也又實相實相者無相之實也文云此人無我相等者示所取境不倒相故又云我相即是非相者示能取境界不倒相故此二相我空法空無我智故文云不驚者謂不於非處生懼也不怖者以不起不能斷疑心故不畏者不一向怖故文云如來說第一波羅蜜即非第一者此經法門勝餘修多羅故此法門名為大因故如來說第一波羅蜜又此法門名為清淨諸佛共說也就第二引事證成中大分有四初有四句正引住事證成信相二是故須菩提已下勸成信體於中有四句初總勸二責三答四離非顯是也三是故佛說菩薩已下引聖教證成信實此文有二初總引聖教二須菩提菩薩為利益一切衆生已下舉法述成就此述文大分有二初法說以顯信實二須菩提譬如有人已下喻合雙成顯其信義四復次須菩提已下顯其信實諸佛證成

須菩提如來說忍辱波羅蜜即非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體我於爾時無我相無衆生相無人相無壽者相無相亦非無相何以故須菩提我於往昔節節支解時若有我相衆生相人相壽者相應生瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙人於爾所世無我相無衆生相無人相無壽者相是故

須菩提若薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心何以故若心有住則爲非住不應住色生心不應住聲香味觸法生心應生無所住心是故佛說菩薩心不住色布施須菩提菩薩爲利益一切衆生應如是布施須菩提言世尊一切衆生相即是非相何以故如來說一切衆生即非衆生須菩提如來是真語者實語者如語者不異語者須菩提如來所得法所說法無實無妄語須菩提譬如有人入闇則無所見若菩薩心住於事而行布施亦復如是須菩提譬如人有目夜分已盡日光明照見種種色若菩薩不住於事行於布施亦復如是問何故引往忍辱波羅蜜爲證者答忍辱實相理故又問次復第二義相中何故引檀度爲證者以檀行在初故餘準可知又初地得忍波羅蜜順理法故又檀波羅蜜攝五波羅蜜故偏約之也文云如來是真語者不妄說佛菩提故實語者不妄說小乘苦諦等故如語者不妄說大乘法無我眞如故不異語者不妄說三世受記故文云無實者諸佛所說法此法不能得彼證法故以如所聞無如是義故是故無實文云妄說語者隨順義故以此所說法隨順證法故文言如人入闇等者有人疑云若眞如普徧何故不見如入闇中無明智故不見非無實法文云夜分既盡等者喻有明智即無遮障也

復次須菩提若有善男子善女人能於此法門受持讀誦修行則爲如來以佛智慧悉知是人悉見是人悉覺是人皆得成就無量無邊功德

聚須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施後日分復以恒河沙等身布施如是捨恒河沙等無量身如是百千萬億那由他劫以身布施若復有人聞此法門信心不謗其福勝彼無量阿僧祇何況書寫受持讀誦修行爲人廣說就第三校量信門行德中文言受持讀誦者聞慧之中有三法一受二持三讀誦修行者內思及爲他說等福中之勝也問何故此中廣校量者引證之中決疑勝故就第二以略顯廣成信門中大有四初舉總信相二須菩提我念過去已下引往事證成三若復有人於後末世已下舉勝校量以勸學四須菩提若有善男子善女人已下舉廣結略

須菩提以要言之是經有不可思議不可稱量無邊功德此法門如來爲發大乘者說爲發最上乘者說若有人能受持讀誦修行此經廣爲人說如來悉知是人悉見是人皆成就不可思議不可稱量無量功德聚如是人等則爲荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提若樂小法者則於此經不能受持讀誦修行爲人解說若有我見衆生見人見壽者見於此法門能受持讀誦修行爲人解說者無有是處須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿脩羅所應供養當知此處則爲是塔皆應恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處復次須菩提若有善男子善女人受持讀誦此經爲人輕賤何以故是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則爲消滅當得阿耨多羅三藐三菩

提就初總中略有十二事一舉德無邊二舉所以非小三上聖智見加持四成無邊功德五成大果因六非小境界七非凡能知八威衆供養九成處是勝十恭敬供養有願十一滅三世罪十二當得菩提

須菩提我念過去無量阿僧祇阿僧祇劫於然燈佛前得值八十四億那由他百千萬諸佛我皆親承供養無空過者須菩提如是無量諸佛我皆親承供養無空過者就第二段引事證成有二可知

若復有人於後末世世能受持讀誦修行此經所得功德我所供養諸佛功德於彼百分不及一千萬億分乃至算數譬喻所不能及第三舉勝校量

須菩提若有善男子善女人於後末世世有受持讀誦修行此經所得功德若我具說者或有人聞心則狂亂疑惑不信須菩提當知是法門不可思議果報亦不可思議就第四舉廣結略門中有三可知文云心則狂亂者不得靜住離淨法故疑者猶豫不得定心故惑者不成明智故不信者不見勝德故也佛說金剛般若波羅蜜經略疏卷上

佛說金剛般若波羅蜜經略疏 卷下

唐至相寺沙門智嚴述
就大段第二約彼行相顯三種般若問此下

明行教。與前行教何別。答。前文約見聞已去說。此約成觀已去說也。文中大分有三。初陳四疑問三種般若體相。二佛告須菩提菩薩發下。廣答顯相。三須菩提發阿耨已下。結成前義。

爾時須菩提白佛言。世尊。云何菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心。云何住。云何修行。云何降伏其心。問。何故須約行說。答。學者於聞思雖復明了。於修不進不發有迷。故須重明也。就第二段廣答顯相文中。大分有二。初約行釋三種般若體相。二佛言須菩提。如來得阿耨菩提已下。約行釋其餘疑。就初文中。大分有五。初約衆生界釋三種般若。二須菩提提於意云何。如來於然燈佛所已下。引彼往昔行事體成。第三須菩提若有人言已下。辨行真偽。四須菩提譬如有人已下。顯行分量。五須菩提若菩薩作是言。我莊嚴佛土下。會相入實。今此所以對行廣明三種修行者。爲前起解。我能如是修三種行。不免喧雜分別。爲除此惑。故須約行辨三種也。

佛告須菩提。菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者。當生如是心。我應滅度一切衆生。令入無餘涅槃界。如是滅度一切衆生已。而無一衆生實滅度者。何以故。須菩提。若菩薩有衆生相。人相。壽者相。則非菩薩。何以故。須菩提。實無有法名爲菩薩。發阿耨多羅三藐三菩提心者。就初行體相門中有五。初總辨生起菩提心。二我應滅度下。明心所趣。三如是滅度下。顯其實相。四何以故下。問答顯過。五何以故下。舉實

結成。問。此文內辨三修行及以發心。何故一處通釋而不別明者。答。前是解法。須約別論之。今就行門。不得分別。由衆生即無。與佛不異。解此法故。即名菩提心。由知衆生即無我空故。即名如是住。成無分別智證。即名如實修行。本來無煩惱。即名降伏其心也。

須菩提提於意云何。如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提。不須菩提白佛言不也。世尊。如我解佛所說。義佛於然燈佛所無有法得阿耨多羅三藐三菩提。佛言如是。如是。須菩提。實無有法。如來於然燈佛所得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。若有法。如來得阿耨多羅三藐三菩提者。然燈佛則不與我受記。汝於來世常得作佛。號釋迦牟尼。以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提。是故然燈佛與我受記。作如是言。摩那婆。汝於來世當得作佛。號釋迦牟尼。何以故。須菩提。言如來者。即實真如。就第二引往事爲證內。大分有六。初審定可不。二須菩提白佛言下。有二句。答顯實相。三佛言如是下。述成正義。四須菩提若有法已下。反成其失。五以實無有法已下。以理成事。有六句。六何以故已下。問答約佛顯成行相。亦即兼釋伏疑云。若無菩提。即無諸佛如來。爲決此疑。故文云。即實真如也。

須菩提若有人言。如來得阿耨多羅三藐三菩提者。是人。不實語。須菩提。實無有法。佛得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。如來所得阿耨多羅三藐三菩提。提於是不實。妄語。是故如來說一切法。皆是佛法。須菩提。所言一切法。一切法。

者。即非一切法。是故名一切法。就第三段辨行真偽中有五句。初明言不稱實。二舉義證言。三須菩提如來所得下。顯法同異。不同有爲五陰相故。文言不實。無色等相。即菩提相故。文言不妄語。四是故如來說一切法。類成正義。五須菩提所言一切法。結成正義。文言一切法。即真如體故。復一切法。即如來證故。即非一切法。色等相不住故。故名一切法者。即諸法非法。是諸法法。就第四顯行分量中。大分有二。初舉事顯成分量。二佛言須菩提。菩薩亦如是下。結成分量廣大。

須菩提譬如有人。其身妙大。須菩提。言世尊。如來說人身妙大。即非大身。是故如來說名大身。佛言。須菩提。菩薩亦如是。若作是言。我當滅度無量衆生。則非菩薩。佛言。須菩提。提於意云何。頗有實法名爲菩薩。不須菩提。言不也。世尊。實無有法名爲菩薩。是故佛說一切法。無衆生。無人無壽者。前文有三句可知。所以成法分量者。爲其行體離煩惱障及智障。畢竟具足法身故。此中妙大有二種。一者遍一切處。二者功德大。是故名大身。遍一切大者。真如一切法。不差別故。文言即非大身者。離諸相身。名大身者。是真如體。就第二結成大身內有四。初結成大義。二佛言下。審定可不。三世尊已下。顯成正義。四是故佛說下。舉聖教結成正義也。就第五會相入實中。大分有四。初正明會依正二相。一佛言。須菩提。提於意云何。如恒河中下。明行德分量。三須菩提。提於意云何。佛可以具足相下。辨行離相。四爾時慧命須菩

提白佛言已下。顯行殊勝。就初文中。大分有二。初會依報相以從實行。二須菩提於意云何如來有肉眼已下。會其正報以從行實。

須菩提若菩薩作是言我莊嚴佛國土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴佛國土須菩提若菩薩通達無我無我法者如來說名真實菩薩菩薩就初文中。大分有四。初總顯過。二責所以。三答以顯是。四舉觀通達。以結成行相。文云莊嚴佛國土是不名菩薩者。論偈云。不達真法界。起度衆生意。及清淨國土。生心即是倒。故不名菩薩也。又文云莊嚴佛國土即非莊嚴者。若菩薩通達無我法。起自智信心。故此信智。通攝世諦菩薩起。及出世菩薩起。是故經文重說菩薩菩薩。

須菩提於意云何如來有肉眼不須菩提言如是世尊如來有肉眼佛言須菩提於意云何如來有天眼不須菩提言如是世尊如來有天眼佛言須菩提於意云何如來有慧眼不須菩提言如是世尊如來有慧眼佛言須菩提於意云何如來有法眼不須菩提言如是世尊如來有法眼佛言須菩提於意云何如來有佛眼不須菩提言如是世尊如來有佛眼 就會正報文中。五眼即爲五段。一段中。各有二句可知。所以有此教興。若菩薩不見。即無勝能爲答此疑。故文云。如來有五眼。能了別諸法。見彼顛倒相。畢竟無爲。故名五眼。

佛言須菩提於意云何如恒河中所有沙佛說是沙不須菩提言如是世尊如來說是沙佛言

須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是世界寧爲多不須菩提言彼世界甚多世尊佛言須菩提爾所世界中所有衆生若干種心住如來悉知何以故如來說諸心住皆爲非心住是名爲心住何以故須菩提過去心不可得現在心不可得未來心不可得須菩提於意云何若有人以滿三千大千世界七寶持用布施是善男子善女人以是因緣得福多不須菩提言如是世尊此人以是因緣得福甚多佛言如是如是須菩提彼善男子善女人以是因緣得福德聚多須菩提若福德聚有實如來則不說福德聚福德聚 就第二行德分量文中。有五初問答定其法數。二佛言須菩提下。問答現世多少。三佛告須菩提下。類成心數分齊。有三句可知。四須菩提於意云何下。對境成行。有四句可知。五須菩提若福德聚有實下。成行分量。文言如來說諸心住皆爲非心住者。此句示現遠離四念處故。此以何義。心住者住彼念處故。又文言若福德聚有實如來即不說者。有實福德聚。是有漏故。是其顛倒。故不說也。福德聚福德聚者。無漏福德聚。爲智慧根本故。即爲福德聚。

須菩提於意云何佛可以具足色身見不須菩提言不也世尊如來不應以色身見何以故如來說具足色身即非具足色身是故如來說名具足色身佛言須菩提於意云何如來可以具足諸相見不須菩提言不也世尊如來不應以具足諸相見何以故如來說諸相具足即非具

足是故如來說名諸相具足佛言須菩提於意云何汝謂如來作是念我當有所說法耶須菩提莫作是念何以故若人言如來有所說法即爲謗佛不能解我所說故何以故須菩提如來說說法說法者無法可說是名說法 就第三行德離相文中。大分有三。初有四句。約色身辨離相。有六句可知。二佛告須菩提下有四句。約意業功德辨離相。三佛言須菩提於意云何下。約口業說法辨離相。於中有七句。文言說諸相具足即非具足者。色身具足。非法身具足。色身及相身。不離於法身。故文言說名諸相具足。又文言說法說法有二種。一者所說法。二者所有義。故言說法說法。又文言無法可說是名說法者。說法不離於法界。說法無自相。故言無說爲說法也。

爾時慧命須菩提白佛言世尊頗有衆生於未來世聞說是法生信心不佛言須菩提彼非衆生非不衆生何以故須菩提衆生衆生者如來說非衆生是名衆生 就第四顯法殊勝文中。大分有四可知。又言非衆生非不衆生者。若有信此經。彼人即非衆生非不聖體故也。非不衆生者。以有聖體故。彼人非凡夫衆生。非不是聖體衆生。又言衆生衆生者。如來說非衆生。是名衆生故。如來說非衆生者。非凡夫衆生也。就大段第二釋餘行疑中有二。初釋餘疑。二須菩提於意云何汝謂如來下。會相入實。就初文中。大分有二。初正釋餘疑。二三千大千世界下。校量顯勝。

佛言須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐

三菩提耶須菩提言不也世尊世尊無有少法如來得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至無有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法平等無有高下是名阿耨多羅三藐三菩提以無衆生無人無壽者得平等阿耨多羅三藐三菩提一切善法得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法善法者如來說非善法故名善法。初文有五。初審定可不。二須菩提下。答顯成正義有二句。三佛言下。如來說成正義。四復次須菩提下。顯正義相。有三文。即爲三義也。五須菩提所言善法者下。據非顯是。此義云何。以法界不增減。是法平等。故無證得菩提者。文言善法善法者。初善法者。是有漏善法。非無漏淨善法。後善法者。是無漏善法。非有漏善法。故名善法也。

須菩提三千大千世界中所有諸須彌山王如是等七寶聚有人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦爲他人說於前福德百分不及一。千分不及一百千萬分不及一。歌羅分不及一。數分不及一。優波尼沙陀分不及一。乃至算數譬喻所不能及。就第二校量文中。大分有三。所以教興者。疑者云。若一切善法得菩提。即所說法不能得成佛。以無記法故。爲斷此疑。故今教興。雖所說法是無記而能成佛。以遠離所說法。不能得佛故。又此無記語。同小乘說。今此大乘。是善非無記。況言校量勝者有四種。一數勝。二力勝。三不相似勝。四因勝也。數勝者。如文百千分不及

一等也。力勝者。如經歌羅分不及也。不相似勝者。此福德中數不似也。因勝者。因果不相似。如經乃至優波尼沙陀分不及一也。就大段第二會相入實門中。大分有四。初會三相以從實。二須菩提若善男子善女人下。校量其德。三須菩提若有人下。顯行體深。四須菩提若善男子善女人下。顯行德分量。所以有此教興者。疑者云。謂行觀外解相不入行理故也。就初會三相中。大分有三。一約度衆生相會從行理。二須菩提於意云何可以相成就下。約其身相會從行體。三須菩提於意云何如來下。約因成果相會從行理。

須菩提於意云何汝謂如來作是念我度衆生耶須菩提莫作是念何以故實無有衆生如來度者佛言須菩提若有實衆生如來度者如來則有我人衆生壽者相須菩提如來說有我者則非有我而毛道凡夫生者以爲有我須菩提毛道凡夫生者如來說名非生是故言毛道凡夫生。就初文中大分有五。初有四句。顯成實義。二佛言須菩提下。反以顯過。三須菩提如來說下。會其聖意。四而毛道下。明妄不識。真五須菩提毛道下。明會迷從正。故論偈云。平等眞法界。佛不度衆生。以名共彼陰。不離於法界。假名與法界無差別故。如來不度一衆生。若度衆生者。即是五陰中取相故。文言說非生者。不生聖法。故言非生也。就大段第二會身相文中。大分有二。初長行總顯。第二爾時世尊下。說偈別明。

須菩提於意云何可以相成就得見如來不須如來佛言如是如是須菩提不以相成就得見如來佛言須菩提若以相成就觀如來者轉輪聖王應是如來是故非以相成就得見如來。初文有五。初審定可不。二須菩提下。答顯實義。三佛言如是下。述成正義。四佛言須菩提下。反成顯過。五是故非以相下。順結也。爾時世尊而說偈言。若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來彼如來妙體即法身諸佛法體不可見彼識不能知。偈文有四。初半行。舉過體。次半行。顯過義。次半行。舉法體。次半行。顯法德義。言彼識不能知者。彼凡夫識也。須菩提於意云何如來可以相成就得阿耨多羅三藐三菩提耶須菩提莫作是念如來以相成就得阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝若作是念菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者說諸法斷滅相須菩提莫作是念菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心說諸法斷滅相何以故菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心者於法不說斷滅相故。就第三會因成果相文中。有五。初審定可不。二須菩提莫作是念下。抑見菩提成熟之相。三須菩提汝若作是念已下。成其能感發心過相。四須菩提莫作是念下。呵其謂情。五何以故已下。問答顯德。外人疑云。若菩提心不感於果。即謂不依福德得真菩提。爲去此疑。故經云。菩薩發菩提心者。於法不說斷滅相。以能成就智慧莊嚴功德莊嚴故。

須菩提若善男子善女人以滿恒河沙等世界七寶持用布施若有菩薩知一切法無我得無生法忍此功德勝前所得福德須菩提以諸菩薩不取福德故須菩提白佛言世尊菩薩不取福德佛言須菩提菩薩受福德不取福德是故菩薩取福德 就第二校量其德內。大分有五。初舉能校量法。二若有菩薩已下。對校量顯勝三須菩提下。顯離取德。四須菩提白佛言下。述成前義。五佛言須菩提下。顯法同異。結成正義。文言得無生法忍者有二種無我。不生二種無我相。是故文云受而不取者。彼福德得有漏果報故。彼福德可呵。此福德無有漏報。是故此福德受而不取

須菩提若有人言如來若去若來若住若坐若臥是人不解我所說義何以故如來者無所至去無所從來故名如來 就第三顯行體深文有三可知。初應報化身有用。彼法身諸佛不來不去。故凡夫不解。二何以故。責第三顯法身相常如是住。不變不異。故是深也。故論偈云。去來化身佛。如來常不動。於是法界處。非一亦不異

須菩提若善男子善女人以三千大千世界微塵復以爾許微塵世界碎為微塵阿僧祇須菩提提於意云何是微塵衆寧為多不須菩提言彼微塵衆甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵衆何以故佛說微塵衆則非微塵衆是故佛說微塵衆世尊如來所說三千大千世界則非世界是故佛說三千大千世界何以故若世界實有者則是一合相如來說一

合相則非一合相是故佛說一合相佛言須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事何以故須菩提若人如是言佛說我見人見衆生見壽者見須菩提提於意云何是人所說爲正語不須菩提言不也世尊何以故世尊如來說我見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見就第四顯行德分量文中。有五。初有四句。舉碎微塵末之數。顯染盡淨。於法界中無一住相故。微塵衆者。示現非一喻故。二何以故。問答釋教興意。三復何以已下。明聖教所趣。於中展轉有五句可知。四佛言須菩提下。顯其正義。五但凡夫之人下。會其聖意。於中有八句相生可知。文言若世界及一合相實有者。如來即不說。何以故。凡夫應是。聖人應非故。餘者準之。文言一合相者。如分別見一實相也。若欲識其文意。先對文言。約凡聖二位。開其二相。一約衆生。見一合相。即是一合相。即非一合相。二約聖者。說一合相。即非一合相。是一名一合相。依此二門。取解即易。其義云何。衆生見一合相者。由依似作實塵解。即不見似塵藉於衆緣。及作時不住故。不成合相。迷見實塵唯見一有故。是一合相者。由見實塵定有性。故是合也。即非一合相者。由見實塵即無實理。與無不異故。即非合故。佛說一合相者。佛知似塵假合而成。非有似有。故說合相。即非一合相者。此有二義。非一合相。第一非彼凡夫所謂實塵一合相。第二由彼諸緣作時不住不作故。故非似合也。是名一合相者。

由彼諸緣似合成塵。故非是無。名一合相也。今聖意說一合相。顯凡分別是其失明。聖人所見一合相者。是離分別順其正理。故有此二言。趣入方便。其義云何。有二種方便。一由似作故。離無分別。以見似有。不得是無。若見是無。即是分別。由似不作故。離有分別。以見似無。不得是有。若見是有。即是分別。二由似作故。離無分別。以見似有。不得是無。若見是無。即是分別。由似作故。離有分別。今見似有。非是實有。若見實有。即是分別。由似不作故。離有分別。以見似無。不是實有。若見實有。即是分別。由似不作故。離無分別。以見似無。不是實無。若見實無。即是分別。此可思。何以故。由此中義。與後八喻有不同故。就大段第三結文有五。初正結前分。二何以故。責三答顯正義。四須菩提若有菩薩下。校其德。五云何爲人演說下。福德利他。明行勝用。須菩提菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如是信如是不住法相何以故須菩提所言法相法相者如來說即非法相是名法相須菩提若有菩薩摩訶薩以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男子善女人發菩薩心者於此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦爲他人說其福勝彼無量阿僧祇 前文云如是知者。如是知法不生故。即結前行發心。如是見者。即見實相即結前行中如是住。如是信者。信行可成。即結前行中如是修行。如是不住法相者。即離分別故。即結前行中降伏其心也

云何爲人演說而不名說是名爲說爾時世尊而說偈言。一切有爲法如星翳燈幻露泡夢電雲應作如是觀。就第五利他說法勝用文中。有二。初長行總說生起。二偈頌釋成。就偈文中有三段經。初一句舉其法。次有二句九義顯其觀相。三有一句結以觀成。言九義者。一星映不見。喻能見心法有而不見。二翳者。見毛輪等色。有爲法亦爾。以顛倒見故。三燈者。識亦如是。依止貪愛法住故。四幻者。所依住處亦如是。以器世間種種差別無一體實故。五露者。身亦如是。以少時住故。六泡者。所愛事亦如是。以受想行三法不定故。七夢者。過去法亦如是。以唯有念故。八電者。現在法亦如是。剎那不住故。九雲者。未來法亦如是。以於種子時阿梨耶識與一切法爲種子根本。無先因相。故如雲餘文可知。異現如星。無實如翳。速滅剎那若燈。緣成比幻。無常喻露。體空況泡。見實如夢。有用象電。無本並雲。二法中皆有九義不成實耳。

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷菩薩摩訶薩一切世間天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行。就第三流通文有二。初舉十衆爲受益者。第二聞佛所說下。正明益相耳。

佛說金剛般若波羅蜜經略疏卷下

石埭除子靜施洋銀四十圓敬刻此經連圈

計字二萬零一百九十一箇

光緒二十六年夏五月金陵刻經處識

仁王護國般若經疏序

朝請郎飛騎尉賜緋魚袋晃說之撰

陳隋間天台智者遠慕龍樹立一大教。九傳而至荆谿。荆谿後又九傳。而至新羅法融。法融傳理應。應傳瑛純。皆新羅人。以故此教播於日本。而海外盛矣。屬中原喪亂。典籍蕩滅。維此教是爲不可亡者。亦難乎其存也。然景

日將出而曉霞先升。其人應運而文明自見。我有宋之初。此教乃漸航海入吳越。今世所傳三大部之類是也。然尚有留而不至。與夫至而非其本真者。仁王經疏先至有二本。衆咸斥其僞。昔法智既納日本信禪師所寄辟支佛髮。答其所問二十義。乃求其所謂仁王經疏。信即授諸海舶。無何中流大風驚濤。舶人念無以息龍蠶之怒。遽投斯疏以慰安之。法智乃求強記者二僧。詣信使讀誦以歸。不幸二僧死干日本。至元豐初。海賈乃持今仁王疏三卷來四明。於是老僧如恂因緣得之。其文顯而旨微。言約而意廣。以秦譯爲本。義勢似觀心論疏。實章安所記智者之說也。恂道孤而寡偶。學古而難知。食貧而力不足。無以爲此經毫髮之重。每指而歎曰。其來晚。學而難如此。寧封野馬而飽蠹魚。不能下几案以視人。嗚呼此疏。曾不得輩行於三大部中。而匿光隱彩。猶若海外之遠歟。倘今年七十

有六歲。乃一日抱之而泣曰。殆將與吾俱滅邪。吾前日之志非也。遇嵩山晃說之曰。蓋不爲我序而流通之。說之自願。何足以與此。亦嘗有言曰。智者若生齊梁之前。則達磨不復西來矣。盡法性爲止觀。而源流釋迦之道。盡棄達磨之旨。今方盛於越中。異日會當周於天下。豈獨是書之不可掩哉。願予老不及見之爲恨。姑序其所自云爾
政和二年壬辰四月癸卯序

仁王護國般若經疏卷第一

天台智者大師說 門人灌頂記

大師於諸經。前例作五重玄義。一釋名。二辨體。三明宗。四論用。五判教。此經以人法爲名。實相爲體。自行因果爲宗。權實二智爲用。大乘熟酥爲教相。所言名者。有通有別。經之一字通諸部也。佛說仁王護國般若波羅蜜者。別也。又佛說仁王護國別此部也。般若波羅蜜通諸部也。又佛說仁王護國般若波羅蜜經。即一部之通稱。序品第一。即部內之別名也。然諸經立名不同。或單就法。如涅槃經。或單就人。如阿彌陀經。或單就譬。如梵網經。或人法兩題。如淨名。及此經。或法喻雙舉。如法華經。或三具足。如華嚴經。所言佛者。具德之義。自覺異凡。覺他異聖。覺滿異菩薩。八音宣暢名說。此能說之人也。仁王下明所說之法。施恩布德故名爲仁。統化自在故稱

爲王。仁王是能護。國土是所護。由仁王以道治國故也。若望般若。般若若能護。仁王是所護。以持般若故仁王安隱。若以王能佛法則王是能護。般若若能護也。又仁者忍也。聞善不即喜。聞惡不即怒。能含忍於善惡故云忍也。王者統也。四方歸。統故也。此因緣釋。約教則見諸法生。知生是實見諸法滅。滅則是空。空則六塵等國不動不轉。故三界結盡。則王安隱。此二乘所得名爲仁王。三藏意也。於凡聖同居土而得自在。若觀諸法色即是空。不生不滅如幻如化。三界煩惱一時頓斷。住於界外化城之中。生已度想生安隱想。則是三乘之人共行十地。能護方便有餘化城之國。各得稱王。此通教意。若觀諸法。空即是色。色無邊故般若等法亦復無邊。雖復無邊而與心不相妨礙。如函大蓋大。而無邊之法。在一心中。一一法中具諸佛法。從於初地乃至妙覺。分分圓滿住蓮華臺。不動不轉能動能轉。即十地菩薩住檀等六。各各爲王。此別教意也。若觀諸法本來不生。今則無滅。雖無生滅。生滅宛然。雙照雙亡。契乎中道。廣大如法界。究竟若虛空。即從初住乃至佛地。四十二心分分明證中道之理。住常寂光各得稱王。此圓教意也。又三藏中。羅漢支佛煩惱盡故得仁王。菩薩及果向忍見思未盡但名王不名仁也。通教佛地別教妙覺圓教極果。各是仁王。當教自有優劣。若非仁王。則是王也。若約本迹。即三教之仁王爲迹。圓教之仁王爲本。分論本迹。則圓教十行

①增上寺報恩藏明本。②文安二年蓮觀喜仁和寺藏本。③延寶九年刊宗教大學藏本。④(仁王第一)十一字。⑤(仁王私記卷上)六字。⑥(佛說仁王護國般若波羅蜜經疏第一)十五字。⑦(天台記)十二字。⑧(此經)三十二字。⑨(通)十即。⑩(或經)八字。⑪[及此]。⑫(或三經)八字。⑬(能)十施。⑭統二往。⑮(不動轉)十故。⑯盡十(故)。⑰(云云)十若。⑱在二即。⑲六二大。⑳也十(云云)。㉑得十(稱)。㉒(若)一。㉓(則)一。㉔(即)一。㉕(之)一。

能爲別教之本。通教佛地即是別教之迹。三藏二乘復是通教中。本。展轉當教各有本迹云云。觀心者。觀生滅法。見色是有析之至空。心於色上而得自在。此生滅觀心仁王也。觀色即是空空色自在。此無生觀心仁王也。若觀空即是色。次第而入中道正觀。此無量觀心仁王也。若觀色空空色不二而一。二而無二。雙照雙亡。此是實相一心三觀。三觀一心如彼天目不縱不橫而得自在。此圓教觀心仁王也。我今聖主道化無方。子育蒼生仁恩普洽。恒以三觀安隱色心。迷尙巨弱。本誠難究矣。般若者。此云智慧。即智論四十二卷。中釋也。開善藏法師並用此說。論第七十又有一解云。般若若不可稱。般若若甚深極重。智慧輕薄。是故不能稱。莊嚴曼師以此文說般若名含衆義。智慧唯是一門。非正翻譯。詳二師說各成辭說。今爲通之。夫般若者。自有一種。一實二權。權即可翻。實則不可。實則圓教。權則前三。又權不可翻。即三藏實色不可令色即是空。實即可翻。即三智也。通教一切智。別教道種智。圓教一切種智。豈可各固一見以局大方火炎。不可取實當有在也。然智與慧經論解殊。成實合釋云。真慧名智即慧是智也。淨名離說。知一切衆生心念。如應說法起於智業。不取不捨入一相門。起於慧業者。釋云。智是有。慧是空。有智故不住空。有慧故不住有。今此般若具翻爲八部。有人云。天王二部即仁王部攝。此解不可。若如大經中明人王。亦天王。斯則可也。問。

人仁字別云何取同答。大經云。有仁恩故名之爲人。老經云。聖人不仁以百姓爲芻狗。故知人王行仁不求恩報。若背道之聖主但人非仁。順道之。主是人亦仁。問。仁義云何。答。以字論義理則易明。上一表天德。下一表地德。立人表人德。聖主道作造化。德合三才。故曰仁王也。問。古人云。仁王經非正傳譯。是事云何。答。寡識小智深可憐愍。豈有不見目錄。即云非是正翻。海庸不信山木似魚。夏革亦云。古初無物。嗚呼盲目。謂玻璃珠。且準下經自有兩本。一廣說。如散華品云。爾時十六大國王。聞佛所說十萬億偈般若波羅蜜散花供養。二者略本。即今經文。譯者不同。前後三本。一者晉時永嘉年。月支三藏曇摩羅察。晉云法護。翻出二卷。名仁王般若。二是偽秦弘始三年。鳩摩羅什。於長安逍遙園別館翻二卷。名佛說仁王護國般若波羅蜜。三者梁時真諦。大同年於豫章實因寺翻出一卷。名仁王般若經。疏有六卷。雖有三本。秦爲周悉。依費長房入藏目錄云耳。波羅蜜者。此云事究竟。亦云到彼岸。生死爲此涅槃爲彼。煩惱爲中流。六度爲船筏。此因緣釋也。三藏實有爲此。實有滅爲彼。見思爲中流。八正爲船。通教以色爲此。即空爲彼。見思爲中流。六度爲船。別教以色空爲此。空即是色爲彼。無明爲中流。無量行爲船。圓教以色空空色不二而二爲此。二而無二爲彼。無明爲中流。一行無量行無量行一行爲船。隨前諸教而度云到彼岸。此約教釋也。空觀觀色即空及色

滅空。雖有巧拙同斷見思。而論彼此。假觀觀三假得理論彼此。中觀十信已前十住已後論彼此。此觀心釋也。經有翻無翻各具五義。廣如法華玄云云。約教六塵俱經。經云。或以光明而作佛事。即色塵爲經。或以音聲而作佛事。即聲爲經。或以飯香而作佛事。實即香塵爲經。食飯入即津即味塵。經。搖唇動舌即觸塵。經。寂然無聲諸菩薩等。得入三昧。即法塵。經。一塵根各有約教本迹觀心釋也。又但以文字爲經心行爲緯。能成正覺之正帛故。取世經以喻焉。序者由也。次也。品者梵云跋闍。此云品。謂品類也。義類相從。即爲一品。第者。欲令不亂。一者。義乃在初。釋名竟第二辨體者。有人云。文義爲體。此通說也。有云。無相爲體者。四教皆有無相。無相永漫亦通說也。有云。以五忍十地爲體。如下經云。五忍是菩薩法。具列五忍竟。結云名爲諸佛菩薩修般若波羅蜜。故知因修般若證五忍。一切佛菩薩無不由五忍而成聖。故以五忍十地爲體。今則不然。先釋體字。體者法也。各觀其親各子其子。君臣攝師。若無體者。則非法也。出世間法亦復如是。善惡凡聖菩薩佛。一切不出法性。正指實相爲體。普賢觀云。大乘因者諸法實相。大乘果者亦諸法實相。實相即法性。依此法性因得法性果。故知此經以實相爲體。若別論之。般若二種。一共二乘人說。二者不共。準此實相亦有二種。一共。二不共。共者但見於空不見不空。不斷無明但除見思。此偏真實相。不共

①本二末②〔中〕一③〔有〕一④〔莊〕一⑤〔般若〕一⑥〔在〕十有⑦不可取二之⑧〔云云〕十今⑨〔翻〕十此⑩其二見⑪八二五⑫有人云二大品小品光讚放光道行⑬即十〔是〕⑭〔此解〕如六字一⑮〔新期可〕一⑯主二王⑰論一註⑱諸波羅蜜一由彼離來⑲永嘉二年一乘始元年⑳二一⑰長二當⑱二卷一出本⑲〔佛說〕一⑳〔大同年〕一㉑〔觀〕一㉒〔而〕一㉓〔已前十住〕一㉔貨二香⑳〔經〕一㉕津二味㉖二故㉗釋十〔經〕㉘謂品二品者㉙〔者〕一㉚永二誼㉛有二又㉜結二下經㉝故十〔知〕㉞〔諸〕十佛㉟〔經〕十見

於法性無動無出。能令衆生感見動出。而於如來實無動出。此第一義說。佛名覺者。覺世間苦集。覺出世道滅。身長丈六。壽年八十。現比丘像。三十四心。樹下成佛者。三藏世尊。自覺覺他也。帶丈六像。現尊特身。樹上。一念相應。斷餘殘習。即通佛自覺覺他也。現尊特身坐蓮華臺。受佛記者。別佛自覺覺他。隱前三相。唯示不可思議如虛空相。即圓教。佛自覺覺他。故像法決疑經云。或見丈六之身。或見小身大身。或見坐蓮華臺爲百千釋迦。說心地法門。或見身圓滿虛空。遍於法界。無有分別。即四佛義也。本迹釋者。三佛爲迹。一佛爲本云云。觀心釋者。觀因緣所生法。析之至無。此三藏拙覺。觀因緣即空。此通教巧覺。皆覺空也。若先觀空。次假後中。此別教假覺也。若觀諸法即空。即假即中。是圓覺也。釋住處爲三。先釋住。次釋王城。後釋山。佛具三身住處。有八。應身四住。一壽命住。謂五分法身等。二依止住。謂王城著山等。三境界住。謂三千界。四威儀住。謂行立坐臥。報身三住。一者天住。住六欲天。二者梵住。住四禪天。三者聖住。住空無相無願。法身一住。住第一義空云云。約教者。藏佛從析門發覺。知無漏。住有餘無餘二涅槃。通佛從體門發覺。住二涅槃。別佛從次第門住祕密藏。圓佛從不次第門住祕密藏。二釋城。具存梵音。應云羅閱祇摩訶伽羅。羅閱祇此云王舍。摩訶此云大。迦羅此云城。國名摩伽陀。此云不害人。無亂殺法也。亦云摩竭提。此云天羅。

天羅者卽班足之父。昔久遠時此主千小國。時王遊獵值忤獅子。共王交通。後月滿來王殿上生子。王審知是子而作告令言。我無子天賜我子。養之長大。足上班殿。時人號爲班足。後紹王位喜多食肉。一時遽闕。仍取城西新死小兒。以供王膳。王大美之。勅常準此。厨人自後日殺一人。毒流天下。舉國咸怨。千小國王舉兵伐之。攢在五山。羅刹翼輔而爲鬼王。因與山神誓殺千王。方滿我願。卽以神力捉得諸王。唯普明王後方捕至。欲行屠害。以祭山神時。普明王悲啼泣恨。而作是言。生來實語而今乖信。班足問言。汝求何信。普明答曰。許行大施。班足諭言。放汝行施事畢就我。普明歡喜遠歸本國。作大施會。委政太子。心安形悅。旬旬就終。班足問云。死門難向。汝旣得去。何更自來。時普明王廣與班足說慈悲心。毀譽殺害。仍示一切悉是無常。班足聞信得安平。等住於初地。普集

未時不行現在時各在過木中行各相法相與應
 有時答過去若去相則破過去相若不去則無過去
 相何者自相捨故未來亦爾故知時法無實云何能
 生萬物者若無時第一實時食連非尼時爲遊樂人
 界名字法有時非第一實時此三摩耶迦羅是實時
 咄阿故亦說諸佛法使久存定弟子禮法故故不應
 羅律中自外道不得聞說三摩耶迦羅是實時
 三摩耶是假時也○四百四十一字* 通一 二 中
 ① 眞一長 ② 苦十(也) ③ 此二是
 ④ 道滅二滅道 ⑤ 現一歲 ⑥ 也十
 (云々) ⑦ 上二下 ⑧ 記二離 ⑨ 滿
 一周 ⑩ 因緣之法 ⑪ 界二分 ⑫ [知
 無漏] ⑬ [有餘無餘] ⑭ [通佛…涅
 槃] ⑮ 十一字 ⑯ [此] ⑰ 初二敵*
 ⑱ 十(王) ⑲ 食二敵 ⑳ 答二對 ㉑
 讀二語 ㉒ [語] ㉓

①也十(云云)②(持)一③(持)一④(等)一⑤(著)一⑥(時)一⑦(廣明…卷云云)十三字二(問有人言萬物以時爲因如時經說時來衆生熟時至則催促時能覺悟人是故時爲因世界如車輪時變如輪轉人亦如車輪或上而或下雖知天地萬物非時所作然時是不變因是實有法無故不可知但以花實等故可知有時何者見果知有因時不壞故是常云何言無時答知泥瓦現在時土塵是過去時瓶是未來時時相常故過去時不作未來時汝經說時是一物則過去時不作未來現在時雜亂過去故過去中亦無未來現在時果不因故云何言有時云云問汝受過去土塵時若有過去時必應有未來時答汝不聞我先說現在時觀過去時過去時中未來來觀未來時若未來來若未來來觀瓶相中故知無未來來則無過去也問三世時有相雜應有時若一切三世時有自相應盡是現在時無過去時若有未來不名未來應名已來是然不然問

千王各取一帝血髮三條養山神願。尋與千王都五山中。築城立舍。尊為大國。迭更知政。千王住故稱王舍。又城中百姓七偏起舍。七偏被燒。唯王舍獨免。太子命言。自今已後。雖百姓家悉稱王舍。應免火難。率土遂命便得免燒。故百姓家盡稱王舍云云。又亦云王赦。因普明王放千王。故稱王舍。又此城四天王共造。故稱王舍。又摩伽陀王生一子。一頭兩面四手。以為不祥。裂其身。首欲棄草野。有羅刹女鬼名曰梨羅。還合其身以乳養之。年長成人力。益諸國。取八萬四千王。置五山內立城治化。以多王住故稱王舍云云。又摩伽陀者。名持甘露處有十二城。一區祇尼大城。二富樓那跋檀大城。三阿監車多羅大城。四非羅婆大城。五王舍大城。六舍婆提大城。七婆羅奈大城。八迦毘羅大城。九瞻婆城。十婆超多城。十一拘跋彌城。十二鳩樓城。此十二城中。後六少住前六多住。又前六城中。多住王舍城。報法身恩故。少住舍婆提城。報生身恩故也。舍者。王舍城中有六精舍。一竹園精舍在平地。迦蘭陀長者之所造。去城西北三十里。二小力獨山精舍。三七葉六山精舍。四天主六山精舍。五蛇神六山精舍。六耆闍崛山精舍。耆闍崛山此翻靈鷲。釋迦菩薩。昔為鷲鳥於此山中養育父母。從此得名。故名靈鷲。又王舍城南有屍陀林。鷲鳥居之。多食死人。人欲死者鷲翔其家悲鳴作聲。人以預知。知人死故稱靈鷲。又山有五峯。東方象頭。南方馬頭。西方羊頭。北方獅子頭。中

央鷲頭。亦得名為鷲山也。問。佛何故偏於王城中。向鷲山說法耶。答。依法華論云。如王舍城勝於餘城。耆闍崛山勝於餘山。以佛在勝處。顯此法門勝也。今此般若是最勝法。故偏就王城耆闍山說也。中者。表說中道般若也。與大比丘眾下。第六列同開眾。諸經列眾不出四種。一者影響。謂諸佛菩薩大果已圓。為令正法久住世間故來影響。二結緣眾。見在雖聞而不獲益。但作當來得道因緣也。三發起眾。法身菩薩更相發起。請如來說法共益眾生也。四當機眾。植因曠古果遂今生。開法之時即能悟入也。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷等。各有四義。推之可解。文為二。初列眾。二總結。初文三。一此土眾。二他方眾。三化眾。初文為三。一聲聞眾。二菩薩眾。三雜類眾。二乘著空故初列。凡夫著有故後列。菩薩常行中道故中列。又聲聞心形兩勝故初。菩薩心勝形劣故中。凡夫心形俱劣故後。初二。先聲聞。次緣覺。初文五。一通號。二列數。三行位。四歎德。五總結。今初與者。言共。釋論云。一時一處一戒一心一見一道一解脫也。大者。亦云多亦云勝。皆阿羅漢故稱大。數至八百萬億故言多。勝諸異道故言勝。比丘五義。一名乞士。清淨自活離四邪命。二破煩惱。見愛滅故。三者名號。如梵漢異相各有名號。四者受具足戒故名比丘。五者比之名能。丘之名怖。能怖煩惱賊故名比丘。四人已上名之為眾云云。八百萬億者。二唱數也。學無下。三明行位。既云有學無

學。云何皆言阿羅漢。依成論二。羅漢二種。一住。二行。當知行者是學人。住者是無學人。故經云。五戒賢者皆行阿羅漢。即是學人。又於此中一文先明德行即學無學。以此人學於無學之行非是向義。八人之中四向三果名學無學。第八羅漢但各無學。皆羅漢者。翻三義。一者不生。無明糠脫後世田中更不受生故言不生。二者殺賊。九十八使煩惱盡故名殺賊。三者應供。智願具足堪銷物供。此藏通意也。若就圓釋。非但不生。亦不生不生。無漏是不生也。非但殺賊亦殺不賊。不賊者涅槃是也。非但應供亦是供應一切眾生是供應也云云。有為功德下。四歎德。文有八科法門。亦可歎三人。初四科歎通教人。次三假歎別教人。三空下歎圓教人。又初四科歎通法假等下共歎別圓也。初即為四。今初歎有為無為功德。有為舉智德無為約斷德。若就境論。道諦是有為。滅諦是無為。施物名功歸己曰德。故名功德。無學十智下。次歎智智差別。言十智者。一法智。即欲界繫法中無漏智。欲界繫因中無漏智。欲界繫法滅中無漏智。為斷欲界繫法道中無漏智。及法智品中無漏智是也。二比智。於上二界道中無漏稱智。中約四諦辨四種無漏智。如上文法智中明。但有法比之殊也。三他心智。知欲色二界繫現心心數法。及無漏心心數法少分。名他心智也。四世智。知諸世間有漏智慧也。亦名等智。凡聖同有故。五苦智。觀五陰無常苦空無我也。六集智。有漏法因。因集生緣

①首二手 ②聖十之 ③益二衆 ④知一 ⑤聖十(頭) ⑥於一 ⑦處十(說) ⑧等十(衆中) ⑨之 ⑩初文三
 二文爲三 ⑪土二大 ⑫衆三二大衆三者 ⑬(衆)一 ⑭(第)十二 ⑮(學皆阿羅漢)十下 ⑯(第)十三 ⑰依成論
 二依成實論云 ⑱德二應 ⑲各二名 ⑳(阿)十羅 ㉑(翻)一 ㉒供十(也) ㉓(釋)一 ㉔生十(於生) ㉕
 斷二別 ㉖物二功 ㉗(等)十下 ㉘歎二漏漢 ㉙(者)一 ㉚道中...無漏智十三字一 ㉛現十(在) ㉜(也)一
 ㉝(因)一

觀時無漏智。七滅智。盡滅妙出觀時無漏智。八道智。道正跡乘觀時無漏智。九盡智。見苦已斷集已證滅已修道已等。智論云。我見苦已斷集已盡證已修道已也。十無生智。見苦已不復更見等也。諸經或云十一智。智度。為如實智。知一切法總相別相。如實正知無有罣礙。是為如實。此獨在佛心中有一乘無分。故但云十智也。有學八智者。是那舍人。在修道位中無盡無生智故。但有八也。有學六智者。謂見道中但有四諦及法比等六智也。三根者。次歎三根德。若修行次第應先辨三根後辨十智。今先說果後明因也。一未知欲知根。無漏九根。和合信法二行人於見道中。名未知欲知根。九根者。謂信等五及喜樂捨意等是也。二知根。信解見得人。思惟道中是九根轉名知根。如前說。三知已根。若至無學道中。是九根轉名知已根云云。十六心行者。次歎十六觀門。從心之所行故名心行。非心即行也。依修行次第應在十智前明。亦先說果也。又只離四諦為十六行。行以往趣為義。修此十六觀法。能趣四實之理。故名行也。苦下四行。一無常二苦三空四無我。集下四行。一集二因三緣四生。滅下四行。一盡二滅三妙四出。道下四行。一道二正三跡四乘。又法忍等十六行也。此約通說。若地前四十。位為四。十地為十。等覺妙覺為十六。此約別說云云。

仁王護國般若經疏卷第一

仁王護國般若經疏卷第二

天台智者大師說 門人灌頂記

法假虛實觀下。次歎三假觀門。法假者。色陰法是也。受假者。四陰是也。取此二名是名名假。自實無體。藉他方有是名為假。又色陰是法。受等是名。一切世間中但有名與色。而今有三別說也。云云。言虛實者。一虛二實。相形得稱。陰法是虛。凡夫謂實。智欲了知求不可得。只實而虛名為虛實。此通意也。若說別義者。三假之中各有三觀。法假即虛。是空觀。空即假實。一色一香無非假。若假觀觀之一字是中觀。以空假是方便道故。不立觀名。得入中道方獨稱觀。受及名等類此可解。若圓說者。三法即空即假即中。雙照雙亡是也。云云。智度論云。諸法非實。凡夫虛假。憶想分別妄謂有人。如狗隨井自吃其影。水中無狗但有相影。而生惡心投井而死。衆生亦爾。四大和合名之為身。因緣生。義動作語言。凡夫於中妄起人相。此法假也。生愛患起愚樂墮三惡道。此受假也。又一切法但從名字和合更無餘名。如頭足腹脊。和合故假名為身。如髮眼耳鼻口皮骨。和合故假名為頭。諸毛和合假名為髮。分分合故假名為毛。諸泥塵和合故假名為分。亦和合諸分故名為塵。此即名假也。以此假故一切法空。三空等者。次歎三昧德。以三假因緣故得三空名。此因果次第說也。以法假故空。受假故無相。名假故無作。故大論云。因三

十七品趣涅槃門。涅槃門有三。謂空無相無作等。言空門者。觀諸法無我所。諸法從因緣和合而有。無有作者無有受者。是名空門。無相門者。觀身雖空而有相在。人著此相故修無相。如說俯仰屈伸住立去來觀瞻言語。於中無實。風依識故有所作者。是識滅相。念念無故。此男女有我。心無智慧故妄見有。骨鎖相連皮肉覆機關動作如木人。此無相門也。無作門者。無相亦無。是名無作。此三定諸禪中若無不名三昧。以退失故墮生死中。如說能持淨戒名比丘。能觀空名行空人。一心常勤精進者。是名真實行道人。此三能到涅槃。得三解脫門云云。四諦十二因緣者。次歎諸緣。此二有同有別。同是聲聞斷見思故名同。利鈍有殊。廣略數異故名別。四諦鈍根者觀。大經有四種四諦。生滅藏教。今所不說。此經具三教有三種四諦。所謂無生無量無作等也。苦等四法審實不虛。名之為諦。若苦集是有漏滅道是無漏此三藏也。若四俱無漏是通也。若四俱亦有漏亦無漏是別也。若四俱非漏非無漏是圓也。十二因緣利鈍者觀。知大經中亦有四種。於四種中各各有三別。一者三世十二因緣。二者二世三者一世。廣如餘說云云。無量功德皆成就者。五結文可知也。復有八百萬億下。列

【文可知】一
● (第)十
二●

●見二苦● ●(已修道已)● ●(智論道已)十六字● ●或二多● ●(一)一● ●爲二加● ●見十(諸)● ●(九根)十
如● ●(位)一● ●(仁王第一)十一字一● ●(仁王第二)十一字一● ●(仁王第二)十一字二(佛說仁王護國般若波羅蜜經
疏第二)十五字● ●(也)一● ●(云々)一● ●陰法是虛二法是有● ●謂二法● ●虛二假● ●虛實二實假● ●(受
是心法但有虛知而無形相名以善法因法而起亦自無體此二同得名爲虛實)十此● ●說別義二別義說● ●法假二即法● ●空即
假實二衆生● ●立二與● ●雙照雙亡二照亡俱雙動履中道● ●相影二其相● ●二滅● ●(妄)一● ●(華)一● ●
[名]一● ●而有二有先● ●(住)一● ●(於)一● ●故二彼● ●緣二觀論● ●鈍二根● ●知二如● ●(第)十五

殺配東方。東方是木。木主於仁。仁以養生爲義。不盜配北方。北方是水。水主於智。智者不盜爲義。不邪淫配西方。西方是金。金主於義。有義者不邪淫。不飲酒配南方。南方是火。火主於禮。禮防於失也。以不妄語配中央。中央是土。土主於信。妄語之人乖角。兩頭不契中正。中正以不偏乖爲義也。道將隣聖曰賢。假名行人位也。皆行阿羅漢。下。三歎德也。雖迹同凡夫而本皆羅漢。十地者有三種。若菩薩二乘共行。此通教也。一乾慧二性。三八人四見地。五薄地六離欲。七已辨八支。九菩薩十佛地。依此十地則是通教中優婆塞也。大品經云。若菩薩具乾慧地。於十地速證菩提云云。大論七十八云。乾慧地二種。一聲聞二菩薩。聲聞獨爲涅槃故勤精進持戒等。或習觀佛三昧不浮觀等。雖有智慧不得禪定水。故名乾慧地。於菩薩則初發心乃至未得禪忍者是。性地者。聲聞從煖至世第一。於菩薩得順忍愛著實相不生邪見得禪定水。八人地者。從苦法忍乃至道比忍是十六心。於菩薩則無生法忍入菩薩位。見地者。初得須陀洹果。於菩薩則是阿羅漢。薄地者。斯陀含人。欲界九種苦分斷故。於菩薩則過阿羅漢。薄地者。乃至未成佛斷諸煩惱習氣亦薄。離欲地者。離欲界等貪名阿那含。於菩薩離欲因緣得五神通。已作地者。聲聞人得盡無生智。無著阿羅漢。於菩薩成就佛地。辟支佛地者。先世種辟支佛道因。今世得小因緣。亦觀深

因緣。法名支佛也。菩薩地者。初歡喜地乃至法雲地皆名菩薩。此借別名名通也。佛地者。一切種智等法諸菩薩於自地中觀具足。於他地中行具足。二事具足故名具足。若別教則初地終至法雲。獨自修行不與聲聞辟支佛共。準此則是別教中優婆塞也。圓教云云。迴向五分法身具足者。別接通空。以別初地接通教。令不滯界內即色之空。迴心向別斷界外無明。成就五分法身故。歎迴向也。言具足者。通教偏真五分等是不具足。別圓中道正觀成就五分方稱具足也。五分法身者。一戒身。二定身。三慧身。四解脫身。五解脫知見身。問。菩薩所作何故迴向。答。迴向之利其功最善。故淨名云。迴向爲善利。迴向二種。一者所作同施衆生。二者所作同向佛果也。云云。無量功德下。四總結也。復有十千下。第二列清信女。文三。一數二名三德。今初可解。清信女者二標名也。梵云優婆夷。此云清信女。皆行阿羅漢下。三歎德。亦通別中優婆夷也。文二。先總數十地可解。次始生下。別數十地中功德。文二。今先正數。一地三心。從第十回向。始有初地所得功德是初心。停住不進所得功德是住心。滿足功德欲入二地是終心。法華亦云。善入出住等云云。三十生功德下。次結也。復有十億下。第二列居士衆。文四。一數二名三德四結。今初可知。七賢居士者。二標名也。七賢有二。一小乘五停心觀等是也。二大乘。一名初發心人。二名有相

行人。三名無相行人。四名方便行人。五名絕種性人。六性種性人。七道種性人。俱在地前。調心順道名爲七賢。居士者。外國積財至億名爲居士。今此富有七淨財故名居士。信施戒聞慧慚愧名七庶財也。云云。德行具足下。三歎德。謂具足諸德之行。名德行具足。二十二品者。此數道品。以在見道前。唯有四念處四正勤四如意足五根五力二十二品也。十一入者。次歎十遍處。入者處也。青黃赤白地水火風空處識處名之爲十。云云。八除入者。次歎勝處。一內有色相觀外色少。二內有色相觀外色多。三內無色相觀外色少。四內無色相觀外色多。五青六黃七赤八白。云云。八解脫者。次歎解脫。一內有色相觀外色。二內無色相觀外色。三觀淨色。四空處。五識處。六無所有處。七非有想非無想。八滅受想解脫。問。觀未得聖云何今歎八解脫。答。八中得七。未得滅盡。今從多而歎也。問。解脫以何爲義。答。解脫以棄背爲義。初二棄背色貪心。第三棄背不淨觀心。四無色棄背。下地心。滅盡令棄背一切所有緣心。問。解脫勝處遍處何別。答。有棄背名解脫。能降

【於】一【也】二云々【中央...於信】八字一【以簡】十兩【中正】一【不偏不偏不】位也二爲者云々【十地】十下【菩薩二羅漢】【言十地者】十一【慧十(地)】人十(地)【欲十(地)】辨十(地)【佛十(地)】【十地】十【十地】一【十(人)】浮二淨【六二五】思二辨【歎十(故)】【智】十氣【得二約】法十(成道)【辟】十支【地】一【歎名二煩惱】也十(云々)【諸佛】十法【諸】一【觀二行】【化】一【行二觀】佛地二具足【圓教云云】一【其】十不【之空】一【向二自】(但空)十五分【四二教】【五分】一【稱十(爲)】【法】一【解脫二般若】【果】一【總】一【(五戒)】

禪智施進等。名之曰乘。然戒與乘各有三品。乘有小中大。戒有上中下。若乘戒俱急者。

佛者。上明通號及德。今明別號也。然佛種姓出處不同。或姓刹利。或婆羅門。今姓釋迦者。

云。涅槃深禪定窟。窟即室義。法華大通智勝佛亦入靜室。與此義同也。又大寂者。即動

又十(白) 天二(中) 乘(乘) 說十字(等) 一字 云々(一) (無)十色 思二因 言十(也) 殺二故 徒二從 即十(即) 民(如市) 我子能仁二 知釋子 或二此翻 云(云)十日 或云泥土種)十

又有三品。如持上品戒急。生無色界天。下品乘急。以無色天身聞佛說聲聞法。中品乘

此云能仁。如長阿含說。昔梵摩。殺王四子有過。徒向雪山。今自存活。四子至彼。民歸

勝佛亦入靜室。與此義同也。又大寂者。即動是寂。室者。即寂而照。大寂是法。室是喻。如

或云云二此是劫初有佛陀羅王殺害釋種都盡時有仙人在深山中修得天眼藏一釋子擬相王位彼旃陀羅王知有釋種不盡使人問求

品乘急。生色界天。下乘急。聞說四諦。中乘急。聞說因緣。上乘急。聞說六度。若持下品戒

如市。王歎四子。我子能仁能自存活。因此姓釋。佛第四祖已來始姓釋也。本姓瞿曇。

室虛能受萬物。般若空理能含多義也。約觀者。室是一法。空亦無二。明暗自殊。室空不

或云云二此是劫初有佛陀羅王殺害釋種都盡時有仙人在深山中修得天眼藏一釋子擬相王位彼旃陀羅王知有釋種不盡使人問求

急。生欲界天。下乘急。聞小乘。中乘急。上乘急。準上說。若戒乘俱緩者。上品戒緩墮地

者名也。此云寂默。三業俱寂默也。初年月八日者。一明現瑞時節也。真諦云。如來在世四十五年。說三法輪。謂轉照持。然此三輪有

別。明喻智慧。暗喻煩惱。室喻人身。空喻心識。日出則室空。俱明。喻智生身心俱淨。日入則

或云云二此是劫初有佛陀羅王殺害釋種都盡時有仙人在深山中修得天眼藏一釋子擬相王位彼旃陀羅王知有釋種不盡使人問求

獄。中品緩墮畜生。下品緩墮餓鬼。以乘緩故。永不見佛。何況聞法。若戒緩乘急者。得見佛

顯有密。密則從得道夜至涅槃夜。俱三轉法輪。顯則初成道七年。但轉轉法輪。七年後三

日。出則室空。俱明。喻智生身心俱淨。日入則室空。俱暗。喻智滅則身心俱穢。穢淨雖殊。而

或云云二此是劫初有佛陀羅王殺害釋種都盡時有仙人在深山中修得天眼藏一釋子擬相王位彼旃陀羅王知有釋種不盡使人問求

聞法。上品戒緩生地獄中。下乘急。以地獄身。聞說四諦。中乘急。聞因緣。上乘急。聞六度。云

十一年中轉照法輪。三十八年後七年中轉持法輪。從轉轉法輪來有三十年。前至二十九

性常清淨。故淨名云。無明性即是明。一切衆生即菩提相。不復更滅。此即證也。思緣放。大光明照三界中下。有本云照三界衆生

或云云二此是劫初有佛陀羅王殺害釋種都盡時有仙人在深山中修得天眼藏一釋子擬相王位彼旃陀羅王知有釋種不盡使人問求

云。若戒急乘緩者。三品戒急得三界身。如乘緩故。著人天樂。不得見佛。況得聞法。今無色

法輪。從轉轉法輪來有三十年。前至二十九已說餘般若。今至三十年初月八日方說仁王。故言初年月八日。此則成佛道。三十

也。第五思緣現瑞。文五。一思緣放光。二頂上出花。三諸天雨花。四佛自生花。五大地振動。今初。思緣者。思於無相緣於法性。自受大

或云云二此是劫初有佛陀羅王殺害釋種都盡時有仙人在深山中修得天眼藏一釋子擬相王位彼旃陀羅王知有釋種不盡使人問求

界天衆者。以上品戒急大乘緩故。此經無緣故。不來也。餘經有無例。此可解。上來證信序

七年說此經。乃年七十歲也。云云。方坐十地者。三正住十地。方者正也。正坐佛之

樂也。光照三界中覺化境也。問。無色界無色陰。何故照之。答。雖無色而細色。約凡夫二乘不見言無而實有也。復於頂上出千寶

或云云二此是劫初有佛陀羅王殺害釋種都盡時有仙人在深山中修得天眼藏一釋子擬相王位彼旃陀羅王知有釋種不盡使人問求

竟云云。爾時十號下。第二發起序。文中爲五。一佛自現瑞。二時衆生疑。三覺悟如來。四佛

十地。非菩薩十地。又佛以別接通坐。別十地。欲密顯通教十地。正令悟。別地。故云

蓮花下。二頂上出花。文三。今初。出花。其花上至下。二明發現。乃至他方下。三明橫現放

或云云二此是劫初有佛陀羅王殺害釋種都盡時有仙人在深山中修得天眼藏一釋子擬相王位彼旃陀羅王知有釋種不盡使人問求

昇華座。五大衆歡喜。初中更五。一讚佛德。二現瑞時節。三正住十地。四入大寂定。五。思

方坐也。佛十地者。同性經云。一甚深難知。廣明至德地。二清淨身不思議地。三海藏地。四神通智德地。五明德地。六無垢涅槃炎光開

光令識智慧之本。出花令悟得道之因。又光欲化當機衆。花令其見作結緣因。前列衆

或云云二此是劫初有佛陀羅王殺害釋種都盡時有仙人在深山中修得天眼藏一釋子擬相王位彼旃陀羅王知有釋種不盡使人問求

緣現瑞。今初。言爾時者。當爾之時也。十號者。教主之德。德凡有四。一十號德。二三明

神通智德地。五明德地。六無垢涅槃炎光開相地。七廣勝法界藏明界地。八無礙智慧地。

中。無無色界天者。以其戒急乘緩無現益緣。今令非相見花使作當來種子也。時無色

或云云二此是劫初有佛陀羅王殺害釋種都盡時有仙人在深山中修得天眼藏一釋子擬相王位彼旃陀羅王知有釋種不盡使人問求

德。三斷德。四智德。今初。言十號者。一是如來。二應供。三正遍知。四明行足。五善逝。六

相地。七廣勝法界藏明界地。八無礙智慧地。九無邊慧莊嚴迴向能照明地。十毘盧遮那智

今令非相見花使作當來種子也。時無色藏地。入大寂室。三昧者。四入寂定也。欲觀

或云云二此是劫初有佛陀羅王殺害釋種都盡時有仙人在深山中修得天眼藏一釋子擬相王位彼旃陀羅王知有釋種不盡使人問求

世問解。七無上士。八調御丈夫。九天人師。十佛世尊。是十號之數也。云云。次歎三明德以

藏地。入大寂室。三昧者。四入寂定也。欲觀說法儀軌故。佛具智斷。尚自觀機。況於凡夫

而。不審諦云云。大寂室者。即大涅槃也。大經

或云云二此是劫初有佛陀羅王殺害釋種都盡時有仙人在深山中修得天眼藏一釋子擬相王位彼旃陀羅王知有釋種不盡使人問求

明鑒三世也。次歎斷德。謂大滅諦。簡非小滅故言大也。金剛智者。次歎佛智德。釋迦牟尼

而。不審諦云云。大寂室者。即大涅槃也。大經

而。不審諦云云。大寂室者。即大涅槃也。大經

或云云二此是劫初有佛陀羅王殺害釋種都盡時有仙人在深山中修得天眼藏一釋子擬相王位彼旃陀羅王知有釋種不盡使人問求

故言大也。金剛智者。次歎佛智德。釋迦牟尼

而。不審諦云云。大寂室者。即大涅槃也。大經

而。不審諦云云。大寂室者。即大涅槃也。大經

或云云二此是劫初有佛陀羅王殺害釋種都盡時有仙人在深山中修得天眼藏一釋子擬相王位彼旃陀羅王知有釋種不盡使人問求

佛者。上明通號及德。今明別號也。然佛種姓

而。不審諦云云。大寂室者。即大涅槃也。大經

而。不審諦云云。大寂室者。即大涅槃也。大經

或云云二此是劫初有佛陀羅王殺害釋種都盡時有仙人在深山中修得天眼藏一釋子擬相王位彼旃陀羅王知有釋種不盡使人問求

出處不同。或姓刹利。或婆羅門。今姓釋迦者。

而。不審諦云云。大寂室者。即大涅槃也。大經

而。不審諦云云。大寂室者。即大涅槃也。大經

或云云二此是劫初有佛陀羅王殺害釋種都盡時有仙人在深山中修得天眼藏一釋子擬相王位彼旃陀羅王知有釋種不盡使人問求

此云能仁。如長阿含說。昔梵摩。殺王四子有過。徒向雪山。今自存活。四子至彼。民歸

而。不審諦云云。大寂室者。即大涅槃也。大經

而。不審諦云云。大寂室者。即大涅槃也。大經

或云云二此是劫初有佛陀羅王殺害釋種都盡時有仙人在深山中修得天眼藏一釋子擬相王位彼旃陀羅王知有釋種不盡使人問求

如市。王歎四子。我子能仁能自存活。因此姓釋。佛第四祖已來始姓釋也。本姓瞿曇。

而。不審諦云云。大寂室者。即大涅槃也。大經

而。不審諦云云。大寂室者。即大涅槃也。大經

或云云二此是劫初有佛陀羅王殺害釋種都盡時有仙人在深山中修得天眼藏一釋子擬相王位彼旃陀羅王知有釋種不盡使人問求

姓釋。佛第四祖已來始姓釋也。本姓瞿曇。

而。不審諦云云。大寂室者。即大涅槃也。大經

而。不審諦云云。大寂室者。即大涅槃也。大經

或云云二此是劫初有佛陀羅王殺害釋種都盡時有仙人在深山中修得天眼藏一釋子擬相王位彼旃陀羅王知有釋種不盡使人問求

或甘庶種。或日種。或牛糞種。云云。牟尼

而。不審諦云云。大寂室者。即大涅槃也。大經

而。不審諦云云。大寂室者。即大涅槃也。大經

或云云二此是劫初有佛陀羅王殺害釋種都盡時有仙人在深山中修得天眼藏一釋子擬相王位彼旃陀羅王知有釋種不盡使人問求

界天下。三諸天雨花。前教主現相明有感。今諸天雨花明有應。此則藥病相稱感應道交也。無量變者。心樹花非生死花也。文三。初無色界。次色界。後欲界。皆可見。色天多禪無色天多定。能心樹變花故言變。欲天無。此但雨寶花也。其佛座前下。四佛自生花。向明頂上出花。顯正報瑞。今佛座前生花。明依報瑞。劫者層也。是時世界下。五大地振動。放光雨花令其目見。動地令其心動。心動則煩惱動。故大經云。大地動者。能令衆生心動也。動踊覺起。振吼等爲六。又東踊西沒等六也。地動八緣如阿含說。一大水動時。動。二尊神試力時。三如來入胎時。四出胎時。五成道時。六轉法輪時。七息教時。八涅槃時。增一經。亦有八緣。閻浮提風輪從上向下。有地水火風。從下向上次第動。二菩薩入胎。三出胎。四出家學道成道。五入涅槃。六神通比丘心得自在。七諸天命終還生勝處。八衆生福盡相云云。動意者。十地論云。治三種煩惱。一。生天衆生樂著天報。振動天宮。令生厭捨起求法心。二。造惡衆生不識無常。縱心蕩意。令因地動捨惡從善。三。我慢衆生。或因呪力能小動地。起高慢心使見大動。知其力劣也。爾時諸大衆下。第二時衆生疑。文三。一。明衆生疑。二。申衆疑意。三。問衆不決。今初可解。各相謂言下。二。申衆疑意。文三。一。歎佛德。次領前事。三。騰今事。初文二。先明成人之德有四。一者四無畏德。謂一切智無畏。漏盡無畏。盡苦道無畏。說障道無畏云云。十

八不共法自有一。小乘中謂十力四無畏大悲三念處是。三念處者。應貪不貪。應瞋不瞋。常行捨心也。大乘者謂身口意無失是三。四無異相。五無不定心。六無不知已捨。七欲。八精進。九念。十慧。十一解脫。十二解脫知見等無減。三十三四十五。三業道隨智慧慧行。十六十七十八智慧知三世無得。二乘無分故言不共。三五眼。謂肉天慧法在佛身上並名佛眼云云。四法身。法身有三。一但空法身。三乘皆有。如善吉七寶嚴中禮佛法身。此小乘滅三十二相即空爲法身也。二即假法身。謂滅無常色獲常等。我樂淨三亦復如是。三即中法身。謂如來法身非常非無常。樂我淨等亦復如是云云。大覺世尊下。二明德所成人。覺中道理名爲大覺。天人所重名曰世尊。前已爲我下。領前事。謂從得道後。二十九年說四般若。於靈山說大品。次舍衛說金剛及天王問。後還靈山說光讚及道行。具出光讚云云。人日如來下。第二爲今事。謂疑前瑞相等也云云。時十六下。第三問衆不決。文有二。一。問二衆不決。初文二。先舉處歎德。二明次第舉問。初文三。一。明處。依大輪轉薩羅國主波斯匿王。今言舍衛。或云舍婆提城。善見律云。舍衛者是人名。往古有王名爲舍衛。見地好立以爲國。因居其地。從人得名名舍衛也。波斯匿王下。二。舉名。有云。王姓月。開法之後。更立光名。德行十地下。三。歎德。十地六度道品多是通教也。信三寶及戒不壞名四不壞淨也。行摩訶衍化者。以大乘治國

也。次第問居士下。二次第舉問。先問俗衆。寶是寶積蓋是月蓋。法是法財。淨名是維摩詰也。次問聲聞。後問菩薩云云。無能答者下。二衆所不決云云。時波斯匿王下。第三覺悟如來文三。一。明此土設樂覺悟如來。二。他方欲天。一聲動世界。三。先一佛世界。次十方世界云云。彼他方下。二。明他方。文二。一來集。二作樂。初中先明四方。次列六方。作樂亦然者。二。明作樂也。云云。復共作下。三。共設樂。亦是前佛現瑞明能應。今時設樂明有感。即覺悟如來也云云。佛即知時下。第四明佛昇華座。即是如來赴感也。又佛現瑞。即良醫也。時衆設樂。即病人求救也。佛昇華座。即醫人授藥也云云。又放光是身業。入定是意業。即從座起說空觀是口業。又放光動地神通輸入定得衆生根。是他心輪說空觀品是說法。師子座者。大論云。非是實師子。亦非木石師子。以如來是師子所坐之處。若床若坐。皆各師子床座也。如金剛山王者。金剛喻佛四德法身一切不能沮壞。山王即須彌山。喻佛也。不爲八風所動。又華座皆是現實報土。如山王是現尊特身。亦別接通也云云。大衆歡喜下。第五大衆歡喜。有通者在空。無通者居地。上來序分竟

仁王護國般若經疏卷第二

也十(云々) ①(皆)一 ②此二變 ③寶二寶 ④也十(云々) ⑤座二坐 ⑥向二前 ⑦振二震 ⑧(動)一 ⑨(一)十 ⑩(信)十生 ⑪樂著二信現 ⑫令二使 ⑬意令二心今 ⑭地動二動地 ⑮小二少 ⑯(俱共食然)十下 ⑰(國)一 ⑱(往古其地)十九字 ⑲(昔人居此地往古王見地好立以爲國)十五字 ⑳(有)二者 ㉑(之)一 ㉒四二日 ㉓淨十(行) ㉔(來)一 ㉕(先)一 ㉖二二三 ㉗(佛)一 ㉘座二觀 ㉙(感)十即 ㉚(悟)一 ㉛座二定 ㉜安觀二觀 ㉝* 輪十(云々) ㉞坐二座 ㉟各二名 ㊱二阻 ㊲(王)一 ㊳(仁王第二)十一字 ㊴(仁王私記卷上)六字

仁王護國般若經疏卷第三

天台智者大師說 門人灌頂記

觀空品第二

言觀空者。謂無相妙慧照無相之境。內外並寂緣觀俱空。故言空觀品也。又凡夫不識外道。妄取二乘耽滯。今菩薩以般若正智觀空非空。超凡越聖。故言觀空也。又凡夫著有二乘著空。菩薩捨有而復觀空也。又觀是能觀。空是所觀。能所俱空。真佛知見。故下文云。見境見智非聖見也。此下六品名為正說。大分為四。前之三品明內護。護國一品明外護。散華品明報恩供養。受持品明弘經相貌。初文更二。初略開二護。次問答廣釋。初文四。一知請意。二略正開。三勸發三慧。四歡喜供養。今初爾時。佛告大眾者。教所被機也。十六大國王意欲問護國土因緣者。生下外護經文與護國品為本也。吾今先為下。二正略開二護。謂因果也。護佛果因緣。即生此品也。護十地行因緣。即生散華品。十地行者謂護因也。問王但請護國土因緣。佛何故先為說護佛因果耶。答人情僥淺妙理難知。王雖隨情唯請一。而佛應妙俱施。又若但為說護國。國土安樂增長。今佛說出世。因果。令其厭俗樂入真也。又索少是弟子之禮。賜多是為師之法。又索少表不貪。施多表不慳。又索少施多表慈導之志云云。諦聽諦聽下。三勸發三慧。諸聽令生聞慧。善思念之令

生思慧。如法修行令生修慧云云。時波斯匿王下。四歡喜供養。王言善者信順之辭也。大事因緣為茲出世。顯令眾生開示悟入佛之知見。法華以佛知見為大事。涅槃以佛性為大事。維摩思益以不思議為大事。華嚴以法界為大事。今此般若以成佛因果為大事。名字雖別其義一也。故智論佛說般若。無央數眾生當續佛種。是為大事。又大品云。須菩提白佛言。世尊般若為大事故起龍樹釋云。能破眾生諸大煩惱。能與諸佛無上大法。名為大事。散華表行因。成帳表得果。蓋表慈悲。度物蔭育群生云云。爾時大王復起作禮下。第二問答廣釋。文二。先問次答。初文二。先明修敬。白佛言下。二正發問。問中有二。一問護果。二問護因。佛言菩薩化四生下。二佛答文大為三。初此品明自利行答前問。次教化品明利他行答第二問。後二諦品明二護所依。就答初問文二。初正釋觀空。後佛說法時下。時衆得益。初文二。先正釋。後總結。釋中二。初標宗正釋。後問答重釋。初文二。一正釋。二結行。初又二。一所化境。二能化智。初言四生者。所化境也。天及地獄是化生。鬼有胎化二生。畜生則鳥及龍是四生。人中亦四。爾時人胎生。毘舍伽子從三十二卵生。大山小山比丘從鵝卵生。菴羅波離姪女從濕生。劫初人皆化生也云云。不觀色如下。二明能化之智。文三。初約法。二解釋。三結成。初約五法。一五陰。二衆生。三佛果。四菩薩。五真妄。五陰是所依。衆生是能依。佛是

果。菩薩是因。五陰衆生是妄。佛菩薩是真也。今初五陰是有。如是空。若見色見如不免斷常。如則是斷。色則是常。若觀色滅方如。此三藏見。若體色即如此通見。若知即色此別見。若知一切法性真實空。無生滅同真際。等法性無二無別。此圓見。今言不觀色如等。是圓見也。衆生我人如者。五陰衆共生名衆生。我者計內五陰為假名人也。常樂我淨。如者前五陰衆生是顛倒法。非常樂我淨。今佛果得非顛倒法。是常樂我淨。隨盡煩惱有殊。而性常無異。其猶水水故云如也。知見壽者下。明菩薩有三。一位二人三行。位者十信名知。十解十行名見。向至地名壽者。雖有三別而一如也。菩薩如者。二明人如六度下。三明行如。問淨名云。一切衆生皆如也。一切法亦如也。衆聖賢亦如也。至於彌勒亦如也。與今何異。答彼是真空。此是妙有。問真空妙有云何。答動即寂。寂即動。妙有也。真空故非常。妙有故非斷。真空不住生死。妙有不任涅槃。妙有故能起大悲。真空故能生大慈。問淨名云。一切皆如。此云不觀色如何耶。答若偏觀一切皆如是斷。若不觀如還是常。淨名云。如今離常見。此云不觀令離斷見。二見既離中道自明矣云云。二諦如者明真妄也。世諦是妄。出世是真也。是

○(仁王...卷第三)十一字二(仁王私記中)五字○。(佛說仁王護國般若經疏卷第三)十五字○。○謂十(以)○。○妄二○。○也二○。○品○。(文句者上之一品序分竟前)十此○。○(之)一○。○初二一○。○(佛告)一○。○(第)十二○。○散華二菩薩教化○。○(但)一○。○(護)一○。○(因)一○。○(虛情唯請一二唯請一虛情)○。○國國土二因○。○(機)一○。○(佛)十(爲)○。○(三)一○。○(第)十○。○(爲)二○。○即成佛因緣也如法華中十方三世佛若爲大事因緣○。○(以)一○。○(論)十(云)○。○(大段)十第○。○二佛二第○。○二一○。○二爲二初○。○又二二三○。○初二三結成化體○。○(所)一○。○(則)一○。○(則)一○。○(是)一○。○如是空二空是如○。○斷二常○。○常二斷○。○如者二者如○。○衆二中○。○(內)一○。○假名人也二我假名行者名人○。○(如)一○

故一切法性下。二解釋。文三。一釋。二會通。三舉況。今初。一切法性是眞有。眞實空是眞空。眞空故不來。眞有故不去。不去則無滅。不來則無生。無滅無生。孰凡孰聖。既無聖凡。誰論觀與不觀也。同眞際下。二會通。眞際還是眞空。法性還是妙有。一色一香悉皆如是。故云同等也。如虛空者。三舉況。空中豈有五陰衆生菩薩諸佛。世諦眞諦生滅去。來者乎。恐昧者不。解故舉斯況云云。是故陰入界下。三結成。無我。是結陰入界。衆生等如。無所有相是結。佛菩薩及知見壽者等如也。是爲菩薩下。第二結行。金剛云。一切賢聖皆以無爲法而有差別。即同此文也云云。白佛言下。第二問答重釋。文二。初明三般若教。二明依教發觀。今初三般若即爲三別。初中明實相般若。先問後答。上云不觀色如。今問意者。若云是爲菩薩行化十地。令諸法皆空者。菩薩爲化何等衆生耶。大王法性色下。二答。文二。一明眞則無化。二明俗則有化。初文四。一境二觀三徵四釋。今初。五陰是地前菩薩境。常樂我淨是地上菩薩境云云。不住色下。二明觀。有人言。不住色者。遮住色。不住非色。遮住空。不住非非色。遮住空住有。又不住色。遮住色陰。不住非色。遮住四陰。不住非非色。遮住五陰。又不住色。遮住色法。不住非色。遮住心法。不住非非色。遮住非色非心法。又不住色。不住非非色。不住空。不住非非色。不住空。故淨名云。空病亦空。今解者。具足應云。不住色。不住非色。

不住亦色亦非色。不住非色非非色。此中略第三句及四句非色兩字也。以色即空故不住色。以空即色故不住非色。以色空無二而二故不住亦色亦非色。以色空二而無二故不住非色非非色。次例四陰。非非住上言不住。今言非不住。只以不住爲住。住無所住。金剛亦云。應無所住而生其心也。何以故者。三徵意云。何故言住。又言不住也。非色如下。四釋。非色如故不可定言住色。非非色如故不可定言住非色也。世諦故下。二明俗則有化。文四。初明二緣故見有衆生可化。二結成上無衆生義。三明邪正二見俱是見。四結成正見。今初。言世諦者。謂有三種。一色諦。二心諦。三空諦也。三假者。謂法假受假名假也。此中三假。非成實中所明。以無三藏故也。名見衆生者。以世諦及三假故有衆生可化也。一切生性實故者。二結成上眞諦無衆生義。一切衆生即涅槃相。不復更滅故云實也。乃至諸佛下。三明邪正二見俱是見。三乘聲聞緣覺菩薩也。七賢謂七方便也。八聖謂四果四向也。六十二見。釋者不同。且依大論。於五陰上皆作四句。於色陰云過去色神及世間常是事實除妄語。無常等三句亦然。餘陰亦如是成二十。現在有邊無邊等。歷五陰上有二十。死後如去不如去等。亦有二十成六十。是神與身一。神與身異。成六十二見云云。大王若以名名見下。四結成正見。若知諸法但有假名。名之爲見。非同世人見一切法也云云。白佛言下。第二明觀照般

若。文二。先問後答。問意云。有法既非是大乘云何照此從上非非見一切法文。而生此難也。大王摩訶衍下。二答。文二。先略後廣。初答意云。大乘見者見法非法。以色等法空故也。法若非法下。二廣答釋。文二。初正廣釋。二明能觀之智雙照空有。初文二。先明法空。性空。次歷法明空。今初。云法若非非法。是名法空也。法性空者。性本若空。不可令其得空。以性本自空故。諸法皆空也。色受想行下。二歷法明空。文二。先正明。後釋成空義。今初。約六門明空。大論云。五陰空是果報空。十二入空是受用空。十八界空是性別空。以所病不同說斯三種。爲疑心數者說。於五陰。爲疑色者說十二入。爲疑色心等者說十八界。六大名遍到空。阿含云。六王淨大。地云我能載。水云能漂潤。火云能燒照。風云能生動。空云能容受。識云若無我者色則敗壞。五雖大而識爲主。故云四大圍空識居其中也。四諦是境空。因緣是義空云云。是法下二釋成空義。文二。初就識陰。次例四蘊及諸法。初文四。一標宗。二類釋。三徵詰。四釋通。今初。以色法中有五義故空。即生即住即滅者。諸小乘師或云。生前住次滅後。或云。生住同時。皆不免難。何者。若云生前住次滅後。則生時無住。以生前故。若無住者云何有生。以先無住。住於此生。生不得住則無生也。若住前無生則亦無住。以無因故。若生前有住則生住同時。若生滅已方有住者。住非生有。此計異之過也。若生住同

①聖凡二凡聖 ②來十(壽) ③解二問 ④(第)十三 ⑤是二無所有相 ⑥衆生二及六度四攝 ⑦所有相二我 ⑧(諸)十
佛 ⑨標十(明) ⑩今二又 ⑪者二云 ⑫今二今 ⑬色十(不住非色) ⑭(明)一 ⑮(遠住...非色)二十七字一
⑯者二云 ⑰住二云 ⑱(者)一 ⑲徵十(之) ⑳也二云云 ㉑諦有二有其 ㉒故二教 ㉓(三)一 ㉔陰二上
㉕(有)一 ㉖上十(亦) ㉗(等)一 ㉘此二也 ㉙(也)一 ㉚(法)一 ㉛(法)十性 ㉜(諸法)一 ㉝(入)
一 ㉞疑二藏 ㉟(於)一 ㊱例二就 ㊲免二覺 ㊳(若)一 ㊴後十(者) ㊵前二在

時則因果一體生死同相。此計一之失。今云。即生即住即滅者。不同二說。以諸法體念念遷流。無有暫止。亦是生時。即住時滅時。如疾炎過鋒。緣經刃不已。則來無暫住時。故淨名云。汝今即時亦生亦老亦滅也。即有即空者。色性自空。非色。壞故空也。剎那剎那。剎那剎那。明念念皆空。同上五也。剎那者。極短時也。何以故。者三。徵詰意云。生滅相違。云何言即生即住即滅等云云。九十剎那下。四釋通。以九十剎那為一大念。一念中一剎那。復有九百生滅。是故生時即有住滅也。又九十剎那為一念。一念中一剎那。經九百生滅。一念有九十剎那。合有八萬一千生滅。以生滅。攝剎那剎那。攝一念。如是心法不可得。此明心空。以四大分諸根。諸根不可得。以四微分四大。四大不可得。以龜微分四微。四微不可得。以極微分龜微。龜微不可得。雲推色。至於極微。窮心盡於生滅。色盡心窮。豁然無住。無住之住不可名之。強為是為空。即護三藏佛果也。若見色色空。見心心空。無得無住。此護通佛果也。若見色心二法。而一而異。廣大如法界。究竟若虛空。兩蓋相稱。此護別佛果也。若見色心二法本來空寂。不動不住不生不滅。此護圓佛果也。云云。乃至色下。第二類釋。四陰及諸法。亦即生即滅。即有即空也。云云。以般若波羅蜜空故下。第二明能觀之智。雙照空有。文二。先明觀照。次明得失。初更二。一照空。二照有。初則無相。後是有相。無相者。非但無所照。亦無能照照。

無所照也。大品經中名為真實般若。有相則接別凡聖。無量教門。大品經中名相似般若。也。照空文中更為二別。初明照相。以般若智中無毫釐實法故。照一切法空。不見緣者。十二因緣空。不見諦者。四諦法空。乃至一切法空者。六大法等空也。云云。言不見者。觀諸法空。故言不見。非謂不照。照名為不見。故經云。非見及見。名一切真實法也。云云。內空下。二。明空之分齊。分齊有十二種。大論有十八空。論問云。若少則應一空。若多則應無量。何。乃十八。龍樹答云。若略則事不周。廣則事繁難悟。如服藥少則病不差。多則更增疾。今說空亦如是。少說則不能破邪見。多說則近滋廣。此經隨時治病。不多不少。唯十二也。內空者。謂內六入無神我。外空者。外六塵無我所。內外空者。根塵合觀。無我我所。有為空者。色心和合生陰界入等。皆無所有。無為空者。虛空數滅非數滅空也。無始空者。外道以冥初為始。破此見。故名無始空。性空者。諸法本無。惑者計有。乃至執言如來性等決定是有。為破此見。故言性空。故經云。眼空無我。無我所。何以故。性自爾故。乃至意亦如是。又華嚴云。觀眼無生無自性。識空寂滅無所有也。第一義空者。本空世諦。世諦不有。此亦是空。般若波羅蜜空者。大經云。大空者是般若空。大論云。十方俱空名大空也。因空者。六度等空。果空者。菩提涅槃空。空空者。大論云。以諸空破內外等法。復以此空破諸空。是名空空。又以空破有。有者云空。若執空為

是。須以此空空破也。但法集故有下。二明照有。文三。初三假門明有。如上說。因集故有下。二四諦門明有。因集是生死因。即集諦。果集是生死果。即苦諦。十行。即道諦。從十信心。乃至十地。各有十種行門也。佛果是涅槃。即滅諦。也。乃至六道一切有者。三約六道二十五有等。明有。云云。善男子。若有菩薩下。第二明得失。文二。初明邪觀是失也。二明正觀是得也。今初。若菩薩發心行學般若。見有法有眾生。我人知見者。世間凡夫無異也。於諸法而不動下。二明正觀。文二。一明行。二明位。今初。言不動者。即色是空。非析色也。不到者。大品云。平等之法。一切聖人所不能到。須菩提。白佛言。乃可餘聖不到。佛何故不到。佛言。乃至佛亦不到。何以故。佛即平等。平等即佛。佛與平等無二。故不到也。不滅者。空即是色也。無相者。色空空色皆無相也。無相者。無相亦無也。下例諸法云云。是即初地下。二明位。文二。初明正觀。後示說處。初文三。一位二名三用。今初也。言一念者。謂從第十回向。以般若慧。一念之中。即有初地。是時具足八萬四千度也。依賢劫經。始從光耀度。終至分布舍利度。合有三百五十功德門。一一各修六度。即二千一百。復將二千一百對十法。謂四大六衰。又對十善。一一皆有二千一百。即二萬一千。又將二萬一千對四衆生。多貪多瞋多癡三毒等分。各有二萬一千。合之即有八萬四千也。云云。即載名下。二就名明正觀。有本云。即能運名摩訶衍。

①流二緣 ②即十(無) ③緣二流 ④廣故空二敗空故 ⑤那十(亦如是) ⑥者二第 ⑦(外人)十微 ⑧(第)十四 ⑨二折 ⑩二摩 ⑪推二推 ⑫是二名 ⑬而二非 ⑭(護)一 ⑮生十(即住) ⑯後十(則) ⑰別二引 ⑱(能)十照 ⑲照十(故) ⑳為一 ㉑乃十(但明) ㉒近十(則) ㉓皆一 ㉔執二報 ㉕(空)一 ㉖為二 ㉗也十(云々) ㉘(初)一 ㉙即二(是) ㉚(即)一 ㉛即二名 ㉜第二亦 ㉝(若)十善 ㉞我人知見 ㉟我有人有知有見 ㊱也十(云々) ㊲(十善一十對)二十二字一 ㊳名十(摩訶衍)

載運義同也。約體則是般若。約用即是大乘。即滅為金剛下。三約用。能滅煩惱如金剛破。物。謂第十地末後一念也。能離散亂故名。此中一行具無量門也。如光讚下。二示說處也。大王是經下。第三讀文字般若。文五。一明多佛共說。二舉喻。三格量。四舉況。五明。信解相今初也。釋論云。一字曰字。二字曰名。二字不合不得為名。若合說者始得為名。四字等名句。句下所詮名味。於恒河下。二舉喻。百億須彌百億日月鐵圍大海等。是一大千界。如河中沙。一沙是一世界。滿中七寶以施衆生。及得四果也。此中有財法二施意。但文似隱也云云。不如下。三格量。無漏之心起一念信。勝前二施。何況解一句者。四舉況。信但不謗。解能利他。則信淺解深。此約鈍根生。若如法華云。汝舍利弗。向於此經以信得入者。此乃即信是解。約利根說也。句非句下。五明。信解相。文三。一明文空。二明文義俱空。三明人法俱空。今初也。句是有。非句是無。非非句是非有非無。非有非前有句非無非前無句。又句即文字也。非句即文字之性離也。非非句非前文字及性離之見也云云。般若非句句非般若者。二明文義俱空。般若非句是義空。句非般若者是文空。以即文非般若即般若非文。離文無般若離般若無文。文中無般若般若中無文。如是互求不可得故即自空也。又文及般若自他共離。求不可得故空也。般若亦非菩薩下。三明人法俱空。文中亦合明人空。但文略故

也。自為二別。一約因位辦法空。二約果位辦法空。初文三。今初。標也。般若法是法菩薩是人。般若中求菩薩不可得。即是法空。何以故者。一微也。十地。三釋。若約通教。即三乘共行十地說始住終。若約別教。即菩薩十地明始住終也。亦非薩婆若下。第二約果辦法空。梵云薩婆若。此翻一切種智。一切種智即佛果也。佛果亦空。故云亦非薩婆若也。摩訶衍是乘。能乘人既空。所乘之法亦空也云云。大王若菩薩下。第二依教發觀。文二。初明邪觀。二明正觀。今初。見境者見實相般若也。見智者見觀照般若也。見說見受見文字般若也。如是執見。是凡夫顛倒妄想非聖見也。又見境謂見塵。見智謂見識。見說見受謂見人。妄執宛然非聖見也。見三界下。第二明正觀也。文二。初約染淨因果以明空相。二約無聽說以辨空相。初文二。初明生死空。後辨佛果空前更二。初正明生死空。後釋空所由。初文二。一明正使空。二明習氣空。初文二。一明分段生死。後明變易生死初更三。今初。明果空也。三界是器世間。衆生是假名世間。果報是五陰世間。謂三界依正也。六種趣下。二明業空。以六識取六塵。起諸煩惱貪著五欲。展轉無量積積含藏名之為藏。無自性故名之為空云云。三界空下。三明明煩惱空。三界之本一念癡心。闇於前境名曰無明。有此無明即生三界。無明如地能生萬物故名本也。三地九生下。二明變易生死空。有人言。三地者。一見地。從十

迴向至三地。二修地。從四地至七地。三究竟地。從八地至十地。此別接通意也。九生滅者。前三地中各有始住終。云九生滅也。又變易生死三界中。各有三種意生身。三界名三地。各有三種意生身生滅。名九生滅也。從初地至五地。名三昧樂意生身。六七二地名覺法自性意生身。八地已上名無作行意生身。此通別教意生也。餘無明習者。上明五住正使。此第二明習氣空也。更金剛菩薩下。二釋空所由。由此菩薩得理盡三昧故。一種生死煩惱業等皆空。所言惑者。謂迷妄之心造生死業。不達心源名之為惑。即是煩惱。果者即正報。果有生滅故得名空。有果空者。即三界依報空故。又果空者。謂變易生死空。因空者。謂三界業煩惱等空也。理盡三昧者。謂菩薩得此三昧。達理盡源極無明本故。名理盡三昧也云云。薩婆若下。二明佛果空。文三。今初。明智斷空。薩婆若亦空者。是智空。滅果空者。是斷空。或前已空者。是正因佛性空。佛性本自空。非推之使空故言。或前已空也。佛得三無為下。二明無為空。智緣滅者。觀心佛正觀心滅於煩惱名智緣滅。非智緣滅者。謂正因佛性。性本自淨無煩

①物二拘 ②光二先 ③經十(名味句) ④(信)一 ⑤等二(中) ⑥(恒)十河 ⑦[此]一 ⑧生若二說 ⑨生二說 ⑩者此乃二也又 ⑪是二即 ⑫(此)十約 ⑬說二隨信而解 ⑭(第)十五 ⑮(信)一 ⑯下二者 ⑰(所)十乘 ⑱乘十(之) ⑲明 ⑳三十一(二微三釋) ㉑(標)一 ㉒者二下 ㉓(三十生空故)十下 ㉔(十)一 ㉕(一)明果空二明業空後煩惱空 ㉖(見境見智)十下 ㉗(大章)十第 ㉘初十(染者般若也) ㉙見二謂 ㉚(般若)一 ㉛三十一(一明果空二明業空後煩惱空) ㉜假名二衆生 ㉝報二者 ㉞世間二正報也報者 ㉟正二報 ㊱權起二讚起無量欣 ㊲也十(云々) ㊳[者]一 ㊴(三)一 ㊵[通]一 ㊶[生]一 ㊷[金剛]一 ㊸一二二 ㊹[又]一 ㊺(因空空也)十二字 ㊻三十

初三品明內護中。今當第二釋護十地行。即是明利他答第二問也。言教化品者。菩薩以利物爲德。教諸衆生離一切惡。化諸衆生修一切善。又佛將此法教化衆生。得成菩薩。故云教化品。又以此法化諸國王。令識般若。故也。云云。品文二。一發問。二佛答。今初也。文有二意。一探前品中護十地行菩薩。卽能護人也。次云何行可行等者。正是問辭。一問菩薩自利行法。二問利他行。三問所化衆生之相云云。又初問自利依何修行。故以五忍

答之。次問利他依何位行。故以十地行答之。後問何相衆生可化。故以幻身見幻化衆生而教化之。又此經說通自他。而就他說爲正。故文多利他行。故譯者亦以教化釋目。佛言大王。二佛答。文二。初答前二問。次答第三問。前文三。初正答二問。次以偈讚佛。後如來述成。初文更二。一正答前問兼利他。二正答後問兼自利。前文更三。初略答。二廣答。後總結。略答復三。初標數。考準下。結諸佛菩薩本所修行。今隨問而答。故但云是菩薩法耳。二伏忍。下列名也。地前三賢未得無漏。未能證。但能伏不能斷。故爲伏忍智也。以有智故能伏煩惱。初地二地三地得無漏信名信忍。四五六地趣向無生名順忍。七八九地諸念不生名無生忍。十一二地得菩薩果名寂滅忍。以初地得無漏信。此別教意也。七地得無生忍。卽別接通意也。然此五忍諸經不同。若依本業璣略云六性。一習種性。二性種性。三道種性。四聖種性。五等覺性。六妙覺性。卽是十住十行十迴向十地等覺妙覺也。亦名四十二賢聖云云。名爲諸佛下。三總結也。善男子。第二廣釋五忍。卽爲五別。初伏忍中三賢不同卽爲三別。先釋十住文爲五別。一明方便。二明入位。三顯力用。四釋超過。五成聖因。今初。言發想信者。十信之中未入十住。不見道理。但能想信。想信若成卽入十住。言恒沙者。發心者多也。如大經云。如菴羅樹花多果少。如大魚母胎子。雖無量成就者少。此言衆生欲求

◎寶渚至於中路咸悉退還也。於三寶中下。
 *二明入位。於三寶田中生此十心也。善順故
 信不退名進。◎決斷名慧。不動名定。能捨名
 施。防護名戒。不失名護。上求曰願。至菩提
 ◎名迴向。是爲菩薩下。*三明力用。以十住
 菩◎提作銅輪王。王南西二方。◎名少分化衆
 生也。已超過二乘下。四釋超過。此圓教大
 乘十信則與二乘齊。十住則斷無明過二乘
 地也云云。言一切善者。十信名善。放下經云
 十善菩薩發大心。長別三界苦輪海。言超過
 二乘。即聲聞緣覺。一切善地。即十信菩薩也。
 一切諸佛下。五◎成聖因。十心是因。諸佛菩
 薩是緣。因緣和合故成聖胎也。即以中道一
 心三觀爲種子。斷一品無明即能見佛性。故
 成聖胎也。次第起乾慧下。第二明十行。有
 本云復次善男子。今且依次第解也。文四。
 一明位。二辨體。三明化他。四釋離患。今初明
 位。即三忍中第二忍也。前下伏忍即是聞慧。
 今中伏忍即是思慧。言乾慧者無定水也。故
 云是思慧耳。經千字者非。璣珞中有六性。
 亦名六慧。言六性者。即習種性種道種聖種
 等覺妙覺等也。言六慧者。謂聞思修無相照

發想信)十下。④即十(是)
 ⑤成聖二明勝)＊ ⑥
 (想信)一。⑦(離)一。⑧
 (及其)十成。⑨此言二
 不足言生發心乃有無盡得苦
 捉者少不足言法華亦云無量
 ⑩⑪黃渚一珍寶⑫(不斷
 名念)十決⑬⑭名十(爲)
 ⑮下二能少分化衆生
 ⑯提一離⑰⑱名二多
 ⑲(一切善地)十下。⑳下
 二善願長養十心爲聖胎出去
 第⑳(和)一。㉑(見佛
 性)十故。㉒(性種性)十
 下。㉓(起)十解。㉔
 [百]一。㉕耳經千字者二
 字字。㉖兩思修二兩思思
 聲字修。

①下二果夜也。②(若有修習)十下。③法說一說法。④(修護佛果)十下。⑤[總]一。⑥(文二)十先。⑦(波羅密者)十下。
 ⑧時十(衆)。⑨法二道觀。⑩(正說四章)十初。⑪中二爲三一明自利答初問二明利他答第二問後品明二護所依理初段竟前。
 ⑫當二是。⑬德二懷。⑭令二合。⑮文十(又爲)。⑯操二操。⑰如十(化)。⑱之十(云々)。⑲此十(品)。⑳(他
 說一行依)十一字二(自說故文云自利行)九字。㉑日十(云々)。㉒(五忍是菩薩法)十下。㉓(解)十佛。㉔[文]一。㉕
 者準二列多名數示三慧結今初也後乃。㉖結十(文)。㉗耳二云(是)。㉘(二)十下。㉙(上中)十下。㉚(第二)十列。
 [未]。㉛伏十(之)。㉜(永)十斷。㉝廣二提。㉞若十(是)。㉟下二菩薩修般若波羅密者。㊱也二云々。㊲(初)

寂寂照等也。習已成性名。種性。有十心者。總標其數也。所謂四意止下。二辨體。文。三。今初。明四念處。意止者。謂以智慧令心止住。意即心王也。身受心法者。明所觀之境也。苦無常等明能觀之體也。觀身不淨能除淨倒。觀受是苦能除樂倒。觀心無常能滅常倒。觀法無我能除我倒也。三意止下。二明三善根。以慈故無瞋。施故無貪。慧故無癡也。三意止下。三明三世。忍。心緣過去無明及行名因忍。現在五果及現在三因名因果忍。未來兩果名為果忍。又於一切法。皆有此三。如種子但因。如苾芻亦因亦果。能作果等是因。結實成種是果。種等但果非因。此約一時三世論也。是菩薩亦能下。三明化他。已能過下。四明離患。文中先明離內患。即我人知見等也。及外道。大明離外患。復有十下。第三明十迴向。有本云。復次善男子。修行上伏忍。進入平等道。名為道種性地。文。有四。今初。標位也。謂欲入初地能與聖道為因性。故名道種性。所謂觀色下。二出體。文。三。初明五忍。中初列五陰。是所觀法。得戒下。是能觀智。由觀色陰便得戒忍。以作無作戒皆色陰也。準此經文。作無作戒皆是色攝。觀識陰故得知見忍。以了別識與知見文類相似也。觀想陰得定忍。以從倒想能入於定。如無色界天由想故成。觀受陰得慧忍。以依受故立四禪天。由於禪故能發智慧。觀行陰得解脫忍。以行無常故得解脫忍。問何故色下而說。誠答四陰皆心為主。由識

分別於色。由色故識方能行。相生義。便如此說云云。觀三界下。二明三忍。以觀三界苦果。空故得空忍。觀三界因。空故得無願忍。以煩惱業為集諦故也。觀三界因果。空故得無相忍。證因果空成無相觀也。二諦虛實下。三明二忍。以觀俗諦是有為法得無常忍。觀真諦是無為法故得無生忍。無常忍即小乘藏教。無生忍即大乘通教也。出體竟。是菩薩十堅心下。三明攝化。以道種性菩薩作金輪王。化四天下也。又十堅心者。即結上五三忍成十堅也。生一切眾生善根者。四明勝用也。伏忍三品竟云云。仁王護國般若經疏卷第三

仁王護國般若經疏卷第四

天台智者大師說 門人灌頂記

又信忍菩薩下。第二明信忍。文。四。今初。標名配位。言信忍者。以無漏信三寶等故名。信。言善達明中行。配位。如下經說。善覺初地菩薩。證人法二空故名善覺也。達即離達。謂二地菩薩。離破戒垢達真俗理故名離達。明即明慧。謂三地菩薩。智慧光明照諸法故故名明慧。五陰假人於中修行名中行。下經云道行人。此道成人名行人。斷三界下。二明離障。以色煩惱盡故。於此三地而斷云云。能化百佛下。三三明攝化。三等差別。配對三地可解。問信有幾種。答略有三種。

一想信。輕毛菩薩十信是。二久信。三賢菩薩是。三證信。初二三地是也云云。常以十五心下。四明發行種子。四攝者。布施愛語利。益同事。四無量者。慈悲喜捨。四弘誓願者。瓔珞經云。願一切眾生度苦斷集證滅修道。名四願也。乃至成佛。從於初地用此十五心為根本云云。順忍菩薩下。地三三明順忍。文。三。今初。標名位。順無生忍觀而未正得故名順忍。見勝現法者。即是位也。見謂順忍下。品見理道品分明。即第四焰地。勝即中品第五難勝地。難勝有二義。一教化眾生。二不從煩惱。於二事得勝名難勝地。見法即第六現前地。因緣觀解現前故也。能斷三界心等煩惱縛者。二明除障。前斷色煩惱。此斷心煩惱。又前斷見惑。此斷思惑。故言心也。故現一身下。三三明攝化。前信忍明化身。故云現百身千身萬身。今順忍明實身。故云現一身於十方佛土化眾生也。問云何一身現於多土。答不思議神通變化令眾見也。又無生忍菩薩下。第四明無生忍。文。三。今初

①(信)十三 ②(善謂)十善 ③(以)十智 ④(下)二色煩惱縛者 ⑤(於)一 ⑥(第)十三 ⑦(去)十四 ⑧(爲首)十下 ⑨(第)十四 ⑩(益)二行 ⑪(地)二第 ⑫(三十)初標名位次明除障後顯攝化 ⑬(標名位)一 ⑭(見)一 ⑮(品)一 ⑯(勝)一 ⑰(第)十二 ⑱(也)十(云々) ⑲(忍)一 ⑳(三)十(一標名位次除障後攝化分齊) ㉑

①(姓)十種 ②三十(一明四念處二明三善根三明三世忍) ③[明四念處]一 ④[有]一 ⑤[忍]一 ⑥[如苾芻]二非果五 ⑦[結實成種]二從種而生 ⑧[我人]十下 ⑨[即我人知見等也]一 ⑩[等]十下 ⑪[道種性]十下 ⑫[有]一 ⑬[一標位二出體三攝化四明用]十今 ⑭[標位]一 ⑮[欲二若] ⑯[中]次顯三忍後復辨二忍 ⑰[由二以] ⑱[攝二也] ⑲[於]十讚 ⑳[能二得] ㉑[便十(故)] ㉒[因果忍]十下 ㉓[空]一 ㉔[空故]一 ㉕[相二想] ㉖[空十(故)] ㉗[通教也出體竟二教通] ㉘[者二下] ㉙[用也二因用] ㉚[仁王]第三十一字一 ㉛[仁王]第四十一字一 ㉜[仁王]第四十一字二[佛說仁王護國般若波羅蜜經疏卷第四]十六字 ㉝[西十(一標名配位二明除障三三明攝化四發行種子)] ㉞[標名配位二也]

*標名位。謂以自他共無因求色心二法不可得。於此得智名無生忍。所謂遠不動觀慧者。此配位也。遠即第七遠行地。能至有功用心後邊故。不動即第八不動地。有相煩惱不能動故。觀慧即第九善慧地。四無礙解化衆生故。亦能斷三界心色等煩惱。習者二明除障。前各斷一重。今雙斷正習也。故現不可說下。三明攝化分齊云云。復次寂滅忍下。第五辨寂滅忍。文四。初。標名位三。一。標名者。前之四忍。未盡法源。今之一忍。寂諸心色滅於想習名寂滅忍云云。佛與菩薩下。二明證用。金剛是喻。三昧是定。有以煩惱如金剛。以其堅新不可即斷。非佛智力無能斷者。如經中龜甲羊角所能破者。是此義也。有以智慧如金剛。能破煩惱不爲彼損。亦大經中。如金剛寶餅無斷破聲。是其義也。今佛與十地菩薩同用寂滅忍。入金剛三昧也云云。下忍中行下。三配位。下忍即法雲。上忍即佛也。薩婆若此云一切智。又無礙道因位攝故名下忍。解脫道果攝故名上忍。又法雲與佛同入金剛三昧。前心名菩薩後心名佛。無有中間故。但上下。全之四忍俱是因位故有三品。問諸經有等覺。何故此中不立。答若依餘經即合有三品。下品十地。中品等覺。上品妙覺。今般若附通不同別教。故但論法雲即及佛地。故大品云。十地菩薩當知如佛。如者。未是義。大經亦云。十地菩薩見性未了。此皆通教意也云云。共觀第一義諦也。第二辨除障。文三。初明所觀之境。同觀真諦而

明昧不同。如大經云。如十地菩薩聞見佛性。諸佛如來眼見佛性。又十地菩薩名有上士。佛名無上士。又菩薩如十四夜月。佛如十五夜月等云云。斷三界心習者。二正辨除障。前無生忍中雙斷心色龜習。今此忍中。永斷心法細習也。無明盡相下。三明二道差別之相。無明盡相爲金剛者。此無礙道也。言盡相者未盡之義。如煙是火相而未盡。火金剛喻定。是盡無明之相而無明未盡。問若無明未盡應是煩惱。何故前文。佛與菩薩同入此定。答無明之性即是於明。如燈生時即同滅時。只以一念無明心變爲明。微明即菩薩。大明即佛也。盡相無相爲薩婆若者。此解脫道。前金剛下定。但盡心色龜細之相。不得名一切智。今佛地非但盡相亦盡無相。故得名一切智。可謂緣觀雙冥境智俱寂也。超度世諦下。第三約諦辨異。三寶多住世諦十地多住真諦。真諦即無世諦。超世諦故非有。超真諦故非無。非有非無即薩婆若。問薩婆若薩云若有何差別。答有二說。一云同。二云異。同者彼此無殊。異者薩婆若是一切智。薩云若一切種智。今謂說五忍文寂滅忍中既唯分二品。不應更有薩婆若薩云若之別。復說即有密明等覺之義。即於寂滅忍中有上中下。下即十地。中一切智。上一切種智。若依經超度二諦外爲第十一地薩云若者。即依前釋云云。無緣大悲下。四明攝化分齊。文二。今初略者。一切衆生盡在於三界。佛以大悲而濟拔之。法華云。諸子游

戲來入此宅。長行即云。長者驚入火宅。淨名云。菩薩病者從大悲起。皆此意也。大悲是能化心。衆生是所化境。薩婆若是能化體。大悲有三。一衆生緣悲。外道亦有。二法緣悲。二乘亦有。三無緣悲。唯佛獨有。善男子。下第二依宗廣釋。文三。初約正理三界者欲色無色等三也。藏者能含六道四生也。果者分段報果也。報者苦樂等報也。二十二根者。眼等六根苦樂憂喜捨五成十一根。男女命三信進念定慧等五成十九根。未知根欲知根知已根成二十二根。二十一根不出分段三界。知已根不出變易三界。諸佛三身亦不出三界者。以法身即應化也。大經云。今我此身即是法身。法華云。常在靈鷲山及餘諸住處。普賢觀云。釋迦牟尼名毘盧遮那遍一切處。華嚴云。亦名釋迦亦名舍那等。既知三身即一身。亦須知界外即界內也。三界外無衆生下。二明聽說。說云界外有衆生可化者。此外道說。非佛說也。問界外實無衆生耶。答聖教不同。有無異說。此經則云界外無衆生。餘經則有。法華云。餘國作佛三百由旬外。置化城淨名云。上方界分度如四十二恒佛土。有佛名香積。若界外無人。豈容三界內。上方更有爾許佛土耶。故知亦有。問此經云無。餘經云有。如何會通。答此經云無。無變易衆生。餘經云有。有變易衆生。故大論云。聲聞生界外白銀世界無煩惱名。只約無煩惱即云無衆生。而聲聞無明未斷。豈實無耶。此文正是通教意。偏論界內煩惱衆生也。衛世師外道

①(也)一②* ③煩惱習二習煩惱 ④一二處 ⑤今十(此) ⑥正二餘 ⑦四十(一標名位二辨除障三約諦辨異四明所化分齊) ⑧標名位二文 ⑨者二二證用後配位今初 ⑩如二即大 ⑪如二云 ⑫斷二欺 ⑬果二二果 ⑭但十(有) ⑮全二前 ⑯未十(即) ⑰[下]一 ⑱境十(二正明除障後明二道差別之相今初明) ⑲如十(言) ⑳也二云云 ㉑道二邊 ㉒同二隨 ㉓相十(未盡無相) ㉔答十(名同) ㉕[同者彼此無殊]一 ㉖者十(云) ㉗(前)十說 ㉘二二三一略二廣三結 ㉙[略者]一 ㉚在二有 ㉛有十(云々) ㉜(一切衆生煩惱不出三界藏)十下 ㉝初約正理二明正理二明聽說三引古證今 ㉞[報]一 ㉟[欲]一 ㊱(故)十六 ㊲即界內也二也云云

設有六誦。大有經是其一誦。彼經說云。此三界外別有世界。若言三界外別有衆生。同。彼外道說也。實理而論。若言。界外有衆生。即同外道。若言無即同二乘。諸佛菩薩見者。即不有不無。不有不無即非如非異。非如非異即不如三界見於三界。如斯等事法華中佛方顯了說也。大王我常下。第三引。昔證今。我昔常說。斷三界煩惱果報盡名為佛。豈於三界外別有衆生耶。自性清淨名薩云若性者。即正因佛性一切衆生佛及菩薩同共。有此。豈於三界外而更別有衆生可化也。衆生本業下。第三總結文二。初總結五忍。衆生本業即煩惱。諸佛菩薩未成道時。亦有煩惱。由煩惱故修諸功德智慧。今得成佛。佛本煩惱與今衆生無異。故名爲本。五忍中十四忍具足者。二結廣略。略即五忍。廣即十四。謂三賢是三十地及佛地成十四也。上來答前問兼利他竟。白佛言下。第二答後問兼自利。文二。先問後答。今初探前問。是故更重申。十地是菩薩本業。菩薩於生死菩提無染名本業清淨。以淨法教化衆生。不同凡夫二乘雜煩惱法化衆生也。問難煩惱化衆生有何失。答自既有縛。豈能化他凡夫。則師既隨。亦隨。二乘則誘佛。敗法。於諸衆生而起怨心。豈成利益耶。佛言從一地下。二答。文二。先略後廣。初又三。初明淨業所依。謂從歡喜乃至法雲。問何故但說十地。答地前三賢。實而非聖不名本業清淨。妙覺一地妙果已圓。故於因中舉十地。答自所行

下。簡二行。一自行處即十地境。二佛行處謂妙覺地境。前十地但行自所行處。後金剛心通行二處。故下文云。得理盡三昧同佛行處。又璣珞云。佛子菩薩爾時住大寂門。乃至過十地外與佛同坐也。一切知見故者。三釋成清淨。以佛五眼方能見一切法。以佛三智方能知一切法也。本業者下。第二廣答。文三。初標大釋後結。今初可解。若菩薩住下。二釋十地爲十。今初釋善覺地。文五。今初明土寬狹。言住百佛國者。國土有三。一說法土。百億日月化小乘。二神通土。億億日月化中乘。三智慧土。無量世界化菩薩。今言百佛國土者。說法土也。作閻浮提四天王者。二配位。化於四天中。作南方增長天王。以閻浮提勝於餘方。有佛出此處故。又次第作四天王。依十地經。初地菩薩作閻浮鐵輪王。不言四天王。璣珞云。修行一劫二劫三劫。十信善者有三品。上品善鐵輪王。化一天下。中品善粟散王。下品善人中王。十住銅輪王。十行銀輪王。十回向金輪王。初地上琉璃輪王。十地經初地作鐵輪王。此別教意也。璣珞及此經。十善作鐵輪王圓教意也。修百法門者。三顯法門也。即自利行。於十善中一更明十善故言百法門。二諦平等心者。四釋地中別行也。即俗即真故言平等。化一切衆生者。五釋地中通行也。地地皆用化生爲行。已下九地文句類此可解。住千佛下。二釋離達地。忉利天此云三十三天也。地經云。一地作金光王。璣珞與此經同。千法門者

於前十善中一一各行百善也云云。住十萬下。三釋發光地。地經作忉利天王。璣珞同此。住百億下。四釋炎慧地。地經作炎摩天王。璣珞同此作兜率天王。道品即三十七道品也。住千億下。五釋難勝地。二諦者真俗也。四諦者苦集滅道也。八諦者有作淨處八也。地經作兜率天王。璣珞同此作化樂天王。住十萬億下。六釋現前地。地經作化樂天王。璣珞同此作他化天王。住百萬億下。七釋遠行地。地經作他化天王。璣珞同此作他化天王。常以二智化衆生也。住百萬微塵下。八釋等觀地。地經作梵天王。璣珞同此作梵天王。璣珞云。梵師子璣珞光光天王。雙照真俗不相違。名爲方便智。於入觀中能發神通名神通智。住百萬億下。九釋善慧地。地經作梵王王二千界。璣珞經作淨天。王住不可說下。十釋法雲地。地經作自在天王。王三千界。璣珞作大淨居天王。大自在大淨居大淨天皆同也。學行已滿名理盡三昧。唯有一行是如來行。所謂大般涅槃菩薩亦得名同佛行處。無明是三界之本。此惑已盡即三界原盡也。是故一切下。第三結。文二。

十六(第)十七(第)王二天
至王(云々)也十(云々)也
璣珞二(第)十八(第)十九(第)
一(第)十(第)十(第)十(第)
一(第)十(第)十(第)十(第)
一(第)十(第)十(第)十(第)

①〔彼〕一② ③界外有二有界外④ ⑤〔諸一切衆生〕十下⑥ ⑦昔二古⑧ ⑨更別二別更⑩ ⑪也二云々⑫ ⑬〔是佛菩薩本所修行〕十下
⑭ ⑮本二共⑯ ⑰本十(云々)⑱ ⑲結二明⑳ ㉑〔地〕一㉒ ㉓〔忍〕十也㉔ ㉕〔大章〕十第㉖ ㉗〔樂二也〕㉘ ㉙〔則是二者問達〕
㉚ ㉛以十(此)㉜ ㉝〔彼〕十師㉞ ㉟第二汝㊱ ㊲敗二號㊳ ㊴又二文更㊵ ㊶答十(云々)㊷ ㊸行二處㊹ ㊺可解二也㊻
〔百佛國〕十下㊼ ㊽五十〔一明土寬狹二配位三顯法門四釋地中別行五辨地中忍〕㊾ ㊿〔明土寬狹〕一㊽ 〔化〕一㊽ 〔天〕十五
〔浮十(提)〕㊽ 〔修〕十十㊽ 〔還〕十向㊽ 〔經〕一㊽ 〔第〕十五* 〔若菩薩〕十住* 〔佛十(國)〕十萬十佛
國* 〔億十(佛國)〕* 〔四〕一㊽ 四二各有四諦爲八㊽ 處八二爲八諦㊽ 八㊽ ㊾作二經㊽ ㊿王十(云々)* 〔第〕

相似。傳寫者謬。應作住字讀之。三世諸佛下。二正嘆功德文四。初嘆伏忍能生諸佛。以伏忍爲入道之初門。善提之關鍵。誰人出不由戶。故三世諸佛由此而生。一切菩薩下。羅漢伏忍能生菩薩。大海有本。所謂衆流。衆流之本必有涓滴。菩薩之行本。乎伏忍。伏忍成立由於信心。若能發信心。入圓十住即斷無明。無明盤礴非一心三觀所不能斷。能斷之智從十信生。故佛嘆云信心難也。若得信心下。三明功能。若得圓信心必不退轉。即得入於初地之道。此中經文包含兩教。若約別教。即從十信漸進不退登於歡喜。若是圓教十信心菩薩即不退轉便登初住。圓教初住即別教初地。故華嚴及下經文亦以十住爲十地也。必不退者。圓教十信必不退。凡夫二乘及於三界。問本業瓔珞說十住中。第六住正觀現前。值佛菩薩善知識所護。則出七住常不退轉。七住以前名爲退分。如佛初會有八萬人退。如淨目天子法王子舍利弗等。欲入七住值惡因緣退落。凡夫不善惡中作大邪見。今此經中不言退者何耶。答人心如面各各不同。大聖隨機故亦差別。有說十行菩薩性種人。猶退墮地獄。又初阿僧祇劫猶退墮者。即入迴向人亦有退墮。瓔珞第一說十住第七名住不退。七住已前即有退義。約教而斷。初阿僧祇退者三藏意。十行退者通意。十回向退者別意。十信退者圓意。今云信心不退進入初住之地。即圓義也。教化衆生下。四明利他。上

句明化他之行。教化衆生令常覺悟必不退轉。下句結數初心也。大經云。發心畢竟二不別。如是二心前心難。般若云。能生一念淨信。於無量佛而種善根。法華云。於無量劫行五波羅蜜。不如聞佛壽命生信等。皆斯義也。善覺菩薩下。第二頌信忍功德。文二。先頌三品。後後數。初文三。一四行。頌初地下忍。次兩行。頌一地中忍。後兩行。頌三地忍。初文二。初一行半嘆作王功能。俗如幻。有真如幻無。心雖非實不無於幻。於幻宛然故云雙照。真俗空故云平等。始登一乘下。二兩行半明入地功德。以一心三智住於諦理名住。能生諸德名地。地即別教初歡喜地。住即圓教初歡喜住也。於一心中即修三觀。萬德萬行並在其中。華首經云。一切德並在初發心中。即其義也。於第一義而不動者。別教則十回向菩薩修中道正觀未證故有動。至初地證得則無動。圓教則十信修一心三觀猶有動。初住證得方無動也。離達開士下。二兩行。頌信忍中品。離達者。離破戒垢通達三觀。別教二地圓教二住。開士者開空法道也。大士正士開士等。並一義也。初利明王位。現形明化。無緣等明智。世諦無法可緣。真諦無法可相。無緣無相即是中道第一義諦。無無者。一無無緣。一無無相。此二俱無。云何有生。故云無生。既無無生。何得有照。云何無二照。照無所照不二故也。明慧空照下。三兩行。頌信忍上品。別則三地達人法二空得忍成就名空照。圓則三住即

空即假即中名空照也。應形下明化也。忍心下明智。三諦即一諦。三心即一心。故云無二。即有即空故云出有入無。即空即有故云變化生也。善覺離明下。第二總結信忍能滅三界色煩惱。即色是空。還觀三界身口色。即空是色。法性第一無遺照。無非中道也。有本作唯照。非經意也。炎慧下。第三頌順忍。文二。前六行正頌。後兩行總結。初文三。初兩行頌下品。次兩行頌中品。後兩行頌上品。初中炎慧妙光等者。即別教四地菩薩得精進波羅蜜成就。圓教即四住菩薩於三觀精進。緣寂即實智。照空有即權智也。勝慧下。次頌中品忍。別教五地菩薩入深禪定得於勝慧。圓教五住菩薩也。空空諦觀無二即動是寂。變化六道即寂是動也。法現下。三頌上忍。別教六地菩薩得般若圓滿。故云法現等。圓教六住中無二無照等即

字二信第六信名不退第六(此)十三(仙)二益(令)當一當令(數)初心二約心就身故稱數(前)二先(四天王)十下(頌)二誦(後)二結(一)二二二(初)一(有)真二真有(空)十放(等)十(云々)二(無)相道)十下(地)十(也)二(初)一(修)二有(功)十信(也)二云々(真)二其(即)十不(故)一(十住第)十三(也)三(三)十即(即中)一(形)下二化(空)十(云々)二(三道人)十下(精)二頌(二)真(照)二字(初)一(等)二大精進(三)一(即)一(也)二云々(三諦)十下(則)十住第)十五(諦觀)一(也)二云々(即)十六(等)一(十住第)十六(等)二連理空

之十(云々)初二(提)二薩(人)二入(生)十(云々)二二(乎)一(若)十成(心)一(也)十(云々)說十(邪見)七十八字二第一卷云信想心中行者是退分心善根諸善男子若一劫二劫乃至十劫斷行十信得入十住是人爾時從初一住至第六住若修第六般若波羅蜜正觀現前後值諸佛菩薩知其所護放出第七住常住不退轉自此七住已前名爲退分佛子若不遇者入第六般若修行於空無我主者必覺無生必入定位佛子若不值善知識者若一劫二劫乃至十劫退善提心如我初會有八萬人退如淨目天子法王子舍利弗等欲入第七住其中值惡因緣退入凡夫不善惡業中不名習種性人退入外道若一劫十劫乃至十劫作大邪見及五逆無惡不造是爲退相(姓)十人(隨)一(又)十(說)二(阿鼻地獄義)三(住第...七住)九

寂也。智光普照即動也。焰勝法現下。二兩行總結。焰即前四地。勝即五地。法現即六地。此三菩薩得中道觀不起有無二相。以正觀水洗無明垢也。空慧等者。即色心俱空也。還觀等者。即色心俱假也。遠達無生下。第四願無生忍。一願爲三。前五願七地下忍。次三行願八地中忍。後兩行願九地上忍。初文二。初釋行相。二斷惑分齊。今初。遠達無生。大品云。七地深入無生。深入遠達義相似也。不同六地證有間斷。至法之源故云深入。深入即遠行地。隣近第八地。故復云遠行。遠行地即遠達也。常萬億等者。明化用略舉大數故云萬億。未度下明損生。未度報身者分段身是也。盡此一身即入變易故。智論云。七地菩薩未捨肉身。又二十一一生中。未度未後一生也。雙觀二諦故云等觀。又色心二法無差別相。故云等觀。別教七地猶有功用。進入八地無功用心。中道法流至薩婆若海。此別接通意也。始入無緣金剛忍。則不受三界分段身。此乃預說八地已上功德。以其必能致此勝神。不久的得故先說也。亦猶教聲聞人先嘆當果矣。中道第一義諦。對真俗即是第三。一中一切中故云無二。照從初地至七地。各有下中上三品。三七即二十一。生生之中皆觀諸法空寂。以此爲行也。三界愛習下。二明斷惑分齊。七地菩薩斷現行。此斷習氣。如十地經云。此遠行地不名有煩惱者。一切煩惱不行故。貪求如來智智者未滿足故不名有煩惱。此經亦爾。

愛佛智者習未斷故。故名順道定。諸謂審實。以前六地但斷煩惱未斷無明習氣。今第七地煩惱重。早已斷盡故能諦了。未斷無明習也。愛謂癡愛。由癡愛故受生死身。故淨名云。從癡有愛則我病生。今七地中永已斷故。等觀下三行。願無生中品忍。即八地菩薩也。此句標名。學位。變生法身者。七地分段報身。已捨離彼分段得變易法身。故云變生。證法性理以成此身。故云法身。八百恒土下明勝用。道前爲過去道中爲現。在道後爲未來。返照者。照過去七地已前事。樂虛者緣現在事。無盡原者照未來事。七地雖得無二之照。以其初證不明寂。然今至八地心更純熟故常寂然也。慧光開土下。二願無生上品忍。即九地善慧菩薩也。常在無爲等者。即動寂齊行也。灌頂菩薩下。第五八行願寂滅忍。文二。前五願下品。後三行願上品。初中言灌頂者。在十二法師之上故名頂。華嚴二十七云。譬如輪王太子成就王相。取四大海水灌子頂上。即名灌頂大王。菩薩亦如是。受佛職時。諸佛以智水灌是菩薩頂。名灌頂法王。是名菩薩入智慧藏地。即法雲地菩薩也。爲第四願天王。有本云。五願王者。即取欲界及四禪也。始入金剛覺等者。以此定破無明一切皆了也。從初歡喜終竟法雲。有三十生。今但言二十九生者。以第三十生是其見受之身。於前二十九生已過。故云永以度也。下忍觀者。結因分齊。一轉妙覺者。結果分齊。雖即未得轉心即得也。等即等

觀。八地菩薩慧即慧光。九地菩薩灌頂即十地菩薩。此三品大士。共除餘習無明之緣。無明習相是舊煩惱名之爲故。即四住客塵是新煩惱也。二諦即真俗。理窮即中道。得此三觀。諦現行習氣皆盡也。圓智無相下。三二願明妙覺地。即寂滅上忍也。得一切種智圓滿盡無明之相。故云圓智無相。得此無相方爲三界之主。法華亦云。今此三界皆是我有。喻云。是時宅主在門外立等也。十地菩薩受第三十生。未名爲盡。今妙覺菩薩不受此生。故名盡也。前三十生未盡不名大覺。佛地生盡故名大覺。得涅槃名大寂。無餘無爲四魔不能破壞。如金剛藏。前三十生並有因盡果生。今大果圓滿更不復生。故云報盡盡未來際拔衆生苦。故悲無窮極也。第一義諦即涅槃。故常安隱。即常樂我淨窮無明之原盡煩惱之性。不同外道斷見聲聞證空。雖無得無成而妙智常照。上來願五忍竟。長行偈頌互明五忍。而十地妙覺出沒不同。是乃大聖隨機轉文顯義者也。三賢十聖下。第三八行總結歎五忍。文三。先歎法身果。後歎利益果。初中將明其勝。先且舉劣。三賢即地前三十心。十聖即十地菩薩。此四十心同生華藏果報之土。非藏通教中果報。若藏教唯是凡聖同居。若論通教。唯生有餘化城之土。今言果報即是別圓教人得無障礙。礙生無障礙土。問此中三賢十聖。爲是別教爲是圓教。答。正是圓教。問圓教即合生常寂光。何故生華藏。答。華藏之中別圓共生。以是因非果不

也十(云云) ①(前第)十六 ②相十(也) ③也十(云々) ④等者一寂然無緣觀 ⑤等一心空無量報相 ⑥也二云々 ⑦一二十 ⑧也十(云々) ⑨度二盡 ⑩內二完 ⑪也十(云々) ⑫觀十(云々) ⑬乃二即 ⑭神二利 ⑮(矣)一 ⑯(未)十 ⑰者二慧(甲)* ⑱有二無 ⑲惱十(者) ⑳[故]一 ㉑審二諸 ㉒故十(云々) ㉓[舉]一 ㉔身十(云々) ㉕[過]一 ㉖[在]一 ㉗也十(云々) ㉘二解三 ㉙等者二空寂行恒沙佛藏一念了 ㉚也十(云々) ㉛二地 ㉜等二一切了 ㉝見二現 ㉞(慧即)一 ㉟[九地]一 ㊱(餘)一 ㊲(之觀)十 ㊳也十(云々) ㊴也十(云々) ㊵(大)十 ㊶[故]一 ㊷(別)十 ㊸(大章)十 ㊹(淨土果大緣)十 ㊺法 ㊻若十(諸) ㊼圓教二教之 ㊽礙十(果) ㊾[正]一

得生於寂光之土。故華藏土中有別教十地。圓教四十心共生也。妙覺極果毘盧遮那唯獨一人生於寂光淨土。問前三。二中亦有淨土。何故寂光獨名淨土。答凡聖同居聖少凡多是穢非淨。方便有餘。但除見思未斷無明偏眞之淨非是真淨。華藏世界帶別方便。未爲純淨。寂光無此故受淨土之名也。一切衆生暫住報者。有云衆生雖卽無始而有。終暫時受報。佛無始終故居淨土。今謂佛登妙覺。應在寂光。爲化衆生暫時應現。壽命長短。而受果報。故云也。如來三業下。二歎法身果報。淨土卽是依報。今明法身卽是正報。上句正歎。下句頂禮一體三寶。法王無上。下。三歎化他果。文中初一行舉喻歎。卽是形益。次一行法說歎。佛口業。是聲益。外道全無義。二乘偏等。菩薩未圓。唯佛有文道。益智卽觀。寂滅卽緣。觀緣寂名無緣照。又外色無可緣。內心無可照。次一行明大衆供養。次一行明地動。次一行結歎。佛在人爲人尊。在天爲天尊。又大經云。人王卽天王也。十四王卽三寶十聖等也。廣說恐時衆受難。故略嘆也。又佛德無量不可歎盡。故略歎也。

仁王護國般若經疏卷第五

天台智者大師說 門人灌頂記

菩薩教化品之餘

時諸大衆下。第三辨大衆得益文三。一。因天
及三趣得益。二。八部得益。三。得道除
促。初中言無生忍者。通教三地已上。別
教初地已上。圓教初住已上矣。問云何惡
道得無生忍。答大經云。一切衆生皆有佛性
必當成佛。今遇佛善知識故得道也。及戒乘
緩急前已具明。以三品戒緩生惡道。大乘急
故。以惡道身見佛聞法。八部下。二八部
得益也。三生入正位者下。三。得道除促。
由根有利鈍悟有淺深也。正位二義。一。空
別教十解圓十信得。二。法空。別教初地圓教
初住得。聞法已後。一生乃至十生得正位也。
例如法華中損生云云。佛告。下大章第三如
來述成文二。初讚能說。後讚所說。初文二。
先正讚後述讚。初文二。一。告衆。而告實得道
果者。以權行。自知月光本迹。實則不知故
告之也。善男子是月光下。二。發迹。昔於龍
光所爲第四。任炎慧開士。我爲第八等觀菩
薩。我今成佛。則月光爲法雲菩薩。何以知然。
師子吼者名決定說。若非十地不能堪也。
又淨名歎十地菩薩云。能師子吼名聞十方
也。如是如是下。二。述讚。先讚勝解。王所
說教稱所詮理。教理相稱故再言如是。自九
地已下。心口不能思。不能議也。大明解般

若云唯佛與佛乃知斯事。經有作以佛非也。唯汝解此乃同佛地。不爲菩薩發問如是也。善男子。下第二讚所說法。文三。初正讚二勸修後大衆供養。初文三。初釋不思議大釋不可度量。後釋唯佛乃知。初更三。一略說。次假徵。二藏。後廣釋。初二文更四。一標數。謂十四般若也。三忍地下。二配當三忍。謂便忍。三品。十住十止十堅心也。地地上中下三十忍者。從初地至十地。各有上中下。十地成三十忍也。一切行藏下。三藏攝。一切行藏謂十三忍。一切佛藏即上品寂滅。此二攝諸功德故名藏。不可思議者。四結不可思議也。何以故。二假徵。行佛二藏也。一切諸佛下。三依義廣釋。文三。初就佛明不思議。二合釋二藏明不思議。後雙結二藏明不思議。初文二。先就化身明無生滅。二逐難重釋。今初文二。一立二。二蕩今初。法身無相。爲物故形王宮生雙林滅。以生滅化衆生也。而無生下二蕩。其用彌廣其體彌寂。故無生滅化也。無自他下。逐難重釋。先法後喻。今

者以二爻是○ ○(權行卽)十自○
 本二之○ ○(第)十二* ○(所)
 ○(住)一 ○(說)十者○
 不能推二就能滋○ ○(下)一 ○
 讀十(文)○ ○(口)一 ○(口)十
 不○ ○[大明解般若云]一 ○佛十
 十[經有作非也] ○[經…也]七
 字一 ○唯汝解此第二明勝所若
 准此文○ ○(於)十同○ ○(其所說)
 十○ ○[二]一 ○(文)一 ○
 便二伏○ ○也二門○ ○忍二心○
 ○(何)十行○ ○藏也二款不思藏○
 佛十(說) ○藏二款○ ○藏二
 道○ ○(而)一 ○(生)一

①藏二藏②也十(云々)③二二土④也十(云々)⑤(其)十終⑥座二堂⑦壽命二住壽⑧而二示⑨[報]一⑩
 也十(云々)⑪土十(果)⑫寶十(云々)⑬(人中)十下⑭(教佛身業)十是⑮(比)十義⑯觀緣二緣觀俱
 ⑰照十(云々)⑱廣二略⑲經二教⑳ (云)十略㉑也十(云々)㉒ [仁王…第五]十一字一, 二佛說仁王護國般若
 波羅蜜經第五* [菩薩…之餘]七字一㉓得二護㉔天及三護二諸天人㉕ [明]十八* [得]一㉖ [明]十
 得* ㉗ 除二延* ㉘ 促十(不同)㉙ 中言二明天及三惡道得㉚ 初二七㉛ 初住二住十㉜ (三)十惡
 * [聞佛說法又三品戒能生於三天大乘益故以天上身]十見㉝法十(云々)㉞ [也]一* ㉟ [第]十三* ㊱ [而]告一

初彼我兩亡故無自他。境智俱絕故無二。中道。最上故第一。即動是寂。故非化。即寂是動。故非不化。非無相者。釋其潛疑。恐人聞無。生死化等。即謂無有出世無相之法。故釋其疑云。非無無。相無去來等。但求去來不可得。故云無去來耳。如虛空者。二舉喻也。一切衆生下。二合釋二。藏明不思議。文二。先釋後結。釋中。初人法相對辨不思議。後境智相對辨不思議。初中更二。一明人空。二明法空。初文二。初以三義辨衆生空。後就衆名。辨我人空。今初也。言三義者。一無生滅。二無縛解。三非因果。非不因果。衆生義無所得。離苦故無生無滅。離集故無縛無解。離集則非因。離苦則非果。雖非因果。而因果宛然。故云非不因果。又大品云。色空受想行識空。以五陰空故。將何有。有生。故無生。既無生。何有滅。故無滅。無縛無解者。大論五十一云。五衆無縛無脫。若畢竟空。無有作者。誰縛誰解。凡夫人法虛假不可得。故非縛。聖人畢竟不可得。故非解。乃至菩薩住是道中。諸煩惱不牽。凡夫中。故言不縛。不以諸無漏法破煩惱。故言不解。具如彼說。衛世師計我爲作者名。因。僧估計我爲受者名果。今我既空。故非因果。眞諦則無俗諦則有。故言非不因果。煩惱我人下。二就我衆名以辨我人空。文二。一正明我空。二明我所空。今初有五。一我。二人。三知者。四見者。五受者。我所者下。次明我所空。一切苦受者。苦受名苦苦。樂受名壞苦。捨受

名行苦。此三者皆有爲行。同是我所等法。故言一切苦受行空故也。一切法集下。二明法空。一切法集者。謂因緣共成。此名假也。幻化五陰者。五陰無實。此爲法假也。無合無散者。此受假也。因緣共生。故無散。因緣即空。故無合也。法同法性者。一切諸法皆同真如之性者。以其本來寂然空故。法境界下。二境智相對辨不思議。文二。初辨境空。後釋智空。初中有二。先法後喻。法中言法境界空者。明總空。謂一切法無不是空者。空無相下。二明別空。文三。初明法空。言空者是空定。無相者是無相定。不轉者。以苦集染法不可轉爲無漏淨法。又實相門中。無相不相。故云空無相。相不能動。故云不轉。離惑故無顛倒。離解故名不順。知諸法空。故名幻化。無三寶者。二雙顯人法二空。無聖人六道者。三明人空。如虛空者。二喻舉況也。般若無知下。二釋智空。文三。法喻合。今初。知無故言無知。見無故言無見。不行生滅法不染無明緣。又觀緣並寂。故云不行不緣。不從因生。故云不因。無法可受。故云不受。不得一切照相故者。釋豈是無心不知無因不見。但以理觀照不可得故也。斯行道相下。二舉況。法相如是下。三合。心境俱空。何可有心得。心境俱假。何可無心得。是以般若下。二結上四義。文卽爲四。不可衆生中行結人空。不可法中行結法空。不可境中行結境空。不可解中行結智空也。是故般若下。第三雙結二藏

不可思議。文二。初依智總結。而一切諸下。二約人別結。文二。初明菩薩不行而行不思議。一切諸如來下。二明諸佛無化而化不思議。善男子。此功德藏下。第二釋上不可度量。十地菩薩所說如海一滯。月光所說如大海。又如王所說如海一滯。十地所說如大海。問何意王說勝菩薩。答王無本地云何可知。我今略述下。第三釋上唯佛能知。月光之德無量。略述卽盡故言分義。善男子下。第二勸修。文三。一正勸勤修。二徵。後廣釋。今初。先明凡聖自修也。若一切下。正勸修也。何以故。者二徵也。一切佛及菩薩下。三廣釋。文三。一標正路。前言門者以無滯故。今言路者以能通故。是故一切下。二乘正路當依十四忍修學也。是人超過下。三舉果歎勝有二利益。一離苦。二得樂。時諸衆中下。三大衆供養。文三。先菩薩供養功德。次天供養。後鬼神修行。從勝至劣也。上來答第一第二問。自利他行竟。佛告大王下。大章第。二答所化衆生之相。文三。一牒前問。次正答。後得益。今初重牒前問。何相衆生可化也。若以幻化下。二答。文二。一略二廣。今初。能化所化皆因緣生故。俱是幻化。能如是者。真是行化衆生。淨名云。譬如幻士爲幻人說法也。衆生識初下。二廣答。文二。初明所化如幻。後明能化如幻。初文二。先釋後結。初中。六假爲六別。第一釋法假中。文二。一正明法假。二明凡聖境差。初文更二。一明本識能生色心。

最二衆。故。非。釋其潛疑。二稱其心。聞。生死。死生。卽十。便。釋其義。二稱其心。相無。去來。九字。心無來時求去。六字。耳。者。初。今。初也。衆生。我相。我。十。衆。二。以辨。無。十。解。義。二。本。因。十。離。有。二。法。解。十。脫。我。一。五。十。名。等。二。道。也。十。云。幻。化。十。下。陰。二。實。初。二。前。中。十。二。法。二。空。者。十。是。無。顛。定。不。二。無。二。喻。一。無。見。十。下。故。云。一。功德。十。下。不可思議。十。下。諸。十。善。十。是。十。四。法。門。十。下。正。自。十。諸。十。佛。十。百。十。依。是。二。比。果。歎。勝。有。二。利。益。二。三。身。十。下。初。十。念。六。二。七。*

●本識者即正因佛性。不同木石非有非無。不知不忘。如水濕性火熱性黃石金性等。但隨境界而有差殊。得善。境生。善得惡。境生惡。乃至。成地獄等身。但取初一念乃至金剛。於其中間生不可說善惡身心。大經云。如雪山藥唯一味。隨其流處有種種名。其味真正停留在山。藥菓叢林不能覆沒也。問諸衆生等有本際不。若言有者。何故中阿含云。衆生本際不可得者。答略爲二說。一理中不可說煩惱與身。無有前後。二事說。即有一念識生之文。衆生本根下。二明色心成陰界等。文二。初成五陰。初一點赤白名色蓋。業行力故。識托其中名識蓋。即是開心爲四蓋蓋即陰也。陰者陰覆爲義。蓋亦如是。身名積聚者。三十六物共成此身也。大王此一下。二明成十二處。文三。初明一色生無量色。謂五塵四大等生五識處。明根者。二明能成五根。謂四大所造能生五識。故名爲根也。如是一色下。三總結。一色生五塵五根四大。不明法入色也。一心動十二入中能生意根。於十八界中能生六識及與空界。釋中略不說也。大王凡夫下。二明凡聖境差。文二。先明凡聖境並假。次明聖境真實。初文可見。聖人六識下。次明聖境。假名雖一見則不同凡夫妄見執著。聖人滅無常色獲得常色。別圓之意也。衆生者下。第二明受假。文四。一約二諦。二明有無。三約六道。四約四姓。今初也。上明五陰是法假。計有衆生即受假也。世諦則有真諦則無也。若有若無下。

二明有無。外道以實有爲有。略達爲無。此六十二見之本也。但眾生衆生憶念下。釋有所以。凡夫妄計。謂有受者。聖人見受猶幻化。此皆以聖對凡也。乃至六道下。三約六道明受假也。幻化見幻化下。四約四姓。所言見者。照真幻化人化實幻者。真幻即別教人也。此就他化所化明受假也。幻諦法下。三釋名假。文二。一明佛知前無名。二明佛爲立名。初文三。一明無義名。爲佛未出世無大聖不說名是假也。幻法幻化下。二明無名體。聲云。名無得物之功。物無當名之實也。無三界下。三明無三界六道也。大王是故下。二明佛爲立名。文二。一佛立名具知識假也。是名無量下。二結名非一也。相續假法下。第四明相續假。文三。一標宗。一亦不續下。二釋。一亦不續。以其一故。異亦不續。以其別故。非一非異下。三順結。此如芽莖不可言一異也。相待假下。第五釋相待假。文中有一意。一切相待是相避待。中論云。若法有待成。是法還成待。如五色等法。即是相對待。相對如眼見色耳聞聲等。若長短相待者。此是相形待也。一切法皆緣成。假五陰等法爲緣假成衆生也。俱時四果下。六釋因生假。如五果三因。是俱時因果。過去二因現在五果。是異時因果。又緣見是俱時。觀因是異時。又梁稼成舍是俱時。十二時爲日是異時。又燈及明是俱時。開與明是異時也。一切幻化下。二結假文。即先結所化如幻也。大王下第二明能化如幻以菩薩

見衆生不實。猶如病眼見空華。衆生不知故爲宣說。皆是假。菩薩之力用也。時諸下第三明時衆得益。文二。一明得忍。謂地前地上乃至一地下。二明地上。德行。二諦品第四

上內護中文有三別。今二諦品。即是第三明二護所依。言二諦者。是佛教之大宗。有實有幻有別入通圓入通別教圓入別圓教等七種。廣如法華文義云云。但以凡夫見淺名俗。聖人見深名真。審實故名諦。又上觀空品明實智方便智皆空而護。諸未達事須行化化必有由。所謂二諦。故於此明也。品文二。一問答。二勸持。初文三。一明二諦不二。二明說法不二。三明法門不二。初文二。先問後答。問中有三。初雙標。爾時下。將欲設難故作兩徵。二若言無者下雙難。有人云。若言無者。凡夫智不應有二。謂真俗二諦也。若言有者。聖人智不應一。一即第一義也。今謂若言有者不應言有無皆空。若言無者不應二見差別。一二之義下三雙結也。佛告大王下。第二答。文三。一正答。二引證。三釋成。初又三。一歎月光往因。可解。汝今無聽下。二正答。聽說皆空即不二。聽說宛然即不一故。諦聽下三誠聽勸修三慧也。七佛偈如是下。第二引證。頌有八行半。分爲三別。初三行正申二諦。次三行釋義。正是答問。後二行半結成上義。初文三。初行明別教二諦。上半明真諦即有空。下半明俗諦即空有。大論云。十二因緣是誰所作。佛言非佛非菩薩。乃至非一切聖人作。故云無自

●(二明色心成陰界等今初)十本●●境十(界)●●善十(乃至成佛)●●(成)一●●俱取二最●●但取二●●(云)一●●者二知●●無二之●●事二可●●生二空●●本根二根本●●(後成十二處今)十初●●號托二俱就●●蓋亦二上●●根四●●大二境●●並二虛●●大二後●●[初文]聖境十三字一●●(世諦之名也)十下●●答達二疑說●●(生)一●●二爲●●(其)十猶●●(第)十四●●照二明●●[文]一●●[前]一●●[之]一●●[一]一●●下二名字者●●法二非異●●蓋二說●●[特]一●●假十(下第六緣成假)●●四二因●●六二第七●●見二現●●即二二●●明二結●●時諸二說此法時●●德二條●●仁王私記卷中終

無他作也。法性本無性下。二一行明通教二諦。上半明真。下半明俗。三假者法受名也。無無諦實無下。三一行明圓教二諦。無別俗是一無。無別真是一無。故云無無諦也。上二句明真次句明俗。下句總結。有無本自二下。第二正答難。明不一不二文三。初一行智理相對遣一異。上半明一。下半明不一不二云云。解心見不二下。二一行智理相對以遣執。上半明解心。求二不可得下半。明遣著。所謂解者。見二諦皆空。便著此空二尚得。非二何可得也。於解常自一下。三一行智理相對讚入真義也。世諦幻化起下。三二行半結成上三義。初一行明世諦有無。三喻。一舉空華。二舉影。三舉三手。皆無實。雖無實而不無也。幻化見幻化下。二一行明聖見有無也。名為諸佛觀下半行。三結正觀也。大王菩薩下。第三釋成文二。先明二義後明一義。照俗化凡夫。照真化二乘。佛及衆生下。二明一義文三。初能所相對明一義。有三謂標徵釋。今初標也。何以故二徵也。以衆生下釋也。以衆生空得置菩提空。釋佛能化也。以菩提空故得置衆生空。釋所化也。又衆生空是人空。菩提空是法空也。以一切法下。二境智相對明一義。文三謂標徵釋也。今初以一切法者。謂境智二此皆空故言空空。何以故者二徵也。般若無相下。釋中文二。初正釋一義可解。次般若空於無明下。二逐難重釋。何者一切空相事顯可知。般若之空有何差別。故今釋云。從於無明至於佛果以明別也。文二。初約迷悟次

位明空相可解。二五眼成就時下。約佛果顯空相文二。初明無見而見。肉天等四眼在佛名佛五眼也。行亦不受下。二明無行而行。方離五非。菩薩未成佛下。第三染淨相對以明一義。文中三。謂標徵釋。初標可見。何以故徵也。於第一義而不一二下。三釋也。生死菩提其如明闇雖二空不二也。白佛言下。第二明說法不二文二。先問次答。問意云。若諸空如如即無文字。何故聖人以此教化。大王法輪者下。答文二。一明說空。二明修空。初文三。一明名空。言法輪者。凡有二種。一行二教。法本者修多羅經也。重誦者祇夜經也。受記者和伽那經也。不誦偈經者伽陀經也。無問而自說者。優陀那經也。戒經者尼陀那經也。譬喻者阿婆陀那經也。法界者伊帝目多伽經也。大經云戒經。本事者闍多伽經也。方廣者毘佛略經也。未曾有者阿浮陀達摩經也。論議者優婆塞提舍經也。此十二皆空即如也。是名味句下。二明教空。以此土音聲為佛事文字性離故皆如也。若取文字者下。三明不行空。行空則非正觀也。大王如如文字下。第二明修空文三。初辨修習又二。初明因位。因教生智。教為智母。又空如文字文字如空。故云如如。因此如如能生佛智。故云智母也。一切衆生下。二明果位。在衆生身為佛性。在佛身名一切種智。未成佛時當必得成。當能成故名當為母。未得道時名佛性。已得道時名一切種智也。三乘般若下。第二逐難重釋。謂前云佛智母。又云性根本智母。恐人難解故今

重釋。文二。一理性釋。二行性釋。理即如智母。今初理性釋。前根本智母也。若菩薩無下。二行性釋。如如智母也。若菩薩無文字而學。無修而修。即得真智般若也。大王若菩薩下。第三結修成也。次白佛言下。第三明法門不二。先問後答。問中三。初是問根也。行亦無量二問行也。法門為一下。三問法門也。又問意云。衆生根性志懷不同。所說觀門為一為二。大王下。二佛答文三。一略答。二廣答。後結答。初文二。初明觀門。後明所觀法。今初文可解也。一切法亦非有相下。二明所觀法。非有相相不實故。非非無相離空過故。若菩薩下。二廣答釋文三。初約二諦顯。若菩薩觀衆生下。二是俗諦。不見一二是真諦。即俗即空故言不二。是第一義諦。若有若無即諸見本名世諦也。以三諦下。二約三諦顯諸法。有人言空即真也。色即五根。心即六識。今云一切法者。則理事俱該。空則始從虛空乃至般若。亦有真俗。色則始從實色乃至真色。亦有真俗。心則始從生滅乃至無作亦有真俗。攝法實廣也。五種三諦如法華玄義說。我人知見下。三約三假顯法。我人知見是名假。五陰是受假。一切法是法假也。衆生品下。三結答也。大王七佛下。大章第二勸持文二。一教教二舉名勸持。初文為五。一明說同七佛可解。汝等大衆下。二舉益勸持也。況復於此下。第三明勝信。能信此經成就三智。即超通教十地功德。何況受持下。四明得入。圓教初住成佛能百佛世界化衆生也。時諸大衆下。五明得益

也。大王此經下。二舉明勸持。文二。先舉名可解。亦名一切下。二明用可見。

護國品第五

正說有四。初三品明內護意。今護國品是第二明外護也。國土有二。一世間二乘凡夫。二出世間十信至十地。賊有二。一外劫盜等。二內煩惱結使。護亦有二。一外即百步鬼神。二內所謂智慧。若內若外。悉是諸佛菩薩神鬼能護人之國土故名護國品。約觀觀生滅法護同居土。觀無生滅法護有餘土。觀無量法護果報土。觀無作法護寂光土。又百步鬼神護依報國。修行般若護正報國。又鬼神護護命等。爾時佛告大王。品文爲三。一誠聽勸持。二廣釋。三明衆得益。今初文可解。當國土欲亂下。二廣釋護法文三。一廣釋護法。二引古證今。三結示勸持。初文三。一護國。二護福。三護難。初文四。一護時。二護法。三護體。四顯所護難。今初也。以無難時王心不怖。有難方怖故明時也。亦以。實害爲燒。未必火災之時當請百佛下。二明護法文三。初明福田。次明供養。後明說時。初文更三。一請賢聖以實身難見故置形像以表敬儀。百比丘衆下。二明聽衆。天龍人鬼爲四衆。又當機結緣發起影響等四衆也。七衆者。出家五衆比丘比丘尼。沙彌沙彌尼。式叉摩那。在家二衆。清信士女也。請百法師下。三請師。講說也。百師子吼下。第二明供養文三。一供養方法有三。謂燈花香也。三衣下。二供養法師。什物者。三衣三鉢四。坐具五。剃刀六。刀子七。漉水囊

八。鉢袋九。針筒十也。小飯下。三供養飯食也。大王。一日下。三明說時也。汝國土中下。第三明能護。即是護體也。外國有金眼仙人義經中說根本鬼神有十。各開十爲百。一大神。二童子神。三母神。四梵神。五羅刹神。六龍神。七修羅。八沙神。九夜叉神。十羅刹也。大王。國土亂時下。第四明所護難文三。一明鬼人難有八。一鬼亂。二民亂。三賊來。四百姓亡喪。五君臣是非。六天地怪異。七星辰失度。八日月失度。二十八宿者。大集攝受品云。東方七星。角亢氏房心尾箕。南方七宿。井鬼柳星張翼轸。西方七宿。奎婁胃昂畢。北方七宿。斗牛女虛危室壁也。大王若火難下。二三災難也。一切諸難下。三對難明護。大王不但護國下。二明護福。問曰。富貴者應得辦百座。貧賤者云何。答若準此文。即以。講爲正。大王不但護福下。三明護諸難。四重者。姪盜殺妄。五逆者。殺父殺母破僧殺阿羅漢出佛身血。八難者。一地獄。二畜生。三餓鬼。四長壽夭。五邊地。六諸根不具。七邪見。八不見佛。大王昔日有王下。第二引古證今文二。先引天證護國。次引人王證護身。是初也。賢愚經云。於過去世有大國王名善住。時頂上欲生一胞。其形如藕。撒亦不痛。後轉轉大。便得童子甚爲端正。頭髮紺青。身紫金色。即召相師占知有德必爲聖王。統領四域。因立名字頂生。年遠長大。共德遂著。父王既崩。諸王臣等願付國位。頂生答言。吾有願應爲王者。要令四王及帝釋來相迎。爾乃登位。立誓已竟。四天王

下。各持寶瓶。盛滿香水以灌其頂。時天帝釋復持寶冠來爲蓋之。於閻浮提五欲自恣。經八萬四千歲。時夜叉神從地涌出。請遊東洲。經八億歲。復請西洲。經十四億歲。上四天王天。經十四億歲。意中復念昇忉利天。五百仙人扶車共飛天上。遙觀王城。城有千二百門。諸天怖畏。聞諸門以著重關。頂生兵衆直趣不礙。吹貝扣彈。千二百門一時自開。帝釋尋出與共相見。自請入宮與共分座。天上受欲。頂生復出吹貝扣弓。惡心既發因而墮落。後患惡病即便命終。爾時帝釋者迦葉佛是也。言頂生者今我身是也。若依此經。爾時天帝如七佛法數百高座。請百法師講誦此經。頂生即退也。大王昔有天羅國王下。二引人王證護身文二。一明難事。二明能護難。今初者。賢愚經云。昔波羅摩達王。得四種兵入山遊獵。逢特師子與王從欲。師子得胎日月滿足。生一男兒。偏身似人。班足似母。師子含子來歸王所。王取爲子。立名班足。是王常供一箇仙人。恒奉淨食。仙人一日不來王所。即有天神化作仙人。即入王宮求魚肉食。舊仙凌晨依時還來。王奉肉食。仙人嘆怪。因起誠誓。令王後當十二年中恒食人肉。仙人語竟。還往山中。是後厨監竟不辦順出外不見肉。見死小兒急取其肉。作食奉王。王食甚美。即問由來。厨人具答。王言。自今以後當用此肉。厨人常捕小兒殺以爲食。日日供王。國人失兒處處趣覓。乃見厨人捕他小兒。捉縛厨人。國人告王。王言我教國人皆言是大賊。伺王池

浴伏兵捉王。王既被捉即告國人。願見一恕後更不殺國人不許。王即起願。願我生來所修諸善。迴令今日返成羅刹飛行食人語。已即隱空中唱言。自今以後當食汝等所愛妻子。人聞急走。多有羅刹附著相從。徒衆漸多所害轉廣。後諸羅刹言。我等爲從今王勅令。當爲我等輩捉取千王。設一大會。班足言好。一一往取。已得九百九十九王。唯少一王。不得作會。諸王各言。我等今日無所歸告。若當捕得須陀素王。有方便能救我命。作是計已。白班足言。王欲作會。須陀素王有大名德。若得彼王來會圓滿。時羅刹王即急往取。時須陀素王出城向園入池欲洗浴。見乞人從王。王言且待洗還施與。王始入池。羅刹王從空隱下捉須陀素王而愁悲泣。班足王言。聞汝名德第一。丈夫云何悲啼。須陀王言。我不愛身命。朝出見乞許施。值王得來不行。以是悲耳。願王放我七日布施道人。班足許。王還七日布施道人。時婆羅門爲王說偈。同此經。王聞歡喜即立太子。代位相別就死。班足王言。汝今就死何以歡喜。須陀答曰。大王恩廣放我七日布施道人。聞微妙法心自開解。我願即滿。班足問言。汝聞何法。須陀即爲宣說妙法。并更爲說殺生罪報。班足聞已。即放須陀及諸王等。各還本國。時須陀王者今我身是。班足王者殃掘摩羅是也。其普明王下。二明能護難文三。一請修福可解。其班足王下。二聽許也。時普明下。三正明護難文二。一長行依教請護也。二說偈加護文二。一說偈。二獲

益。初偈八行爲四。初兩行說無常理。乾訓天。天行健健不息也。坤訓順也。坤順四時。二儀即天地也。生老病死下。二說苦理。欲是集。禍是苦。苦集爲瘡。即是自身與心豈在外也。有本自無下。三說空理。識神無形下。四說無我理。爾時法師下。第二明聞者獲益文三。法初聞益。法眼空即是人空也。虛空等定即法空也。聞法悟解下。二明王轉教。時班足王問下。三諸王悟道文二。先明得道後明放捨。初文二。先班足得道。九百九十九下。次諸王得道。時班足王極大下。二放捨諸王文三。一放捨。各各下。二勸修。時班足王以下。三入道也。如十王經中。下第三結示勸持文二。初結示。次大王下勸持。三勸諸月光。天上人中下。二勸六道也。未來世中下。三勸諸小王也。爾時釋迦下。第三時衆得益文中二。初六益後略結。可見得入初地者。即圓教十信初心地。性空則十住。一心三觀觀無明性空也。無生法忍即十行也。無生法樂忍十迴向也。十三昧即十一切入也。二三昧即真俗中三諦三昧也。亦空無相等也。自性信通教聲聞也。無量空信通教支佛也。吾今略說下。第二略結也。

散花品第六

大章第三報恩供養。故有散花品。花表因。散佛表行。因至果也。品文三。一散花供養。二現通利益。三款教勸持。初文三。一聞經勸持。二散花供養。後諸王發願。初文三。初聞經人可解。聞佛所說下。二所聞法。此經三處說偈不

同。一二諸品中說八百萬億偈。二護國品末說八千億偈。今散花品說十萬億偈。初二諸品即合說三時數。次護國品別引過去佛說。今此品中明今佛說。阿難觀機略結如此。歡喜無量者。三結歡喜也。即散百萬下。第二散花供養文三。初行花二般若花。後妙覺花。此三表別教地位。初行花表三賢位。次般若花表十地位。後妙覺花表佛地位。初文四。一者王散花。於虛空中下。花變爲座。十方諸佛下。三化佛說法。無量大衆下。四化衆散花。復散八萬下。第二散般若花文四。初明散花。於虛空中下。二花變爲臺。臺中光明下。三化佛說法。臺中大衆下。四化衆散花。復散妙覺化下。第三散妙覺花文四。一散花。於虛空中下。二花變爲城。城即涅槃也。城中師子吼下。三化佛說法。即圓教中菩薩於別中說法也。時城中菩薩下。四化菩薩散花。時諸國王下。三諸王發願文二。先王發願可知。佛告大王下。二如來述成。諸佛母即實相般若。菩薩母即觀照般若。神通即文字般若。文字能發智慧。智慧生即神通發也。金剛云。一切諸佛及諸佛法皆從般若經生也。時佛爲王下。第二佛現神變令衆得益文二。先現變後得益。初文三。先標章舉數。陰陽不測謂之神。轉易常相謂之變。心不能思口不能說。佛之神力也。一花入無量花下。二別叙。一花二佛土三須彌四佛身五入四大。文相可見。問山大芥小。云何能入。答有人言。佛之神力故入。又有人言。山芥二如如故相入。又有人言。三界唯心。心喻芥

子。山喻三界。心能造界故名入。有人云。山芥皆無法無性故。空空故相入。今謂若以空釋一空一切空。山及芥俱空。空故能相入。一假一切假。山芥俱假。假故論相入。一中一切中。山芥俱中。中故論相入。空除見思即般若。假除無知即解脫。中除無明即法身。即一而三。即三而一。如天三目。不縱不橫。名不思議。一佛身不可思議下。三結讚佛現神足時下。第二明時來得益。文中四益。一得佛花定。即花藏法界定。十恒河下。二得成佛益也。三恒河沙下。三得成菩薩益也。十千下。四得神通三昧也。善男子下。三歎教勸修。

受持品第七

大章第四示弘經相貌。言受持者。大論云。信力故聞而奉行爲受。念力故久久不失爲持。此品中正明十三法師受持般若。又令他人受持故名受持品。爾時。月光下文三。初問答須受持。二勸諸王受持後衆得益。初文二。一月光請。二如來答。初文更二。一疑念。二正請。疑念中三佛。一見釋迦現身即法身。二現寶滿即報身。三見千花上佛即化身。問何以知然。答普賢觀云。釋迦牟尼佛名毘盧遮那。華嚴云。亦名釋迦亦名舍那。大經云。我今此身即是法身。盧舍那此云淨滿。淨即寶也。問梵網云。舍那爲本。今何言釋迦爲本。答梵網明迹本。此經明本迹。本迹雖殊不思議一也。問此經與法華寶塔品何異。答有同有異。同者同明釋迦爲本。異者此經帶方便。法華正直捨方便也。白佛言如是下。第二正問文。一先讚。

不可以口說智解識此法門也。云何諸下。二請也。空者即般若智慧也。由此智慧能得神通變化。一切衆生不知請佛開發也。大牟尼言下。二如來答。答意但以菩薩上求下化爲言。解說方得此道。開空甚多。略說三種。若色即是空。開一切智。空即是色。開道種智。色空不二。開一切種智。色若不空。則見思惑空若不色。即無知惑。不得中道。則無明惑。三皆是門。如是三觀。即三智。開大略如是也。文三。初總標。次別釋。後總結。初文三。一標文可見。從習忍下。二別叙。依謂依止。持謂攝持。言此法師爲衆生依止建立正法也。汝等大衆下。三勸供養。善男子其法師者下。二別釋十三法師。即爲爾別。今初第一習種性法師文爲五別。一標位。二辨差。三行業。四學劣明勝。五入位時節。今初第一法師習種性。標位也。若在家下。二辨差也。婆差即優婆塞也。優婆塞即優婆夷也。修行十善下。三明行業文三。初修十善行。謂十善即十信心也。自觀己身下。二修不淨行。初觀六大。次觀諸根。後觀三界。五情即五識。五受即苦樂憂喜捨也。住在佛家下。三生佛家行六和敬也。善男子習忍下。四學劣況勝文二。先學劣次況勝。初文二。先正釋劣位。法喻合可知。雖以十千劫下。二通伏難文。二初徵伏難。三伏忍法云何。向言有退有進。而不可名字下。二釋。通有三而不可名字故有退。是定人者下。二顯其勝位文二。初明得者。謂十住菩薩初證生空理得聖人性。故名爲定。異前十信不定。以十信未解純修假入

空觀也。必不起五逆下。二明離過文四。一不起五逆。二不作六重。三不作二十八輕。四不謗佛法經典。初文可見。六重者。如優婆塞戒經第四卷受戒品說。一殺二盜三淫四妄語五沽酒。六說出家在四衆過失。二十八輕者。亦如優婆塞經說。一不供養父母師長。二專飲酒。三不能瞻病苦。四不能多少捨施。五見四衆不起承迎禮拜。六見四衆毀戒心生憍慢。七每月不能受持八戒供養三寶。八四十里中有講不聽。九受招提僧臥具床座。十疑水有蟲故飲。十一險處獨行。十二獨宿尼寺。十三爲財命打罵奴婢等。十四以殘食施四衆。十五畜貓狸。十六畜象馬等一切畜生。不作淨施未受戒者。十七儲畜長衣鉢等。十八爲身田作。十九市賣斗秤不平。二十非時行欲。二十一不輸王稅。二十二犯國戒。二十三得新菓菜不奉三寶。二十四僧若不聽說法而輒自作。二十五道路上在一切出家人前行。二十六僧中時食遍爲師長。二十七養蠶。二十八行逢病人不住瞻視付囑所在而便捨去。佛法經書下。四不謗佛法經典。言非佛說也。能以一阿僧下。五入位時節。日月歲數所不能知。故云阿僧祇。僧伽陀位。此云離著也。復次性種下。第二明性種性文三。初標位。初學名習智已成性。故名性種性也。行十慧觀下。二辨差。十慧觀者。四念處四。三善根七。三世觀十。如教化品中說。滅十顛倒者。四念除四倒。三善除三毒。三世觀除三世定執也。我人知見。是法上假立而非實也。無定

●根者。我法無定住處相。無自他相者。我自無體相上亦無也。以二阿僧下。三入位時節。波羅陀位者。此云守護。十行菩薩其行堅牢不失自性。以能從空入假不為假染能守自行故。復次道種下。第三明十回向菩薩文三。一標位。以其修中道正觀故云道種性也。住堅忍中下。二辨差文二。先明觀差別。觀受五陰得五分法身。觀三界得三空。觀二諦得無常無生二忍。第十第一義諦即無生中道空也。而受生三界下。二受報殊勝文三。初標可解。何以故。二微。已心寂滅云何受生也。業習果報下。三釋。由未登初地不斷無明所薰。見愛猶在故得生也。復以三阿僧下。三入位時節。爾許時修方得初地。雙照二諦故云平等聖人也。此地不退故云跋致。正者即證初地。此因中說果也。復次善覺下。第四法師文五。初標位文可見也。住平等忍下。二辨修行差別文二。初明二智為相。後顯二智同異。初文二。先標章。次別釋。初平等忍。即標實智。雙照有無而不染也。四攝等標方便智也。入無相捨滅下。二別釋文二。先釋實相智。後釋方便智。初文三。一總舉。二別釋。後明離相。今初文可見。於第一義諦下。二別釋文三。一法性無為亦名虛空。無為緣理而滅下。二擇滅無為。佛真智滅一切結無相無為。住初忍時下。三非擇滅無為。謂無相等法也。無相無為下。三明離有無二相。無量方便下。第二顯方便智文二。初標可解。實相方便者下。二釋有六種方便。今初明實相方便。次遍學方便。

次回向方便。次自在方便。次一乘方便。次變化方便云云。如是善男子下。第二重釋二智同異文三。初結上異相者。先明實智相。初覺中道故云初覺智也。巧用不證下。是方便智相也。譬如下。二舉喻顯非。明不一不二。而一行成就者。三明行成就。以得即空即假即中。一行無量行無量行一行故云成就也。以得四阿下。第三明時節。證初地施成就故云入功德藏門也。無三界業下。次生淨土。即方便有餘及實報等土也。常修捨觀下。第五登位。以修捨故得施度滿。煥摩羅伽。此云勝怨。以離三界及二乘怨也。四寶藏者。有人云。三藏及難藏也。今但依勝怨經。一者無價藏。菩薩乘也。二者上價藏。緣覺乘也。三者中價藏。聲聞乘也。四者下價藏。人天乘也。又亦四攝為四藏也。復次德慧下。第五法師也。文三。一標位者。謂尸羅清淨與慧俱生。住於三德故名德慧也。以四無量心下。二辨觀差別文三。初顯地別行。為欲對治煩惱故修四等。滅三有障下。二明除障。依薩婆多宗。唯欲界。依成實宗。廣通三界。依法華譬喻品中上亦有障也。住中忍中下。三位分齊。順忍中品也。以五阿僧下。三入位時節。聞陀波羅此云滿足。亦名無畏。尸羅圓滿故。復次明慧下。第六法師文三。初標位也。得忍成就故名明慧。常以無相下。二辨觀文三。一明地別行。知三世空為三明觀也。盡三界癡煩惱者。二明除障也。得三明下。三明位滿足。常以六阿僧下。三明入位時節。伽羅陀者。此云度邊。度等

邊也。復次爾焰下。第七法師也。文三。一標。言爾焰者。此云智母。謂此地中能生禪智故云智母也。修行順法忍下。二明地別行文三。一標住位。言須陀洹者。借小名大。五見即五利使也。常以天眼下。二起通。未具漏盡故但言五也。於念念中下。三滅障。謂此位配初果故滅五見。又亦是別入通意也。亦以七阿下。三入位時節。復次勝達下。第八法師也。文三。初標位。深修禪定故得神通。達色心法故名勝達。於順道忍下。二明地中別行文三。初明得無畏觀。通達五相即一切智無畏。滅三界疑等煩惱。即漏盡無畏。知地地有所出等。即說盡苦道無異。有所不出等。即說障道無畏也。逆三界疑者。二除障也。修習無量功德下。三入位分齊。亦是借小說大。復集行入阿僧下。三修行分齊。復次常現真實下。第九法師也。文三。初標位。中道真明般若實故常現真實。住順忍中下。二別行。一切煩惱為集因。苦等名集業。此地中並盡也。諸法本空故非有。建立諸法故非無。無有俱實故一相。實相亦如故無相。復於九阿下。三入位時節。樂力即願力也。復次玄達菩薩下。第十法師也。文三。初標位者。玄。遠也。達通也。此位得無生忍無功用心故云玄達也。十阿僧下。二入位時分滅三界習煩惱也。住第十地者。即十三法師中第十法師地。非謂十地菩薩也。常行三空門下。三辨觀差別。行三空觀弘佛三法藏故也。復次等覺者下。第十一法師也。文三。初標位。行地中真俗雙照名等覺者。亦非第十

一地之等覺也。住無生下二明觀差別文三。一明有無觀又二。先配位也。觀心。心下。二正辨有無觀文三。初別釋文二。先明寂而常用。心寂滅者。念念空也。即明寂義。雖無相而相。雖無身而身。雖無知而知。此明用義。而用心下。二明用而常寂。在有常修空下。二合釋有無。在有修空。釋上用而常寂。處空常萬化。釋上寂而常用。雙照一切法故者。三雙結也。知是處非是處下。二明十力觀。但明後一餘行略之。而登摩訶羅伽位化一切國土衆生。第三登位差別。摩訶羅伽此云大得。或云龍象等。千阿僧下三明修行時節。復次慧光下。第十二法師文三。初標位者。以此地菩薩得無礙智。化諸衆生現諸神通。名爲慧光神變也。住上上下下。二明觀差文四。今初配位。滅心心相者。一明滅心。滅意等名滅心。滅心數名滅相。法眼見下。三明見境。法眼見一切法。即別明三眼色空見。即總明三眼者佛法慧也。慧眼見色空。法眼見色假。佛眼見中道。空假不二而二。二而不二。雙照不二而二。雙忘即二而不二。舉三眼對色二境。見之一字總明三見之差別也。見色空即空諦。見色假即有諦。雙照即第一義諦。此三約教有五。一別入通。以幻色爲有見空爲真。非有非空爲第一義。二圓入通。三諦同前。加一切法趣。二別教。以幻有即空爲俗。不空爲真。不有不空爲中道。四圓入別中加一切法趣。五圓教三諦皆云一切法趣也。問菩薩地云何言佛眼。答法華云開佛知見。即別教初地圓教初住。發

三種智。一正因理心發。用中道觀開一切種智。二了因智心發。用即空觀開一切智。三緣因善心發。用即假觀開道種智。初地尙得。況九地耶。此但分得非具得也。以大願力下。四生淨土。萬阿僧下。三明入位時節。薄伽梵此云世尊。非眞佛世尊。是補處世尊也。復次觀佛菩薩下。第十三法師文四。一標位。觀佛菩薩者。若開妙覺。此是等覺猶名菩薩。來至此地保爲究竟。乃是未極更須觀察。別佛猶有三十二品無明。智去圓佛尙遠故云觀也。通佛卽有四十二品無明。此更遠矣。住寂滅忍者下。二明證時分文四。一配位者第五寂滅忍自有一別。一下二上。今第十地即是寂滅忍下品也。從始發心下。二經時多少。謂從習種性至灌頂忍。經百萬阿僧祇劫也。修百萬下。三辨修證。登一切法下。四明登位。一切法解脫者眞解脫也。金剛臺卽金剛三昧。善男子下。三對位辨別文五。一伏斷差別者。從習至頂三昧先明伏忍也。而無相信下。明斷滅一切煩惱卽大涅槃也。生解脫卽解脫智。照即般若第一義。卽法身位。不名爲見下。二信見異。先明不見也。所謂見者是薩婆若。大明見也。是故我從昔以來下。引證也。唯佛頓解下。三漸頓差別也。慧雖起滅下。四常無常異。無生則累無不遣。無滅則德無不圓。無生則斷德。無滅則智德也。入理盡下。五等無等異。文中法喻合可解。常修一切下。四明入定位。此中一切行滿智慧滿名功德藏。婆伽度位此云世尊。亦復常住佛慧三昧者。必應受修

義言亦復。在別利物故云常住。善男子如是下。大章第三結歎。明其施化與佛無異。佛告波斯匿王下。第二付王受持文四。一讚用勸持。二讚名勸持。三釋勸所由。四稱名付囑初文二。一略歎。二廣歎。初文更四。一舉滅勸持。一切國土下。二明般若之力。是故付囑下。三釋付囑所以。以無王威力故。故不付囑也。汝當受持下。四別付月光也。大王吾今所化下。第二廣歎勸持文二。初標除難難生。二問答分別。今初文可解。云何爲七難下。二問答分別。先問可解。日月失度下。二答七難爲七。第一日月失度難。謂時節變易多飢饉。數量變易多刀兵。色相變易多疫病也。二十八下。二星宿失度難也。大火燒國下。三災火難也。大水漂沒下。四雨水變異難也。大風吹殺萬姓下。五惡風難也。天地國土下。六亢陽難也。四方賊來下。七惡賊難也。並如文可見。大王是般若下。第二讚名勸持文二。先讚名勝。後勸供養。初中辨三般若。心識之本卽實相般若。王之父母卽觀照般若。以能生王慧解心故。下六名卽文字般若也。佛告大王下。二勸供養文二。先示供養法。後別明行住供養。初中皆言九者。九表衆生苦。幡者標顯行得勝。明九苦之內建解脫勝幡也。九色花表九苦衆生行般若因也。青黃赤白黑五塵花。地水火風四大花也。二丈表二諦。十燈表十善功德。各以般若展轉相資成于智慧。高五丈明照五道也。九玉箱表九苦居清淨爲法器。九玉巾表九苦居衆生得般若若巾。案者平喻實相般

若。以經置上者。文字能令實理顯也。七寶者。表七方便人皆為人寶也。若王行時下。二別明行住供養。先明行供養。若王住時下。是明住供養也。大王我今五眼。三。釋勸所由文。二。初明王福盡文可解。大王若未來世下。二。明來世利益文。三。一舉數可解。一金剛吼菩薩下。二別釋可見。是五大士下。三結釋也。大王吾今三寶下。四稱名付囑文。三。初總明付囑可解。憍薩羅國下。二稱名。如是一切下。三結勸。時諸大衆下。第三時衆得益文。五。一修羅益。時十六下。二人王益。益中初明八勝處。地水火風能造四大。青黃赤白所造。出離貪欲故名勝出。四大下。次明十一切處。地水火風青黃赤白空處識處。所緣覺廣無處不入故也。三十忍是初地方便名初地相。第一義諦即初地。初地是九地相。故攝論頌云。如竹破初節餘節速能破。得初地真智諸地疾當成。捨凡身得六住身。捨七地分段報身得八地變易法身。故智論云。七捨生身肉身。此通教益也。十八梵天下。三天益。修羅及天皆同益也。空花表入空。法性花表法空。此顯伏忍。聖人花表信忍。順花表順忍。無生花表無生忍。四辨自在說法即法樂花。下品寂滅忍也。金剛三昧能斷結使。即一品寂滅忍。其餘一切衆下。四大衆益。心空花者。定於三學之中名為心學。心樹花者。觀十二因緣生也。六度花者。十地行也。妙覺花。果行也。十千菩薩下。五名菩薩文。二。先明十千益可解。次復有十億下。明成佛益。此中成別教佛也。

囑累品第八

大章第三流通分。囑謂付囑。累謂憑累。將此法付囑國王。憑其宣演故云囑累品。又付國王。若有災難憑此救度。故云囑累。又付囑此經。令果代流行故名囑累品。問何不如此大品付囑聲聞法華付囑菩薩。而乃付囑國王耶。答此佛隨病設藥。以王國有災厄弘宣得益故付囑。又百事大供養深廣。自非王力誰所能辦。故付囑也。又王若不信法即不行。行法在王故付之也。佛告波斯匿王下文二。先付囑誠勸。後依教奉持。初中更二。先明略付囑。誠謂誠勸。勸謂教勸。吾滅度後下。二廣付囑。誠勸初文。二。初明付囑。後明誠勸。初二先付時。後正明付人法。今初也。八十年者。佛去百年內五人住持。一迦葉。二阿難。三末田地。三人見佛在世相次住持。經六十年法行不滅。次商那和修。優波迦多。此二人不見佛相次住持。經四十年威儀法滅。故於此時言無佛法僧也。言八百年者。正法年內二十師住持佛法。並是聖人法不滅。第六百年馬鳴菩薩。第七百年龍樹。皆是菩薩法亦不滅。八百年中邪宗極盛。故於此時付囑國王。提婆菩薩聲王鼓申法是也。八千年者。像法盡末法時。衆生信邪故法滅。此經三寶下。二明付人法。更二。初付法可解。爲三界衆生下。二付人也。今教三行。一空行。二七賢行。三十善行。空即聖行。七賢即七方便。十善即凡行。從深至淺也。後五濁世下。第二廣辨七誠文爲七。二誠諸滅法過。二誠壞四衆行。三誠禁不依法。四誠

自毀。五誠使役。六誠自咎。七誠謬信。今初第一誠諸滅法過文。三。初明滅法人。次辨滅法過。後結成過。今初文。二。先明滅法時。即五濁也。一命濁。二劫濁。三煩惱濁。四見濁。五衆生濁。文殊問經云。十歲衆生乃至千歲。有短長爲命濁。饑饉疫病刀兵爲劫濁。多有貪瞋癡名煩惱濁。邪見戒取見取邊見爲見濁。不孝不義譏師長等是衆生濁。比丘下。二滅法人也。明作制法下。二辨滅法過文中。先明制四正。後明立四邪。制四正者。一不聽出家。二不聽行道。三不聽造像。四不聽造塔。立四邪者。一立統制衆。二比丘地立白衣高座。三兵奴爲比丘。四受別請也。當知爾時下。三結過也。大王壞亂吾道下。二誠壞四衆行。爲王不行正法則佛道壞也。大王法末世時下。三誠禁不依法。大王我滅度後下。四誠自毀文。三。初自毀。二起惡後招報。初文。二。先法後喻。今初文可見。如師子身下。二明喻也。此喻如蓮華面經。佛告阿難。譬如師子命終身死。若空若地若水若陸。所有衆生不敢食肉。惟師子身生諸蟲。還自食師子之肉阿難。我佛法中非餘破壞。是比丘破我三大阿僧祇法。彼經但喻出家。此經通喻道俗。各壞我佛法下。二起惡。人壞佛教下。三招報文中。法喻合可見。六親謂父母兄弟夫妻。喻有三。初二喻現報。後一喻生後報也。大王未來世中下。五誠使役。大王未來世中下。六誠自咎也。大王未來世中下。七誠謬信。文中爲四。初示善。不壞正教曰流。開空法道曰通。能盛福智曰器也。諸

惡比丘下。二示惡也。其王不別下。三謬信也。是爲破佛下。四示過也。爾時十六國王下。第二大衆奉持文二。先奉持。次奉行。初文先傷威。二嗟嘆。初文二。先正明傷威。時諸國王等下。二受持也。爾時大衆下。二嗟嘆。傷此時也。爾時無量大衆中下。二奉行文五。先列。大衆聞佛所說下。二明聞佛法義。歡喜無量者。三明歡喜也。爲佛作禮者。四禮佛也。受持般若。若波羅蜜者。五奉行也。

* 仁王護國般若經疏卷第五

No. 1706 [cf. Nos. 245, 1705]

仁王護國般若經疏神寶記序

易於通經難於作記。欺佛也。易於作記難於通經。欺祖也。愚於佛祖之道不敢欺。而或有述焉。亦各適其緣爾。先是經疏始播於日本。卒授於海舶。其教法之隆污往來之艱險如此。晁文元公之後景迂先生之序詳矣。方今聖君賢相主盟宗教之秋。願此經法寔爲國寶而獨得未記述。爲教門缺典。一日昭慶講者行彬。抱負是書謁余於靈山。賓次作而曰。願得一記發揮。余謝不敏不得已。挾以東歸。暇日礪爐啓卷三復其旨。願謂或者曰。難矣乎。非所敢知也。抑又年運衰矣。學荒志索。於此豈能及哉。或者勉之曰。此亦宗教一盛事。使見義不爲惡得爲勇乎。余曰諾。姑試圖之。未敢以爲善也。遂成目之曰神寶記。云惟通人

有以訂之。庶爲他日奉行之張本耳。
紹定庚寅中元日 善月 序

佛說仁王護國般若波羅蜜經疏
神寶記卷第一

圖是經有二名。其末名龍寶神王。今據二字以名所釋。抑輪王與世有神寶自至之言故云。

四明沙門柏庭善月述

天台名家寔以傳宗爲本。而釋經次焉。然以得佛心宗發旋總持故。凡申一經釋一義。亦必有法於是首開二門。曰懸談大義。曰依文申釋。凡諸大旨必搜在首題。申之以五重玄義。謂名體宗用教相。夫法必有名。名必有體。體者其實也。亦主也。印也。苟得其印。斯可信受。否則邪外而已。宗者顯體之要也。以因果爲宗。則體得其要。體顯故有用。備是四者說而爲教。則小大半滿頓漸權實得以區別。此所以爲相也。廣如法華玄義等文云云。此經以人法下。別列此經五義也。以人法爲名。謂能說及所說法衆而目之也。據下出諸經題則又有人法譬三單複具足之式云云。實相爲體者。凡諸大乘總指一實相印爲體。以三德言之。此經既名般若。凡具三義。正當實相卽性德法身體也。體必歸一而不離宗用。於是有離合義焉云云。自行因果爲宗者。謂宗必約行而有因果。卽此爲宗。充體言之。正當觀照。

則自行。始因終果。無非般若也。權實二智爲用者。然用本解脫。正當文字般若若照用爲義。故進取二智爲用也。大乘熟酥爲教相者。謂諸部般若融通諸法。淘汰二乘成熟酥益相。此當其一也。名有通別者。就一題內總十二字。兼序品第一。具三通別。如文云云。又佛說二字爲通。餘字爲別。可知言佛者下。隨釋一題。謂佛爲能說人。佛具十德以彰十號。覺其一也。覺有自他覺滿之義。雖所對異其爲覺一也。亦可謂三覺果圓名佛。八辯宣暢爲說。八音如常解云云。起信所謂圓音一演異類等解是也。仁王下。明所說法。初仁王護國四字。卽發起一經之要也。仁王謂古今有道帝王也。以今所釋則施恩布德爲仁。統化自在爲王。此特見其德用爾。究明其道非此可盡文具四釋。初因緣。凡諸事義及機應能所皆因緣也。言護國者。有能護所護。凡三義。一以王爲能護國爲所護。則以王道而治國也。二以般若爲能護王爲所護。則由持般若故。是王與國皆得安隱。三以王爲能弘法爲所弘。所謂人能弘道也。雖通三義而實正顯般若以爲能護。餘則助釋而已。又仁王下。約字訓釋。言仁者忍也。亦含弘爲義。謂其德能含弘故。不卽喜怒而發必中節。有以見其仁厚也。二約教釋者。一家教門以藏通別圓爲釋義之綱目。故一一文義必約此四以辯淺深。則教旨有歸機解無失。若約今昔部旨。則又有開判義焉云云。文復爲四。一一各二。謂約教詮旨依文帖釋。初明藏教。若見諸法生等。則

藏詮生滅。法不即空必析滅會空故。生即有也。滅即空也。空則塵等皆空是爲國義。故不動轉約文帖釋。則國安而王泰也。二乘所得名爲王者。以果從因而實兼果。對土可知。餘三例爾。通詮諸法色即是空。與藏體析之異。故不生滅。悉如幻化。三界煩惱一時頓斷。從果言也。若亦從因仍通次斷。住於界外下。約文帖釋也。別詮三諦次第。言空不異通。色無邊故等假也。雖復無邊而與心不相妨礙中也。若據教道止應齊此而言無邊之法在一心中。則似妨詮旨。今以二義通之。謂一約能造心是。不妨在心亦融。但所造法非。於色不可耳。二約住果而不在因。如說八地入無功用道現十種身。是亦不妨教道之說。從於初地下。帖釋言不動轉而能動轉者。即華嚴十地菩薩隨力隨分住十度中。其於事行無礙自在故也。六字恐誤。應作十。若觀下。圓詮諸法本唯理性故無生滅。以圓見事理一念具足故。雖無生滅而生滅宛然。失唯生滅宛然則約俗以名照。本無生滅則約真以言亡。是亦照真照俗以言照。遮真遮俗以言亡。則亡前遮照照前遮照。亡照而得而契乎中道。三皆稱性故廣大如法性。三皆不動故究竟若虛空。從初住下。約分真究竟。帖釋住國稱王等義也。又三藏下。通約四教因果以判二字有得不得。則三藏四果以惑盡故。得稱仁王。餘皆未得。合名王而不仁。通教以去並從果說故。通稱王亦可。三教止名小王。所謂二三小王各理著品是也。當教自有優劣者。謂各當其

教相望言之。則仁王二字自爲優劣。故曰非仁則王。即優劣可知云云。又以世教言之。仁而不王者有之。未有仁而不王者也。不仁而王則桀紂是矣。三本述釋者其說有二。謂久遠本迹則唯在法華。迹門尙非所聞。況餘部耶。其餘迹中但得借用體用本迹。此復略開二義。謂一約偏圓本迹云云。二約分論淺深。則圓行爲本別果爲迹。通教佛地雖當果位而望別成迹。三藏二乘雖同小果而望通屬末未猶迹也。故知屈轉相望其義皆通。或約當教自論。各有本迹義不一揆。又約本迹高下等四句論之云云。四觀心釋者。於前三釋雖極圓妙。而望觀屬事。唯圓觀自行乃得其理。故曰。譬如貧窮人日夜數他寶。爲是故須觀心釋也。文凡有四。即生滅無生無量無作。約四諦觀門。觀色空等境隨教觀別。故曰。觀生滅法見色是有等三藏觀也。謂生滅色由心所轉故。心得自在也。觀色即是空等通觀也。不唯心得自在。以即空故色亦自在。故曰空色自在。若觀空是色次第而入別觀也。環珞所謂以二觀爲方便得入中道是也。若觀色空不二圓觀也。惟其圓頓色空本唯一理。以約照邊不二而一。即照而亡二而不二。雙照雙亡只在一念。體即中道故無非實相。一心三觀三觀一心。本無前後。是亦一心三觀故非縱。三觀一心故非橫。不縱不橫如天目等。自在之妙莫極於斯。我今聖主下。約觀心釋。推功主上。以道化故。具仁王之德。以正觀故。彰護國之能。備斯衆善本迹高深莫得而擬

議也。是亦觀心具前三釋之意。配釋可知云云。此下合釋護國義。如前釋王。已略明竟。亦如後委解。故不別示。次釋般若。具言般若波羅蜜。即一經能護之法也。良以般若智力能使國王安隱政化宣流。其言本不可翻。經論凡明五不翻義。此當尊重乃其一也。不翻之旨理不可盡。今略對古論之。先指論所用。凡二文。一則可翻。即開善所用。一不可翻。即莊嚴受師所承。故曰名含衆義。是亦多含義也。若翻智慧則其理單淺。非全不可。今疏評二說先斥大融會則曰。各成諍競今爲通之。謂般若有二種。初約部旨具偏圓橫實。有翻轉不翻轉義。融會兩家之說。雖未正意容或有此。次結斥。言火焰不可取者如論云云。謂般若正智不可以偏見取。取則傷手害實。不可取而取雖取之可也。但於取不取之間。不落思惟不涉擬議。直下承當則實當有在。智慧之言該離合二釋。亦未始偏於一端。故成論作合釋。淨名以離言。苟如經釋。當是智以分別爲性。慧以無著爲言。以分別故智即是有。以無著故慧即是空。故離則爲空爲有。合則中道斯存。而論作合釋。真慧即智。其於般若爲近。何定住之有乎。今此下。示部帙同異。按經下文。佛於二十九年說般若。衆今所問正當仁王。則五部而已。此言八部者。所出不同當是部帙開合異耳云云。有云。天王即仁王部者。今所不取。若即是者。不應已說仁王而再有所請。故知非也。雖有大經之文一往名同。非謂正言二部。問人仁下。通論。人仁義

別云何得同。答據大經。仁即名人。與書所謂人也者。仁也。合而言之。道也。其旨頗類。而老經云。聖人不仁等。疏謂以仁王行仁不求恩報云爾。非不仁之謂也。正言仁與不仁。則道非道而已。今仁王云者。正謂行道之主。若夫背道則人猶不可。況得為仁乎。又問仁之言何謂也。答以仁未易言。姑以字體論之可也。故曰。從人從二。為人二。即二。晝等則三才之道備矣。又曰。實三為王。即其義也。所謂下學而上達者。其在斯釋乎。又問。昔人以此經為非正譯。以其不見之目錄故也。答意大率以目錄有無。恐偶遺耳。如後出三譯。豈得非正邪。況有長房目錄。可考。信不誣矣。海庸下。引事斥非。謂海上之庸古初之聖。皆以耳目所不見聞。而臆斷其有無。焉知其實哉。革或音棘。文見列子云云。且準下。正出廣略二本。前後三譯明其真偽。作此評者過莫大矣。然於三本獨疏秦譯者。以望餘二本而什譯為優。辭理兼暢。亦時所宗。尚故也。波羅蜜者。翻事究竟。又翻到彼岸。並彰般若之勝用也。謂事究竟則其理可知。以前五度屬事。般若一度屬理。事由理導。尚為究竟。況理為能導。得非究竟乎。言到彼岸者。譬以船筏濟大海。而有此彼中流之異。在此在中皆未究竟。唯到彼岸則吾事濟矣。是皆至極義也。故曰生死為此岸等。此雖帖釋而義猶通總。且屬因緣爾。大約教釋者。藏以實有生死為此。滅有涅槃為彼。中流則見思惑。所證在小六度皆事。未得為究竟到岸故。取道品八正為筏也。

通教此彼與藏不殊。但詮有體析故六度為理。若望三藏則彼事理皆事。此則事理俱理為異耳。別詮既以無明為中流。義當凡小色空為此。此界內也。以菩薩假法為彼。彼界外也。而以無量行願為舟楫。圓頓則極。事理言之。事極極於理。二而不二。理極極於事。則不二而二。以例生死涅槃為此為彼。其義可知。而實無生死涅槃可得。以之濟行則一行一切行。以為船筏。究竟至於大涅槃岸。此之謂也。次觀心釋彼岸者。要不出約空假中。以色空等為彼此義。而論修相。即託事觀門也。如文云云。三假義如後釋。經有下。釋經字義。梵云修多羅。舊云有翻或無翻。歷貫線等五。一一約教行理三成十五義。委如玄釋云云。又經者。訓法訓常。亦經緯為義。又如六經之經。以此代彼故曰經耳。約教六塵下。則又因經以明教體。夫經者。聖人所以示教也。因教以悟道則有通有別。通謂十方佛土該於六塵。皆為教體。如文云云。或以光明等。備列六塵而作佛事。其於香飯自該三塵。香即香塵。飯食入口自相綿味即味塵也。香於唇舌之間。有軟美等相即觸塵也。或寂默無言而得三昧即法塵也。推而廣之。彼一一塵皆具六根。而一一根皆具六塵。遍法界中根根塵塵皆可入道。何適而非教體也。至於約教本述觀心皆可例作云云。縱使教外別傳心要。至於無言無字。但有一法當情及無當情者。是亦教體。何處何法為別傳耶。自非深見此理。難以筆舌既也。別則正以聲色為體。有佛

世滅後之殊。仍對名句文三。謂之一實。三假和合成體。其為教也備矣。若以經緯之經釋者。則如世端帛必先經緯以成文采。今為經教亦爾。以文字為經則其常也。以人之心行紬繹於其間為緯。雖出世正覺亦必由之而成。故喻之以經序者下。釋序品第一。亦相帶來耳。大略可知。第二辯體為二。先評古釋。有以文字為體。其義甚疎。固不足評。有以無相為體。雖若得理而名言未的。故評曰永漫。亦通漫也。猶不近云爾。有云。五忍十地為體。此雖本經旨有文有理。謂羅什宗可也。而非體義。夫體必歸一。未聞以數義為體。故知非也。今釋為三。初依義釋云云。謂體者法也。別尊卑崇君父。君臣攝節莫不有法。譬出世法體亦若是。雖十界之別而同依一法性體。惟其體未始異。則所顯極唯在佛。故凡大乘諸經通指實相以為正體也。若約開廢簡體。非部正意。故所不論。二引證云云。謂依於實相法性而辯因果。就實相因果證經體。若如古師所用。乃成以因果證實相為所斥。夫豈知所謂宗家之體。體家之宗。義各有歸。如玄鑑云云。三約部教別論者。然向義猶通。故須別辯。而右共別權實之判。約部義也。次明傍正。別指則曰云云。謂般若若本菩薩法。而有共不共義。共謂共二乘說。通教是也。不共者。別菩薩法。別圓是也。準教明理。則實相之體亦復二異。謂偏真實相。即所謂諸法實相三乘皆得。亦不名佛是也。中道實相對教可知。約共不共以判權實。則共為化他權實。不共即

自行權實。若相望以論故。化他雖有權實並名為權。自行例知。則成自他權實。故注云云。今如上分別也。約教下。對前部義。今此正約四教以論。則般若一時雖通諸部。廢半明滿。唯說三教摩訶衍門融通諸法。其於二乘寄大存小。密輪轉入故。有三乘共行十地等。以傍正則通正接傍。以權實則偏權圓實。既唯三教從極顯體。則正指圓極實相為體。亦如光明有判教屬通就圓釋體之論是也。第三明宗者。顯體之行也。行該修證總攝因果。故以因果為宗不亦宜乎。於是有評古。有今釋。昔人有以無生正觀為宗。多是肇師般若無知論意。謂般若體本無生。則無生滅之知也。即之為觀則離有無二邊。假名中道是為正觀也。故文云下引證也。意本其文。以示之曰。無生體空無所之見。雖知而無知。見而無見。不行不受等。今家斥之。此得通教意。所謂肇什釋經多附通意是也。雖得通意之權。而失圓頓之實。苟為失實則權實俱非云云。次今釋言以佛自行因果為宗者。謂佛所證極智靈知寂照。為今般若之宗。夫言自行則證唯在佛。他莫能知。言因果則行無不包。德無不攝。既證是智。必契是境。所以一色一香無非中道。說智及智處。皆名為般若。不可以有心得。不可以無心取。離有離無玄契中道。然則離有無者寂也。體也。有無宛然者照也。用也。惟其遮照一時智亦互得。無相亦無相。只自無相無別無相也。以是為宗要莫過此。問宗與體下。料簡同異。答以綱要為喻者。夫綱

所以維網。舉綱則網目自隨。毛所以成裘。振領則毛為之動。此譬以體從宗。顯宗得其要。或以梁柱屋空喻。則空為所取。以宗從體言。各有當也。今明同異。百在非同非異。如論離合亦然。四明所謂如此辯體。不即宗用不離宗用。方彰一家宗體之妙。又如金莊嚴具。本譬非異非不異。今意少別云云。第四辨用者。宗既顯體體顯則有用。故次宗明用。亦即般若功能力用也。有人下。評古。舊以內外二護為用。如文云云。七難不起。如下列釋云云。今評之。義有與奪。與其內外之言得真俗之一端。奪則十地名通而不可顯言俗。只知其一而不知其二。故不可依。是即奪也。今以佛二智為用。則尚攝佛國因果依正。焉有世間依報國土等而不護邪。故以勝攝劣舉正收依。即內外二護靡不該盡。況二智之言其理深長。優於古釋遠矣。抑凡言權實必照自他。照自即照理。照他即照機。所謂上冥法性下契機緣。未有照一而不照二者也。若附教以論。則有三雙權實。如文云云。如薩婆下。引事證用而有強弱。通別二智力用弱。如凡人弓箭。圓中二智力用強。猶如聖箭。次何者下。徵釋。言或等者。進退不定之辭。謂其通雖二智平等。而是真空故照理不遍。別雖次第證道方知義不及圓。故若照若證悉須捨偏從圓。則其用勝矣。即權智下。以二智對同居等土。令見思等惑難不起者。帖釋護國義也。所謂十地行等雖通三教。而十地所行護義一也。準此寂光亦應云護。文讓極果故不說耳。下

文雖有護果之言。而不在果。還在因心。後當更明。又楞伽有須金剛力士護者。約化身說。如彼云云。第五明教相者。通標指廣。然名等四章具論總別。若非教相無以辯其淺深半滿等義。此教相所以明也。今略明下。正判。謂此部當般若。即諸部之一。以半滿即對三藏。此當滿教。摩訶衍門該通別圓。摩訶翻大多勝云云。衍亦大也。以五味次第。此當方等出般若。譬從生酥出熟酥味相。二乘於是融通淘汰遺蕩執情。堪至法華開顯一味。此猶通相。若夫今部則別說護佛果德十地因行及外護國土等。乃出世之至談。佛化之要道也。又波斯匿王問佛。摩訶衍義當云何。佛言云云。既以摩訶衍為所照境。故知非三藏明矣。雖非三藏。而所破并能通具四教。但三藏既為所廢。故全非正意耳。雖有八偈下。釋疑也。若部旨正意唯說大乘。而經有八偈談無常生滅。此復何耶。故釋云云。謂普明王為斑足所得。將以祭神。普明請依七佛法集百法師說般若。然乃就死。斑足聽之。於是法師者為王說四非常偈。文見下王因以得空平等三昧。輔行判之云云。即此文所謂勸王捨國。則屬助道。非正經旨也。玄談大旨竟。次依文申釋為二。初通示分經。凡古今釋經。隨其方土或分不分。故此列之。應云天竺震旦。文闕略耳。如大論釋般若天親解涅槃。即西竺分不分也。安師分三分。劉虬釋法華。此土分不分也。其二聖二賢通行事述。解夫釋經貴乎通理。分與不分惟義所在。初無固必。但分則

明乎起盡。否則免乎分裂。務在得旨。故曰人情蘭菊。妓當作好。字之誤也。二正分三分。夫聖人說法。豈無所自而遽有所說邪。必也言之有本。間必其人。有時有方。證信非謬。或光或瑞。發起無疑。於是有序分焉。有正宗焉。有流通焉。文言序彰正顯者。本言正宗相帶云爾。正宗則當機設教。流通則益在未來。乃其大分也。二依經科判爲二。初隨品分文。即序品爲序。此且約品分齊。非分文分齊。依文分齊。即自品末佛告月光下。訖經。爲流通分也。二隨文正釋又三。初序分爲三。初標列異名。凡爲三對。謂通別對。主伴對。前後對。總不出一序品也。二釋義者。兼本列釋。總爲四義。謂以六事。列於經首。各得其實。驗非謬誤。故可證信。由如來現瑞等五。得以發起正宗。通釋二名一也。通序經經有之。別則惟在今品二也。三世經初所列六事。皆金口所命。名如來序。亦是阿難所傳證信。當是阿難序三也。列之經初。名經前序。而言佛在時者。謂通序之六事。在佛世亦是將涅槃時所命云爾。集者所置。時在滅後名經後序四也。今且依下。對經重結云云。三重述緣起。又二。初指經。二智論下。引論凡二文。一如阿難申請四事。佛隨問答。五事證信乃其一也。一如迦葉所問云者。即正結集時迦葉所問。阿難如佛所答云云。四帖釋又二。初科文爲六。如常解云云。次隨釋六義。初言如是者。指所聞法。如下一部皆所聞體。一言蔽之攝無不盡。若不如是則非法也。故曰釋如是竟一部炳然。此之謂也。略

爲二釋。初因緣爲四悉檀。皆因緣也。文以道同不與世諍爲初悉者。仰則同知俯則順俗。故皆無諍。舉時及方。爲生物信。信爲善本。故當爲人。此本下科。通取足成爾。以破遍阿爲對治者。凡外道計不出有無。今以如是破之。則對治之正也。舊以信順釋如是。此當第一義者。既信且順。理莫如之。二約教釋。依教所詮明如是義。謂若詮真俗一有一無。阿難傳之不異曰如是者。即三藏義。若色空不二不異曰如是者。通義也。別詮生死爲有涅槃爲無。如是有無次第出入。別義也。圓詮生死即涅槃無非實相爲如。如如不動名是。即圓經如是義也。此經具詮三教如是之義。阿難一一傳之無差。亦令後世隨教取解也。本迹觀心文略者。本非部旨。觀義則備也。我聞者。我謂阿難聞持之人。論以耳衆衆緣。則有所聞。爲世界悉。舉總攝別世諦義也。以結集法藏稱我聞爲爲人者。因感悲泣等皆生物善故也。以稱我聞故三疑即遣爲對治者。疑而不決則衆懷未暢。遣疑所以破惡也。三疑論如別章云云。實諦本無有我隨俗稱我。而了無所聞。故以無我而不聞而聞。當第一義約教釋我者。我凡有三。謂見慢名字。對凡夫等而有多少。阿難既是學人。而斷見伏慢。隨世稱我。三藏意也。又阿難本當無學。迹爲侍者故退居學地。非實未至。至結集時須發前迹示證四果。方堪結集。良有以也。舊多不明此。因以示之。十住婆沙四句稱我者。謂凡墮四句皆名邪見。若無有我誰當聞者。通意

也。若大經稱阿難多聞士。能解我無我。以至分別我無我二不二等。前後次第者。別意也。知我無我二而不一遮照雙融。方便爲侍者。圓意也。又正法念下。明阿難有四。釋四我義。謂歡喜賢海次第持三法藏。阿含有典藏阿難。持菩薩藏。蓋只一人而具四德。衍小令大持四法藏者。約教意也。觀心釋者。不出以我無我等用配三觀。則妙境義成。妙觀斯立。觀心意也。次釋聞者。爲二。初設疑徵起。謂阿難佛得道夜生。命侍以來方二十餘年。爾前之經應不聞邪。二引經論約因緣釋。具四悉檀義。即論云下。約展轉聞世界悉也。報恩經下。願乞重聞。聞則生善爲人悉也。胎經下。追現入胎等相。則爾前化事悉應見聞。胎表不淨破惡悉也。法華下。以得記故憶念現前得佛覺三昧無不聞者。即第一義。文多一令字。總略結釋意不煩也。二約教釋聞者。如前釋我具我等義。今准我釋聞。亦應例爾。以次配釋。則歡喜持聞聞三藏法也。後三可知云云。一一教下。委釋所以。具在諸疏。不煩引也。一時者。聞持和合之時。謂聞即所聞。持即能持。二者苟不一時不名和合。機應一際佛化斯成。此復爲二。初因緣釋。肇師所解事顯理文。當世界釋宜也。大論釋時有假實者。時本不異。證義有殊。故以二三字別之。非必難易也。所以迦羅證時是實。爲內教弟子依時食護明相是刻不可差故。三摩耶證時是假。爲外道計時爲常彰念無常故。今分配二釋。文旨顯然。不必他解。第一義以無時無

不時爲時者。雙非假實正顯中道第一義也。故知時義大矣哉。指廣可知。二約教明一時者。然以教所詮理行所歷位在藏通。則智有

析體。於別圓則證分地住。雖有下中上上上之別。而證入之妙不容前後。故云一時。若論此經。具說三教。合各從正。如上分別可也。而此別圓約接入說者。以般若通爲初門。接正分岐故。從初爲言。乍分接正。以正例接卒歸乎正也。佛者。能說教主也。雖通四教讓在下文。今且總作四悉義釋。謂佛名爲覺。諸煩惱者所覺也。身心二病者。兼業報也。因果圓滿等。三覺義足。能所具也。其故覺道能破有縛。乃名爲佛而有機感時處之異。卽世界悉也。謂劫初無病等。皆非感佛時也。東天下富而壽等言。不感佛處也。八萬歲時。雖曰長壽非感佛時。南天下人能未見果而修因。是能前覺者也。故雖滅初乃至百歲。通能感佛。所以佛出其地。日若不出下。文有譬合。謂佛譬如日。日若不出則池花不現。出則生也。是花因日出。善以應生。爲人悉也。委合可知。三乘根性下。以有出世機故卽能感佛。所謂斷有頂種者。卽第九地一品思盡永出三界。故曰永度生死流。反顯若未破惡則不能感。此對治悉也。佛於法性下。以法性體遍一切處。未始動出。若有機感於無動出見有動出。然則見有動出者。應化也。本無動出者。法性之身第一義也。

佛說仁王護國般若波羅蜜經疏神寶記卷第一

佛說仁王護國般若波羅蜜經疏神寶記卷第二

四明沙門柏庭善月述

二約教釋佛者。四教佛也。佛本無四。從所說教故有四佛當分之身。通而言之。本唯一佛。以境本則三藏如來於色相上四見不同。以本迹則本是圓佛垂爲三迹。以真中則四教各二。而有三雙感應之別。以體用則其體本一而用有四云云。得是諸意。四佛同異之論無壅矣。今且從當分以明。謂佛者翻名曰覺。覺有自他。亦曰覺滿。能覺世出世間因果之法。所謂苦集道滅是也。身壽八十等者。示同入法。雖出乎人而未離乎人。猶劣應而已。三十四心卽八忍八智九無礙九解脫。總不出智斷二德。能破見思者也。樹下成佛。所謂木苦提樹。簡異七寶故也。卽三藏佛示成道相。帶丈六像現尊特身者。通被衍門利鈍二機故。所見相勝劣不同。所謂合身尊特者是而實一佛機見有異。非謂大邊存小名之爲帶。言合言共亦義云爾。舊多錯解故略示之云云。一念相應者。謂不同藏以三十四心漸修頓斷。今以智則一念相應與空無間。而斷有前後。則正使先已斷盡。至果但盡餘殘習氣而已。有異乎藏者。大小教門爲機設化不同故也云云。別佛相者。唯現巍巍堂堂尊崇特勝之身。受佛記者。亦曰受佛職。卽色究竟天受佛職者是也。此與華嚴應相全同。而位次

升降有異。在彼則以究竟果位升之。是爲一化應相之始。此當別教教道始斷一十二品無明。以權教行位降之。則止受佛職而已。一往似同而實大異。雖異而同。未易定判。更當詳之云云。圓佛相者。不同前三。故曰隱前唯示不可思議如虛空相。要亦不離常所現相。以圓機一故。得以稱性同虛空等法界。唯依心現。不可以言言。不可以識識。如是體了是謂究竟法身。故曰吾今此身卽是法身。記復遮之曰。非如太虛名爲圓佛。政恐學者因言錯會故也。此深有意。宜可思之。像法決疑下。引證四佛中。言或見蓮華臺等證別佛者。豈非應相全同華嚴而位次升降之異。餘三證義大略可知。本迹中以三佛爲迹。一佛爲本者。此約體用本迹言之。若以法華開顯部旨。所謂本是圓佛垂爲三迹。又曰。若得實意。方知四佛體用同殊。與今對論。固不可同日而語云云。約四佛明觀心者。不出以四句三觀攝今四佛。卽于一念圓見三身。既見自心。佛不二覺境斯契。亦託佛觀心之旨也云云。釋住者。謂佛具三身。住處有八云云。大率西竺論家分別名義。類多如此。然亦無不可。以今言之。佛本無住。無住之住有事有理。理住卽第一義空。事住則如上分別。然則與向何以異邪。苟曰無住無不住。則無在無不在。但本其實神其化。則可限其數定其量。則未之敢聞。分別如此。義不可盡云云。約教釋住者。不出依四教。門由體析巧拙次不次等。入證二理以爲所住故。從能入門則有四。依所住理

則唯二。二則真中之別。四乃即離之殊。而言有涅槃祕藏異者。謂涅槃則從真空得名。祕藏則以三德受稱。由此分別。理當有歸。權實而論。義不一概也。云云。二釋城者。其文稍長。今隨節釋之。初翻華梵如文。天羅下。示本緣也。紹王位下。明斑足被擯之由。其國始號不害。而卒以日殺一人。安得不毒流天下。反爲國人所擯棄邪。羅刹輔翼下。明普明爲班足所取。其說有二。一以啓信之端。所以成莊足之德。一爲起教之本。所以設法施之會。爲今般若之發起也。普集于王下。酬願立國。稱王舍之始也。又城中下。出王舍異稱。釋凡四義。亦可擬四悉。成因緣釋也。云云。力盈二字。恐作力蓋。或可作名盈。字之誤也。又摩伽陀下。翻名異。前未必正翻。各隨義譯也。兼出其國有十二城。而佛住有多少。爲報生法二身恩有輕重故也。如文云云。亦猶法華云觀樹及經行。爲報地樹二恩是也。故知吾佛聖人凡一出處。要必有以。不徒然也。又舍下。約分字釋。謂王即王城。舍者有六精舍。故得其名。如文云云。三釋山者。謂耆闍崛山此翻靈鷲。凡三義。故曰云云。佛何故下。示佛多於二處說法。以其山城俱勝故也。准論釋云云。今說般若。亦於其處。以其勝一也。然於餘處說經。豈必不勝邪。故知偏強之說。一往云爾。列同聞衆。謂比丘等三乘之別。同聞如來一音之教。故曰同聞。而設化有權實。得益有淺深。故有發起影響。當機結緣四種之別云云。問諸經列衆。或云三乘人天或比丘等四。今何特

異云發起等耶。答中或有言三乘從人列也。言發起等以類言也。若從人列經亦言之。但今先以類論。故言一者影響二者發起等。然言人而不言類。則衆故多端不一而足也。言類而不言人。則類必統攝。雖有諸四衆而義必通收。要不出權實淺深故也。今約一衆而開四類。則衆衆皆四。有何一衆而不攝耶。何一機而不辯邪。此特言類不言人之所以也。又曰比丘比丘尼等各有四義者。則以人從類言也。論三乘等列次前後可知。言菩薩心勝形劣者。若論形服未必劣於聲聞。今以出家形服比之故也。初釋聲聞衆。與者共義。據論作七一義解。謂比丘等雖多不同。而所依時處等七無不一故。如文。若委明同異。具如妙記云云。然以後世論之。使無法以一之。而人情各異。又安得而共邪。而云和合爲衆亦浪語耳。通號中言大羅漢者。大亦多云勝。故兼三義釋之。亦取摩訶衍多含意也。委如別釋。翻釋比丘爲五義者。本唯三名。謂乞士等因三名也。應供等果三義也。以因配果義如常釋。今加二義。於文非要。分字之釋殊乖梵語。未詳所自。置之可也。云云。明於位中簡學無學者。依成論釋。言羅漢二種。謂行之與住。行謂所行位在學人。住即當果。以分二異。又曰五戒賢者皆行阿羅漢。是即學位。學於無學之行云爾。亦不全同果向之別。信如所明無定論也。釋羅漢中翻釋三義。謂不生殺賊應供。以果對因其義彌顯。此藏通意也。若從圓極義釋。則不生等皆約中道。故曰非但

不生等。謂無漏涅槃亦皆不生故也。供應反之。謂以慈悲之德應彼所求。即供應義也。有爲功下。凡八科法門歎聲聞德。或作六科。則後二爲總。開合異耳。如後出云云。諸經歎德多以辭句敘述歎之。而此特異舉諸法門歎者。是彰人必有德德必在人以德顯人之意也。下去例爾。又曰亦可歎三人者。文本在聲聞。今取般若部旨故。二乘亦通後教。二釋異者。多應三假之名義該別圓故也。有爲舉智德下。約智斷釋。若論二德。斷證必俱就境以論。道滅本一。今作異釋。亦一往云爾。如常論。當約二種解脫分之云云。次約十智歎者。謂一法智等即於欲界九品界繫思中。修四行觀發無漏智。如是一一諦下所發。是爲四法智。於上。二界界繫法中。各修四行觀。是爲四比智。比謂比前所發智也。通總而言。共爲一比一智。及他心世智爲四。更加後四諦智及盡無生共爲十。若只合前後四諦爲八。加盡無生智。則十數亦足。當知只是開合異耳。五苦智下。重明十六行觀。不過廣上文耳。於集智中文似差互。盡無生智中引論釋可知。以次更加如實成十一智。約大教論。非開顯。唯在於佛不及二乘。仍對學無學明增減之異。如文。次歎三根中。先對智辯。次隨釋者。謂於見道前以信等九根成就信法兩行。至見道中向未知根。今知無漏故名欲知如是次第歷於思惟無學二道。轉名知根知已等。十六心行。前釋諸智已明。今復列之何邪。然向所明但是舉類歎德。非專約行。若約

行次應在智前。今言心行。義當後果。亦復何咎。但疑缺一今字云云。亦委如籤釋。況十六行之言復該衆義。故不一途。如疏云云。又心行云者。義有即離。今簡即從離。亦且一往。以十六行法相在小故也。三假歎德言法假等者。先指體釋名。謂受名在初想行從之。識爲受主故。通得名受。而曰自實無體藉他方有者。言所以假也。止觀所謂無主而生是也。又曰一虛二實相形得名者。釋虛實也。而曰只實而虛。合云實虛從通結示云爾。惟其實虛。此實所以爲幻。幻故成於通義。三假之中各有三觀。准上別約三觀說也。法假即虛者。謂法以虛故不實。不實故空。是爲空觀。空即假實者。對假名實。實而非實。實處即空故。一色一香本當於假。以體空故無非般若。以即理故空只是假。即假觀也。觀字是中者。惟其中有非空非假之體。而有能空能假之用。故空假爲方便得入中道。以中道邊故二邊但有其名不名爲觀。由中實故始得言之。此並約法假明也。其次二觀類推可解云云。若約三假明圓觀者。圓無別圓。但依次第融歸一心。即空假中。自然亡照。於是得矣。智論下。引喻釋成爲三。初立二喻。如狗臨井喻意可知。叱應作吠。相影二字恐倒。衆生亦爾下。合也。仍該三義。謂法假等。如文云云。又一切法但從名字和合名爲身等。更無餘名者。無別名也。亦應作法。所謂三界無別法。唯一假名是也。諸皆卽事爲名爲分等可知。三空等下。釋歎三昧德也。由假達空故。次歎三空。亦因果次

第。謂法假故空等。對義可知云云。故大論下。引論明三十七品爲趣涅槃門。則道品爲能趣。趣於所趣涅槃之門。又謂涅槃門有三。則三空。又爲趣涅槃門。是應立兩重門義。謂外門則道品是也。內門則三空是也。是則如來大寂滅樂三德堂奧尤爲深遠也。言空門者下。釋釋也。謂觀諸法無我。我所則去。其蔽者。從因緣和合而有。則了法緣主當處卽空也。無有作受則稱本自空也。由三義故名曰空門。無相門者。謂觀身雖空。領上空門。而有相在對治相著。以修無相故。如說屈伸俯仰等。皆所謂相也。相本無實而動轉者風。風依於識則有所作。識若滅者念念無故。何有於相哉。無相則無我。而見有男女等相是有我心在無智慧故。妄見有骨鎖連持等相。所謂皮骨機關動作。如木偶是也。事見列子云云。無作門者。凡所作相依於無相。無相亦無所作安有。故曰無相亦無是名無作。是三空門爲諸禪中要。若無此定不名三昧。易多退失故。說唯三種人能到涅槃。謂持戒觀空精進。有是三者則三十七品思過半矣。由初門故得三解脫。則第二門從而可造。其去祕藏不遙矣。四諦十二緣下。總結歎可知。若以諦緣自爲二科。殆似煩重。況後歎緣覺文亦有是句何乎。今得以申析之。然諦緣度等以藏。則利鈍各異。開合之異。今是通乘。故得會而爲一。則有同別也。如疏云云。又曰四諦鈍根者觀下。兼後因緣利鈍者觀。則有通有別。及出大經。各通四教。則隨文用與義不一揆也。

二列緣覺衆。言大仙緣覺者。標位有三。謂一者獨覺等。本列緣覺而以大仙云者。卽所謂以外況內。取其悟同得以稱之。二因緣覺。卽今所列同聞是也。雖出佛世與彼獨悟無生。何以異焉。非斷非常等。凡約三義釋。通而言之。以緣生故非斷。以緣滅故非常。非斷非常。所歎之德盡矣。三小辟支佛亦云獨覺。於其兩間有同有異。以類同故出無佛世。以根異故小大則殊。大不制果故唯無學。此仍住因猶學人耳。支佛根性頗不易明。大略如此云云。料簡二重。初問該二意。謂三乘若一向異不應兩處各明諦緣。次列菩薩。仍名羅漢。若一向同則三乘何別。答言。於一境上取悟自差。謂通約諦緣本同一境。而隨機異解取悟不一。故譬之三獸度河等云云。故大經下。引同證別。以境同故通觀因緣。以證別故得菩提異。亦應兼出四種四諦。如上云云。良由下。結旨酬答可知。次問意以大仙緣覺本出無佛世。今何列在同聞衆耶。以經無獨覺之名。故通以緣覺爲問。答謂緣覺佛世亦有。但在聲聞數攝。今言緣覺出無佛世者。此約獨覺云爾。列菩薩衆爲五。翻譯名義云云。大道心者。以今言之。則實智方便智諸功德皆成就也。大士亦曰開士。謂能任持大事開通法道也。約教中言心勝道卑者。菩薩先人後己。爲於爲物故勝聲聞。此當藏三祇百劫。未論斷惑故劣於羅漢。通雖異藏。而教無變造之詮。故說留習。習不獨生故。說扶順。所以異也。十地行圓當知如佛者。以第十地亦名菩薩故

得如名。謂與當教佛齊也。非成不成者。謂以無作心觀不二境。則諸行無作故非成。一念圓證故非不成。今此下。結判前所列菩薩義。今此正當衍教初門。則是共行十地至第八地。有兼通含別之義。以正兼接故云密兼。非顯密之密也。若據大品三種發心。則又三教各證之義應通。二說可也。皆羅漢者。明菩薩位也。三祇菩薩既未斷惑不名羅漢。至果方得稱之。又本行云者。文有二意。一約菩薩至果得名。二約如來正施小化一往俯同印證云爾。至後二味乃當廢斥。何皆之有。於三教菩薩約位格量如文。又引大品文證。謂是菩薩別立忍名。是亦褒揚菩薩引進二乘之意。然前於聲聞明皆羅漢。則無聞於學無學。今於菩薩有收有簡。此何意耶。答中以菩薩形無定準為釋。今謂是固一說。而不無餘意。前約聲聞。唯學無學則進有學以至無學故皆名之。今明菩薩既涉別圓則有後位可望。故約真似對論收簡。疏不云者略耳。問若下。釋重明所以。謂今明菩薩形既通。或同凡小未免混濫。故復更明則知進退有在。謂貴小乘者。使知大小德齊。所以進小乘也。取名相者。悟凡聖道越。所以退凡夫也。故重明之。大出餘意。實智功德下。凡十一科。於中先歎智德。有實智有方便智。實智照空。即般若之體。方便智照有。即般若之用。如維摩明實慧方便縛脫四句。與今近之矣。云云。向者明位下。重出明位歎德共別所以。今約通教七八以對二智。則七地無生忍位故當實智。過此則

權智也。不約被接義釋。更復何乎。行獨大乘者。歎以別在菩薩所乘也。二乘無分故云獨。大云云四歎眼者。具應明五眼。而有進否之異。菩薩在因行位未圓則唯四眼。未至極果故無佛眼。然以如佛義推。通亦應具。若圓頓初心雖是肉眼。以解勝故名爲佛眼。今於十信云者。則復以似證進之爾。次歎通者。准眼例之。故唯五通。讓極果故。不至於六。進否如上云云。三達者下。於六通中明達三世謂之三明。文誤一來字。十力者。具列如智論。於中不厭生死力者。惟其具餘九力。抑由無我故。於生死而不厭倦。則力莫大焉。二乘無是力故不免怖怖。求出離也。四無量心者。謂其緣心廣大故稱無量。本是梵行。今歎菩薩。是亦菩薩德也。縱具前三。而未能捨未善也。惟能彼已無著。斯其爲行至矣。故注云云。餘諸法相名義。如法界次第可知。金剛滅定者。歎斷德也。對前諸科多皆屬智。是爲智斷二德。智謂以智斷惑。斷謂因斷會證。所謂無礙道斷言智德也。解脫道證言斷德也。又曰。智德實斷斷。謂以智則實有所斷。斷德不斷斷。謂不斷則已斷必有證。亦由斷故證。此理尤難明。又斷之爲言斷也。若斷而不續是爲斷義。亦無能所得圓覺。所謂首已斷故無能斷者。故譬之如金剛。定能碎煩惱而自體不動。即其理也。首楞嚴此翻健相。謂其自性勇健。偏能降魔制敵故也。復有千萬億下。三列雜類衆。凡爲四。一人。二士。三天。四賢。分科翻譯可知。賢衆文誤。作人正釋五戒者。謂離去殺

盜淫等。但防身口而不言意業。舉末可以知本也。飲酒一戒通防二業者。略不言意。對上云爾。亦義如上釋此當人乘。未論小大防不防義。若離對十善則天乘也。因引提謂波利文者。即佛初成道未轉法輪。且爲二人符其本習。說五戒法。故有今問答之文。具明五戒不四不六廣大包。涵無乎不在。則有五星等八事一一主對云云。以不殺下。以五戒配五方。則東方屬木。木主仁。仁以養生爲本。故不殺配之。餘戒類此。如諸文云云。若約圓頓教旨。得意持犯無非圓乘。具如光明疏釋云云。然此一經說時在初而非初教。以其三寶未備非出世教本故。亦既施小兼收旁攝可也。昔人不達立爲人天初教。致爲今家七義所破。具在玄文。亦委如別章云云。隣聖曰賢。又曰假名行人者。一往賢聖對釋。故曰隣聖。迹而言之。方當近事。尚未得爲觀行人中。故以假名稱之。猶名字也。皆行阿羅漢者。以此冠下。則無學行位及十地等皆所修法。故知迹雖同凡。本皆羅漢及菩薩等。若此進退未易評量要之。但是預佛嘉會。其爲本迹莫得而議也。十地有三種下。皆經論所出不同。自非一家教旨區以別之。孰得明其用與淺深哉。謂三種者。一者三乘共行十地。此當通位。如常列釋。二如大論明乾慧有二種。一者聲聞乾慧地。如前共行是也。行位功德全同三藏。故曰聲聞。獨爲涅槃。其所習行皆爲自度。但在通別。或習觀佛三昧正觀也。不淨觀等助觀也。然皆初心淺行未得禪定理水。雖有薄

慧未能相應故。名乾慧等云云。於菩薩下。二明菩薩乾慧等十地。即文所謂於菩薩初發心。乃至未得順忍。者。是以別言之。則同十信外凡。此下二類並通別相間而言。對文可見。乃至菩薩地者。初歡喜地至法雲地。皆名菩薩。借別名通是也。由是言之。別立忍名本當別位。而借以名通。以其在菩薩則各有忍德勝於二乘。是亦衍門陶汰之意也。使不以借位名之。則混而無辨。餘如玄義止觀等文。故知一家借義其有旨哉。佛地等者。亦由前諸菩薩於因地自他功德滿足故。至果時成就種智。得以佛地名之也。若別圓十地始終本是菩薩。不與二乘人共。其位歷然不須借也。但就別自論則猶存教道。故有隔歷之說。唯圓證道一向圓融故。注云云以別之耳。又曰迴向五分法身者。若論迴向本當地前。今反列其後。以歎迴向者。疏約別接申之。使不滯於空令歸於中。即迴向義也。言具足下。對前偏真五分未足。今為滿足故也。五分不出三身。謂前四分功德身也。知見智身也。以是共融性德法身。則三身宛足。其旨彌顯也。迴向為善利者。今略出其二。謂迴自向他迴因向果。果必至極則迴事向理義該之矣。歎清信女亦具十地功德。於此始開十地三生之說。不出始中終歷於十地共成三十生。所謂增道損生是也。與夫一地具諸地功德。又曰初地不知二地舉足下足。及今所引善入出住。義不一向。乃知圓頓法門理不可盡。數居士德中。言七賢有二。者。並如文。然於地前凡有所

行。莫不謂之調心順道。使心不調則道不順。道不順則聖無由入。斯言盡矣。此大乘七賢名相稍別未檢。外國稱積財至億為居士。與夫淨名富有七淨財者。相去遠矣。今見世人多尚稱之。不幾於濫且瀆乎。德行具足者。謂德即是行。亦成德之行。今且從初釋義亦可此句為總。下諸功德為別。謂二十二品通言凡八科道品有四云云。唯對位一種除七覺八正屬於見道。餘品在前。故但成二十二也。十一切入等諸科名相。具如法界次第云云。問八解脫者。謂有觀有證。今猶在賢觀而未得。何遽歎耶。答中前七從觀雖未證滅。從多為言耳。又問解脫何義者。謂以棄捨捨去為義。始於棄色無色。棄心無心。心色兩忘終於滅盡但有緣心。亦應舍去。惜乎小教止是耳矣。至於諸無可舍者為誰。能所雙絕無法當情。固非所及也。又問遍等三處何別者。答以見有所棄即所棄為解脫。而見有一切勝境界者。即能勝為勝處。不唯能勝。而又能廣唯心所變。一切處無非青等。其為境界何如哉。是安得不以為勝而作聖解乎。過是斯為善矣。三慧者。謂從聞思修次第增進。為入道之漸。而悉能發慧。故通得其名。以次對位可知。與夫觀音從聞思修入三摩地者。異矣云云。十六諦四諦等。約諸觀門歎。有通有別。謂世出世間因果之法。總而為四。謂苦集滅道。別分四種。則生滅無生無量無作。約真中巧拙以論。一皆審實故稱為諦。若委分別。義不可盡。今依疏釋。謂於忍位中有上中下

遍觀等異。凡十六諦行。從行言之。則曰觀門。從所觀境。則曰諦門。並指如上說云云。四三二一品觀者。不出以四善根數居士德也。自煖至世第一。而有逆數順除之異。逆數則前前加於後。順除則後後減於前。如文可知。或約四果從後向前。非此中意。故從前釋得九十忍。者。舊說凡三釋。並不用。今取經正別結文。自二十二品下諸法相共成八十一數兼四禪等九。恰得九十忍。幸有明文數義足用。何必其他而通稱忍。無他亦安之而已。既曰調心方法。有何一法而非忍乎。列天數中。言以萬數。上萬者。只是萬萬成億耳。餘三本不同。總別開合具略之異。對證可知。五喜樂天者。文兼二說。謂五支者。即四禪所發支林功德。非關天數。若云後五淨者。即五那含天是也。而言喜樂者。亦義言之。爾此乃三果聖人散迹諸天。本無定所。楞嚴所謂如今世間曠野深山聖道場地。皆阿羅漢所住持故。世間人不能見是矣。以次四禪附列於此。委如俱舍云云。天定功德定等。如疏節釋。即修報二義也。味謂味著禪定。但於根本上有所味著是也。若於禪無著。則曰淨禪。如六行觀八聖種等云云。有小五欲者。謂執手笑視等。即其義也。若言六欲。從處言之。四信成就者。謂信三寶及戒。是為四不壞信。亦淨信也。復有五道。下總列。中或但列人天。則受道之器。或通明五道。則沒修羅。以於鬼畜無定形故。若言三善三惡及四趣等。則六道數足云云。又六道中言先後者。先有天人三

惡次之。修羅則或有無故。先後不定。或於此經無緣緣故。不在所列之數。列他方案。云他處異見者。謂於他方聚會而見有異。或雖見有去來。而無去來之迹。或見彼衆不起于座而來此土。成就化事等。此皆隨緣異見。總彰不異議化也。復有變十方淨土者。變猶法華變淨之變表淨三土也。接所現淨相。雖無分別。而一往約事。且從示現報土爲言。故曰非寂光之淨。蓋寂光淨相唯極智所見。非餘下地及化衆所到也。且曰。現百億高座者。華嚴應相也。及華上者。即樹下千百億化身也。其實皆華藏境界不動不離而升而遊。故曰云云。八部大衆各坐寶花者。總彰主伴不思議化事也。佛及大衆各說般若者。蓋般若有二。謂共不共。共如此經。不共即華嚴。雖共不共異。皆般若也。既皆般若亦無非華嚴。故知佛化融通初無彼此。人情自生異見耳。於中疏出八部。以四王各領二衆爲八。而諸經又以天龍等爲八。其實皆護法衆也。云云。坐九級座者。據疏只應改劫作級。謂層級也。今經本既已正自不須更改。況劫字未必訓級。雖略可也。然以今所集衆各若干數已不思議。況皆來集會各坐此座。而其會廣九百五十里。亦只約世諦說耳。若不思議豈直若干數量而已。如維摩丈室容三萬二千師子座。校此殆不容以廣狹優劣論也。以是知佛化但可作不思議會。若以凡情分別。幾何而不爲誕乎。雖然要且未免癡人說夢。問諸經下。問列衆可知。答中謂三界果報可由業論。其如見佛

有緣無緣之異。未必一向以善惡分。故曰云云。以例開法不聞法等。亦應可見。今以大經一文正之。則戒緩未必爲障。乘緩斯爲障爾。以次二句。則緣無緣之說。乃得其正焉。應更分別乘戒各有三品互論緩急等四句。如文。僉猶皆也。

佛說仁王護國般若波羅蜜經疏神寶記卷第三

佛說仁王護國般若波羅蜜經疏神寶記卷第三

四明沙門柏庭善月述

爾時十號下。二發起序文爲五。言爾時者。謂當爾衆集之後。現瑞發起之前。適當是時也。十號等者。是教主萬德位號也。所以發起時衆渴仰之心。其爲德也至矣。略言有四。曰十號。曰三。曰智德。曰斷德。凡是德號莫不備在是矣。亦各以其盛者言之。十號名相如別釋云云。智斷德如上解云云。釋迦牟尼對上通號。此其別也。謂釋迦者姓也。此云能仁。牟尼者名也。此云寂默。既仁且默則仁德而靜者也。推而極之。斯佛之道可至焉。爲其徒者可不務乎。天竺凡四姓。釋迦乃金輪種姓。所謂利帝利是也。餘婆羅門等。如別出云云。若夫姓氏之姓。則或姓釋。或瞿曇。或甘蔗等。隨其世系得姓不同。民歸如市者。猶書云。昔者大王居邠。狄人侵之。邑于岐山。從之者如歸

市是也。初年八月即如來將說是經。現瑞發起時也。疏引真諦三藏所判。不出有三。一以如來在世四十五年說法。二以轉三法輪用配四十五年之數。三以顯密兩教以判俱時前後。今以一家成說有三不易。以形之當見滅否也。謂如來成道後五十年說法。經論所同。一不可易也。唯十二經有三十五成道之說。乃機見不同爾。二不可易也。二以小始十二年說四阿含教。三不可易也。三以般若之後靈山八藏說法華。三不可易也。以此格彼年數進退居然可知。今謂初年月八日者。當是說諸部般若之後。接次仁王乃其時也。而言月八日者。猶正月初八。文之略耳。方坐猶始坐。亦正也。若佛本住及自證法其住久矣。而曰方坐者。以修顯性云爾。十地非前所謂十地。疏引同性經云云。乃佛所住地。亦猶楞伽不次之十。非次第十地也。而疏以別接通等爲釋。雖不無是理。終非通方之論。姑置之云云。又曰。入大寂室三昧者。前所住地豈乖寂理。一往以論前所住者智也。今所入者定也。抑凡說法必有由緒。入定而後觀機。觀機而後起說。此其序也。故今入是定。凡爲四意申之。一者觀機授藥。二者因定發慧。三者說法軌儀。四者以聖況凡。得是四意其旨明矣。亦可對四悉。即因緣義也云云。又大寂下爲二。初約理釋。夫理至寂滅爲義。涅槃亦寂滅之名。故以三德大涅槃而配釋之。謂大即法身。寂即般若。滅即解脫。具是三者。始曰深禪。依之而住莫尚乎此。故以室表之。竊亦室也。兼引大通入室爲證。又法師品慈悲爲

室。亦其理也。而大寂者。即照爲義。至寂即照。照而常寂。夫唯照而常寂故。雖動而彌寂。則其照無窮。寂而常照故。即靜。以言照則其應無礙。亦猶虛室之能容。般若之能照者也。次約觀顯者。義當觀心。文先立境觀。初四句謂室空本一境也。明暗自殊者。對暗立明觀也。雖明暗殊而境常自若也。次四句略提法譬可知。日出下四句正合。謂智生故境顯。猶日出則萬象俱明。惑暗故心昏。譬日入則一無所睹。亦如太虛本非明暗而明暗相除。此猶惑智相翻而理性常即。亦圓義也。若夫明暗雖殊而性常清淨。則又直約不思議境體以示圓極。所謂明暗不相。際顯出佛菩提是也。故引證云云。謂無明雖染。而性即是明不少一法也。所以一切衆生即菩提相。不可復滅者。恐誤。文應作得。亦可從略文互顯耳。以其直下當體即是。更無一絲毫可加損故也。思緣放光者。若作事解。只是思可度緣放光發起。其義猶近。今疏約理釋。則曰云云。是則無思而思。思於無相。無緣而緣。緣於法性。此其爲自受用大樂也。若乃法本無相。思之則相生。性本無緣。緣之則性起。夫然則何思何慮哉。特是爲機緣故。不思而得放光現瑞。至於地六種動發起衆疑。波斯匿王心知其然。唯佛能決。而如來在定未容遽請。於是聲種種美妙音樂警諸大衆。由是如來從定而起。升于法座而後正宗得以啓也。如經云云。問無色界者下。覆問光必照色。無色何以爲照。答中雖無色而有細色。此順問答也。若論

佛光有無皆照。抑佛光本以無相之照照無色。殆問非也。而細色之言。唯天眼見非肉眼所及。此兼言二乘不見者。以二乘慧眼照空。亦不能見。必獲天眼乃見之爾。又大經云。無色界色非諸聲聞緣覺所知者。以法法皆妙言之。不同論所明無色界色。有無不定。謂之宗計者。是皆不可一概言也。放光令識智慧之本下。表不虛設也。光本於智。惟智而後能發光。故以慧爲本。花表於因。惟因而後能得果。故以道爲因。又光以化當機。故云識花。以示結緣故。云見。配釋可知。今令非相見花者。相當作想。文約現未二益區別之。得文之巧也。又前明教主現相本屬應邊。而言有感等。是皆感應言外之意也。無量變下。明雨花有變非變。變者心花。非變者外花也。唯色無色。天以其定力勝故能變。欲天無此故不言變。尤盡其理也。劫常作級。訛轉之誤耳。大地振動者。振應作震。動有緣有數有意。六種其數也。動緣如阿含增一各有八緣。動意如後引十地論釋之。動地令其心動等者。不唯合事亦當於理。禪家所謂風幡語是也。亦猶昔言地體本靜動必有變。斯皆近之矣。阿含八緣中言息緣者。謂歸真息化時也。然息教未必歸真。歸真必息教也。餘緣可知。增一八緣中風輪上下者。不過風輪與四大之風。上下相擊次第而動。動必有聲。聲則爲雷。是或一說也。文缺一字。與前阿含所出大同小異。動意中云治三種煩惱者。謂一貪二癡三慢。即生天以下文。是對釋。可知。成人之德

有四者。謂以佛言之。則一切智等皆無畏也。而言成人者。佛亦人也。所謂衆生無上者。佛是也。十八不共法有大小乘所出法相不同。其爲不共一也。今疏云。二乘無分。亦且以其不共般若言之。盡理而言。亦應云不與凡夫下地同也。言法身有三者。合大小教言之。是亦明諸法身之一例也。餘法相如常釋云云。前已爲我下。領前所說經。從得道後者。文略。應云自阿含後經。爾許時共得四十一年。更兼此後一年說仁王正當七十二歲。并後八年說法華。則五十年說法明矣。若復異指便見差誤也。二今疑爲二。初勝衆疑又二。初依處顯人云云。二舉名歎德。云王姓月名光者。不必爾當。是元名波斯匿。既入道後。法名月光。亦猶天台加晉王總持之號是也。十地等歎德也。疏謂多是通教。是亦一往。既曰行摩訶衍化以大乘治國。豈不通該三教邪。二大第問俗衆中。或只目二人多一法字。差爲便耳。復問須菩提。一兼顯衆所不決。覺悟如來者。悟應作寤。經本已正。此須改之。然以如來寂而常照。豈待覺而後寤。今此設施。特是表儀云爾。此土作樂。而十方佛土亦復聞知。蓋同一化用有緣斯現。初無彼此之間也。遂有十方菩薩俱來作樂。亦復如是。佛知時下。明由前思緣故。乃得其機。則說今般若時至也。良醫授藥及三業三輪等合釋。可知。經言師子座者。疏引論釋云云。應須更云師子爲衆獸之王。可譬如來勢力無畏猶人中之師子也。又曰如金剛山王者。謂其體貌不動如

山王然。亦表法身四德八風所不能動如須彌之安固也。凡是軌儀莫非實報土相現尊特之身。故以山王喻之。以教則復宗部旨義當別接。文雖從別。義必該通也云云。地及虛空者。謂二者皆表實際之極。則所依寂光是也。亦可有通者往空。無通者居地。事理俱得也。

釋觀空品

此經以般若為宗。故於正宗之首說觀空品。據次合先分文為二。初釋品名。二釋文。今先釋品而次分文者。意以品名承上冠下源流不斷故。通釋品名居先。凡為四。初總三別。總者。通約般若無相之旨。用該三教之別。故曰云云。謂無相者。般若之妙慧照無相之真境。既皆無相則內外俱寂。謂內則六根外則六塵等皆寂然也。能緣所觀以皆空故。得名觀空。又凡夫下。以能對所。則凡夫之不識。外道之妄取。二乘之滯空。併屬三藏。義當所破。而菩薩以正智觀空非空等。則能所義足。故知約通明矣。二夫下。凡夫著有二乘著空。則凡小屬於二邊。在別雖無二乘。約位格量即別十住是也。而次菩薩捨二邊之有修於中空。是即別觀也。又觀是下。一往約觀空二字言之。觀即能觀境即所觀。既能所俱空。則無相之旨主於是矣。當第一義空。即中道。不然何謂真佛知見乎。引文反證。正以非見之見。乃真見也。如此配釋。總別顯然。此六品下。分文可知。釋中初知諸意。意在護國。據前歎請亦只主在匿王。今知諸意通及十六國者然。問

不可多請必有主。姑推匿王為首。佛知諸意不局一人。法當爾耳。吾今下。因開二護廣其所請。亦為生后二品作張本故。如文云云。過十地行因本應生教化品文。言散華者誤耳。彼諸國王雖有此意。但是機扣於佛。而佛開二護過其所扣。則又應之深者也。意如後見。問王下。簡開二護所以。答中凡約多意申之。初以龜妙難易言者。則王但知其一而不知其二。佛具知之。彼此兼到過其所扣也。又以世出世真俗論者。使國土縱安而生憍慢。不若今陳出世因果則真俗俱當。又約索有多少者。若索少賜多。得師弟子之體。如法華索車請三與一過本所望。豈不快哉。又。衣不貪不慳可知。慈導之志者。謂慈悲能導。此並在佛。志應作意。然猶分別之說。若相濟為言。則護果護因必資般若之力。使因果俱護。信行大乘。何有國土而不安乎。王聞二護之言三慧之語勸發。稱善以美之極。言大事因緣。以褒揚之。其理可謂至矣。非特般若為然。凡一代顯顯之說。皆得以言之。故疏類舉諸文為說是也。散華下。約表法釋。凡諸事供必表法門。此亦釋經之法。若直事解。何足以見行因得果。起化之義。故以事表理。兩得之矣。廣明二護為二。初爾時下。顯上請問文兼二護。答中合先答護果。而言化四生者。故知二護雖該因果實以度生為本。謂以佛果化衆生。及以因行化衆生是也。但佛所證性本亡離。何護之有。故寄因明果。直從行釋。苟於行無著理當自明。既文從行結。而又曰菩薩修佛果

為若此等。故知寄因明果其理彰矣。言所化境。如疏云云。而一皆如。幼五道之所從出。若論所化。本該九界。今且從界內能生云爾。二明能化智。則不觀色如等。凡五科。今東為四。謂一者五陰我人知見。即所化衆生。經以常樂我淨如綴我人下。恐差誤。義見後文二菩薩如等。即能化人法。三佛果即所護四德。此可兼見護果之義。四二諦即二護所依。而皆言不觀等。則遮其所非。謂今般若能觀觀智。以空慧為本。故不觀色是遮其有也。不觀如是遮其空也。唯觀法性真實空。如疏釋云云。是皆以偏見故不觀。若知一切法性下。懸取後文意說。是皆以圓智故。則何所不觀。何所不攝。雖不言所是而理在其中。故結云如虛空。是為真空之空。不礙妙有之有。舉斯以況。則一皆無我無相是為菩薩下。結行成護因義。本釋在次品。今結此中者。寄顯護果義。非正結因。亦與上標宗文旨一貫也。若如即色為別見者。不出從空出假之義。常樂我淨如句。若移置一切行如下。文義極便。但聖經不可輒爾。且當仍舊。疏約對前五陰作顛倒不顛倒釋等。非無此理云云。而曰隨盡煩惱等者。謂對所滅五陰該於九界故。隨煩惱滅處雖有淺深。而所顯性則一而已。亦猶冰水之漸融釋也。知見壽者。如本當連上衆生我人。亦緣前句所問故。以知見作對位釋。更當詳之。菩薩如下。疏簡淨名一切皆如之言。似與今同。若為異耶。答中彼斥授記故。以真空奪之。今顯諸法皆如故。以妙有為說。又以動

寂等對釋，並如疏可知。然以斷常而顯中道，未出阿含所離之中。應以妙疏所離雖近能離實遠成之。又以淨名有曰不觀色，色如色性之文，揀之云云，但是情執之未祛，惑取之未亡。觀道之未融，理性之未顯，皆所當遣亦所當護也。餘文如前釋可知。白佛言下，廣上觀空起後菩薩修護佛果見三般若義。初約不住明實相般若。先領上為問。謂若諸法悉如前云爾者，為菩薩護化衆生，則無衆生可化，為化衆生則有衆生可化。若為有無邪，問既隱略，答亦難明。於是申以二意焉。謂真則無化，俗則有化故。自法性色下，明真則無化，謂法性五陰者，即常樂我淨境也，皆所不住等觀也。舊例多釋經本三句，今加作四句云云四句三觀既皆不住，則不住亦不住。以悉皆如故，即實相中道之體，於是明矣。故以真言之。安有衆生假實而可得邪。次明俗則有化，則曰以世諦三假故名見衆生，而又曰一切法性實故者，謂稱實而見則無衆生可見也。如是乃至諸佛事實亦皆名見，亦皆非見。例此而言，見有正邪，謂正見見也。邪見爾見也。今以假名之名，名見一切法，則知諸佛凡聖爾，皆以非見而見稱性見一切法也。是則二諦雖異，以建化故護果護因，未始偏廢也。此中三假非成實因成等三。以今非小教故也。然或引於二空文，後爾得以小成大也云云，二約能照義明觀照般若，而言有法非非法摩訶衍者，疏出問意云云。今謂有法者，提所照境也。非非法者，其言猶總略。正應云

法非法皆非非法，謂法者有也，非法者空也。非非法者非其非法，則空之又空，即中道第一義畢竟空也。據下文答文，正應如是而照為未解者非常情所到，故曰摩訶衍云何照，所以正領上文。以生答意。摩訶衍此翻大乘與今般若同出異名爾。佛答以於般若自性見非非法，苟能如是而照，則能空其空。此法所以非非法，故名非非法空，既言法空而又曰法性空者，謂此空非照已方空，非作得故空，直由般若性離無自性故。理本自空也。所謂受想行識空乃至十二緣空，皆其理也。故此下，歷法明空。疏引大論約六門明之。謂果報空等空雖是一，而義類復不同。五陰是果報空者，以是報陰法故。十二入受用空者，以其根境相對受用各別故。十八界性別空者，加以六識，分一精明為六和合，成見聞覺知別故，所以只一色心而有陰入界開合異者，以所病不同故也。故曰云云。餘論疑或作迷，言迷尤顯。六大名遍到空，謂其大大各遍一切，而有相傾凌滅之相，此復別明如楞嚴云云。又引阿含明六互譯云云，謂五各有用而識為主故，居中則勝也。因緣義空者，謂三世因果有緣生緣滅之義，而與諸境總別有殊云云。是法下，約三義釋成。然生滅等本非空義，今取其速疾不停傍顯即空，其旨益明。故曰云云。即有即空者，總結諸法之有歸即空義。與疏小別。論引諸小乘師明生滅前後同異，一一駁之。然皆有過云云。疾炎過鋒者，正應云疾炎奔緣過鋒經刃，取其至疾無迹。喻

上空義而已。上以諸法顯則曰是法即生即滅，次以心念明則曰剎那剎那，然意猶難曉。故復徵釋云云。九十剎那等如經未檢，夫以一剎那極短之時，而經九百生滅，使以情量分別終不可解，以不思議意會之可也。若乃以圓頓教旨明之，所謂一念普觀無量劫等，則九百生滅惡足道哉。當以理求，難以言盡云云。九十剎那下，釋通。即空凡二義。若自一之多，謂一念攝九十剎那，一剎那攝九百生滅。九十剎那義當八萬一千生滅，求其定實不可得，則此心空矣。又自多之少，謂生滅不出剎那，剎那不出一念，於其念中求定實爾不可得，則此念空矣。故曰如是心法不可得，此名心空也。但了心空諸法自泯，心法泯處落空者，又以四大分處呼作諸根下，例推四大至於極微，分分不可得，如是推析至於隣虛，是為正析，非同邪外之析也。色盡心窮豁然無住，可謂至矣。而猶止是生滅，為護三藏佛果而已。望大無生無量無作相去遠矣。奈何今人欲以蠡心淺量議佛法之精微，吾未見其能彷彿也。若見色空下，推明衍門教旨，其文雖約理則至矣。如言通教體空固無他說，別詮心色而一而異者，以能造心是故不異，以所造法非故不一。又以教權故不一，理實故不異。此正得別教之旨也。又圓明色心本來空寂，善談即具旨在於斯。以護佛果則佛果各得其正，以護般若則般若斯明，以化衆生則衆生斯度，不唯善護護持，而諸佛亦各謹念，何以故，以其理所同故也。不然則天傷

慧命亡失法身者有之。於是得無懼乎。經復以心例色。反復明之。故曰色亦如是。以般若下。明能觀觀智。結成雙照。顯中空之旨。謂以般若空故無相。無相故照。所照皆寂。大品所謂波若者爾。般若存略耳。然於其中了無小法可得。故曰不見緣等。則諸法皆空名爲不見。非謂不照名不見也。非見及見者。文缺一所字。以皆亡相故。是爲真實般若。即地住所證。爾前通別無量教門。謂接正等則相似般若。至於歷法明空。亦謂空之分齊。謂略則十二如今文。或十八空如大論疏列釋云云。然則空本破有。有既空矣。有復何立而爲俗邪。故曰但法集故有等。謂法有合散。散則爲空爲真。合則爲有爲俗。集亦合也。兩者各論則爲偏。偏則二邊而非中道。兩者並明則爲圓圓則中。中則妙。如斯而已矣。三假等對釋可知。次明得失者。金剛般若所謂若見有法可得則爲著。我人衆生壽者。皆見也。苟此見未亡則有法也。非無法也。非所謂開眼也。著合眼也。著若無此見則有無皆是。謂不異世間者。見同凡見。非正觀也。與夫如來出世間能了世間相者。真然異矣。雖然若見世間法不合不散等。是則聖法凡境未始異未始不異。固所取證如何耳。於諸法下。復宗明觀。謂卽色是空理極事遍。故曰不動。是法平等無二無別。故無到者。以本不生故。無可滅。無相無無相故。諸法皆如。餘如疏釋。是卽初地下。明一念心具足八萬四千般若波羅蜜者。以一實理同故。翻惑爲智故。破塵出

經故。一心中曉一切法故。故一一地亦具諸地功德也。卽載云者。載猶乘也。衍亦乘義。卽滅是能斷義。故如金剛隨義受稱。名異理一也。三約名味句等以示文字般若功德深大不可思議。文先示教體。次明功深大。初文者。謂諸佛教法不出名味句三。或云名句文身。是爲三假兼聲色一實通爲教體。如疏引論釋云云。卽今文字般若之所依也。文具財法二施。卽七寶施財施也。令得四果等法施也。不如於此起一念信。則又法施之勝者。以信對解則解深於信。重重比決可知。句非句下。正明文字般若。亦信解相。謂句非句等約義對句如文。雖蘊四句。三歸之旨順般若義。所以皆空。是三句卽一句。一句卽三句。亦卽非三非一句。微妙玄絕不可思議。又句卽文字。非句卽文字性離。是亦文字蘊三歸俱亡之旨。所以性離。惟其性離卽是解脫。解脫卽是般若。亦卽今文字般若若是也。云云。止觀所謂達文非文非文非不文。其旨雅合也。又般若非句下。明文義俱空。謂句非句文空也。般若義空也。惟其於般若及句非句等。約卽離克體。若內外自他共離。一一求之皆不可得。不可得處卽真般若。有在於此。故曰般若非句句非般若。則皆性離俱不可得也。又曰般若亦非菩薩者。明人法俱空。謂般若者法也。菩薩者行般若之人也。所行法空則能行亦空。故曰般若中求菩薩不可得。此明人空也。據理合更明法空句。疑脫一句。或前已足。故略之也。疏云。人空文略者。不無差誤。或云。

今正明行般若者。故不當云菩薩亦空。所以略也。然遣則俱遣。正不當義有存略。更試詳之。何以故下。正徵釋上非菩薩句。故有下十地三十生皆不可得之言。豈非正言人空。何反云邪。亦非薩婆若。非摩訶衍。空者此復以人例法明因果俱空。謂薩婆若果也。摩訶衍謂乘。乘亦因也。因果皆空。是法空義。豈非正以人空例明法空乎。若見境下。疏科以爲依教修觀觀有邪正等。雖不無是義。以釋釋文勢言之。當是對簡倒想。謂若實有境等可見。則墮於妄想。殊非聖見。故對簡薩釋。云見三界者。云云。而疏以見境等對三般若者。謂於境智說受。雖無非般若。若以見執取之。則皆爲倒想。故曰是衆生果報之名也。如文云云。六識下。謂以執想見故起三界業果無明煩惱。文於中多三界空三字。於根本無明下對前業果。以成三道。及無明餘習。亦該三界故云爾也。而一一皆言藏空者。謂藏以積集爲義。空以解脫爲言。以三道則罔不皆藏。以三德則無非般若。所以皆空。淨名有言。除病不除法。斯可以當之矣。三地九生滅者。疏凡二釋云云。初釋爲優。卽金剛藏下。引人證空。亦釋空所由。如華嚴中金剛後心。以理盡三昧斷最後無明。所謂入重玄門是也。經倒一藏字。仍小失次第。對文可知。佛得三無爲下。明極果所證空。三無爲本出小教。亦曰擇滅非擇滅無爲等。今於佛果推言之云云。釋虛空中。言無色現處者。起信所謂虛空以對色故。有是可見相。卽無色現處。乃是空也。若有修

習下。約聽說而無聽說歸於般若。故一切法皆如也。次結修護佛果。謂若如上所明。是即護佛果體。亦護薩婆若。十力等一切果德。爲若此也。二明時來得益。如疏釋可知。

釋菩薩教化品

教以利他爲本。不利物則何以爲教。化以自行爲先。不克修則何以成化。故前明觀空。所以成今之自行。今明教化。所以生後世之利他。此教化品正當答前內護次問也。以自他言之。不別而別。即利他行。於是初釋品題凡爲三對。言教化者。教謂教示衆生離一切惡。化謂化轉物機修一切善。此善惡對也。佛以此教化衆生。得成菩薩。此聖凡對也。又以此法化諸國王。令識般若。此真俗對也。凡明化轉有三義。即其旨也。云云。然此品雖正明內護。既化諸國王實兼於外。雖依俗諦。既令識般若達諸法空。而實兼具諦故。此一釋其理貫通義斯明矣。二隨釋。白佛言下。爲二。初發問。言護十地行菩薩者。此應二重能所。謂一以般若爲能護。諸法爲所護。二以十地行爲所護。菩薩爲能護。護何所護。護其不墮偏邪。斯爲者爾。云何行可行等。凡設三問。謂菩薩行者。其行甚通。今於其中何行可行一也。又於其中有自他。爲依何位行而化衆生二也。夫見衆生有著有離。今以何相而見衆生堪受化邪。準下判答。則五忍是其行也。十地是其位也。自他皆幻是其相也。其旨曉然矣。又此經下。重判自他復宗標目。不別而別。即利他行也。佛言下。答文爲二。初分科。次廣釋。

云云。然以五忍答初問者。謂伏忍等五是菩薩法。約位始終各分三品。一一有增進之相。而位不定住。合俱空之旨。安於諦理。故通得稱忍。是爲菩薩行之所依。則行於可行也。廣釋中。疏以五忍與六種性合釋及所斷惑相文義交加。頗不易明。應先出異相而後得以會之。所以異相者。據常所釋。別教初地證道同圓。已破無明。即能分身百界作佛。而此經所出十地乃分爲四。謂前三後一。以對十地。則前二猶是信順二忍。後三始破無明。若然則與初地證道同圓分果垂迹其異一也。又所斷惑信順二忍。止斷三界色心龜重煩惱。此與常途有異二也。於此須知教證二途。約證道論。固當如向同圓是也。今取教道爲義。不妨十地殊品故。所破惑義有進否。是應義立。無生忍位分上中下。如今文是也。以其根有利鈍。利者於初三品即破無明。其次中三始破。又其次者後三方破。既許初破。不妨證與圓同。其次未斷猶居信順。亦影略互顯爾。至於後三斷位方定。猶下根受接其位定故是也。而所破惑雖分色心龜細之異。於其利者。即是無明。鈍即見思。復何固必。況復悉檀被物。初無定法。設有殊途。母以名相爲惑。有志學者所宜盡心。如其不然置之可也。經言發相信者。位當別信。即發起信心之前相也。疏亦作想。所謂理具此相。依理起想等。亦其義也。但與今圓別異耳。云云。伏忍之初十住是也。據位格量。猶是二乘。而言超過者。約知中智解能伏無明故也。疏又約圓信釋者。或恐

取同除四住此處爲齊之文釋也。然而彼以伏無明爲過。此以斷爲過。其義既通進退無咎。亦爲接下長養聖胎義便故。從容於此。若論出胎。合在分真。或別有意云云。此下疏文疑多一二字。文末當云出聖胎也。起乾慧下。未有理水。本當開慧之初故云乾慧。今在思修位中言者。恐是仍前之說故起自乾慧。其實正當伏忍位也。疏判位。本當但釋名差問耳。疑多一結句。千字之非。經既已正殆無用耳。亦有十心通名爲意。所以四意止念處。於身受心法令不起邪倒故。三意止三善根。令不起三毒故。三意止三忍。令不起三世因果念故。如疏云云。復有下。明十向。即這種性位。亦由修上伏忍。進入平等道。與初地聖道爲因。皆仍前望後之說。則又有十種忍等。以觀對忍。次第可知。初觀色陰得戒忍。謂作無作戒本陰色攝故。觀色陰發於戒忍。然不言色攝所以。此如別論云云。以此觀識對知見忍等。如疏云云。亦可因想入定受以法慧行以空脫。識爲心王而能發受等故。前後不定。觀三界因果空故。得空等三忍。如疏可知。通觀二諦。了法無常。名無常忍。達一切法空。名無生忍。然十向猶是這種性。雖未無生而得在不久。是故云也。又約無常等判二忍。亦一往耳。自別行位言之。亦可觀無常則安於無常。觀無生則安於無生。初無定在也。是菩薩十堅心者。不出由前十忍成堅忍之德云爾。又信忍下。標起忍位。然以下三種信義明之。此當證信。即初地證道位也。所謂善達

明中行者。對位如經。即初二三地。後諸對位例此。中行之言。猶下文忍中行是也。言斷三界色煩惱縛者。即上三寶所斷。非謂初地始斷。若據證道同圖。合斷界外根本無明。已如前示。而此復言心煩惱者。當是前所謂色等單約色心說。今約色心俱心兼而言之。故當合論義爾。如下文。又言習煩惱者。謂習即無明正使。至後習無明盡相始分正習。言各有當也。故知一家習氣之說。最為難明。如別論云云。攝化中言一身多身者。疏謂化身實有之異。然亦只是常途所謂分身百界千身等。既曰分果。自然無量身一身。一身無量身。但約位淺深故。以本從未則一身無量身。以末從本則無量身一身。亦所從言異。則一身之言即空。無量身即假。非一非無量即中。又以十五心下。從分至極。為一切行本者。謂菩薩以四攝等。共十五心始發行於此。是為首義能生行本。是謂種義。如疏云云。言斷三界心等習煩惱者。則兼前望後。如上進退之義是也。故所斷惑有色心同異等別。已如前論。言心色習煩惱等。得非前以惑處故。色心各斷此以位極其惑深細。不唯不分色心。亦不分於正習。則無習可斷也。又若約等覺後心。倒修凡事。亦斷微細等惑。則有習可斷也。而後文云。雙斷正習者。亦不妨兼有此義。初無在也。故知聖賢分上諸佛境界。終不可以定量論也。五明寂滅忍著。謂望前四忍則有盡不盡之異。四明所謂因地雖斷未盡邊涯。若正若習唯佛究竟。殆有合於斯文。以寂滅

義則心色等想習皆除。是猶能所待對。其於名相未能忘也。若夫忍極。極於無生極於無滅。則無心而不寂。無想而不滅。無滅滅處是為真寂性義。佛及菩薩之所同證。故曰云云。是亦同用忍智入金剛理定。約修證說義。云用入。無復別體。以不次而次因果既分。則分極之異。故曰下忍中行等。約忍分位。則因名菩薩。果名薩婆若。共觀第一義諦斷心習煩惱下。是以盡相無相。分言盡相則望前而說。金剛後心是也。盡相無相則兼後為言。極果薩婆若是也。至於超度二諦下。是以等覺對妙覺言之。則第十一地為薩云若。翻一切智。當是等覺之位。覺非有非無下。正當妙覺薩婆若位。據疏翻一切種智。已見中卷。初二若字益當上呼。故知舊簡同異及翻譯名義倒矣。由是論之。則薩云若者。猶為未極。約體以言。薩婆若者。正當極位。亦約用云。所謂薩婆若乘來化三界是也。如是節釋。則二者同異。冷然可知。故今存兩可之說。及疏從前之釋。皆從容云爾。無定亦說也。金剛喻定云者。引舊凡二說云云。疏雖無可否。今謂二處金剛正自不同大經之喻。則可譬此經金剛智定。能破煩惱而自體不壞。如經云云。若大論所謂以羊角龜甲能碎者。此固物類相感。直金剛寶石耳。本出大論今云。出大經者。恐誤。正言無嘶破聲者。是也。若楞伽所謂如金金剛具不壞性。即此一文可證二異云云。舊來多不辯此故。特表出之。又下忍中行等配位。凡三義。謂位有上下。攝有因果。入有前後。如疏

云云。薩婆若。上已翻一切種智。今又翻一切智。此文恐誤云云。等覺或有或無。今般若附通故不同別。引二文為證。益不言等覺是也。言心習無明盡相等。如疏科釋云云。是皆窮幽極微之論。所當盡心者也。然以智言之。雖能盡相而未盡無相。則猶有智。在智不自亡。則般若真體無自而明。此盡相之外更須盡其盡者。始謂薩婆若矣。若乃薩云則猶在智地。故未足以至極至極則相無相皆盡。所以超度二諦者出乎境。覺非有非無者出乎智。所謂同真際等法性者。亦假名爾。苟出乎此。則彼自無有。無彼無此則能所雙絕。求明了不可得。無明安得有乎。此證智所以能相而又能盡無相也。使盡無明之相則既盡矣。又云。無明未盡當只是無相未盡。爾若作此釋。亦不須料簡。又此盡不盡相。苟善其一必盡其二。使二而不善則一亦未也。可以理會。難以言盡而言。為第十一地薩云若者。當是等覺。容有未盡之理。故云即依前釋。如前復說。有即密明等覺之義。或恐如前後釋文誤。作前二說皆可。若薩婆若既當妙覺。證智已極。那得與薩云若同日語邪。故知薩婆若迥出名相思議之表。歸於一如而已矣。以此起化則名為乘來化三界。所謂御車達到猶名為乘是也。信乎經旨深微有如此者。其可忽諸云云。無緣大悲下。明攝化分齊。謂究竟果覺自行既滿。乘於智乘。以無緣之緣。緣三界苦境衆生。而行悲化。故曰一切衆生等。慈既有三。悲應例爾。故說云云。善男子下。明復

宗結攝。蓋能化所化機感化事。從近言之。總不出一三界。有合乎三界唯心之旨。故復宗前釋雖正明自行而兼於利他。雖急於拔苦而亦通於樂。要皆不出前諸文旨故也。故曰一切衆生煩惱不出三界藏等。如前所謂三界藏義是也。但前明藏空。今言所化境異。十二根者。疏釋總諸根義成若干數。不無是理。然既列於諸果報下。又言不出三界。疑若無。他不出以三界六根言之。則一十有八。兼煖識息命總別並舉。亦二十二。其理頗直。故併出於此云云。諸佛應化法身亦不出三界者。然以佛破四魔已不在三界之數。今以法身則無在不在。以應化則示現無方。應化即法。故不在三界法身即應。故不出三界。經兼二意故云應化法身。疏從後釋。故曰三界外無別衆生。苟無別衆生。則佛何所化而言三界外邪。是故我言下。疏以聽說與之。聽應平呼。謂以外道經說亦聽許有之如文。然非正理了義之說。故曰非七佛所說也。大有經如後釋。大經下。引諸經通證三身體即則四土無別。故知三界外無別三土明矣。界內外一。斯言盡之。次簡界外實有無者。答中謂有無不定均。出聖教明有無可知。然法華於三百由旬外權設化城。則三界外別有方便。約界內外以言有無。即法性分假之別也。若淨名文者。約十方利土無有窮盡。安以一方定其有無邪。又問。均出聖教而有無若此。豈非矛盾邪。答中會通意者。衆生有二種。謂界內實有死生果報之衆生。界外則有法性因果

變易之衆生。而此經言無。無分。斷之衆生。餘經言有。有變易之衆生。此有無所以異也。今云界外無變易之衆生。恐誤。或別有意。請更詳之。亦應例云。界內云有。有分。斷之衆生。界內云無。無變易之衆生。其義可知。故以聲聞生界外例顯之云云。生白銀世界者。謂無煩惱染污也。約無煩惱故無有生。是亦一往云爾。而實聲聞無明全在。豈得無生乎。衛世師外道者。即上所斥大有師也。彼以三界外別有世界。以依例正。亦別有衆生。若不區別其所以異。即同外道邪說也。又云。起信有云。若說三界外更有衆生始起者。即是外道經說。正指今衛世師所計是也。但彼兼明如來藏義無始無終。故不得說衆生始起。此爲異耳云云。實理下。則又據實而論。謂本非有無言有無者。皆隨順悉權之說。亦破計對治言也。故曰有即同凡外。無即同一乘。若佛菩薩實知實見。則不有不無非如非異中實理心。不同三界分別情想。此唯法華究竟開顯之說也。大王我常說下。引昔證今。以一切衆生所斷三界惑業果報盡。即名爲佛亦名爲覺。間不容髮。豈容衆生參於其間耶。此中疑多一覺字。故知即三三轉處爲佛爲智爲本業行。於五忍中悉皆具足。更無別道。豈有衆生其在外乎。衆生本業即佛菩薩所修行者。謂一切衆生從無始來本行事業。當體無非性德緣了。與今五忍正等無異。淨名所謂不離癡愛起諸明脫是也。亦可謂是從要結示。故云。於五忍中十四忍具足。則三界不出一

心。一心不出自性。故曰自性清淨等。疏則又曰。由煩惱故修行。由修行故成德。德成則果滿。推本言之其理一也。白佛言下。第二答次問。於中先牒問。二答中先舉十地及佛行處光明。所謂過諸菩薩所行清淨者。即究竟果位所證妙境界之知見是也。還依此法教化衆生。所護清淨有在。於是則爲無失。如前料簡云云。文舉法華淨名二文。以釋義。一往似同而意則異云云。次簡十地通局。如前釋云云。次廣釋本業者。如經文各有五。謂百千億等國境廣狹次第增數也。釋國土有三云云。據此則智慧爲上。神通次之。說法爲下。亦可以之配同居等三。則一往說法通三。神通但二。智慧唯一。分別雖爾。通亦兼具。安有下土而無神通。寂光而不說法者乎。作四天王等。能現身相也。修百法門等。所行法門也。二諦心等。地地別行也。化一切衆生等。通行也。所以一文中次第增勝者。華嚴所謂隨分隨力。荊谿云。皆教道之說也。又疏引地經瓔珞及此經。凡三所出名相同異不無所以。疏亦未詳。略不和會云云。栗散王者。按後釋云小王數多猶如粟散。位當中下品善。猶今諸侯附庸者是。而文以次在人王上。恐文倒。瓔珞釋鐵輪位。當十信之上品。地經以當初地。據疏謂是別圓意。別未知孰是云云。十善中一一各十爲百法門者。約十善互嚴云爾。謂以一善當頭必具十善。一一互論則爲百善。又以止行二善推之。如不殺等具十行善。以一行善具十止善。亦其義也云云。經云盡

三界原者。謂原本之原猶惑也。本或作源。謂性源也。句有三五七九等差別。如餘文云云。有以三十二字爲首盧偈者。未檢。意恐只是總要之義。猶言都盧是也。疏科偈頌云云。三寶凡多品。今且歎二。謂別相則相從可知。言一體則理性可了。以大小乘別則隨教不同。以歸依則住持有在。雖略歎二旨則備焉。通言寶者。可尊可貴之義。世尊導師者。佛通號也。金剛體者。法身不壞之稱也。以自證則心行寂滅。而能轉大法輪利益群品也。八辯洪音謂所說法也。雖出於佛而異類等解。乃在機故。曰爲衆說由得道故。萬億衆而所成則一故。當僧寶時六天人者。欲界六天兼人四衆。在天雖無出家之法。而能以心出家。是亦出家之道焉。故言比丘菩薩。三乘所以成也。五忍下。別歎菩薩。既十四大士悉能諳了。則始終因果無不該攝。所以三賢十聖不離五忍。其於十四大士開合異爾。功德則一也。唯佛一人能盡源者。究竟顯了獨推在佛。是亦得爲究竟僧寶故。總結歸一體。既曰三寶藏矣。而又曰無量功德攝在中者。總釋藏義也。是知三寶雖別而無量功德總攝其中。亦是三寶各有無量功德。一以攝諸。十善菩薩發大心下。願伏忍等位。離過功德也。於中先引古釋云云。今斥不然。故以別圓進退評之。若別十信固所不當。今判當是圓十信人。所謂同除四住此處爲齊。若伏無明三藏則劣是也。又引法華文以證生有餘土。而言漸次者。當是圓中漸次耳。故知大心等言無非圓

實。十信始得謂是長別苦海。又料簡與前三教格量。與奪論之可知云云。中下品善業散王等者。謂十善等正列位也。鐵輪王等六輪位也。習種等六種性也。二天下等輪王所王化境也。文間錯爾。對之可曉也云云。七寶者。指女等七寶。此在輪王。故不可作餘七寶釋。列數中。信當作住。文誤也。三世諸佛下。正難伏忍功德伏謂降伏。調伏爲義。以其能降伏是妄心故。始則能生三世佛果。推本言之。行之初也。中則以爲行源。能成是難發心。故行之中也。行則能至。以其堅固不動莫不由之至於無生。行之終也。今疏以信作住。讀者一往以位正之。不無此理。但文推信心。然亦未必非十信也。今故兩存之。無明盤礴者。謂惑之難盡猶石之盤礴。有不能自舉者。非般若智力莫之能勝。若得下。明信功德。文含兩意。不出以別十信次第漸入至於初地。若圓十信即入初住。此猶大約言之。若具明三不退位對位。如常云云。問本業下。簡十住中六心退者。先引經。次對此經爲問答。中二。先舉喻不定。可知。次依教判答云云。則通於四教俱有退義。如文。並不言六心所以退者。若據今文。尙有十向退者。則十住六心不爲難矣。以今所判則初祇退者。固自一途。後三論退。約位淺深。恐只是對位格量。總不出是相似位中義有進退故也。然而日本師所難直據六住。已斷見惡離四趣生。何得復有退邪。往往四明答時。經籍已多散落。不見今疏文故也。故約別途具斷爲說。各有其致。母墮無窮。發

心畢竟二不別者。謂初發心住與究竟即。雖分極異而證道則同。故二不別。雖所證理一而初發匪易。故前心難。善覺菩薩下。頌上初地。能以四天王身修百法門。以二諦平等心而化衆生。故曰俗如幻有等。亦可謂照俗與空等。照真與幻等。真俗不二。故曰雙照平等也。始登一乘者。本圓初住真因之始。今云入地者。意兼別圓。地即是住故也。法華所謂乘是寶乘遊於四方。即四十位也。又般若所謂初阿字門具足諸地功德。乃至過茶無字可說。是即無相道之謂也。住以入理爲義。言其始也。地以能生爲義。言其終也。以其始終得名雖異。而實入理功德該通。皆得名之。故曰云云。所以於第一義而不動者。據淨名則以對善別法相言之。今此則理極事遍。始終一如故。其爲不動一也。然疏復以真似對形言之。是或一說。今以圓頓論之。故無不可。離達開士。初利王者。不出約王明位現形明化無緣等明智。疏釋明矣。亦可謂無緣則非有。無相則非無。非有非無是爲中道第三諦也。亦前所謂心諦。蓋無非心性。即中義也。又無無等者。疏釋可知。亦可謂無有即無前緣相。無無即無無相。是即無生。雖此分別其實不異。故無二照。圓覺所謂照與照者同時寂滅。貴在忘情。會理則一也。明慧空照者。謂以能明之慧。照了人法。無不皆空。亦即空而照故云。空照。忍心無二者。謂凡忍心必無能所之二。是亦三諦皆絕待故中也。出有入無者。一如疏釋直而未巧。今亦可謂其文猶略。具應云

出無入有爲變。出有入無爲化。惟出入於有無之間。所以爲變化生也。善覺離明下。頌上信忍。其人有三。謂能以空忍斷三界見思色等煩惱。而猶有界外色心等無知故。復還用假觀觀之。法性第一義空。以二方便得入。其於三諦無遺照矣。實智緣寂者。謂以實智即空中緣寂。方便即權智照假。寂故了達無生。照故空有俱了。亦如疏所對云云。空空諦觀者。謂以空觀照真諦。猶函蓋之相稱。故無二相也。而以假故變化六道。以空中故入則無間三諦理足也。無二無照等。即前所照所達了無二相。無照而照照達理空。焰勝法現等。頌上三地。歸無相定。謂是定。能洗滌三界惑心。雖空慧寂然無所緣。觀即寂而照。還觀果報無量差別。淨名所謂無我無造無受者。善惡之業亦不亡是也。頌無生忍中。云遠達者。即第七地深入無生。對後望前。復云遠達。未度報身等者。謂於後二十一生內。七地菩薩有一生未盡。故猶在分段。盡此一生即入變易。故曰進入法流地也。二十一生者。按後七地。各有三品。成二十一生。謂以中道正觀等入法流。無所復礙也。若以證道。本當初地。今於八地始入。則別接通教道意耳。始入無緣等者。謂其既入法流。始至八地得無緣金剛忍定。若約別論。是亦金剛後心。因中說果。則不受三界果報生也。三界愛習等者。謂七地雖已斷三界惑盡。而猶以己智未滿貪著佛智。是謂愛習順道定也。雖獨諦了而未能亡。至八地無生則盡之矣。圓觀

三世而曰反照等者。謂八地菩薩照三世事。如日之反照過去事也。樂之出虛。見在事也。源之無盡未來事也。思之可知。亦如起信明觀三世。與今意同云云。由是觀之。莫不有妙理在焉。正可爲託事見理之明文。習斯文者得不致思乎。灌頂下。頌寂滅忍。言在十二法師上者。謂前信忍即三十心爲三。并十地前九共成十二。頂居其上。是爲十二法師之上也。寂滅忍亦三品。下中即十地灌頂。望妙覺才一間耳。故曰一轉即入妙覺上品也。常湛然者。謂其位極故法身究顯。華嚴所謂清淨妙法身湛然應一切者是也。對今分極之異。餘三品士下。疏釋詳矣。亦可謂重總結前諸位以顯圓極。謂今所斷即前正使之餘習。乃無明之末緣。非極智莫能斷。然皆出於根本無明。故曰習相有異新舊。又曰。故感唯窮二諦極中道源者。始得究竟盡也。圓智無相下六句。一一皆。田字顯德。餘三字隨德受稱。並如疏釋可知。言妙覺菩薩者。亦猶十地名如佛之類。所謂因窮果海果徹因源。乃其義也。又曰五忍互明者。謂長行則五忍文略。與四十二位合明而已。今頌則五忍文廣而位在其中。十地妙覺出沒不同者。謂今妙覺亦名菩薩。故出沒不同。若言十地。則因出果沒。言妙覺反是。故曰大聖隨機轉文顯義。初無定在也。三賢十聖下。默佛法身。故以所居士顯能依身。亦是舉因況果。則修極法身居上品寂光。此理土也。以事言之。亦名無上報土。是則究竟在佛。從事從理得二土名。至若別圓

有教有證。以教道則別十地生於報土。以證道則圓初住生於華藏。故曰云云。得無障礙下。疑缺一身字。此下文顯華互當自此後屬下妙覺極果止寂光淨土。繼後一切衆生暫住報止故云也。共爲一段。却以前文三重問答。遷入此中則文意頗順也。而言一切衆生暫住報者。舊說云云。文疑缺故字。今疏所不取。正說中謂佛以證極登金剛原本無爲。終爲衆生故化有長短。料簡中。初答謂是圓者。以其聖賢皆得生故。在圓而不言寂光者。以讓果故。若以三品論之。則等覺以還亦得中下品生。而猶存賢聖名者。當是借別名圓耳。然下三土中亦有淨土。如觀經疏云云。而此獨推圓極者。彼約修心妙觀通得云淨。不同今文因果對說極爲寂光。三數化他中。約法譬形聲對釋可知。外道全無義者。謂其所說皆虛妄邪見。故無實義。所謂世諦有名無實義是也。餘偏小等例爾。心智即觀下文恐脫誤。應云心智即觀寂滅無緣。觀寂緣空名無緣照。方應下二句也。六動。如前釋云云。含生之生本指在迷。而獲妙報者。以其見瑞聞法故。得益如此

仁王護國般若波羅蜜經疏神寶記卷第三

佛說仁王護國般若波羅蜜經疏 神寶記卷第四

四明沙門柏庭善月述

釋教化品之餘

時諸大衆下。衆既聞法深廣。其得法利亦復稱是。故經云云。謂以類則六道八部之別。以益則無生正位之殊。得道除促歷生多少。入位有異。疏簡惡道得忍。可知。無生法忍正當諸教證真之位。大約與正位無別。如普賢觀明無生入正位是也。據今所明復似不同。一以二空言之。二約真似爲說。則正位通真似。無生唯局真。未知的何所據。然以證聖人性句正之。是亦義當證位。疏雖未始定判。而證入位次務在所得。豈必爲定論邪。二空之說亦隨文用與爾云云。一生二生或約破無明一品二品。如大經說。或約損生。如今文例釋云云。善男子下。如來述成。合於教理。蓋其本迹深遠故也。於是先告實發迹。據疏釋實合在得道果上。言其本所住位與佛相隣。驗如今迹去佛不遠。十地法雲能師子吼。豈虛授哉。其爲般若發起信不誣矣。述贊中路不出三義列釋如後。唯佛與佛與或作以。如經律亦有作與義用者。以法華正之。終不若與。不爲菩薩者。爲惡作唯。發問之言。亦從初云爾。依義廣釋中。言一切諸佛是中生等者。中應作二釋。謂其中之中。則一切諸佛雖有生滅化三。皆不離其中。若作中道之中。則雖復生

滅無非中道。亦猶佛常好中云。就明空義爲三。一約化相空則曰無生無滅無化。謂以蕩立言之。則法身本無相。爲物故有相。所以王宮生雙林滅者。以生滅化衆生立也。又曰無生滅化者。蕩也。即蕩而立。即立而蕩。中道在焉。無自無他下。疏謂逐難重釋。其說似迂。今只作躡上覆。疏釋之。謂凡言化必有自他。有自他則有一二故覆。疏云無自無他無一無二。第合作無。非化非不化。則化不化雙泯。安有於相乎。則無相而已。而曰非無無相者。則又反上重立。既無無相。而無相亦無。何有於去來。亦應云非無去來。所謂不來相而來。無見相而見。非無來去。亡其迹耳。故曰如虛空。此下凡有三如虛空句。並結終歸於空。則畢竟空而已矣。故今約三節釋義。其理明矣。二約衆生人法明空。如文云云。謂一切衆生無生滅等。總明人法空故。生滅等三亦悉得。故皆空也。非不因果者。例上蕩立可知。如疏引大品等具釋顯然。今不別解。煩惱下。別明二空。此我人等本屬見使故。以煩惱該之。若論我所。即假名所託。本當實法。今以者字當之。約能計者說。當是人法二執。一切法集下。以實法顯空。實本非假。爲成空義故。以名等三假言之。法境界空者。正言人法所顯之空。此空無相故不可轉。此空不顛倒故不順幻化。圓覺所謂知幻即離離幻即覺故。不隨諸幻。是亦不順之義也。無三寶者。凡諸名相本對治之說。苟無所對則名亦不立。今顯空義。是故云爾。又曰無聖人六道者。謂所空境界

既無世出世之異。聖名凡號復從誰立。所謂絕凡聖之假名是也。三般若無知下。克就般若當體明空。謂聖凡入法皆空。則唯有般若。而般若亦空。故曰般若無知等。謂般若者。以智爲名。以空爲體。以無知無見爲相。所謂知止於其所不知。其言至矣。肇師爲之作般若無知論焉。故其論云云。而經言不行者。心路絕也。不緣不因者。不同諸法因緣所成也。直即空而已。故不受一切法。不受亦不受始得爲今不受也。不得一切照相者。能照既亡。所照亦寂。直如行道相爾。行猶行深般若之行。此其所以爲行道相。亦如經空相而已矣。故曰法相如是等。總結上說法相如於虛空無非般若。故曰如如。不可以有心得故無可立。以一切法悉皆如故。不可以無心得故無可遣。以一切法悉皆真故。是則般若功德非衆生心行所及故。不可以衆生五陰假實中行。與夫境界智解。皆所莫及故也。唯順於空契無相。然乃可行爾。故知般若其爲不可思議言語斷心路絕者是矣。惟其不可思議故。菩薩於守行之。是爲一切行藏。即前所謂三十忍等是也。一切如來於中住化。是爲一切佛藏。即上品寂光極智所照之境故。皆不可言言而識識也。善男子下。述贊功德。既不可思議亦不可度量。則王之所說勝矣。只合云於王所說如海一滴。其文曉然。而經云如王所說義。似反覆故。使從容釋之。至於問答顯王說爲勝。以其有本故也。故曰王無本地云何而知。反釋云爾。然以文本意。宜從初釋。若從容

以言則各當爲便聖賢分上。宜乎斟酌也。分義功德者。謂於無量義中言其少分爾。疏推月光之德無量。雖略而盡。非無此理。或恐指般若而言。其義亦順。更當詳之。亦爲過去來今下。多應述可月光分義。述可猶印可也。十四法門下。勸修可知。不由此門得薩婆若者。舉要結勸也。何以故下。更重徵釋。示無異道也。楞嚴所謂十方薄伽梵一路涅槃門。又曰方便有多門。歸源性無二。是也。又以無滯釋門能通釋路。亦一往爾。如能通曰門。豈非門亦能通。由此門故得薩婆若。則門亦無滯。何獨路味。乘正路者。非今十四忍門終始圓實。何由乘之行大直道。其超百劫難見身得妙報者。不爲過矣。佛告大王下。以本章則答第二問。以文兼三問。此當答第三問也。正言菩薩以何相見衆生。使衆生可化。雖正問所化而實兼能化故。若以下答兼二意。謂菩薩能自親身如幻化相。見所化衆生亦如幻化。則可以化之。不然則若自若他皆爲著我人衆生壽者。乖於般若自性。非今所以化也。所謂若知衆生無所有。譬度無所有之衆生。斯言盡矣。後諸所說。爲未了者開演言之爾。正廣答中衆生識者。最初一念性非木石。遇其善則爲善。遇其惡則爲惡。此其所以爲善惡識本。則三界六道由心發生。本爲最初一念終於金剛。金剛者。等覺後心也。於中有始無始有迷有悟。有善惡因果之別。有漏無漏等之殊。從心變生。不可說識亦能成就不可說衆生色心。皆一色心之所從出。識心如幻故

色亦如幻。能化所化莫不咸然。此所以以幻化身見所幻者。真行化衆生也。故疏釋云云。謂本識者。即正因佛性指出識體也。所謂夫有心者皆當作佛是也。非有非無者。非二邊所得度量也。所謂適言其有。不貌色質等是也。不知不忘者。正言識體非記無記也。如水濕性等。謂諸法各隨性別。非所謂性一也。但隨善惡而有差別。則性習所以異也。文引大經爲證者。非全證同。亦以顯異。上以水火等性爲言。取其性習之性而已。此以一味流異爲說。則於異處顯其理同也。疏簡衆生本際有無者。挾彼本文以無難有。若言本際不可得則無也。亦應以有難無。但文略耳。答略爲二。一約理明無。則不容有前後疑多一無字。二約事明有。則一念生識義固有之。然非所謂真際之際。若夫大教以明則際乃無際。無際乃際。際與無際兩得之矣。亦未始有定說也。如常論云云。衆生識下。廣答所化衆生如幻相。夫幻以虛假不實爲義。疏約六假科釋之。初法假中明一念識生五陰色心。復於一色生無量色。則十二入義在其中。又以四大所造而生五識。識託於根。是爲五根。則十八界盡之矣。然皆從一出多。自無幻有即幻假之相。既明根識四大。則四類法空識等亦悉兼之。但文略耳。故總結如疏可解。不明法入色者。於其色心法入爲少分故也。是亦文略。二明聖凡見異者。是亦法無自相或見爲假。或見真實。故曰凡夫六識龜等。謂凡夫識龜見假而眩於實。香味觸法本名下之實。而

聖人識淨見實而不惑於假。此聖凡所以見異也。至於聖有大小淺深故。見有常無常。或滅色顯常。或於實見理等。所謂諸法何嘗自謂同異。當知一切由心分別是也。衆生世諦之名者。疏科此下爲受假。非無受義而文不顯只合兼下科同爲一假名。對上五陰實法。成人法二境。接後三假俱得名幻。文簡而不煩。雖與科異。然亦有文同而科異者。如妙疏等文云云。若有若無者。謂於世諦法上假名有無。但生衆生憶想。名爲世諦。非實諦也。又世而非諦。故曰世諦。假誑幻化故。有而實非有。非有而有。是爲幻有。亦名幻諦。又幻諦者。對實諦得名。世諦者。對非諦爲說。各當其理。而隨義淺深爾。又曰乃至六道幻化衆生等者。謂有能所。一以六道幻化爲能見。見幻化爲所見。二以幻化二字爲能見。見幻化四性爲所見。但句義影略爾。無他說也。疏言見者下。覆釋上見義。非直能見而已。亦能照知能化所化一皆如幻。謂真幻者。即別教菩薩能化人也。言別則通圓可知。文缺略耳。化實幻者。即上六道凡夫是也。化及所化悉皆見之。是故云爾。於是復躡上云幻諦等。謂此幻法空劫以來。乃至佛未出時。本無名字。縱有其名亦無實義。故曰無義名幻法。所謂世諦有名無實義是也。故知幻化本爲名字。既無實義。豈有體相。故於無六道等一切名字。然若一向無名則衆生於實道無所入。諸佛於權方無所施。衆生何由出生死乎。以是故佛佛出世。爲衆生故施設假名。令諸衆生因名

識法。由法悟空。光明所謂劫初廓然萬物無字。聖人仰則眞法俯立俗號等。即其義焉。如空法下。結攝前來三界等法。無量名字悉如空法。則如幻如化無非般若。以例餘法。起後三假相續相待無定實法。是即如幻故。曰非一非異等。所以必約相續假等以推之者。謂於人法二空有未能入故。須續待以資發之。必使入空而後已。具。如止觀等文。夫續以前後相續不斷爲義。使定一異不名爲續。非一非異爾乃名續。如。芽莖等體非一異次第生長。是爲續假。以是推之。無定實法。是即空也。又相待假者。以一切名相相待。如五色有無等。亦名不定相待。故疏有二意之釋。謂相對待相形待。配義可知。而云相繼待者。猶言不兩立之義。如論云云。又緣成假者。亦名因生。不出以五陰十二支等因緣假成衆生。故曰俱時因果等。疏釋云云。但文有影略。似不易見耳。言緣見是俱時者。見應音現。謂觀現境在一時內爲俱時。若推觀在因即異時。又梁柱成舍爲俱時。而成有漸次爲異時。如十二時有前後爲異時。共成一日爲俱時。燈及明等其義可知。然以此等因果求其實法。皆悉匪得。是爲幻諦。衆生居幻而非諦則爲妄幻。幻而能諦方名幻諦。幻諦即空也。若菩薩如上所見。衆生幻化猶是通途言之。十住菩薩下。始是今能化菩薩所見。故曰如幻諦而見菩薩化衆生爲若此。總結歸上問也。

釋二諦品

次教化而後明二諦者。疏約二義論次。初以

內對外。則內護文有三別。謂因果自他及以依正。通得爲次。二以今二諦對上二諦。則能依所依之別。即前所見幻諦等。依於不思議眞俗故。次之以二諦焉。總明二諦云是佛教之大宗者。謂以本言之。則如來常依二諦說法。一代所說莫過此二。又以七二諦該之。則一化五時攝無不盡。推而極之。何法而非眞俗乎。抑若以爲有無。孰不知之。惟其所以有無究其所以審諦。至於歷教淺深隨文詮義有接有正情智開合。此所以難也。夫諦只是理。理尚無一。云何有二。況有種種差別邪。又曰凡夫見淺名俗聖人見深名眞等。由是言之。則唯眞俗而已矣。於是通攝前品結次云云。二重問答並明不二之旨。初二諦不二。經問云云。亦應曰世諦中有第一義否。但是文略。其並徵則曰若言無等。古今凡二說。一引古釋。二今解。即今疏之說也。據理則各當其義。雖兩存之可也。但初約凡聖智對言。則一凡一聖失於諦義。以今所明則諸智兼得。故一一言有無者諦也。言皆空等智也。故知兩得之矣。所問意頗難見。得下偈旨。方知無說無聽之妙。乃今非一非二之談。惟其非一非異。即般若正慧有在。於此學者審之。不容擬議。倘頌答者。長行既引月光往因爲訓故。此宜以七佛所說偈示。如下科釋。節目條理無非是者。不在品量之論。然以眞俗二諦直一妙理本無分別故。以一無言之。則無性無相無自無他。無有無無無二不二。無作不作等皆悉無也。以本有言之。則第一義本有法性

本有。因緣本有諸法本有。有無本有。二諦本有。三假本有。無適而非本有也。以空言言之。則第一義空也。諦實亦空也。寂滅亦空也。二無二亦空也。幻化虛空華如影三手等。亦空也。至於以第一義則皆第一義。以世諦則皆世諦。以一則俱一。以二則俱二。以有則皆有。以無則皆無。以是則皆是。以非則皆非。以一切異名別說則皆異名別說。以龜言軟語則皆龜言軟語。以上偈句錯綜言之。殆不容以倫理明義類曉。直彰妙理之無盡般若之自性爾。有無本自二下。正答難云云。初一行中。疏似差誤二三字云云。今復以偈合釋之云。有無本自二。天然理具足。譬如牛二角。不可缺一故。解心見無二。於二見不二。非實無有二。二諦常不即。不即亦不離。而智能解了。求二不可得。復以理達情。非謂二諦一。還以智照理。知二亦無二。非二何可得。於解常自一。理不妨智故。於諦常自二。智不妨理故。理智更相顯。無一復無二。通達無二道。是眞入不二。要知無聽說。即此聽說是。明世諦有無中。言三手者。謂手止有二。若言三手則無而已。亦猶淨名所謂第五大第七情等是也。大王菩薩下。釋成上菩薩於一義中常照二諦以化衆生文。爲二。初略次廣。以其初文不定一二故。不作二義一義科也。初略謂第一義者。空也。常照二諦者。不離眞智而化於俗。則知佛及衆生常一而已。然則疏言照俗化凡夫照眞化二乘者。文約所照以分眞俗爾。非謂能照之眞亦當所化。若以能照之

眞實所化俗。則眞俗俱眞。以所化俗望能化之眞。則眞俗俱俗。文各有當。不可一準也。何以故下。初顯上重徵。次廣釋者。凡三對。初能所對。以明不二。故曰佛及衆生一。而無二。惟其無二故。得以衆生空置菩提空。卽所化歸能所也。以菩提空置衆生空。卽能化歸所化也。置猶安置諸子祕藏之置。如水投水無不入也。如空合空無不一也。又曰以一切法空故空空等。此語兩屬。若作承上。則是結前能化所化同一空故。得以相入也。若作生下。則是一切法空者境也。空空者。由境空故智空。亦由智空故境空。故曰般若無相等。謂無相者。體自無相。亦無無相故。若眞若俗如虛空相。則又曰。空於無明無他相也。及薩婆若無自相也。苟無自相。則見者爲誰。受者爲誰。因乎果乎。皆不得而有也。至於曰五眼成就見無所見。則佛果亦空。所謂五眼具足成菩薩。是也。文復以行例見。則曰云云。行猶行於甚深般若之行。行不行等。既皆不受。不受亦不受。是則不受卽般若之自性也。三染淨對。則曰云云。謂菩提煩惱雖迷悟染淨之異。而於第一義中元只一體。故無二如。所以未成佛時。全淨爲染。既成佛後。翻迷成悟。其實無別法也。白佛言下。重顯前文。三對之義。總不出諸法空相。則無有文字。云何佛菩薩得不離文字而行諸法空相。以般若教化衆生。經言行諸法相。疑脫一空字。疏言若諸空如。疑脫一法字。次答中曰法輪者。該十二部經而一皆言如。則不卽文字不離文字。惟其不離

故法法皆如而得行於諸法空相。疏以經名釋十二部者。據理應先標梵語。釋以華言。今則反是。從經便也。是名句下。以例教體。有假有實。名味句者。爲三假。聲色其一實也。三一和合以成教體。聲雖非報而託於報。故亦名果。克論文字。雖非善惡以所詮法無非善惡。故亦記攝。究而言之。亦不卽離。初無定性。是亦空也。空故皆如。是則不著文字而行空相。其義蓋如此。故曰若取文字不行空者。反斥非顯是也。而疏謂行空非正觀者。殆與今反未詳云云。大王如如文字下。更端再示因行修相。言如如者。意與前後別。當是如於所如之文字以修諸佛智母。而能生於當果。故云智母。有理性行性之別。亦是一切衆生性根本者。理性性也。卽性成智。是爲薩婆若體。故以三世言之。則當得爲智母。未得爲理性。已得爲薩婆若。其實一也。若三乘般若下。行性性也。以約三乘行殊性一故。云行性。則不生不滅自性常住是也。又曰一切衆生以此爲覺性者。以通證別也。但前明理性故曰根本。此從行說故曰覺性。大體無別也。若菩薩無受下。總結成說。行無非般若。仍復宗前護等三義爲若此也。於文中有脫誤者。今爲正之。謂菩薩內心能無受著。則外無文字可得。是爲無受無文字。無文字者非無文字。文字性離爲離文字。止觀所謂達文非文非文非不文。尙何文字之有。故曰離文字爲非文字。文多一非字。修無修者。以說例行。則修而無修。修無修者。文屬下句。誤作修文字者。致難曉

爾。但使文會理顯。小有異同。亦復何爽。更試詳之。又白佛下。重以衆生根行。問法門爲一二無量者。疏爲二釋。從後釋是也。根謂根性。利鈍之殊。行謂所修。淺深之別。根行所被也。法門能被也。經以所從能爲問。則曰法門亦有一二無量邪。答云一切法觀門等。文間言爾。應云一切法本非一二。觀門乃有無量。抑又以觀從諸。本非一二。以諸從觀。乃有無量。是法則從境。觀則從智。境觀相顯。所以異也。又曰一切法亦非有相等者。復顯一切法非一非二。故曰亦非有相等。具應作四句。謂非有相。非無相。非非有相。非非無相。文略中二句。亦可作單複論之。則上句從單略無相。下句從複略有相。云云。究而言之。非一切相是名實相。則是菩薩不見衆生相。不見有一法二法之可得。若菩薩見衆生相。見有一法二法而可得者。卽不見今第一義諦之一二也。故曰一二者第一義諦也。又曰若有若無者世諦也。疏謂是諸見本。斯義則局。今云是諸法本。以諸觀之不出三諦攝一切法。所謂空諦卽空也。色諦卽假也。心諦卽中。無非心性故。是三者與今所明眞俗中道。同出異名。開合異耳。亦與一家所傳三觀其旨一也。而疏曰一切法者事理俱該。其說云云。於理非無是義。但眞俗各三分別而已。未見今三諦之妙。以今言之。所謂圓見事理一念具足則盡之矣。夫惟一念具足。則不一異無前後。法本自然。未始增減。天真妙性有在乎是。始終徧攝。其旨彌顯。一家觀門何以

加此。所以三諦之後明三假者。復宗。三諦以顯皆空。則不離色心。無非般若。一一根行何莫由斯。即事而真不遠復矣。故曰非一非二之法門也。餘教教勸持等文。如疏科釋。可知。

釋護國品

經以護法標名。教以立法爲本。此品所由設也。而護有內外。內以護法則有護果護因護化衆生等。依於真諦也。外以護人則有護國護民護患難等。依於俗諦也。故次二諦而有此品焉。疏釋爲二。初依文分內外可知。次釋品題又二。若以言便。應先釋護次釋國。今從義便。不先有國護何有施。故初明國土。次陳護之所由。初文者。謂世間則分段三界。凡夫二乘之所依也。凡夫該於人天。而不言四趣者。非今所護之本也。若以佛意。何所不通。二出世間則變易三界。四聖之所依也。今文以十信至十地者。約斷惑出界者言也。二乘未斷果縛已還。猶在界內故也。餘未斷惑菩薩例同二乘。故略不言。詳論云云。次所由者。亦有內外。謂劫盜等外賊也。煩惱結使等內賊也。爲內外賊設內外護。而有能所焉。謂能護則百部鬼神等護諸外也。般若智慧等護諸內也。推本言之。率由神力護持聖功昭著。豈人力所能爲然。亦因人而致爾。故曰若內外等。委如後釋。次約教觀釋者。所護之國不出有四。謂四土也。能護觀法。謂生滅等隨教觀別。其義可知。由觀力故則三惑不起。三惑不起則四土安隱矣。又百部下。明所護不同。

謂百神止能護國而不及正。故曰依報國。般若本護於正而亦護國。故曰正報國。一往雖爾義必兼通。又護命等例然。入文隨釋。言吾今正說等者。從所請言也。然法必從深。故先明護果。抑非本無以治末故也。國欲亂時者。夫國之治亂興衰。固自有時亦必有漸。有時則可以識變通。有漸則可以知戒懼。亂而知懼。其爲難也何有。故曰存而不忘亡安而不忘危。又曰其亡其亡繫于包桑。知難之謂也。有以實害爲燒者。但是實被其害。是爲燒義。非必三災之火。而此言劫燒者。亦取其甚者言之。如妙疏明三毒火等是也。若果所謂劫火固不可得而逃。尙得而護哉。當防於未然可也。若夫大火所燒時我此土安隱。雖劫火亦不得而焚矣。思之。當請百佛像下。明護法設用。建置如儀。謂請像一。集衆二。延師講說三。供養三寶四。供承法主五。日二時講說般若六。當有百部鬼神樂集聽法因致護國七。已上條式貴在精嚴。無他說也。大明所護難者有二。謂鬼人等二。火難等三。其中天地怪異等。亦在人難數中。謂天地三光本無怪異。失度由人故亦人難攝也。如水火風災等。本各以業感以類應。何以講此經法而能免邪。是亦必有道矣。今無論之。以他請試以名教言之。有曰天時不如地利。地利不如人和。是國之有苗患者在乎天不時地不利人不和而已。使能講此經法道。達其所以天理。修其所以人事。則三者得矣。其於國難何有乎。又曰域民不以封疆之界等。則知護國之

說不在諸彼而在乎。此使天下莫不臣順而歸之。其於封疆之界山谿之險兵革之利。如有乎。則又曰得道者多助失道者寡助云云。然以域內之教助順之德。其効若此。況般若功德之大。安往而不濟乎。則又何疑焉。由是論之。此理甚易見。而人莫能篤信力行之耳。更俟通人有以講究之。經明法用不一。不但護國而亦護福護難等。故護國所以護難亦護人民。護福所以求願。雖所護之言衆。而實則二焉。然於求願亦有求慧解者。豈亦名福。但對今般若故。世智亦屬福攝。人中九品者。既曰求富貴官位。當是九品官爾。又曰數百萬座者。而疏有貧富之簡。故曰若準此文應以講法爲正。雖不通所問亦應圓其說。曰若乃貧富則隨力焉。正自不礙也。昔有王下。引證爲二。初引天證護國。頂生一緣文有二段。初出生瑞相。二墮惡有由。即夜叉從地出已下文是。此下又有帝釋依經請護。如七佛法用。以至云頂生即退。謂退墮也。然以其初瑞相。頂生信非聊爾人也。而後報如此。故知福報有時而盡。苟非自般若中來。其不足恃也明矣。又大王下。引入王證護身。又爲二。一明難緣如文。天羅者。斑足父也。初明來自。常供一仙人下。明忍辱因。王即遣願下。明因願得脫爲羅刹王。後諸羅刹言下。明設會張本。時須陀王下。結會古今。如文。其普明王下。二正明設會護難文有長行偈頌。如文。據疏科頌。不出無常苦空無我四義。本小教之說。而以為般若者。然以聞者得空平等三昧。非般

若而何。況一家判益。又曰但觀諸經會。未得道。即識所說共別之意。既通共別。驗非一途。按經節節云。二時講般若。及今文說八千億劫竟。故知不局偈文以判。又輔行云。是衍門助道。兼勸發菩提。亦不專小。以益驗說。其義明矣。觀今偈句。辭理俱到。有異常說。今於疏外從而釋之。第一偈云者。成住壞空各二十小劫。此言前劫之末後劫之始。故云終訖。乾健也。坤順也。乾以配天。坤以配地。故以乾坤名之。其實指言天地。以劫燒故。蕩然無有。洞猶空也。須彌巨海。以域中山海大者言之。夫世界所以成壞。由衆生業報然也。當三災壞時。人固已盡。今又天龍福盡。故於中凋喪。二儀尚須舉況。可知。須彌虛空。消殞之殞。此其一也。第二偈云者。生老病死。人之四相也。以其流轉不已。猶輪轉循環。然無涯際也。人之志願本在常樂。而四相唯苦。故曰事與願違。憂悲爲害也。禍莫大於五欲。故欲深則禍重。苦報由中而出。所以無外也。瘡疥。莊子所謂生爲附贅懸疣。死爲決疣潰癰。斯言當之矣。惟其三。三界輪回。所以究竟皆苦。國何可恃。此其二也。第三偈云者。有本自無。謂萬有本出於無。則其實無有。況無出於無。無者哉。惟內因外緣和合而生此六道。所以成也。諸猶語辭。盛必衰實必虛。相待之勢然也。安有滿而不竭者乎。故三界群生蠢蠢然同一夢境。未始而有安也。其猶聲響依空而出。初無有實故。國土如之。此其三也。第四偈云者。人以識神爲主。謂之神我而無形相。假

託四大和合以爲之宅。而識居其間。夫四大者其性不調。互相殘害。加之識性躁動。豈得而安處乎。但以無明煩惱保養之故。不以爲苦。而以爲樂。且乘之游戲出入於其間。不以爲勞。而以爲車。形託於內。而或彼或此。是無常主也。識依於形。而生或死。是無常家也。至於形者。不自以爲形。神者不自以爲神。形神尚離。豈有山河國土。依正色心之可得乎。則又外物之外者也。此其四也。爾時法師下。明時衆聞法獲益。時凡有四。一得益不同。總不出六益。對位如疏可知。不別釋也。

釋散花品

散花所以報恩。嚴淨所以供養。上說護國則法大而恩深。故次此後陳散花供養。則知恩而能報也。天竺法多以花表敬。諸佛菩薩他無所欲。唯嚴淨是好。故散以表其敬。而花有因果。供有能嚴所嚴。今散以供佛。表由因而克果也。疏明三品說偈多少者。不出開合。與夫過去今佛說之異爾。而諸文多約悉檀引物欣樂之意。克論其實。聖人所說非凡所知。固不當以一定論也。又明散花有行等三。前二屬因。後一屬果。花本無三。隨其淺深以表之耳。而所散華或變爲座爲臺爲城爲蓋者。亦次第增勝說耳。三花本表別中歷行次第。而曰圓菩薩於別中說者。此亦無方之論。使別說圓爲難。以圓說別有何不可。更試詳之。如來述成中。言神通生處者。謂般若是一而所生不同。即般若爲諸佛母。是實相生處。即

般若爲菩薩母。是觀照生處。即般若爲文字。是神通生處。即解脫也。佛現神力中。文具二意。先以名示。則曰神變。所謂陰陽不測之謂神。二以人示。則曰佛之神力。於中先列示其目云云。謂五者。所以互融相入。以其一一皆法界故。則三諦性融。性融故無礙。無礙故相入。此所以俱不思議也。惟其皆一念故。即心是法。即法是心。心法兩融。法惟心變。此佛菩薩所以證是理。故則曰不思議眞性解脫。稱性而現。不爲分外。今文所謂神足力故。信非作意神通也明矣。故曰一一塵身一切身止若非三千空假中。安能成茲自在用。即其理也。由是言之。則空中爲相入之理。妙假爲相入之相。不由空中無以融混。不由妙假。無以見其一入一切一切入一之如是也。雖然要須妙會。情蔽即乖。次問答釋疑者。若曉前說此亦不難。雖不釋疑可也。既存舊釋。不得不顯。以今意於是爲二。初騰舊。凡有四說云云。今先與奪之。與則各得其偏。奪則會不言其所以。今謂一空一切空等。則法法俱空假中。以即空假中故。則其體本虛虛故妙妙故融入。而大小一多不相妨礙。莫不皆由理性然也。雖然此特知解而已。若迷情未破。何由一念相應全性發現乎。故曰空除見思等云云。此則一家教門明夫修性智斷證入者如此。不同他宗言說而已。母謂其迂闊也。二時衆睹相得益。可知

釋受持品

諸佛以無上法故。現無量神力。菩薩以般若

故爲衆依止。月光既已復請見其神力。菩薩開覺般若。爲後世依止。故有今受持品焉。受持者。如文云云。二隨釋。釋中明見三佛。疏爲三重問答。初問。何以知其見三佛爲三身邪。答以三經知之云云。次問。二佛爲本不同者。文無爲本之言。而指寶滿爲化身主。主即本也。故問言舍那爲本等。又如戒疏明兩重本迹。今此所明以釋迦爲本。其言雖同而與彼異。故答中言梵網明迹本者。謂迹中之本。非久本也。異乎此經。約體用以言則法身爲本。應化爲迹。故曰本迹雖殊不思義一也。復次重以寶塔品爲問者。由此品明釋迦爲本分身爲迹。故曰云云。謂同則一往指本不異。爲異則兼獨有殊云云。雖所指不同。而各說般若空慧則一也。請中言開法道者。下文亦曰開空慧道。不出以空慧言說開覺衆生。其義不異也。答中言十三觀門者。重示忍位功德法門。以爲開覺衆生之法。疏釋開空云者。文旨明白。可謂開通者矣。合在大牟尼句前。文差互耳。爲大法王等者。謂開覺於我。是即法師。爲我所主。故曰法王。化導於我。故曰知識。爲我依持之所建立。所以應供養如佛也。於中不言寂忍。此在於佛義不自言也。亦舉因可以知果。不言等覺。合於十地也。故但十三忍爾。第一習種性位詳釋如文。習忍以前下。疏作舉劣況勝通釋伏難。或恐未安。今直釋之而有進退者。以其初心位淺。譬如輕毛隨風不定也。雖以十千劫下。頗似難曉。應照下文釋之可也。是諸菩薩雖經爾許劫行。

行不爲不久。然未滿初僧祇劫。雖當入忍位。而非已入。亦常學伏忍法。而非久修伏道。故不可名字是爲定人。則又曰是定人者。是以定人法顯其不定。文理自直。但如向正二字。則可知矣。第二明性種性中。言如四念處等。本小乘觀法。今通約別圓修之。事行雖局理觀常通云云。疏釋無定相。云我法無定住處相。斯言可謂至矣。奈何今人而作定說。豈當理也哉。又曰無自他相者。兼於性相。謂我無自他等體性空也。相上亦無相空也。又曰修護空觀者。謂不得意人恐墮偏邪。故須護之。第三道種性中觀一切法無生滅者。總觀也。所謂五受陰等別觀也。而常入第一義心者。觀成悟入也。雖心心寂滅而猶受生者。經自釋云云。疏謂所熏見愛猶在者。此與常釋異。今以無明爲能熏。見愛爲所熏。或以見愛爲能熏。事識爲所熏。各隨文異指也。第四法師中明二智相。如疏科釋云云。於第一義下。結成三無爲。釋義如別論。此本小教名相。而於此言者。取義類同故不局教限也。餘文例爾。無自他相無無相者。謂實智離相故。則方便智現前。所謂實相方便者。即實相之方便。故曰於第一義諦不沈不出等。是六種方便該攝一切方便。仍與實智相爲出入。則不即不離無縛無解。妙無以加也。如經一牒釋云云。是初覺智下。重釋二智同異。譬之如水與波不一不異。以喻方便實智亦爾。餘偏學等一切行。與乎實智亦不一不異。至於曰無三界業習生故自在無礙。乃至淨佛國。

土如變化生。亦復若是。而曰舉譬顯非者。恐誤。應云顯性。謂不一不異其性彰也。四大寶藏。疏爲三釋。淨名有四大寶藏之言。而無去取。其義皆通。第五法師文無他釋。唯明滅三界。略出宗計不同。兼引法華實教正之而已。第六翻云及邊者。謂六度等各有邊際。猶到彼岸云爾。第七言爾焰者。疏釋云云。或翻智障。謂智之與障翻覆異耳。而照有能所。有所名障。無所名智。今照而無所得不爲智乎。今翻智母本非正翻。亦約義便云也。言須陀洹等。疏謂借小名大。所以借小果見流等言。以名大教斷見之位。如十三觀門無非大行。不約借位何以名之。又曰亦是別入通意者。謂以別斷見位接通見地。當是接位接也。五相者。不出內道論等五種相也。而云我是一切智人。非斷三界疑根我相已盡。則外道見耳。又曰知地地有出道。何處不是解脫門。知地地有所不出。何適而非障道本旨哉。通塞由人。初不在法也。一切煩惱爲集因等。據論業亦因攝。今對苦果從別言之。故指煩惱爲集因。集爲集業等。覺中觀心心寂滅而無相者。據疏合作寂用相即。相本由心。心以相起。心既寂滅。相何由生。況心心相相者乎。以從用故無相相等。所以用心乘於群方。無所不在也。澹泊住於無住。無所而不寂也。故曰在有而修空處空而常化。是故雙照有無寂用無礙也。滅心心相等。疏加一數字。作滅心滅相釋之。義無不可。法眼見一切下。疏作總別義釋三眼。經作三昧。誤也。亦可謂法。

眼見一切法菩薩假也。二眼色空見者。謂肉天二眼見色。慧眼見空。故曰色空見。文特倒耳。而不言佛眼者。因讓於果也。經本不言見假等。亦得義推云爾。若境一見三。自是一意云云。疏又因眼明諦作五三諦釋。約教義也。具如法華玄。又以問答明佛眼進否者。本文以明合唯在因。今從通說作分極申之。不妨兩存也。復次觀佛菩薩下。明寂滅忍。若論寂忍。本當極位。而言觀佛者。謂寂忍有三。以別言之。方當十地。若開等妙。此猶下品。望圓猶有餘品無明。理須觀佛增進入位故。自習忍至頂三昧下。據疏科釋。凡為差別淺深者五。一伏斷。二信見。三頓漸。四常不常。五等無等云云。今隨釋之。不無小異。經中以能二字恐誤。以當作未。一伏斷者。既曰從忍至頂皆名為伏。則伏前斷後。並約橫論。所謂居眾伏之頂。二也。二信見者。謂信雖斷惑能生於智。而非證智。故不名見。見則方得是智故也。是故以知其所知形所不知。故曰云云。三頓漸者。謂唯佛頓解。則不名信。言信則漸而已。四常不常者。謂漸伏則慧有起滅。起滅即不常。若生滅心滅果無不盡。故無生無滅斯為常爾。五等無等者。謂常故能等而猶有所等。未為無等。無等之等為無等等故。譬如下。引譬登高則俯視萬有。物斯在下無不照了矣。義言亦復者。謂雖登婆伽度位。極於性德亦必精修成。故曰受修。勸持中所以不付四眾唯囑諸國王。以王力大故。又曰凡百事大供養深廣。自非王力誰能辦者。此特言二義而已。

若更具說。應有多義言大。又如涅槃中付諸國王大。亦其義也。而安樂行誠勿親近。然皆有謂而言。此以護法。彼以妨行故也。七可難者。據後經文。當是脫一畏字。畏難所以存戒也。讚名勸持中。疏以三般若合釋之。如文云云。一切眾生心識下。此應次第分別為本者五。謂人以識為本。識以心為本。心以神為本。神以般若為本。般若以法身為本。此所以為眾生之神本也。又曰一切國王之父母者。此亦次第有能生者五。謂理能生解。解能生智。智能立德。德能成聖。此所以為王之父母也。亦名神符下。凡六名。即文字般若。以三德則解脫也。惟其即解脫故。是所謂神德妙用有在於斯。所以從功能言也。亦名神符者。謂至神之符印也。得是印故能却諸惡能持眾善。無適而不利也。亦名辟鬼珠者。謂辟諸邪惡鬼神。使禍亂不作也。亦名如意珠者。珠本金翅鳥王精氣所成。故能具足眾寶降雨無盡。是為如意寶焉。亦名護國珠。是猶徑寸之珠。前後各照十二乘。有是珠故國無侵害也。事見春秋後語。亦名天地鏡者。言智能照物。如以天地為鏡。靡不照了。猶聖人之心靜於天地之鑒。萬物之鏡。是也。龍寶神王者。應作二解。若作一義。只是佛會護法之神。有護持之德也。若作異義。當是龍之寶神之王。以得是龍寶神力也。能護佛乘及以國界。今取二字與夫輪王出世神寶自至之語。合而言之。以目斯記。義歸所釋。非夸大也。示供養法中。應作九色幡下。率以九五等為數者。外典多以

陰陽數配之。非此中意。今本明莊嚴具。而以九道九苦等為說者。亦即妄顯真之意。餘數如疏。一一表釋可知。千燈表十善者。亦如前記云云。玉箱玉巾。巾亦篋類。皆奉安般若法寶之具。若王行時下。正明王者若行若住當尊敬般若法。如經云云。今所謂駕頭者。是見僧史略。其儀可考。而後世莫知典故。惜乎無曉之者。釋勸所由。如經云云。嗚呼使不信其言則已。苟如其言得不為之可慕可畏乎。又曰。我當遣五大菩薩謂金剛吼等及五千大力神王。往護彼國者。信如其說。則彼神力其加顯彼有以相之。而其患難自當消殞。豈誣也哉。觀四大四色下。明修道相。如疏云云。所緣覺廣者。謂所緣所覺處廣也。所散之花雖不無勝劣而有多異名者。約所表云爾。空定名心學者。可證心學之妙。但言別傳則又過矣。

釋囑累品

正宗二護大事云畢。佛世化道於是亦周。將以此道流通末世。而三寶交謝正法難行。非付諸國王大臣四部弟子。則無上般若何由弘宣。饒益群品。故次之囑累焉。言囑累者。疏凡三釋。如文云云。次簡不付佛弟子唯付國王。答亦三義。謂欲除國難非王不舉。建設事大非王不辦。功由信法非王不行。仍須王臣道合然後乃濟。故亦兼付大臣也。但文略耳。文初明付法有時者。謂八十年等。乃其時也。按疏釋云云。未詳的旨。然亦有可疑者。此不暇論。姑取大略次第問言之爾何也。謂初

八十年正法之初。經爾許時如來唱滅。故無佛。八百年後正法之末。邪法增熾。以邪奪正。故無法。八千年後末法之季。似像比丘亦無之矣。故無僧。當此之時佛法僧寶浪滅無遺。如來爲是殷勤苦口付諸國王。誠勅四部。弘護三寶使不斷絕。亦令衆生開空慧道。則聖賢之行也。行十善行等。則人天之乘也。此皆三藏教。本涅槃。所謂扶律談常。使如來法身慧命得以住世。即其意也。後五濁下。如來於是對月光王。廣陳七誠。一者滅法誠。二誠壞四衆行。三誠禁不依法。四誠自毀。五誠役使。六誠自害。七誠謬信。如文云云。略言其次。謂由滅法故壞四衆行。既無法可依則非法而已。非法由於自毀。苟不能自立。又從而役使之。則其聽命也。冥矣。此內外二衆所以不免交相爲咎。至於內弟子。爲求名利於王官前。橫言法制不別是非。謬聽而誤行者有之。借令濁世末法使然。而凋敝之風人實爲之。各將誰歸邪。嗚呼。聞七誠者得不寒心哉。餘如疏釋云云。

佛說仁王護國般若波羅蜜經疏神寶記卷第四

No. 1707 (S. No. 2857) 仁王般若經疏卷上

吉藏法師撰

佛說仁王護國般若波羅蜜經序品第一所集不同隨流各異不能具出。天台智者於衆經中闡明五義。今於此部例亦五門分別。第一釋名者但諸經受名不同。自有單法立名或單譬受稱或單人立名或法譬雙說或人法雙彰。所言單法者如大涅槃等從果法立名。大品般若若十地漸備從因受稱。單譬者枯樹七車譬喻等經直引譬事得名也。單人者如七女老女等經也。法譬通說者如華嚴法華金剛般若等經也。人法雙彰者如維摩勝鬘四天王問般若仁王般若等經也。所言佛說者自覺覺他故名爲佛聖言宜暢故名說。仁王仁者施恩布德故名爲仁。統化自在故名爲王。護國者仁王是能護國土是所護由仁王如法治道。萬民適樂國土安穩若仁王望般若。般若若能護由持般若故仁王安穩由人柄法。仁王是能護般若若所護。今仁王般若皆是能護國土是所護。般若者大智論有二釋。第四十三卷解。般若者秦言智慧開善藏師並用此翻。佛國土語般若此翻智慧。又第七十卷解般若不可稱。般若定實相甚深極

重智慧輕薄。是故不可稱。莊嚴旻師以此文云般若名含五義智慧。止是一條非正翻譯。二師各執即成論皆不得般若意。問。論既有二文今云何通釋。答且依論解般若有二種。一方便門二實相門。所言翻者約方便門翻爲智慧。言不可翻者般若非愚非智故云不可翻也。但解智慧經論不同。淨名經云。分二字解云知一切衆生心念如應說法起於智業。不取不捨入一相門起於慧業。舊釋此文智是有解慧是空解。今則不爾。衆生心念何必是有入實相門何必是空。謂善得此意也。成實論合解智慧二字。文云真慧名智。此意言慧即是智。又云慧義經中說解智是慧義故名智慧合釋也。問經論何故語言或出或沒或開或合不分明一途示人耶。答聖人非不能一途分明示人而今出沒之言者此有深意。以衆生本來執著難動以是因緣繫屬於魔。生死不絕苦輪常轉不悟正道。今若復作一途定說更增其住著所以不定出沒。動其生死根栽令得迴悟正法故不定之說爲益厚矣。若學者定執經論一文以成一家之義爲謬甚矣。問五部八部內何者攝也。答五部如此經說八部者大品小品光讚放光文殊問金剛般若道行天王問般若。此仁王問般若若天王問般若攝。人王亦是天王也。故知天王問般若所攝也。大釋波羅蜜者名彼岸到。波羅名彼岸蜜名爲到。捨相會實名到彼岸。又因能達果名到彼岸。應言到彼岸而存胡本名波羅蜜。經者

名修多羅此翻爲法本。理不自發藉教以顯教爲理本。教不自起由理故生理爲教本。教理相由並說爲本。今正取文爲理本。小乘論有五義一出世出生諸義故二涌泉義味無盡故三顯示諸義故四纏墨除邪得正故五結綴貫穿諸義故俗訓爲本。經者擬也文經義緯織成行者之心故名經也。言序品第一者發起由藉名之爲序。義類相從稱之爲品。八內居初名第一也略簡仁王波若位地。名字不同仁王者依瓔珞經云有十四王一乘散王十善下品。二習種菩薩銅輪王。三性種菩薩銀輪王。四道種菩薩金輪王亦名轉輪王。五初地菩薩焰魔王。六二地菩薩切利天王。七三地菩薩焰魔王。八四地菩薩兜率天王。九五地菩薩化樂天王。十六地菩薩他化自在天王。十一七地菩薩初禪王。十二八地菩薩二禪王。十三九地菩薩三禪王。十四十地菩薩四禪王。今言仁王者即是十善下品聚散王。十四王內最下品也

第二出經體以五忍十地爲體。故下文云五忍是菩薩法具列五忍竟。下結文云名爲諸佛菩薩修般若波羅蜜。故知因修般若得證五忍。一切佛菩薩無不由此五忍而成聖。故知五忍十地爲體。五忍義下文委釋也

第三明經宗。夫欲講讀經前須識大旨。此經以無生正觀爲宗。離有無二見假言中道。故下文云波若無知無見不行不受不生不滅。以般若不可思議故。不生不滅者是中道之異名。不思議寂滅之別稱亦名佛性即十方

佛母。一大事者即其事也。問宗體有何差別。答諸法本來寂滅何宗何體。今欲爲緣顯示於無名相中假名相說分爲異也。若就通門宗亦是體體亦是宗。今約別門輪轉喻宗內空喻體。宗如網領體如毛目。意云振發持領舉綱提綱委網之體毛目自張宗體之異其義如足

第四辨經用此經以外內二護爲用。內護者下文云爲諸菩薩說護佛果因緣護十地行因緣。所言外護者下文云吾今爲汝說護國土因緣。今國土獲安七難不起災害不生萬民安樂名外護也

第五明教相。夫欲弘宣正法須識教之偏圓。方得了悟所稟之教。若具明教相諸經不同備如法華玄義釋。今略明之。若江東諸師三種分教。一者頓教謂佛初出世頓說深理也。二者漸教謂從淺至深也。三者無方不定教謂深淺無定也。但就漸教中有一說。一云漸有四時此經是第二時說是大乘。二云漸有五時此經是第二時說三乘通教也。二師並說般若若是第二時說。故大品云見第二法輪轉今謂不爾。若以大品對初教云是第二時者。法華譬喻品云昔於波羅捺今復轉最妙。且對初教明亦應是第二時教。涅槃亦云昔於波羅捺今於拘尸那城說大涅槃。亦對初教應是第二時。後學宜自研尋不可妄依舊說也。又十地論師四宗五宗分佛數。今不復繁文闊說。今依菩提流支直作半滿分教。若小乘教名半字名聲聞藏。大乘名滿字名菩薩

藏。今尋諸經論斯言當矣。所言小乘半教者若明其至理。但入法二空語。其因果但說有作四諦。斯乃教不盡宗語不極義。說稱小根進成小行有所缺德。名之爲半故云小乘名聲聞藏。大乘滿字教者若明其理至極。平等無得正觀不二爲宗。語其因果即說無作四諦。斯乃教稱大乘宗語極圓旨。說稱大根進成大行具足無缺。名之爲滿故云大乘名菩薩藏也。今此經者二藏之中是大乘滿字菩薩藏。是故經言行獨大乘三賢十聖忍中行唯佛一人居淨土。故云大乘滿教謂菩薩藏也。次入經文。然諸佛說經本無章段。始自道安法師分經以爲三段。第一序說第二正說第三流通說。序說者由序義說經之由序也。正說者不偏義一教之宗旨也。流通者流者宣布義通者不擁義。欲使法音遠布無壅也。所以有三說者欲明勝人致教必有因緣。先明序說開漸既彰。正經宜辨故復正說。聖人大悲無限衆生受化無窮。非止復益當時乃欲遠傳後世故有第三流通也。然此三非是三故三乃是一三耳。序即是正乃至流通即序。例如三寶一三三一也。文處者此經有八品分爲三段。第一序品即爲序分。第二觀空品下六品爲正說分。第三以囑累一品名流通分。若依文判者受持品末佛告月光下即是付屬。但前品明付囑辦不起七難。後品明付囑辦經分齊。故言付屬品名流通也

就序品中爲二。初明證信序。第二明發起序。諸師因此二序雖復種種不同。今以四雙往

收義無不盡。第一證信對發起。第二對通序明別序。第三對如來序明阿難序。第四對經前序明經後序。阿難親承音旨名證信序。發起正經故云發起序。衆經同有名通序。發起各異故名別序。佛口自說名如來序。阿難證信名阿難序。佛所說者名經前序。阿難後結集證信名經後序。諸師雖復種種穿鑿煩而無當今置而不論。今且依經前經後一雙以釋二序。二序即爲二別。從初至大衆會然而坐名爲經後序。佛在世時未有此序。佛臨欲涅槃時勅阿難云。我滅後結集法藏時當安如是等事。故云佛滅後序。第二從爾時十號下明說經時序。當說經時以事開發故云說經時序。今前明佛滅後序。若依大智論直依文帖釋不辨子段多少。後諸師說亦無定或五或六。今依金剛仙論作六句分別。一如是表信相。二我聞明阿難承旨證述而不作。三一時明聞經時節。四明佛化主。五明住處明說聽有方。六辨同聞證不虛謬。然此六事不可一向屬阿難。

如是我聞。如是我聞得一向屬阿難。一時已下義有兩兼。若阿難結集法藏遺旨令安屬經後。當說經時非可無時處徒衆。以此而望即屬經前也。此是無名相中一時假名分別。不可以定執以爲證論也。然釋如是有二。初釋置如是因緣二釋如是名義。置如是因緣者出處不同今依龍樹釋。何以一切經初安如是者大智論第二卷云。佛將滅度阿難心沒憂海阿泥盧豆是其從兄。云。汝爲傳法藏

人不應同於凡夫。若有所疑須及時問。阿難猶抱憾。阿泥盧豆教爲四問。佛滅度後我等云何行道誰當作師惡口車匿云何共住佛經初作何等語。阿難應此問佛。佛答初問云。依法修四念處。答第二問云。解脫戒經是大師。答第三問云。車匿應梵法治。答第四問云。我三僧祇劫集法藏初應安如是等語。三世諸佛悉如是說也。第二釋如是名義如是者信順之辭。佛法大海信爲能入智爲能度。言如是者乃爲信也。是故有信之人言是事如是是其信相。不信之人言是事不如是是不信相。故經首稱如是也。故肇師云。夫如是者蓋是信順之辭信則所言之理順。順則師資之道成。經無豐約非信不傳其如是者正是信也。又如是不若異義。今明此法無依無得無戲論。畢竟清淨真實可信故稱如是也。我聞者佛勅阿難出法藏時。當言我從佛邊聞恐人不信阿難以人廢道也。我與無我性無有二爲世俗故說我耳。聞亦如是耳根聲塵及以耳識。三處無間和合亦不聞。今言聞者不聞聞也。問阿難是佛得道夜半生年二十五始來事佛。佛自成道所說甚多其人並不在坐。而悉稱我聞者其義如何。答報恩經第六卷具述阿難乞諸願。所未聞經願佛重說。故皆是親承也。釋論第二阿難自說偈云。佛初說法時爾時我不見。如是展轉聞佛在波羅捺佛爲五比丘初開甘露門說四真諦法。此謂佛重說名展轉聞也。菩薩處胎經云。佛在雙林已入金棺起授金手問阿難。自我前

來爲諸菩薩說大乘方等經汝悉知不。對曰唯佛乃知。又問我昔昇忉利天爲母說法汝知不。答曰不知。又問我昔在龍宮爲諸龍說法汝知不。答曰不知。又問我昔處胎轉妙法輪汝知不。答曰不知。如是問竟佛告阿難汝今諦聽我當爲汝一一解說。如來口密一時併授阿難得佛覺三昧。一時併領阿難得佛覺三昧。出舍利弗問經。阿難修悟不忘禪宿習總持得佛覺三昧也。若依金剛仙論明三種阿難。一大乘阿難即阿難海持大乘法藏。二大乘阿難即阿難陀婆羅持中乘法藏。三小乘阿難即名阿難賢持小乘法藏。今此經理玄相寂因因果滿。廣大如法界究竟如虛空故云阿難海稱我聞也。問大智論云諸法皆無云何稱我。答雖知諸法皆無隨俗故。世流布語假名爲我故無過也。

一時佛住王舍城。一時者即說經之時如說涅槃二月十五日。此經三十年正月八日爲時。時有三種。一三摩耶時即長時。二迦羅時是短時。三佉樓時是不長不短時。今言時者三摩耶時。而衆師雖復穿鑿終成無當。若存龍樹之風須破彼一時說三摩耶也。佛者佛國語云佛陀。此云覺者。既自覺悟又能覺他故名爲佛。智度論云。佛陀外國語此云智者。知三世衆生數非衆生數也。住王舍城者有三。初明住二明王舍三耆闍崛山。住者天住梵住聖住六欲天名天住。初禪以上名梵住。三乘人名聖住。此三住中佛多住聖住。又有八住一者天住住四禪。二梵住住四無量心。

三者威儀住住四威儀也。四者聖住住三空。五者壽命住住五分法身。六者依止住住王舍城耆闍崛山也。七者教化住住十六大國。八者佛住住第一義諦所言住暫時名在。久居名住亦可經停名住也。王舍城者外國云摩訶悅祇伽羅。摩訶言大悅祇此言王舍伽羅此云城。摩伽陀國有十二城。摩訶陀者名持甘露處。凡有十二城者一區祇尼大城二富樓那跋檀大城三阿藍車多羅大城四弗迦羅婆大城五王舍大城六舍婆提大城七婆羅捺大城八迦毘羅婆大城九瞻婆城十婆翅多城十一拘睺彌城十二鳩樓城。此十二城中後六城佛少住。前六城中佛不住前四城多住後二城。二城中多住王舍城為報法身恩。故少住舍婆提為報生身恩故。何故名王舍城此城四天王共造。多有諸王佛是法輪王從多以得稱故名王舍城。摩迦陀國王生一子一頭兩面四手。時人觀之以為不祥王則裂其身首棄之草野。有羅刹女鬼名曰梨羅。還合其身以乳養之。年既成長大有力勢能吞併諸國。獲八萬四千王置五山內。立城治化以多王所舍故云王舍城。諸因緣非一不能具述。

耆闍崛山中。耆闍崛山中者。王舍城有六精舍一竹園精舍。在平地迦。園陀長者之所造去城西北三十里。二少力獨上山精舍三七葉穴山精舍四四天王穴山精舍五蛇穴精舍六祇闍崛山精舍。此翻驚頭山耆闍名驚崛名頭。此山頂似驚。王舍城人見其似驚故

因傳名驚頭山。又王舍城南多諸尸陀林。鳥獸來食多集諸驚鳥。故云驚頭山也。五山者東方象頭南方馬頭西方羊頭北方獅子頭中央驚頭也。

與大比丘衆八百萬億學無學皆阿羅漢。與大比丘衆第六列同聞衆夫一切經初列衆不出四種。一者影響衆二者結緣衆三者發起衆四者當機衆也。一影響衆者如分身諸佛來聽法也。二結緣衆者於此未悟作後世得悟因緣名結緣衆。三發起衆者法身菩薩更相表發也。四當機衆者說經正被得道衆也。此經既爾餘皆類爾就同聞衆中有二。初別列衆二總結。就別列中衆雖十二大判為三。前之十衆當此土衆第十一他方衆第十二化衆就前十衆。若從大列應先菩薩後及聲聞。若從小列應先列優婆塞等。今何故先列聲聞後列菩薩。然佛法內有二種道。一者顯現道二者祕密道。今以顯現道先列聲聞。復菩薩現漏未盡則形無定方。若在先列恐世人疑故先列聲聞也。就聲聞衆中有五段。一舉大比丘衆名二列數三出位四歎德五總結。與之言共。大者名勝亦云多。比丘五義如智度論一名乞士二名破煩惱三名號比丘四受戒名比丘五名怖魔。乞士者清淨活命如舍利弗因緣說也。破惡者比名惡丘名能破惡故名比丘。三名號比丘如胡漢夷處各有各號故名比丘。四受戒名比丘五比丘名能丘名怖能怖魔軍故名比丘比丘非一故復名衆。八百萬億下第二列數。學無學皆阿羅漢下第

三顯位地。阿羅漢有三義初阿羅漢名應供二阿羅漢名不生三阿羅漢名殺賊。通徒一皆有三義。下三果人何故皆名羅漢亦分有三義又舉勝以歎。

有為功德無為功德。有為功德下第四歎德。有為功德無為功德者有為學智德無為是學斷德。若約境道諦是有為滅諦是無為。施功名功歸已曰德故名功德也。

無學十智有學八智有學六智三根十六心行無學十智者四諦法比等智他心及盡無生此第四果方具。有學八智者是那舍人除盡無生具除八智。言有學六智謂須斯二人除盡無生在無學故。除他心智未得根本禪故。除等智先有非始得故。亦可須陀具六智以等智非須陀人斷結智故除之。三根者。一未智根在見道未重決斷故。二已智根在修道重決斷故。三無智根在無學道更不求勝智故。三藏師云一自性根本是凡夫二引取根

十信至十地三得果根佛地。若依大品經論未知欲知根在見道和合九無漏根。作未知欲知根體。二知根在修道中增進九根作知根體。三知已根在無學道增進九根作知已根體。十六心行者若具作經文應云十六心十六行。經家巧故。一十六心該通二法。十六心者依小乘苦法忍苦法智苦類忍苦類智集法忍集法智集類忍集類智滅法忍滅法智滅類忍滅類智道法忍道法智道類忍道類智為十六心也。十六行者四諦下各四行。苦空無常無我因集緣生滅盡妙離道正迹乘。亦名

十六諦。又解亦可斷見道惑十六心謂八忍八智是也。若依三藏法師所出十六心者三十八心合爲四。登地有十金剛心佛地合十六也。

法假虛實觀受假虛實觀名假虛實觀。言法假觀者五陰等法是名法假。五陰成衆生是爲受假。取上二假上名是名名假。無體藉他名之爲假。法假虛實觀者相形解也。法假是實二假是虛故云法假虛實觀也。名假虛實觀者名假是虛法假受假是實。故云虛實觀也。三藏師就三性解。法假是真實性受假是依他性。名假是分別性也。法是真實法。假立以對俗受是妄想依他之心。受納前境名假即是一切名相與大品相應也。一假並稱虛實觀者執著成虛忘境爲實觀者觀察觀達爲義也。若依正觀明假者不如此。因緣生法即空即假即中言假名者寂滅無得之名也。

三空觀門四諦十二因緣無量功德皆成就。三空者空無相無作空無二十五有名空解脫門。無其十相名無相解脫門於二十五有不作願求名無作解脫門。亦名三三昧亦名三解脫門此之二法有何等異。三三昧通漏無漏三解脫門一向無漏。三藏師云三假空名三空三空即三無性之理。又解十八空名空門破男女相名無相門不願中求名無作門。四諦者有作無作二種四諦。小乘之人智照未窮智稱有量境不極妙故稱有作。大乘之人以無心之真智照無相之虛宗。境窮智極名爲無作。今日所論者是有作四諦分段生死逼迫名苦不虛名諦。業及煩惱名集不虛

名諦。寂泊名滅不虛名諦。八道分名道不虛名諦。問云何名諦答有人言以境爲諦。若爾一切牛馬畜生亦應有諦。今解不爾。智照如實名之爲諦。故思益經云知苦無生集無和合於畢竟滅法中無生無滅。於一切法平等以不二法得道名爲聖諦。十二因緣者過去二因現在五果現在三因未來二果故云十二也。無量功德皆成就下第五總結也。復有八百萬億大仙緣覺非斷非常四諦十二緣皆成就。復有八百萬下第二列緣覺衆有四。初舉數二標名三歎德四總結初八百萬者舉數也二標名有三別。初。大仙緣覺者昔因中作國王。將諸綵女入園遊戲竟暫時睡息。未睡之間樹林精妙色葉翳鬱忽爾綵女毀壞。王即思惟我不久亦當如此。以外況內即成大辟支佛故名大仙緣覺。二。佛去世後閑居靜室結跏趺坐獨悟思惟。忽然成道名獨覺辟支佛。三。有七生須陀洹藉前解脫分善根。人七天七反生更不受第八生即成小辟支佛。三種辟支佛中先者最大從因緣以得道故名大仙緣覺也。非斷非常下第三歎德。觀十二因緣過去二因緣成現在五果非斷。現在三因緣入未來非常。又從緣生故非斷生已滅故非常又因緣相續有非斷即法無自性非常。皆成就者第四總結也。問緣覺出無佛世無師自悟今何故列爲同聞衆。答諸大仙人在雲山中悟因緣以得道今聞如來放光動地尋光而來。故阿難即列爲同聞也。第三菩薩衆有五初列數二標名三位地四歎德

五總結

復有九百萬億菩薩摩訶薩皆阿羅漢實智功德方便智功德。九百萬億者列數九千萬爲九百億。菩薩摩訶薩下二標名。摩訶薩翻爲大道心衆生應云摩訶菩提薩埵。此言大道心衆生以義訓釋。亦云開士以道開物故也。亦云道人以道所成故。皆阿羅漢下第三位地羅漢有三義菩薩亦有三義故菩薩爲羅漢也。大集經云大法菩薩名阿羅漢大品經聲聞若智若斷皆是菩薩無生法忍故云皆阿羅漢也。實智功德下第四歎德。實智者實相般若。方便智者方便般若此實方便實此方便實方便也。亦云鑒照實名實智清淨功用不著名方便智。功德者施功名功歸已曰德亦云忘功遺德故云功德也。

行獨大乘四眼五通三達十力四無量心四辯四攝金剛滅定一切功德皆成就。行獨大乘者不難二乘名行獨大乘又菩薩有二種。一者三乘法二者純大乘演讀其純大乘故云行獨大乘。四眼者肉天慧法。以菩薩在因未得佛眼也。五通者身通天眼天耳他心宿命。以菩薩漏未盡故除漏盡通。三達者一宿命達二天眼達三漏盡達。此三能知自他事虛及實名爲達。道理三達是佛得菩薩隨分亦云仰智果德。十力者菩薩十力。一發心堅固力二大慈力三大悲力四精進力五禪定力六智慧力七不厭生死力八無生法忍力九解脫力十無礙力。四無量心者慈悲喜捨。慈能與樂悲能拔苦。喜與衆生增上樂捨捨於煩惱

又捨上三心。四辯者一法辯識萬法名體為諸法立名。二辭辯者解一切衆生六道種種殊方異類言音。三樂說辯者自有無窮辯樂為彼說。又善見衆生樂聞之機名樂說辯。四義辯者經云無量劫集毘伽羅論故得法辨集第一義故得義辨。四攝者一布施引不信衆生令入信。二愛語引已入者令修行。第三利行令修行者得解利益。四同事菩薩同其事業引之入聖位也。金剛滅定者三藏師云。通十地皆名金剛又得十地上忍也。金剛者亦名首楞嚴三昧。夫金剛者咀壞萬物不為萬物所壞。菩薩以此智慧斷煩惱不為煩惱所壞。釋論三種金剛如金剛輪能滅煩惱。是金剛力碎身舍利是金剛三昧金剛滅定是。一切功德皆成就者第五總結也。

復有千萬億五戒賢者皆行阿羅漢十地迴向五分法身具足無量功德皆成就。第四明五戒賢者衆有四。初列數二標名三歎德四總結也。初千萬億舉數五戒賢者標名如提婆波利等問佛何不爲我說四六戒。佛答五戒者天地之大數在天即爲五星在地爲五岳。在人爲五臟在陰陽爲五行。在帝爲五帝在世爲五德。在色爲五色在法爲五戒。以不殺生配東方東方是木木主於仁仁以養生爲義是故以不殺生配東方。北方是水水主於智智者不盜竊爲義故以不盜配北方。西方是金金主於義行義之人豈可邪淫耶故以不邪

淫配西方。南方是火火主於禮禮防於失飲酒之人多有過失故以不飲酒配南方。中央是土土主於信妄語之人乖角兩頭。是真失信故以不妄語配中央。賢者調心修道名賢。假名行人名之爲者。皆行阿羅漢下第三歎德。阿羅漢者此通名以分有無生不著義又復修羅漢向名行阿羅漢。十地謂歡喜離垢明炎燒然難勝現前遂行不動善慧法雲。迴向謂十道種始從救護一切衆生離衆生相乃至第十法界無量迴向。迴向有二種一者下迴向所修功德與一切衆生。二者所作功德迴向薩婆若是上迴向。五分法身者謂戒定慧解脫解脫知見也。凡夫惑累以五陰爲身聖人清高以五分法身為體。無量功德下第四總結也。

復有十千五戒清信女皆行阿羅漢十地皆成就始生功德住生功德終生功德三十生功德皆成就。第五復明清信女衆有四。初舉數二標名三歎德四總結。初十千者舉數清信女者標名外國云優婆夷此云清信女夷者名女。皆行阿羅漢者十地等如上說始生入地心。住生經懺住地心。終生滿地心。三十生者十地一一地各有三生。謂入住滿十地合爲三十生也。皆成就者第四總結也。復有十億七賢居士德行具足二十二品十一切入八除入八解脫三慧十六諦四諦四三二一品觀得九十忍一切功德皆成就。第六明七賢居士衆亦四。初列數二標名三歎德四

總結。初列數有十億者十千爲一萬十萬爲一億百萬爲十億。七賢居士下第二標名。七賢有二義一依小乘者。一五停心觀二別相念處三總相念處四煖法五頂法六忍法七世第一法。此等調心順道故名爲賢。二依大乘一初發心人二名有相行人。三名無相行人四名方便行五名習種性六性種性七道種性。此七在地前調心順道名爲七賢。言居士者外國積財滿億名居士。德行具足下第三歎德歎德。中有三初總次別後結。別中有六門歎。一歎其道品二十二品者此人有見道前唯具四念處四正勤四如意足五根五力合二十二道品也。第二歎十一切入。入之言處青黃赤白地水火風空處誠處爲十也。三歎八勝處亦名八除入。一內有色相外觀色少若好若醜。二內有色相外觀色多若好若醜。三內無色相外觀色少若好若醜。四內無色相外觀色多若好若醜。五青六黃七赤八白。第四歎八解脫。一內有色相外觀色二內無色相外觀色。三觀淨色四空處五識處六無所有處七非相處八滅盡解脫。第五歎三慧謂乾慧地名聞慧四善根名思慧苦忍已上名修慧。六歎四諦十六諦如上說。言四三二一品者數德中第三結釋有三義。一所謂四三二一品觀得九十忍者四即四現忍。從下向上舉之煖第四頂第三忍第二世第一法是第一四即四現忍。三即除前煖法。二即除前頂法。一即除前忍法四三二一合。十品觀欲界至非想九地即爲九十忍也。第二義者四即

四諦。三即三諦。一即一諦。一即一實諦。言得九十忍者。地前三賢。一習種性。二性種性。三道具種性。於此三十心中。作下中上三品觀。三十心合有九十品。觀名九十忍也。第三三藏師解。四即四果。三即三果。二即二果。一即一果。言九十忍者。二十二品從登地已上。至佛合十一位。十一位有定慧二品。合二十二品。修行此法。從二十二品至四三二一。合八十一品。從此法出四禪四空。滅定合九十忍也。一切功德。下第四總結也。

復有萬億億九梵三淨三光三五喜樂天天定功德。定味常樂神通十八生處功德。皆成就第七列梵衆有四初總標數二別列名數。三歡德四總結。初以萬數萬故。云萬億億也。三淨下第二別列數。三淨者。第三禪三天。謂小淨無量淨遍淨三光是第二禪三天。謂少光無量光光音。三梵者是初禪三天。一梵衆二梵輔三大梵。五喜樂天者。四禪有九天。一果實天二小果天三廣果四無相。此四天不論唯列後五。五喜樂者是。五淨居天此人喜樂論義名喜樂。一無煩二無熱三善現四善可見五色究竟。天定功德下第三歡德。天定者報定即是報禪報五陰也。功德定者淨定即是淨禪善有漏五陰。味者即是味定愛著禪定也。常樂神通者。修得神通報得神通二種也。十八生處功德。皆成就總結上四禪十八天也。復有億億六欲諸天子十善果報神通功德。皆成就第八列欲界六天衆有四。初列數二列名三歡德四總結。初億億者。億億重數也。

六欲天下第二列名。四天王東方提頭吒。此云持國主。南方毘留勒叉。此云增長主。西方毘留博叉。此云雜語主。北方毘沙門。此云多聞主。二者忉利天。此云戲樂。亦云三十三天。三者炎摩天。此云善分。亦名善時。四兜率陀天。此云知足。五者化樂天。自化樂具而娛樂也。六者他化自在天。他化五欲樂具而自在受樂。名他化自在也。十善下第三歡德。不起十惡。即爲十善。得六天報。故云十善報也。功德皆成就下第四總結也。

復有十六大國王各各有一萬二萬乃至十萬眷屬。五戒十善三歸功德。清信行具足。第九列人王衆亦有四初列數二明眷屬三歡德四總結。初云十六國者。列數也。各各下明眷屬也。五戒十善下三歡德。三歸功德者。佛未出歸敬邪三寶。諸天邪師以爲佛寶。四韋陀等以爲法寶。諸外道等以爲僧寶。如來出世方歸敬正三寶。清信行者。四信成就。故云清信也。又普得大乘正信名清信也。言具足者。佛法僧戒四信隨分具足也。復有五道一切衆生。第十列五道衆或聖慈力得來法會。應列六道修羅鬼道攝故也。復有他方不可量衆。第十一列他方聖衆。文相可知也。復有變下方淨土。現百億高座。化百億須彌寶華。各各座前華上有無量化佛。有無量菩薩比丘八部大衆。各各坐寶蓮華。上皆有無量國土。第十二列變化衆。此是不思議菩薩。故能變十方淨土及佛衆等。來至此土。就文爲三。

一明不思議力能變土。二有無量下明不思議力能現佛及菩薩。三一一佛各各下明不思議力能說般若。初明變土者。文云十方者。六方及四維也。淨土者。如西方淨土也。百億者。百億日月百億須彌也。有無量化佛下二明不思議力能現佛及菩薩。後明八部者。一刹利衆二沙門衆三婆羅門四四天王衆五三十三天衆六六欲天衆七魔衆八梵衆。又言龍鬼八部者。一乾闥婆二毘舍闍三二屬提頭吒天王。三名鳩盤荼四名薛荔多。此二屬毘留勒叉天王。五龍六富單。那此二屬毘留博叉天王。七名夜叉八名羅刹。此二屬毘沙門天王。

一一國土佛乃大衆如今無異。一一國土中。一佛及大衆各各說般若波羅蜜。他方大衆及化衆。此三界中衆十二大衆皆來集會。坐九劫蓮華座。其會方廣九百五十里。大衆僉然而坐。一一佛及大衆各各說般若者。三明不思議力能說法。上來別列十二衆。竟。他方大衆下別列十二衆。內第二總結衆多少。言他方大衆者。結前第二他方衆。言及化衆者。結前三變化衆。言此三界中者。結前第一此方十二衆。言十二衆者。總結前三衆。九劫蓮華者。九層華座也。廣九百五十里者。如雙林法會十二由旬能容巨衆。今會亦爾。雖復局狹而容甚多也。大衆僉然而坐者。皆坐聽法也。問何故諸天有不聞法者。三途而來受道。答天台智者言。於此涅槃經於戒緩者。不名爲緩。於乘緩者。乃名爲緩。於此作四句分別。自

有乘急而戒緩戒急而乘緩俱急俱緩。以其過去持戒修定故生天。以其過去不修慧故不得聞經。三途而來受道者以其破戒墮三途。以其過去世修慧故為聲光所招。俱急俱緩可知。

爾時十號三明大滅諸金剛智釋迦牟尼佛初年八月八日方坐十地人大寂室三昧。爾時十號者自此下次釋說經時節就中有七段第一明如來入三昧分第二放光第三現華第四地動第五疑問第六作樂歎佛并召十方衆來集第七起定。第一入定入三昧分中爾時者當爾之時。十號表德使物歸依。三明表圓鑒三世精識物機。大滅者歎佛斷德。表自無縛能解於他。金剛者歎佛智德。又爾時者將欲說法時。十號表名德遠聞為物歸信。三明表見衆生根性。大滅即是涅槃。金剛者非因中金剛是究竟果地金剛道種智也。釋迦能仁也。諸佛各以一德彰號。如彌勒名慈氏。何佛無慈此即以慈為名。名曰慈氏。釋迦能仁亦如是也。初年八月八日者此明時節成道三十六年正月八日說此經。佛成道七年方說餘般若。案諸文記二十九年至今時應成道後三十六年。成道生年六十六方說此經也。言方坐十地者。以其因圓乃證佛果名方坐十地。此乃反舉昔因非始坐也。又云此是佛十地。初甚深難知廣明智德地。二清淨身不可思議地。三海藏地四神通智德地。五明德地六無垢炎光開相地七廣勝法界藏明界地八無礙智慧地九無邊億莊嚴迴向能照明地十毘盧遮那智

藏地。此出同性經。入大寂室。如來說法先須入定者。觀機審理所以入定也。欲明如來寂而常用而常寂。豈可有入出之殊。八地已上無出入定。如來豈有入起定耶。正示世人軌則。如來說般若尚入定思惟。況復餘人不思而說耶。

思緣放大光明照三界中復於頂上出千寶蓮華華上至非想非非想天光亦復爾乃至他方恒河沙諸佛國土。文云思緣者。最大教起緣大智明察。故云思緣也。又解思緣者欲說般若思無相義。緣者緣如法性理也。放大光明下說經時節中第二明放光。大光明者是現希有事令未信者生信已信者令得增益亦欲令衆生破無明闇得智慧明也。光有二種一神通光二智慧光。何故放神通光但有緣諸子散在十方。若不放光召集不知說般若之因緣所以放光也。分別法相稱物根機故放智慧光也。照三界中者光之所及也。復頂上蓮華者第三神力。或觀光而發機或見華而得益故現華也。上至非想者華所至也此經明無色界有色也。光亦復爾者同於華也。乃至他方者非但照此方亦遍十方也。恒河沙佛國者表化道相通也。時無色界雨無量變大香華香如車輪華如須彌山王如雲而下。時無色界者有人解云無色界雖無麁色有其細色。今解不然。色無色相而無色不色。故云無色界。色欲諸天既聞般若歡喜雨華供養。就中有三。初無色界天雨華二色界天雨華三欲界六天雨華。無色界

雨華中有三子句。初雨無量大香華二香如車輪三華如須彌山如雲而下。

十八梵天王雨百變異色華六欲諸天雨無量色華其佛座前自然生九百萬億劫華上至非想非非想天。十八下第二色界天雨百變異色華。第三欲界天雨華中。初明無量華次明華生九百萬億劫華次明華所及處也。初放光欲令衆生破闇得明。次現華欲令衆生修因得果也。

是時世界其地六種震動。是時世界其地六種者第四神力動地。何故動地。欲動衆生有所得心令悟無所得般若也。六動者東涌西沒西涌東沒南涌北沒北涌南沒。邊涌中沒中涌邊沒。又解如地經說動涌震起擊吼爲六也。

仁王般若經疏卷上一終

仁王般若經疏卷上一

吉藏法師撰

爾時諸大衆俱共食然生疑各相謂言四無所畏十八不共法。爾時諸大衆俱共食然下。說經時節中第五疑問分。就文有四別。初大衆同疑。各相謂言下第二發言論辨。前已爲我等下第三序其疑事。時十六大國王下第四明如來事不可知。初文云僉然者咸皆然也。第二論辨各相謂言者互相詰問也。四無畏者欲出其疑情先舉佛德故明四無畏也。

一切智二漏盡三盡苦道四說障道。通名無畏者十住毘婆娑云不懼外難故云無畏。十八不共者一身無失二口無失三念無失四無異想五無不定心六無不知已捨心七大欲無減八精進無減九念無減十慧無減十一解脫無減十二解脫知見無減十三身業隨智慧行十四口業隨智慧行十五意業隨智慧行十六智慧知過去世無礙十七智慧知未來世無礙十八智慧知現在世無礙。

五眼法身大覺世尊前已爲我等大眾二十九年說摩訶般若波羅蜜金剛般若波羅蜜天王問般若波羅蜜光讚般若波羅蜜今日如來放大光明斯作何事。五眼者如來一眼即究竟諸道何須此五將境即智故有此五。肉眼者照金剛已還一切諸法皆盡。天眼者照如來果第一義諦名爲障外。慧眼者照常無常等一切法空。法眼者照一切有爲法因果理事。佛眼者即究竟諸道也。法身者眞法爲體妙解爲軀故云法身也。大覺者覺中之極名大覺也。世尊者外國云路伽那伽此云世尊路伽名世那伽名尊。前已爲我等下第三序疑事。二十九年已說四般若今復三十年初月八日放光明與前何異。於王舍城耆闍崛山說大品至舍衛國說金剛般若若天王問般若後還王舍城耆闍崛山說光讚般若道行般若若具出光讚般若。今日如來放大光明斯作何事正出疑情不決辭也。依金剛仙論明八部般若。此經明五部也。

時十六大國王中舍衛國主波斯匿王名曰月

光德行十地六度三十七品四不壞淨行摩訶衍化。時十六大國下第四明如來事不可知。文有二初出波斯匿王名。德行下歎德。初釋名者且明二因緣。若依父母立名曰勝軍。與如來同日而生。後人大雄略能破強敵。凡所闢處恒勝父母立字名曰勝軍。二月光者世人所號也。佛如日光波斯匿王助佛猶如月光故名月光也。德行十地下次明歎德。所言十地者如上說。六度者一檀捨財爲能。二尸羅防非爲義。三忍以息瞋爲功。四精進以策勵爲用。五禪攝心爲德。六般若觀達無義。具智度論釋。三十七品者三四二五單七隻八名雖三十七以十法爲根本。謂信戒念定慧精進思惟除喜捨。十中開六合四爲三十七。開六者分信爲二信根信力。戒分爲三正語正業正命。念分爲四念根念力念覺支正念也。精進有八四正勤精進根精進力精進覺支正精進。開定爲八四如意足定根定力定覺支正定。開慧爲八四念處慧根慧力擇法覺支正見也。四不壞淨者信佛信法信僧信戒不壞也。行摩訶衍化者月光所弘大乘也。

次第問居士寶蓋法淨名等八百人復問須菩提舍利弗等五千人復問彌勒師子吼等十千人無能答者。次第問者請決所疑也。居士寶蓋乃至師子吼等十千人無能答者。如來放光不知欲說何等法。非下位所知。如來出定會當自說。所以不答也。

時波斯匿王即以神力作八萬種音樂十八梵

六欲諸天亦作八萬種音樂聲動三千乃至十方恒河沙佛土有緣斯現彼他方佛國中南方戈菩薩共五百萬億大眾俱來入此大會東方寶柱菩薩共九百萬億大眾俱來入此大會北方虛空性菩薩共百千萬億大眾俱來入此大會西方善住菩薩共十恒河沙大眾俱來入此大會六方亦復如是作樂亦然亦復共作無量音樂覺悟如來。時波斯匿王下說經時序中。第六明月光及諸天等作樂歎佛召集十方衆來聞經。就中有三。初月光作八萬種音樂。二十八梵下諸天作樂歎佛。三彼他方下明十方菩薩雲集作無量音樂覺悟如來。南方戈菩薩者各以一德彰其號也。入二禪尙無爲聲判所動。今言覺悟如來者此明有機感佛耳。

佛即知時得衆生根即從定起方坐蓮華師子座上如金剛山王大眾歡喜各各現無量神通地及虛空大衆而住。佛即知時下說經時序中。第七明如來起三昧分。知時者大乘法可說之時。得衆生根者知物機熟也。即從定起者明如來善深達緣起善識物機欲現大用故所以起也。如來三業益物上明放光雨華是身業益物也。空品已下吐音陳教明口業益物也。身口不孤必兼於意業。意業冥加動地等是意業益物也。將欲現口業所以出定也。方坐蓮華師子座者。蓮華是濡濕欲現奇特相也。師子座者如釋論云。非是實師子亦非木石師子。以如來是人中師子所坐之處若座若床皆名師子也。如金剛山王者。譬如須彌

山安處大海不爲四風所動。表明如來智慧安處法性虛空不爲四種邪師所動。故言金剛山王也。大眾歡喜各各現無量神通者。上見如來入定廣現神力情疑不決故所以不喜。今見出定坐師子座將欲說法。決我等疑生我等解。慶利之深故名喜也。地乃虛空大眾而住者。有神通者在空中停。無神通者在地也。

仁王護國般若波羅蜜經觀空品第二 上來至此明序分。自此下明正說分。序義既周。正宗宜顯所以明正說也。就正宗文中品雖有六義約爲四。第一前之三品明能護波若亦名內護。第二護國一品明所護之國亦名外護。第三散華一品示物供物儀令人供養。第四受持一品明弘經人德行相貌。勸將來依憑學經。就前三品即爲三別。觀空一品明護果。教化一品明護十地因教物起行。二諦一品論辯二諦不二。護果內非無因爲成護果護。因中非無果爲明其因。無分別中因果本來清淨。爲因緣故作一途說耳。勿作有所得心定執也。所言觀空者。諸佛菩薩以無相妙慧照無相妙境。內外並冥緣觀俱寂故言觀空也。故下文云見境見智非聖見也。又言觀者無得正觀也。空者諸法實相法性本際異名也。非二乘所見空也。就此品分爲三段。第一明申告大眾。第二從爾時大王下三問答月光諸請明護果之義。第三從佛說法時下明時會得益。就第一申告中有四子句。初知十六國王意二吾今下許說三諦聽下勸聽四

時波斯匿王下散華供養

爾時佛告大眾知十六大國王意欲問護國土因緣。吾今先爲諸菩薩說護佛果因緣護十地行因緣。爾時佛告大眾者將欲爲說所以聖命也。十六大國王意欲問護國土因緣者。王者本欲令七難不起妖災消滅。境土清夷萬民安樂此王者本意。此則生下外護經文即護國品也。吾今先爲下二明許說。夫欲衛其內外先立其內行。內行若成外護得備。所以先明內護也。護佛果者即生此品護果經文。護十地行者生下教化品護因經文。

諦聽諸善思念之如法修行時波斯匿王言善大車因緣故即散百億種色華變成百億寶帳蓋諸大眾。諦聽下三明勸聽許說。將欲爲說先誡約時衆諦聽者即聞慧也。善思念之即思慧也。如法修行即修慧也。時波斯匿王下四散華供養。王言善者述成如來所說也。順理益物名之爲善。大事因緣者明說波若言窮理寂。即法華明一大事因緣也。散華者欲明虔敬於法散華供養也。變成寶帳者表明於佛田內行因雖小感果乃大。喻若小華成寶帳也。蓋諸大眾者表慈悲普覆也。

爾時大王復起作禮白佛言世尊一切菩薩云何護佛果云何護十地行因緣。爾時大王復起作禮下品中大段。第二月光諸問護果義。就中有三問答即爲三別。初一問答明生法二空本來寂滅與佛果無二。第二問衆生不可得云何可化。答因緣尙寂何況衆生。第三問智

空。智者是有可辨照用。智既虛寂云何可辨照。答法尙體空何況於智。初問答中初問後答。就問中二句。初月光。清二一切菩薩下出所請之事。初請中。大王復起作禮者。月光既爲扣玄之主。將欲與問先表虔敬也。第二所請事中初句請護佛果。後句請護十地行。

佛言菩薩化四生不觀色如受想行識如衆生我人常樂我淨如知見壽者如菩薩如六度四攝一切行如二諦如。佛言云下第二佛答中二。初總標化四生二從不觀色如下別約諸科。釋生法二空不可得。同於如義與佛果無二無別。問月光既稱問護佛果因緣。佛應答佛果事何故云化四生耶。答諸師云云不能具出。今云欲示因果不二明衆生畢竟空與佛無別。故淨名經云。衆生如彌勒如一如無二。例如涅槃云我者即如來藏義。此經所辨四生等一切法悉皆是如與佛無異。若知四生與佛一無二即是護佛果。如此問答豈是世人所解。自非久種善根多值諸佛了悟一切法空只可與此文相應耶。所言四生者從母胎生故名胎生。毘舍佉母生三十二卵名爲卵生。如菴羅波利姪女名爲濕生。劫初人皆化生也。二不觀色如下別約諸科。明生法二

空有二。初廣明空是故一切下第二總結。初明空中四句初明法空。二衆生下明生空。三六度者明行空。四二諦下明二諦境教亦寂。初文言不觀色如者諸解非一。不能具出。今依大智論解。從緣生法體性自無不假智推方無也。此欲明緣觀俱寂也。故大品云。色尙

不可得何況非色。如體經意應具明四句。今爲存略故但云不觀色耳。受想行識例爾。三藏師云若遺色歸如應云觀色如。而文云不觀色如者。若遺色存如則觀心未淨。今圓觀不觀色不觀如不見空有不見境智也。下去諸句例皆爾也。衆生下第二明生空七句。五陰中生故名衆生空。我者計五陰爲我。人者假名行人。常樂我淨者明衆生體空也。衆生顛倒橫計於苦無常無我無淨中計常樂我淨。故言生死空也。今謂衆生我人名顛倒法。常樂我淨四德是清淨法。若能體知此二畢竟空。故云爲如。此中欲明生死涅槃不二。如者佛性法性正道不二之異名也。知見壽者意識名知眼識名見色心不斷名爲壽者。菩薩者大道心名爲菩薩。今謂前明衆生所化今辨菩薩能化。能所皆淨故云如也。第三明行空有三句。一六度二四攝三總一切諸行法。明此等一切菩薩行法皆如故有也。第四明二諦如者。以空有爲世諦有空爲第一義諦。故涅槃云第一義諦如卽世諦如。佛言如是如是至後二諦品自當別釋

是故一切法性眞實空不來不去無生無滅同眞際等法性無二無別如虛空是故陰入界無我無所有相是爲菩薩行化十地般若波羅蜜是故下第二總結答上問護果謹因。文有二。初結上生法二空同法性等眞際無二無別。明四生如與佛如無異卽明護果義。是爲菩薩行化。十地下結答護十地行因緣義明菩薩觀解卽護因義。初結上生法二空。文言

一切法性者實相之異名也。眞實空者非二乘所解空也來無所從名不來去無所至名不去。然法性雖無去來而宛然去來不生不滅者法本不生有何滅乎。同眞際者同於諸法實際也。等法性者釋論云。法名涅槃性名本分種。等者一切諸法中悉有安樂性。安樂性者卽涅槃之異名也。無二無別者有人言。無人在法外名無二。無法在人外名無別。今謂不然。明四生與常樂四德無二無別也。如虛空者總喻無人法也。是故陰入界無我結上人無我。無所有相結法無我。是爲菩薩下明菩薩觀解。卽結答上護因問以悟無所得故能證十地波若也。故金剛般若云皆以無爲法而有差別。見自他皆無爲卽以無爲爲菩薩體也

白佛言若諸法爾者菩薩護化衆生爲化衆生耶。白佛言下第二問答。月光重請前義衆生尙不可得。云何可化就。文有二初問次答。問中有三初領上義。若諸法爾者應前也。二舉疑事。菩薩護化衆生者王雖聞上說四生同眞際等法性。猶執衆生與佛有異。若如上解直是護化衆生何關護佛果。三正難若如上說衆生畢竟空寂。菩薩爲化衆生者王聞佛上說衆生相寂卽作空解。云無能化所化故生疑也

大王法性色受想行識常樂我淨不住色不住非色不住非非色乃至受想行識亦不住非非住。大王下第二答文有五別。初約悟入以答。若就諸佛菩薩心本無所化及能化。二約

出用隨世諦故有可化衆生耳。三還結歸悟人。四明邪正二見皆名爲見。五結若能隨俗名字見。實無所見名正見也。第一就悟入答者文言法性卽色受想行識。問何故就法性以答衆生無始來著有情深故佛舉性空以答。法性者第一義空之異名也。就此文有二初約法明不住。何以故下釋不住義是正見。初約五陰四德俱離名言同絕四句顯不住行。言不住色者知色空不住不但不住色非色亦不住。亦色亦空亦不住不但不住亦色亦空亦不住非非色非空。言語道斷心行處滅故言不住非不住。又言不住非非色者既言色非色俱不可得住。豈況非非色當有住也

何以故非色如非非色如世諦故三假故名見衆生一切生性實故乃至諸佛三乘七賢八聖亦名見六十二見亦名見大王若以名見一切法乃至諸佛三乘四生者非非見一切法也何以故下釋上不住義。非色如者非折色然後始空。色體本來空故云非色如。非非色如者非離色外別有空色則空也。第二隨世俗故衆生可化。文有二初舉惑本二能化由惑故見世諦所化也。文言世諦故三假故。如來依世諦三假故名見一切衆生卽有能化也。第三還結成上悟入衆生不可得義也。文言一切衆生性實故。一切衆生卽前所明四生也。性實故一切衆生卽體是寂皆性實也。第四明邪正二見俱是見著文言乃至諸佛下此句卽通舉凡舉故言乃至。下更分別邪正。

小乘以六十二見爲邪。計諸陰有卽常見執諸陰無卽斷見。因此斷常生六十二見。然解六十二見不同且依釋論明六十二見。歷於五陰而明神及世間常是事實餘妄語是見依色。神及世間無常是事實餘妄語是見依色。神及世間亦常無常是事實餘妄語是見依色。神及世間非常非無常是事實餘妄語是見依色。色上有四句受想行識上亦各具四句合有二十句。世界無邊無邊亦歷五陰有二十句。死後如去不如去歷五陰復二十句合六十句。身卽神身異神復有二句合爲六十二見也。第五結若能隨俗名字見。實無所見是名正見。文言大王若以名名見一切法者但有名無實也。乃至三乘諸佛四生亦但有名字。若能如此見非妄想見名真實見也。

白佛言般若波羅蜜有法非非法摩訶衍云何照大王摩訶衍見非非法法若非法是名非非法空白佛言般若波羅蜜下第三明智照。文問答爲二。問云。波若爲是有法爲是無法。若是有法可辨照用。般若既非有云何照用。非非法者應云非有非無。但此經簡略故直云非非法也。一非非有二非非無摩訶衍既非有無云何辨照。此卽舉體以難用。摩訶衍卽般若也。故下文云能運載名摩訶衍。卽滅爲金剛論其照用名般若。取其運載卽是乘義。故大智論會此二名同爲一也。大王下第二答。文有六第一約悟入以明法空。第二從但法集故有下約出用隨俗以答。第三從善

男子見法衆生下舉非顯是。第四從大王是經名味句下搭量顯勝。第五從大王見境見智下結上舉非顯是。第六從善男子若有修習下勸信受持答上問護佛果義就第一悟入中卽爲二別。初略答二從法性下別歷諸科廣答。初略文云摩訶衍見非非法法若非法是名非非法空。非非法者非有非無也。法若是有可如有而知法若是無可如無而照。以法非有非無故舉照一切如虛空矣。今言見者乃是無見之見非是定性之見。法若非非法舉法體空寂去離有無名爲中道。若能知有無性離中何所中。是名非非法空者正明能觀所觀空。故生法師云。非無有宗宗之者無相。聖智非無有照照之者無心。故以無心之智照無相之宗也。境智俱寂也。

法性空色受想行識空十二入空十八界空六大法空四諦空十二緣空。法性下第二別歷諸科以明空顯護佛果之般若也。文有二初約法明空顯成實智義。二內空下更舉十二空結上空義。初約法明空有二。初就色釋空次從剎那下約心辨空。所言法性者明一切法本性清淨。卽大乘般若體。色受想行識空者明五陰果報空。十二入是受用空十八界是性別空。大智度論云。以對病不同說斯三種。爲疑心數衆生說於五陰。爲疑色衆生說十二入。爲疑色心等衆生說十八界。六大名遍到空故阿含經云。六王各譯其大。地云我能勝載一切萬物故稱爲大。水云我能潤潤一切。火云我能燒照一切。風云我能生動一

切。空云我能容受一切。識云若無我者色則敗壞雖復各稱我大識爲主也。故云四大圍空識居其中。五大就有法以辨空第六空大就無法以辨空。今言有無者是其相待之名也。四諦者是境空。十二因緣是義空。生住滅是三世法空。十二因緣義空者還分折苦集之境。故過去二因現在三因此五是集。現在五果未來二果此七是苦諦。故云十二因緣其義甚深。又十二因緣者明十二因緣本來寂滅非二乘所知故也。

是法卽生卽住卽滅卽有卽空剎那剎那亦如是法生法住法滅。是法卽生者體上色等諸法集起故生。卽住者有爲暫時運停名住。卽滅者不起卽滅也。卽有卽空者集起故卽有自體空故卽空。故淨名經云亦生亦老亦滅此中應廣明三相。復須悉破今不具說。剎那亦如是下就心辨空。法生法住法滅者釋心法亦具三相也。

何以故九十剎那爲一念一念中一剎那經九百生滅乃至色一切法亦如是。何以故下釋上色心空故也。九十剎那爲一念乃至一切法亦如是。上廣辨其色略辨其心。今就內廣明其心略釋其色空。聖人善巧廣略互舉。若依釋論此卽是散空也。將欲明空先立其法法雖無量不出色心。色法者從細微成龜微從四微成四大從四大成諸根。此明色法也。九十剎那爲一念一念中一剎那經九百生滅。一念有九十剎那合運八萬一千生滅。以生滅折剎那剎那折一念。如是心法不可得此

明心空。以四大分諸根諸根不可得。以四塵分四大不可得。以塵微分四微四微不可得。以細微分塵微塵微不可得。摧色至於極微窮心盡於生滅。色盡心窮無所住。無住之住不知何以目之。強名為空。即是證佛果也。一切法亦如是者結上色心空也。以般若波羅蜜空故不見緣不見諦乃至一切法空。以般若波羅蜜空故不見緣不見諦者。上舉法以明智空今舉智以明法空。不見緣者心空也。不見諦者境空也。又解不見緣者十二緣也不見諦者四諦也。乃至一切法空總結釋空也。約法明空竟。內空下次更舉空結上諸空。上別此總。即顯成總別皆空。若能了悟諸法本來空是名真證佛果也。若依大論明十八空先總問。若廣說諸法無量空隨諸法亦應無量。略說應一空所謂一切法空。今何以但說十八空。答若略說即事不周若廣說即事繁。如服藥少則病不除多則更增其患。空亦如是。若說一空則不能破種種邪見及諸煩惱。若隨種種邪見說空則過多。今說十八空正得其中今辨十二亦如是。

依釋論從世性生覺是名為始。破此始故名無始空也。性空者諸法本無衆生計不同。或謂未來性有乃至性諦如來性等決定是有並為此空所破如經說。眼空無我所何以故。性自爾乃至意等亦如是。第一義空者諸法實相不破不壞也。對世諦得名也。是諸法實相亦不可得何以故。無愛著故。般若波羅蜜空者涅槃云大空者是波若空也。釋論云十方俱空名大空也。因空者金剛已還皆悉空寂名因空。佛果空者十力乃至十八不共法等空名佛果空也。空空故空者。釋論云空空者先以法空破內外等法。後以此空破是諸空是名空空。問空與空空有何等異。答空破五陰空空破空。如服藥能破病病破已藥亦應出。若藥不出即復是病。以空滅諸煩惱病惡空復為患。是故以空捨空故名空空也。但法集故有受集故有名集故有因集故有果集故有十行故有佛果故有乃至六道一切有。但法集下答中第二約隨俗故約出用以答。上辨於空同入於實今辨其有則為三假所成名為有。假義如上說也。法集故有者以細色成色名法集故有。言受集者即是受假。地等四大攬細四塵成名為受集。言名集者即是名假。名字句等攬聲塵成故稱名集故有。因集故有者煩惱業等從緣集起名因集故有也。果集故有者五陰等報從結業生名果集故有。十行故有者從十信至十地從緣集起。通名十行故有也。佛果故有者菩提涅槃從因行而得故名佛果故有。乃至六道

一切有者。前列衆內但列五道修羅人鬼道。今具列諸有故云乃至六道一切有也。善男子若菩薩見法衆生我人知見者斯人行世間不異於世間於諸法而不動不到不滅無相無無相一切法亦如也。善男子若菩薩見法衆生下。答中第三舉失顯得。文有二初舉失二於諸法下顯得。初舉失者若執我想未忘著法之心彌動重者。斯人同於世情故不異世間也。於諸法而不動下次顯得。若折色得空斯則壞法名為動也。若能體解色即是空謂不動也。不到者智度論云平等之法一切聖人所不能到。善告白佛言乃可餘聖不能到佛何故不到。佛言乃至佛亦不能到何以故。佛即平等平等即是佛。佛與平等無二故名不到也。不滅者法本不然今則無滅。無相無無相者一切諸法皆是一相所謂無相。一切法亦如也者明一切法同一無所得也。諸佛法僧亦如也即是初地一念心具足八萬四千般若波羅蜜。諸佛法僧亦如也者類同上釋。即是初地一念心具足八萬四千波羅蜜者。是無為法中而有差別無所得一念具足一切。今言八萬四千者是一途法門耳。一念者論初地菩薩以真如為心。豈有一念也。今以借下地之一念況上地之積德故云一念也。八萬四千波羅蜜者案賢劫經辨三百五十度。始從修行度光曜度終至分舍利度為三百五十度也。一度中則有六度合二千一百度。一度中復有十善則合為二萬一千度。

●界二數イ、三衆イ●

因空故空薩婆若亦空滅果空 金剛菩薩得理盡三昧者十地菩薩照窮因盡故云理盡也。惑果生滅空者微習故云惑。惑者一切煩惱。果者是三界與界外一切果也。生滅空者是無礙道空。故瓔珞經云等覺菩薩與妙覺佛生滅為異。此明法身帶於生滅也。有果空者苦諦無相名有果空。集諦無生名因空自上來明樂法空竟。薩婆若亦空明淨法空。薩婆若空明智德空。滅果空者明斷德空。德行雖衆不出此二也。又薩婆若亦空者明菩提空滅果空者明涅槃空。

惑前已空故佛得三無為果智緣滅非智緣滅虛空薩婆若果空也。惑前已空故者如來已出衆惑之外。故云惑前已空又解未斷煩惱時本來寂滅。故云惑前已空。佛得三無為果者總舉三德也。智緣滅者名數緣滅無為。非智緣滅者非數緣滅無為。虛空者法性虛空無為。薩婆若果空者明佛果體空。

善男子若有修習聽說無聽無說如虛空法同法性聽同說同一切法皆如也。善男子若有修習聽說下。答中第六勸行信受持。護佛果義。就文有二初正勸信明聽說同如虛空。次大王下總結答前問。初文云聽說同如虛空故。大品云聽如幻人聽說如幻人說故。無說無聽答上問也故。淨名經云夫說法者無說無示。其聽法者無聞無得也。如虛空法同法性聽同說同一切法皆如也。如虛空者況上聽說如虛空也。法同法性者淨名云法同法性入諸法故也。論其空理絕於聽說故云一

切法皆如也

大王菩薩修護佛果為若此護般若波羅蜜者為護薩婆若十力十八不共法五眼五分法身四無量心一切功德果為若此。大王菩薩修護佛果為若此者總結。答上護果義也。護般若波羅蜜者為護薩婆若者廣舉其因為成其果。欲明因無別因由果故因。果無別果由因故果。是故護因即為護果。十八不共法乃至五分法身者廣舉果德由因得也。

佛說法時無量人衆皆得法眼淨性地信地有百千人皆得大空菩薩大行。佛說法時無量人下。品中第三大段明諸人悟道。法眼淨者小乘見道。初證四諦明白。故云法眼淨也。今說大乘。何以得小果者。說是其一但受悟不同所得果異。如淨名云。但佛以一音演說法。衆生隨類各得解。又釋云如來布慈悲雲雨實相雨。大根大莖受其大潤小根小莖受其小潤。悟在物根不在法也。又云始證初地名見道亦名法眼淨。性地者即十解已上。信地即十信已下。皆得大空者初地已上二空增長心復大寂名大空也。大行者初地已上八萬四千諸度行也。

仁王般若經疏卷上二終

仁王般若經疏卷中三

吉藏法師撰

仁王護國般若波羅蜜經菩薩教化品第三

前品依空護佛果。即方便智實智。此品依五忍十地化衆生。即實智方便故言教化品。前品非無因為成其果。此品非無果為成其因。又起如幻教速化如幻衆生。故云教化品。就此品中分為二段。初問二答。初問中三初問十地自利行相。二問利他行化相。三問所化衆生德行相貌。

白佛言世尊護十地行菩薩云何行可行云何行化衆生以何相衆生可化。初段中護十地者騰所修十地位也。言云何行可行者問何等行法可依之修行成十地得自行。第二問云何行化衆生者。問菩薩行化用何等法化衆生。第三問言以何相衆生可化者。問所化衆生之體相。

佛言大王五忍是菩薩法伏忍上中下信忍上中下順忍上中下無生忍上中下寂滅忍上下名為諸佛菩薩修般若波羅蜜。佛言下第二答前三問即為三段。初從五忍是菩薩法下說十四忍具足答初問自行。從白佛言云何菩薩本業清淨乃至諸鬼神現身修行般若答前第二外化行問。從佛告大王汝先言下竟品答第三問。就前自行中有一。初略說五忍明自行體。善男子下第二廣分別十四忍顯

自行相就前略中有二意。初生起二立五忍意。初生起者伏忍上中下即是得聖方便行。二信忍上中下即是入聖之初門。三順忍上中下即是順無生果之近緣。四無生忍上中下即是向果之功能。五寂滅忍上下即是因果合說。就立五忍意有三段。初五忍是菩薩法表五忍屬人。二伏忍上中下出五忍位。名為諸佛菩薩下第三結釋初文。可知第二出位中伏忍上中下者。習忍下性忍中道種忍上在三寶位信忍上中下初地下。二地中三地上。順忍上中下四地下五地中六地上。無生忍上中下七地下八地中九地上。寂滅忍上下十地下佛地上。

善男子初發相信恒河沙衆生修行伏忍於三寶中生習種性十心心精進心心慧心定心施心戒心護心願心迴向心是為菩薩能少分化衆生。善男子下第二廣分別十四忍。開五忍為十四忍。初明習種性名習忍。即有三段初標修忍人。二別列十種心。三是為菩薩下明化衆生功能。文言初發相信恒河沙衆生修行伏忍。解云。無量恒河沙世界人天。一乘修行種種功德聚集作一分。正與信心菩薩等也。文言於三寶中生習種性。三寶道理即是果報立志遠大故。不怯弱於三寶勸策勵。即是信習一切種智之本性十信。

已超過二乘一切善地一切諸佛菩薩長養十心為聖胎也。次第起於乾慧性種性有十種心所謂四意止身受心法不淨苦無常無我也三意止三善根慈施慧也三意止所謂三世過去

因忍現在因果忍未來果忍也。超過二乘地者此是大乘之解故過二乘。成大乘法身種子名為聖胎也。次第二明中忍性種性文有三。初總舉性種性十心。二所謂下別列十心。三是菩薩下明中忍功能。云次第起於乾慧者小乘法中習種性之外前。別有乾慧地未得理解潤心故。今此對初地真解名種性為乾慧地也。第二別列十心中。四意止是四念處。三意止即三善根。不貪善根即是施。不瞋善根即是慈。不癡善根即是慧。下文釋謂慈施慧。三意止者過去無明行名因忍。三因五果現在名因果忍。未來生老死名為果忍。

是菩薩亦能化一切衆生已能過我人知見衆生等想及外道倒想所不能壞復有十道種性地所謂觀色識想受行得戒忍知見忍定忍慧忍解脫忍觀三界因果空忍無願忍無想忍觀二諦虛實一切法無常名無常忍一切法空得無生忍。是菩薩亦能化一切衆生者第三明中忍功能。觀五陰無我故已過我人等想。觀三世因果非常非斷故外道等不能破壞。此經性種性在十解十行。依華嚴十住為習種十行為性種。依華嚴十解為十住一名發心住乃至十灌頂住。十行者一名歡喜行乃至十名真實行。第三道種性明上忍有三。初總明五陰觀。二別明十堅心。三是菩薩下結上忍功能化衆生。十堅者五分法身三空忍觀二諦虛實一切無常忍一切法空得無生忍。是菩薩十堅心作轉輪王亦能化四天下生一切衆生善根又信忍菩薩所謂善達明行者

斷三界色煩惱縛能化百佛千佛萬佛國中現百身千身萬身神通無量功德常以十五心為首四攝法四無量心四弘願三解脫門是菩薩從善覺地至於薩婆若以此十五心為一切行根本種子又順忍菩薩所謂見勝現法。是菩薩下結上忍功能化衆生德。十堅心結自利德。作轉輪王下結化他德。此經明名道種性。華嚴名十迴向一名救護一切衆生離衆生相迴向乃至十名法界無量迴向。此經作金輪王故化四天下。依下文上品十善鐵輪王化一閻浮提。習種鋼輪王化二天下。除東北二方。性種性銀輪王化三天下除北方。此處經文略耳。又此四王在閻浮統領餘三天下與佛相似。又信忍下明信忍有三種。一想信輕毛菩薩二久信三賢是三證信初地已上。就信忍文有四初標信忍名德。又信忍菩薩出名。所謂善達明行者出信忍德。斷三界下第二斷障。能化百佛下第三明所化國土。初地現百身二地現千身三地現萬身。常以十五心為首下第四起勝修。初出德內。善達明行者總標信忍等三位。善者善覺忍此在初地。達者是觀達忍在二地。明者是明慧忍在三地。三昧照明名為明慧。斷三界色煩惱縛者初二三地觀色諦無相。不取著色法故離色縛。道理亦觀心諦無生。文隱顯從多說耳。第三所化國土中乃至萬佛世界。此明神通化益。依他經攝報果中初地化百佛世界。二地化千佛世界三地化萬佛世界。現身等亦爾。依願智果皆言不可數。第四起勝修行者初

地行布施攝令生信。愛語攝令生解。利行攝令起因。同事攝令得果。亦名同事謂苦樂事同也。言四無量心者是利他心。此具三緣一衆生緣緣假名衆生與樂。二法緣緣五陰法數。三名無緣緣諸衆生五陰無所得。一慈是與樂心也。二悲是拔苦心。三喜是慶物心。四捨是平等心。緣境無限故名無量。四弘誓願者是利他願。未度苦令度苦未解集令解集。未得安道令得安道未得涅槃令得涅槃。三解脫門者是無漏三三昧。離縛名解脫。通人至果名之爲門。婆娑云一名無願能厭生死。二名無相能樂涅槃。三名空定觀生死涅槃。二俱無相如地持菩薩分品說。依下偈文初地作四天王。二地作忉利天王。三地作夜摩天王。初地名歡喜二地名離垢三地名明地。此三地同在信忍位。第三解脫忍文有四。初總標順忍菩薩名。二見勝下舉順等三位。三能斷下明離障分齊。四現一身下明現土起用化生。初總標可知等二明位者。見者是第四炎地。下文云名炎慧地。勝者是第五難勝地。下文云名勝慧忍。現法者是第六現前地。下文云名現法忍。第三明離障分齊能斷三界心等煩惱轉故現一身於十方佛國中無量不可說神通化衆生又無生忍菩薩所謂遠不動觀慧亦斷三界心色等習煩惱故現不可說不可說功德神通。文云斷三界心煩惱轉者。此之三位能觀三界心諦無生無所得。不取心相知心無生故能斷迷心煩惱。通論亦斷迷色惑。今從多故但斷迷心耳。此是

無名相中說。不可定以一文爲執。而講者須深知此意。第四現土中文云現一身於十方國化衆生者。依地經攝報果炎地菩薩能現一億身。能化一億佛國衆生等。難勝地攝報果能現千億身。化千億世界衆生等。現前地攝報果能現百千億身化衆生亦爾。此約階位爲言。若願智果中皆不可計知。依此經四地爲兜率天王。五地爲他化樂天王。六地爲化樂天王。若依六天次第應五地爲化樂天王。六地爲他化天王。此文誤也。第四明無生忍。就文有四初總標忍名。二所謂下出位。三亦斷下治障。四現不可說下現土。初文可知。第二出位中言遠者遠行地。不動者不動地。觀慧者善慧地。七地下文遠達忍八地下文等觀忍。九地下文慧光忍。三明治障云亦斷三界心色等習煩惱等者。此三位深證心色無生故能斷心色等習。依地論七地斷細相習障。八地斷無相行障。九地斷不能利益衆生障。四明現土。經云現不可說神通者。依地論七地攝報果中。現百千億那由他身化衆生亦爾。八地攝報果現百萬三千大千世界微塵身化衆生等亦爾。九地現十阿僧祇百千佛土微塵數身化衆生亦爾。依經下文七地爲初禪王。八地爲二禪王。九地爲三禪王。此等皆是菩薩無生自在。不可定執也。復次寂滅忍佛與菩薩同用此忍入金剛三昧下忍中行名爲菩薩。第五明寂滅忍。寂者是定滅者是慧。寂而常照而常寂故名寂滅忍。文有五初明位地分齊。二入金剛三昧下

明行差別。三共觀下明因異果。四盡相無相下彰果異因。五善男子一切衆生下歎果殊勝。初文云佛與菩薩同用此忍者。是法雲地菩薩。依地論斷於諸法中不得自在障爲無礙道。佛者一切智一切種智依止。智體圓滿名解脫道。前之四忍斷生死未盡不得寂滅之名。第二明行差別。入金剛三昧下忍中行名菩薩者。此定堅固永不退名金剛三昧。無礙道因位所攝名下忍。依地經攝報果得十不可說佛土微塵三昧等上忍中行名爲菩薩若共觀第一義諦斷三界心習無明盡相爲金剛盡相無相爲薩婆若。超度世諦第一義諦之外爲第十一地薩云若覺非有非無湛然清淨常住不變同真際等法性無緣大悲教化一切衆生。上忍中行名爲薩婆若者解脫道果位所攝名爲上忍位。薩婆若者此云一切智。此忍因果位別唯分上下二品。前之四忍同是因位故各分三品。此無差別中作差別名豈可定執。此處五忍是通因果無礙解脫皆名爲忍。不同小乘唯見道無礙八忍。第三明因異果中。共觀第一義者與佛同觀實諦名共觀也。斷三界心習無明者依地論此斷微智障名心習無明。觀空諦究竟無礙道中斷心習無明盡亦斷色習。文略不詳耳。言盡相爲金剛者能破生死因果究竟名爲盡也。第四明果異因文云盡相無相爲薩婆若者非但盡相亦盡無相。所謂緣觀並寂境智俱寂始是圓滿顯現故名盡相無相。薩婆若者云一切智證中道一實諦故云

出二諦之外。十地是學果佛十一地是無學果。絕相非有備德非無離染故清淨離苦故常樂。會於無德絕妄名法身也。故云同真際等法性。無緣大悲教化一切衆生者是應身。

乘薩婆若乘來化三界善男子一切衆生煩惱不出三界藏一切衆生果報二十二根不出三界諸佛應化法身亦不出三界三界外無衆生佛何所化是故我言三界外別有一衆生界藏者外道大有經中說非七佛之所說大王我常語一切衆生斷三界煩惱果報盡者名為佛乘薩婆若乘來化三界者是化身又前是化他心後是化他身。第五歡德殊勝文有六。一明所化三界二諸佛應身下明能化應身三從三界外下明三界攝生周盡。四我言三界外別有一衆生界藏下明非邪顯正。五大王下歡果異因。六衆生本業下舉因顯果。初明所化三界文言煩惱不出三界者是集諦。三界有二種一分段二變易文言果報二十二根不出三界者此明苦諦。二十二根者眼等六根苦樂憂喜捨五合爲十一。男女命三爲十四。信進念定慧五爲十九。三無漏根未知根已知根無知根爲二十二根二十一根不出分段三界無知根在無學出分段三界。不出者不出四住習氣三界二十二根義如別章。第二明能化文言諸佛應化法身亦不出三界者謂所化衆生故言不出三界。若舉實而言三界本來清淨何出不出。第三明三界攝生周盡。文云三界外無衆生者分段變易二種三界外更

無生死衆生可化也。第四非邪顯正。文言三界外別有一衆生界者外道大有經中說非七佛之所說者。若依舊說流來義即同外道大有所說。二種生死外別有生死衆生藏者。即是舊說無明義也。是外道邪說非佛正說。第五歡果異因中言我常語一切衆生斷三界煩惱果報盡名為佛者斷盡分段變易二種也。自性清淨名覺薩云若性是衆生本業是諸佛菩薩本所修行五忍中十四忍具足。自性清淨者煩惱既盡體無取捨也。此是斷德也。名覺薩云若者此云一切智是其智德也。第六舉因顯果文云衆生本業是諸佛菩薩本所修行。十三忍是菩薩修名因行。第十四忍是佛德名顯果。上來至此答自利行竟。

白佛言云何菩薩本業清淨化衆生佛言從一地乃至後一地自所行處及佛行處一切知見故本業者若菩薩住百佛國中作閻浮四天王修百法門二諦平等心化一切衆生若菩薩住千佛國中作忉利天王修千法門十善道化一切衆生若菩薩住十萬佛國中作炎天王修十萬法門四禪定化一切衆生。白佛言下答第二利他行相問文有二初騰前問月光去前問既還今更重發起。云何菩薩本業清淨者十地是菩薩本業。菩薩以慈悲智慧於生死涅槃二處無染名本業清淨也。佛言下正答問。以顯利他行相有三。初略答前問二若菩薩住百佛下廣答。三散無量下慶法利供養讚歎。初文言從一地至後一地謂從初地至佛地也。言自所行處者謂是因地及佛行處謂

果地也。無緣之照因果並竊。故云一切智見也。若菩薩住百佛下第二廣答十地爲十別。就初地文有五句。一住百佛下明所化國土。二作閻浮王下明攝位。謂作人中四種輪王及四天王。依地經初地作鐵輪王瓔珞經云修行十信一劫二劫三劫。修十信善有三品。上品善鐵輪王化一天下中品善粟散王。下品善人中王。十住銅輪王十行銀輪王十迴向金輪王初地已上瓔珞寶瓔珞初地百寶瓔珞七寶相輪四天王萬子爲眷族十住爲銅輪王。若爾十住位已過初地豈可以一經執爲定解。故彼經云是諸地無名無相。但應化故言有。三從百法門下辨所解法門此乃一念解百法門也。四二諦已下明自行證理真俗無相名平等心。五化一切衆生明利他行相。二地至十地例有四句。二地四者初若菩薩住千佛下明所化土。二作忉利天王下明增上生相。地經云二地作金輪王。瓔珞與此經同作忉利王。修千法門下明所解法門。四十善道化一切衆生下明利他行相。三地四者初若菩薩住十萬下明所化土。二作瑛魔天王下明增上生相。故地經云作忉利王瓔珞經同此經作瑛魔天王。三修十萬法門下明所解法門。四禪定化一切衆生下明利他行相以禪定益物也。

若菩薩住百億佛國中作兜率天王修百億法門行道品化一切衆生。四地四者初若菩薩住百億下明所化土。二作兜率下明增上生相。故地經云作瑛魔天王。瓔珞經同此經爲兜

率天王。三修百億法門下明所解法門。四道品化一切衆生下明利他行相以道品化衆生也。

若菩薩住千億佛國中作化樂天王修千億法門二諦四諦八歸化一切衆生。五地四者初若菩薩住千億下明所化土。二作化樂天王下明增上生相故地經作兜率天王瓔珞經亦同此經爲化樂天王。三修千億法門下明所解法門。四二諦下明利他行相真俗二諦。又有作四諦無作四諦爲八諦亦可修八法。爲八諦。謂無常苦空無我爲四。常樂我淨爲四。故有八也。又云八諦者相諦差別諦說諦成諦事諦生諦盡無生智諦令入道智諦菩薩及成就如來智諦。覺有爲法相續故善知生諦。覺煩惱滅故善知盡無生諦。此之八名與瓔珞經十六諦中八名相似。未詳所出。

若菩薩住十萬億佛國中作他化天王修十萬億法門十二因緣智化一切衆生。六地四者初住十萬億佛國下明所化土。二作他化天王下明增上生相。地經云作化樂天王。瓔珞經同此經云作他化天王。三修十萬億法門下明所知法門。四十二緣下明利他行相。自知十二教化令知。

若菩薩住百萬億佛國中作初禪王修百萬億法門方便智願智化一切衆生。七地四者初住百萬億下明所化土。二作初禪王下明增上生相。地經作他化天王。瓔珞經千色光慧瓔珞作梵天王。三修百萬億法門下明所知法門。四方便智下明利他行相以二智化衆生。

生

若菩薩住百萬億佛國中作二禪梵王修百萬億法門方便智願智化一切衆生。八地四者初住百萬下明所化土。二作二禪梵王下明增上生相。地經云作梵王王一千界。瓔珞經梵師子瓔珞光光天王。三修百萬下明所知法門。四雙照方便下明利他行相。以神通化衆生也。

若菩薩住百萬億阿僧祇微塵數佛國中作三禪大梵王修百萬億阿僧祇微塵數法門四無閼智化一切衆生。九地四者初住百萬億下明所化土。二作三禪王下明增上生相地經作梵王王二千界瓔珞云作淨居天王。三修百萬億下明所知法門。四四無礙智下明利他行相以四辨化衆生也。

若菩薩住不可說不可說佛國中作第四禪大靜天王三界主修不可說不可說法門得理盡三昧同佛行處盡三界源教化一切衆生如佛境界是故一切菩薩本業行淨若十方諸如來亦修是業登薩婆若果作三界王化一切衆生。十地四者初住不可說下明所化土。二作第四禪王下明增上生相地經云作大自在天王王三千界瓔珞經作大淨居天王。三修不可說下明所知法門。四得理盡三昧下明利他行相。以三昧化衆生以金剛定照窮佛性名理盡。同佛眼見名同佛地又同寂滅忍名同佛行處善斷有頂種名盡三界源。佛地有三初十方諸如來下明自得薩婆若果。二三界王下明增上生相。三化一切下明化益行相。第二

廣答利他問竟

爾時百萬億恒河沙大衆各從座起散無量不可思議華燒無量不可思議香供養釋迦牟尼佛及無量菩薩合掌聽波斯匿王說般若波羅蜜今於佛前以偈讚曰。爾時百萬億下大段第三。大衆慶蒙法利供養文五。初設供養。二今於佛前下明月光讚佛所說十一地行相能利衆生。三時諸大衆聞月光下明衆聞月光所讚獲益無量。四佛告諸得道下明佛讚月光起行長久所說不虛。亦云發月光本行。五是十四法門下牒上法門結歡修學。亦云三世凡聖同修。初供養先華後香讚十四婆若。就行門是菩提心華大乘戒香。第二讚中先經家序列後正偈讚。合五十九偈。以讚誦上事就五十九偈大分有三。初有六行總頌上義。二十善下四十五行別頌十四忍功德。三從三賢下八行重結歡上五忍等功德也。就六行總頌中有四。初三句歡佛三業初一句歡身業次一句歡意業後一句歡口業。世尊導師金剛體心行寂滅轉法輪八辯洪音爲衆說時衆得道百萬億時六天人出家道成比丘衆菩薩行五忍功德妙法門十四正士能歸了三賢十聖忍中行唯佛一人能盡源佛衆法海三寶藏無量功德攝在中。八辯者依梵摩喻經。一最好二易了三調和四柔滿五不誤六不妄七尊慈八深遠。洪者大音也。第二從時衆下一行半明衆獲益無量。天無出家法今言出家者必依佛出生死家。人有剃除鬚髮出家成比丘衆。天有捨俗入道成菩薩

僧第三從五忍下兩行總歎五忍功德。五忍行深妙法門。十四聖人窮證不虛名諦了習性道種調心學觀名三賢。十聖者十地也。等覺以下會真名聖。此十三人同在因位為造修未息名忍中行。佛居果位窮證實相名盡源。第四佛乘下一行歎一體三寶。佛是佛寶。衆是僧寶。法是法寶。一體三寶包含蘊善稱之為藏。無德不備故云攝在其中。又分前六行為二。初五行歎三寶後一行結歎也。前五行為三。初三句歎佛次三句歎僧次兩行歎法。十善菩薩下第二有四十五行別頌上十四忍。就中分六段初二行頌上伏忍前方便第二習種下有七行頌伏忍上中下功德。第三從善覺下有十行頌忍上中下功德。第四從炎慧下八行頌順忍上中下功德。第五從遠達下十行頌無生忍上中下功德。第六從灌頂下八行頌寂滅忍上下功德。

十善菩薩發大心長別三界苦輪海中下品善粟散王上品十善鐵輪王習種銅輪二天下銀輪三天性種性道種聖德轉輪王七寶金光四天下。十善菩薩即是第一額外凡夫。發一念善提心故破無始有輪故云長別三界苦輪海也。十信雖未出三界已發大心求出三界。已能離三惡道文總言長別也。瓔珞經爾時住前名信根菩薩。亦名假名菩薩。亦名名字菩薩。若一劫二劫三劫修十信。上品善鐵輪王中品粟散王。下品人中具足一切煩惱。此經中下品善粟散王此明其勝王也。習種下七行第二頌上地前伏忍三十心為二前兩行

別歎三品為三種輪王

伏忍聖胎三十人十信十心十堅心三世諸佛於中行無不由此伏忍生一切菩薩行本源是故發信心心難若得信心必不退進入無生初地道教化衆生覺中行是名菩薩初發心善覺菩薩四天王雙照二諦平等道權化衆生遊百國始登一乘無相道入理般若名為住住生德行名為地初住一心足德行於第一義而不動

伏忍下第二五行總歎三品。三十心為二初一行列伏忍三十心三世諸佛下四行歎伏忍功德。聖胎者與十聖為胎也。十信十心十堅心誦上三十心也。第二歎伏忍功能中四分爲三。初三句明伏忍能生一切諸佛賢聖次三句明發心功能。次一行總結前三句爲二。初句明三世諸佛此舉所生人。下二句出能生之本。次三句即爲三。初句明發心難次句明第七住不退次句明不退方便所證道。第三教化衆生下兩句通結因果化行。善覺下十行第三誦信忍分爲二。前八行誦上三地三忍下二行結歎。前八行為三。初四行誦上初地信忍下品次二行誦上二地信忍中品。次兩行誦上三地信忍上品。前四行為二。前一行半歎初地菩薩能統化之功德。第二有兩行半明入地功能前二句歎其智慧即爲三別。初句明攝報果增上生次明地中觀行證會無生達真化俗爲雙照悲智並行故云平等。次明地中化國土廣狹。第二功能中有五句即爲五別。初句越凡得聖入一乘無相道次句明入地心所入勝利名為住。次句明生

成佛智名為地次句結滿地心。次句明心相無生悟理不動故云於第一義而不動。第二段有兩行誦上二地即爲四初句釋地名離達開士初利王現形六道千國土無緣無相第三諦無無生無二照明慧空照炎天王應形萬國導群生忍心無二三諦中出有入無變化生善覺離明三道人能滅三界色煩惱開士者菩薩大士也。初利者地中王。次句明所化土廣狹。次句無緣者無有內心緣也。無相者無有二諦相離此緣相名第三諦。又云無緣知心無緣無相者色無相此二體空名第三諦。此次句無無者即無真俗二諦故云無無也。無生者即是初地無生無二照者無有真俗二見故云無二照也。第三明慧下兩行頌上三地信忍上品即爲四別。初句釋地名出地中王次句明所化土次句明信忍上品入三諦照境窮盡色心空諦名三諦中。次句出有入無者明三地菩薩緣有化生而不執即是出有即有知空名入無。神通改易故云變化生也。善覺離明下兩偈總誦上信忍初句誦前三位。覺是初地離是二地明是三地也故云三道入第二句歎斷德。能滅三界色煩惱者明地斷障此處是變化色煩惱也還觀三界身口色法性第一無遺照炎慧妙光大精進兜率天王遊億國寶智緣寂方便道達無生照空有了勝慧三諦自達明化樂天王百億國空空諦觀無二相變化六道入無間法現開士自在王無二無照達理空。身口色者變化色也觀色同法性故無遺照。炎慧下第四

段八行誦上四地已上順忍。就八行有二段。前六行頌上順忍後兩行總頌結止。前六行有三兩行誦下品次兩行頌中品次兩行頌上品前兩行即爲四句。初句名精進者四地精進增上次句明地中王所化土也。次明實智者四地化令證他故名實智也。清淨不著即是方便道也。此之實智是方便實地稱實故言緣實也。實智觀空方便智照有故言達無生照空有了。勝慧下二行四句即爲四別。初句地名自達三明也。次句明地中王所化土也。次句空者以空達空故言空也。無二相者無二諦相也。次句明六道化生也。法現下頌六地四句即爲四別法現即是現前地。開士即是地中人名爲大士亦名開士。自在王即攝報果。無二無照即理空也。

三諦現前大智光照于億土教一切炎勝法現無相定能洗三界迷心惑空慧寂然無緣觀還觀心空無量報。三諦者即是第三諦現前者即是大智現前也。照于億土下即是所化土炎勝下二行四句即總誦上結句。初句四字頌上三地名炎是四地勝是五地現是六地。下三字難勝地功能次句斷障故云能洗洗迷心惑。次句明實智息緣緣觀並寂故云寂然無緣觀。次句還觀心空非不觀色從多分言觀心空。無量報者方便智無量功德報也。遠達無生初禪王常萬億土教衆生未度報身一生在進入等觀法流地始入無緣金剛忍三界報形永不受觀第三義無二照二十一生空

寂行三界愛習順道定遠達正士獨諦了。遠達下第五段有十行偈頌上七地已上無生忍分爲三段。前五行頌上七地無生忍下品。次三行頌上八地無生忍中品。次兩行頌上九地無生忍上品。前五行中即爲十句。初遠達者七地名遠達地。大品名深入無生即是地中行。初禪王即是地中王借相解義初禪王也。次句萬億者明所化土分齊故言萬億土。一生在者地前有分段生初地已上但有變易生。今言七地一生在者借相解義故言報身一生在。又解七地功用生即是變易生故云一生在。八地已上無有功用生但有無功用變易生也。雙觀故言等無功用水故言法流。始入者背功用相生故言始入。息相堅固故言無緣金剛忍。離三界習故言不受。又云不受未來分段報故云界報形永不受。八地已上更受二禪身者是變易也。得中道第一義故云無二照。從初地至七地已來地別三生故云二十一。達法無所有故言空寂行。三界愛習者三界無明習也。獨諦了者七地菩薩了功用無相故言獨諦了。

等觀菩薩二禪王變生法身無量光入百恒土化一切圓照三世恒劫事返照樂虛無盡源於第三諦常寂然。等觀下三行六句頌上八地即爲六別。初句明二禪王者明利他人。八地菩薩忘功息相雙觀二諦遍修萬行。入大法流水齊觀空有故云等觀。第二句明八地已上得大法身名利他身也。第三句名入百恒土者是利他行。第四句圓照恒劫者明利他

智。第五句八地已上得反照智苦樂並虛而世間人多以苦實樂虛。今此八地菩薩觀虛實平等盡於無盡源也。又解反照樂受性苦名爲虛。無始皆苦名無盡源。第六句中道第一義諦不還故云常寂然也。

慧光開士三禪王能於千恒一時現常在無爲空寂行恒沙佛藏一念了。慧光開士下二行偈四句頌上九地初句三禪王者明利他人。第二句一時者明利他身。第三句歎無功用行。第四句歎無功用智教故云一念了。

灌頂菩薩四禪王於億恒土化群生始入金剛一切了二十九生永已度寂滅忍中下忍觀一轉妙覺常湛然等慧灌頂三品士除前餘習無明緣無明習相故煩惱二諦理窮一切盡。灌頂菩薩下第六段有八行頌上寂滅忍有兩段。初五行頌十地寂滅忍下品後三行頌寂滅忍上品。前五行十句灌頂者在十三法師上。即是諸師頂蓋故名灌頂。言五地王者欲界及四禪王也。亦可五淨居王也此是明利他人。第二句於億恒土者明益他行。第三句明金剛心初達堅固故云始入金剛一切了。第四句明二十九生者十地應三十生。何故但說二十九生者留一生佛地方盡。第五句言下忍觀者結十地菩薩明因分齊。第六句一轉妙覺者明得果分齊。第七句等慧灌頂三品士者總頌結前八九十地。同得淨土故云三品士。等即八地慧即九地灌頂是十地。第八句下三句明離障分齊。除前餘習無明緣者八地已上唯斷無明色心等習煩惱

故云除前餘習無明緣也。無明習相故煩惱者是諸舊煩惱四住地是客煩惱。能所並俱境智俱寂故云理窮一切盡。

圓智無相三界王三十生盡等。大覺寂無爲金剛藏一切報盡無極悲第一義諦常安穩。窮源盡性妙智存。圓智無相下第二三行頌佛地上忍即爲六別。圓智者境盡智無名圓智即是一切種智。三界王者無上法王亦十三王外佛是法輪王。三十生盡者十地各三生盡也因成果熟故言等。大覺無爲即上忍言金剛者無惑之金剛也。言一切報盡者分段變易俱盡也。言無極悲者明其恩德即是無緣大悲。第一義諦常安穩者涅槃佛性理中精最名爲第一。深有所以名爲義知一切法不二之相故言常安穩。窮源盡性者因盡名窮源見終名盡性種智常寂故名云妙智存。上來四十五行別頌五忍竟。

三賢十聖住果報唯佛一人居淨土一切衆生暫住報登金剛源居淨土如來三業德無極我今月光禮三寶法王無上人中樹覆蓋大衆無量光常口說法非無義心智寂滅無緣照人中師子爲衆說大衆歡喜散金華百億萬土六大動含生之生受妙報天尊快說十四王是故我今略歎佛。三賢十聖下大段第三。八行總結五忍中有三。初兩行明淨土分齊第二一行歎如來三業功德後之五行歎三業益物。初句云三賢十聖住果報者住分段變易報土也。又三賢住分段同居報土十聖住實報無障礙報土。第二句云唯佛者無一人住常寂

光土。第三句云暫住報者前二士皆是生滅無常。第四句云金剛源者唯佛一人居純清淨土。第三一行歎三業功德中上半口業歎下半身業歎文相顯可知。就後五行歎三業利益中初行言法王無上人中樹者明身光益物。如來無上法王道王大千陰覆一切。喻如世間樹故云覆蓋大衆。第二行初句歎口說。如來說常無常一切法皆深有所以故云非無義。下句歎意業寂如來大寂三昧不緣而照因緣相絕故云無緣照。第三行明師子吼說除疑令衆生歡喜。第四行身通六動令衆生得果。第五行結歎天尊快說者佛出世天人之表故云天尊快說。十四王者習種種輪性種銀輪道種金輪王十地名十。即爲十三佛爲三界王合前三爲十四王也。是故我今略歎者月光自謙慧光微薄不能廣歎如來智故云略歎佛也。

時諸大衆聞月光王歎十四王無量功德藏得大法利即於座中有十恒河沙天王十恒河沙梵王十恒河沙鬼神王乃至三趣得無生法忍八部阿須輪王現轉鬼身上受道三生入正位者或四生五生乃至十生得入正位證聖人性得一切無量果報。時諸大衆下第三明大衆聞法得益。長行有三段初明諸天得益。乃至下第二三趣獲利。三生下第三得道延促不同獲益遲疾。初明天王得無生忍。就別七地已上名無生忍。就通初地已上名無生忍。三趣得益生者無生通上下。三趣者人天神三趣也。非三途三途不堪不受道故。八部

者四天王住下有四修羅王。一羅喉阿修羅王二毘摩質多羅阿修羅王三般利阿修羅王四毘樓閣阿修羅王。須彌山下復有四大阿修羅一惡窻二富樓摩三婆羅呵四兜牟樓故云八部阿修羅也。出三藏記也。三生下第三明入道延促有四句。三生四生五生十生經歷不同延促有異。聞法已後更經三四等生得入也。所言正位者有二義。一人空正位十解已上得人空二法空正位初地已上得無生正位。

仁王般若經疏卷中三終

仁王般若經疏卷中四

吉藏法師撰

佛告諸得道果實天衆善男子是月光王已於過去十千劫中龍光王佛法中爲四住閑士我爲八住菩薩今於我前大師子吼如是如是。佛告諸得道果實天衆下第四佛述讚月光久供多佛。文有五段第一發月光本迹。如是如是下第二略述第三從善男子下訖有心得無心得廣述。第四從是以波若功德下訖不可思議。歎波若忘言離著如風空中行。第五從善男子此功德藏訖功德。歎量月光所說與十三法師所說勝劣。第一發迹中有二初告天上得道實聖衆。二善男子下發月光迹。四住者十地明義即第四炎地八住即第八不動地。師子吼者歎教是了義決定之說。如是下

第二略述中二句初述月光所說。第二引佛證誠如是如是者述可之言。

如汝所解得真義說不可思議不可度量唯佛與佛乃知斯事善男子其所說十四般若波羅蜜三忍地地上中下三十忍一切行藏一切佛藏不可思議。如汝所解者稱其義也。不可思議者無得正觀異名也。不可度量者非二乘下位之境界也。唯佛與佛者第二引佛證誠月光所說。善男子下第三廣述文有四。初略述十四忍二何以故下廣述十四忍功能。三一切衆生下舉空釋成四結無心得。初略述十四忍中所說十四波若者總牒前所說十四忍名十四波若名異體同。下別明十四。言三忍者伏忍中三忍一信二止三堅忍。言地上中下爲三十忍者釋有二義。一就十地各有上中下爲三十忍。二就伏忍中智種爲下性種名中道種名上。三位各十故成三十忍。前解爲正。一切行藏者即是名因藏。一切佛藏是名果藏辨佛果地功德藏名藏。即是佛圓覺忍通前三爲十四波若。因果俱證無所得名不可思議。

何以故一切諸佛是中生是中滅是中化而無生無滅無化無自無他第一無二非化非不化非相非無相無來無去如虛空故。何以故下第二廣述十四忍功能文有二。初約出用大約悟入。初約出用者諸法本自不生今亦不滅。以因緣故於無分別中爲衆生說有生滅。文云一切諸佛是中生者依忍化現成佛名生。是中滅者滅惡化隱名滅。是中化者依忍化

衆生也。次約悟入明無生滅等。文云無生無滅無化者上來爲緣出用說生滅化等諸事。若知生等即無生滅故不假言。恐衆生隨名著相故還點向所說生者名無生。無滅無化等例然。亦得用無生破前生無滅故破前滅無化破前化生也。無自無他者自心不生名不自不見前境故云無他。亦云不見自名滅我不見他名滅我所。第一無二者境智俱寂故云第一無二也。非化非不化者無得正觀居心有時說化爲不化有時說不化爲化。故云非化非不化豈得以常人定執消文也。非無相者恐衆生聞悟入之言謂皆無所有故云非無相。如大品云無所得得如是得無所得義耳。無來無去者來無所從去無所至乃至無依無得故云如虛空。

一切衆生無生滅無縛解非因非果非不因果煩惱我人知見受者我所者一切苦受行空故一切法集幻化五陰無含無散法同法性寂然空故法境界空空無相不轉不顛倒不順幻化。一切衆生下第三舉空釋成就中有五子段。一明衆生空從一切苦受下二明法空。從法境界空下三明境空從無三寶下四明凡聖空。波若無知下五明知空。初明生空文云衆生無生滅。衆生本無所得離苦故云無生無滅。離集故無縛解無集故非因無苦故非果。以因緣隨俗非不因果衆生假名非無佛性。因非無涅槃果。衆生生死名煩惱五陰中生名我。假名行者名人意識名知者。眼識爲見者命根不斷名壽者。文云受者即領遠順名

受者。於五陰中見我所者明生空竟。第二明法空文云一切苦受行空故者觀五陰內一切苦皆空。五陰和合名法集以無其實名幻化。五陰本來清淨故云無含無散。體知五陰即是真如故云法同法性寂然空故。第三明境空文云法境界空能觀之心既淨所觀之境亦空故云境界空。實相門中無相不相故云空無相。相不能動故云不轉離惑故以名不顛倒。離解故名不順知諸法空故名幻化。

無三寶無聖人無六道如虛空故般若無知無見不行不緣不因不受不得一切照相故行道相斯行道相如虛空故法相如是何可有心得無心得。第四段明凡聖空。無三寶無聖人名聖空無六道名凡空。第五段明智空。文云波若無知波若名智慧。今言無知者絕於知相故言無知。不可定智慧審波若下諸句例然。無知無見忘於見知也。緣觀並寂故云不行不緣不受波若名故云不因不受。內證真如故云不得一切照相。諸法無所有故云斯行道相如虛空故。亦云無分別故同虛空。第四結法相如是。盡皆空者何可有心得無心得也。又云以離有相故不可有心得。以離無相故不可無心得。

是以般若功德不可衆生中行而行不可五陰法中行而行不可境中行而行不可解中行而行是故般若不可思議而一切諸佛菩薩於中行故亦不可思議一切諸如來於幻化無住法中化亦不可思議。是以波若下大段第四明波若忘言離著就中有二。初依空起行第二

歎說。就起行中有四句。初明不可得衆生中行而行以生空無所有故。二不可得五陰中行而行以法空無所有故。三不可得境中行而行以境空無所有故。四不可得解中行而行以知空無所有故。第二歎說中有三。第一是故波若不可思議歎十四波若。二出生三世諸佛不可思議。三知俗虛幻而能化益。善男子此功德藏假使無量恒河沙第十三灌頂開士說是功德百千億分中如王所說如海一滯我今略述分義功德有大利益一切衆生亦爲過去來今無量諸如來之所述可三賢十聖讚歎無量是月光王分義功德。善男子下大段第五狹量說中有二。一正狹量第二我今下歎說利益。初就狹量中歎月光所說功德如大海水。十地菩薩說如海一滴。又解不然月光所說如海一滴十地菩薩說如大海水。以是勝故經言灌頂開士說是功德百千億分中王所說如海一滴。不及十地菩薩說如大海。第二利益中有三。初我今下約釋迦所說以明月光說眞能益衆生。二去來今下約三世佛述印可。三三賢下約四十賢聖歎月光分義功德按量竟。

善男子是十四法門三世一切衆生一切三乘一切諸佛之所修習未來諸佛亦復如是若一切諸佛菩薩不由此門得薩婆若者無有是處何以故一切諸佛及菩薩無異路故是故一切諸善男子若有人聞諸忍法門信忍止忍堅忍善覺忍離達忍明慧忍忍勝忍忍法現忍忍遠達忍等覺忍慧忍忍灌頂忍圓覺忍忍善

男子是十四法門下大段第五。據上所說結勸修學就中有三。第一明三世同修顯行要勝。第二若有人聞下歎益勸修。第三時諸衆中有十億下明開說獲益。就初顯行要勝中文字有三。初正明三世同修同說。二若一切諸佛菩薩不由下明上同修同說所以。三何以故下傳釋上同修意以無異道故。若有人聞下第二歎益勸修。就中有二。初更列十四忍名。二是人超過下歎經功能初列十四忍名。一信忍謂習種性二止忍謂性種性三堅忍謂道種性四善覺忍謂初地五離達忍謂二地六明慧忍謂三地七炎慧忍謂四地八勝慧忍謂五地九法現忍謂六地十遠達忍謂七地十一等覺忍謂八地十二慧光忍謂九地十三灌頂忍謂第十地十四圓覺忍謂佛地如來萬德。是人超過百劫千劫無量恒河沙生苦難入此法門現身得報時諸衆中有十億同名虛空藏海菩薩歡喜法樂各各散華於虛空中變成無量華臺上有無量大衆說十四正行十八梵六欲天王亦散寶華各坐虛空臺上說十四正行受持讀誦解其義理無量諸鬼神現身修行般若波羅蜜。是人超過下第二明歎經功能第二歎益勸修。第三時諸下大衆聞法獲益散華供養文有三。初菩薩歡喜供養十四忍名十四正行。二十八梵天歡喜供養。三無量諸鬼神下明鬼神供養。略不明餘衆供養言十八梵者初禪有三謂一梵衆二梵輔三大梵。二禪有三一小光二無量光三光音。三禪有三一小淨二遍淨三無量淨。第四禪有九

一福生二福愛三廣果此三天凡聖共住四無想天唯外道凡夫住。五無煩六無熱七善現八善可見九色究竟。此五唯那含等聖人住。唯第四禪有色地故云十八梵不說無色界。言鬼神現身修行者以其過去修敬故令得修行波若。以其毀戒放墮鬼中答第二問明利他行相竟。

佛告大王汝先言云何衆生相可化若以幻化身見幻化者是菩薩眞行化衆生衆生識初一念識異木石生得善生得惡惡爲無量惡識本善爲無量善識本善爲無量善識本。第三佛告大王汝先言下答前所化衆生問文有三。第一欲答故牒其問故云何衆生相可化。第二若以幻化下正答。第三時衆下明得益。就正答中有二。初就悟入以答亦名略答。亦名爲無所得以答。文云若以幻化身見幻化者是菩薩眞行化衆生者知身相本自不生。爲化衆生故名幻化身。衆生本來不有而今言化者以不有而有故云見幻化也。知能化所化本來清淨故云眞行化衆生也。衆生識初一念下第二廣答。亦云約出用答亦云約俗諦幻有答。文有五。初定是善惡心異木石。第二色名色蓋下出五陰名。第三蓋者下釋名廣解。第四大王下簡凡聖色龜細不同。第五衆生者下明一切法結屬世諦。初云衆生識初一念識異木石生得善生得惡惡爲無量惡識本善爲無量善識本乃至金剛菩薩者解者不同不能具出。今且依經以釋。涅槃經云如雪山藥如是一味隨其流處有種種味。其藥真味停留在山猶如

滿月。合譬云一味者譬佛性。以煩惱放出種種味所謂地獄畜生等。今謂一味者即是無所得不二之真性也。復云如是一味隨其流處有種種味異者。依無所得真性起有所得妄想。即成無明煩惱起業成六道報也。又大品云諸法無所有如是有如是有。如無所有。是事不知名為無明。實相與無明住地本來無前後。但衆生於無所有中橫起憶想分別長流六道。變迷得解知煩惱本來是涅槃有何初後。故此經云初一念識支本識解性故異木石耳。文云生得善生得惡者緣善境界起於識善。此識善則從自性真實善正因所生。復緣惡事而起此識則惡也。若緣惡境界起於識惡此識則從無明熏習生因所生。復緣惡事而起此識則名惡也。惡為無量惡識本善為無量善識本者。此初一念善惡之識熏習之功各生無量善惡習果也。初一念金剛終一念於中生不可說不可說識成衆生色心是衆生根本色名色蓋心名識蓋想蓋受蓋行蓋蓋者陰覆為用身名積聚。初一念金剛終一念於中生不可說不可說識。此意於生死內既無明緣念念起生滅心也。故云不可說識此明成衆生因也。成衆生色心者辨果。文云衆生根本者結初一念識是成衆生本。又解初一念者此明相續之始。此乃無始為始。金剛終一念者若小乘分段終大乘變易終也。色名色蓋下第二略出五陰名。蓋者下第三釋名廣解。蓋者陰覆為用身名積聚假名之身為五陰所成故云積聚。

大王此一色法生無量色眼所得為色耳所得為聲鼻所得為香舌所得為味身所得為觸堅持名地水火風名熱輕動名風生五識處名根如是一色一心有不可思議色心。此一色法生無量色者依成實十四種色為色陰。陰蓋衆生不能得出離生死。初明五塵色大明四大色次明五根色。文相甚顯。如是一色下總結色心有不可思議色心。大王凡夫六識龜故得假名青黃方圓等無量假色法聖人六識淨故得實法色香味觸一切實色法衆生者世諦之名也若有若無但生衆生憶念名為世諦。大王凡夫六識下第四簡凡聖色龜細分別。凡夫六識總相聚法故言得假名上青黃。聖人分別四微等故言得實。又云聖人緣法界六識得真實法也。衆生者世諦之名下第五明衆生一切法屬世諦。文有三初總標一切屬世諦。第二相續假下明三假屬世諦。第三大王下明諸佛實聖稱境而知皆如幻有結屬世諦。前總中有二。初明一切法皆如空花悉屬世諦。二無佛出世前下明立因緣名字。就前有二。初明衆生若有若無皆如幻化名為因。世諦假如幻化故有乃至六道幻化衆生見幻化幻化見幻化婆羅門刹利毘舍首陀神我等色心名為幻諦幻諦法無佛出世前無名字無義名幻法幻化無名字無體相無三界名字無善惡果報六道名字。假如幻化故有乃至六道亦如幻化名為無果。以衆生虛妄憶想為假誑所成故有人天六道之名。若達此妄本

來不有故云幻化見幻化也。二婆羅門下明貴賤皆如幻化悉入世諦。又解前明凡夫取假色為實。次幻化見幻化下明聖人知假色是虛。此文應言幻師見幻而言衆生者此是佛衆生也。第二立因緣名字中有二初明無佛出世無一切因緣名字。大王是故諸佛出現於世為衆生故說作三界六道名字是名無量名字如空法四大法心法色法相續假法非一非異一亦不續異亦不續非一非異故名續諦。二大王下明佛出世為衆生立一切世界六道無量種種色心等名字。可知第二明三假屬世諦。一相續假者與成實師異。若見諸法是一是常見。若見諸法念念異是斷見。離此二見知前法生後後法。法次第生法此明因緣續義。故文云一亦不續異亦不續。絕於前後故故不相續也。相待假法一切名相待亦名不定相待如五色等法有無一切等法一切法皆緣成假成衆生俱時因果異時因果三世善惡一切幻化是幻諦衆生。相待假者有二。亦名別待亦名通待。如長短老少好惡名為別待。如長待不長一切萬物皆不定。不長外隨待一物故云不定亦名通待。緣成假者即因成假四塵成四大。四大成五根五根成衆生故緣成。文云五色者云五根為五色。亦云青黃赤白雜色為五色。文云俱時因果現在五果三因名俱時因果異時因果者過去二因望現在五果名異時。又云俱時因是緣因異時因是生因。若約外法梁椽成舍名俱時。十二時成日名異時。

因果

大王若菩薩如上所見衆生幻化皆以假誑如空中華十住菩薩諸佛五眼如幻諦而見菩薩化衆生爲若此時諸有無量天子及諸大衆得伏忍若得空無生忍乃至一地十地不可思議德行 第三大王下明諸佛菩薩五眼亦名世諦。文云若菩薩如上所見衆生幻化。如空中花衆生本來無所有。以虛妄而有譬如空花諸佛五眼如幻諦而見如境而知如理而知照緣觀並復故云爲若此也。時諸有無量下答問中大段第三開法獲益。初諸天子下明得道人。伏忍下明得益差別地前三賢名伏忍。空忍者四地已上順無相空。以七地已上名無生忍。初三地信忍略不說之。初地名一地至法雲名十地。廣大如虛空名不可思議德行也。

仁王護國般若波羅蜜經二諦品第四

此品所以而來者。上觀空教化明實智方便持空不二。亦可了護因護果畢竟無差。起如幻化以化衆生。化不孤起必有所觀境界教。境界教是何。所謂二諦。二諦者真俗非一名爲二。即不虛名諸故云二諦品。二諦之義佛法大宗。若欲委論境之與教諸解非一不能具述。今言二諦者以因緣空有爲世諦。因緣有空爲真諦。至論諸法本來不二爲因緣故說言二耳。就此中一品有三番問答。論辨二諦不二即爲三別。第一問答正辨二諦不二。第二問答明說法不二。第三問答正辨法門不二。就前問答中有二。初問後答。就初問中

有三一問二難三結問。正辨二諦有無。文言第一義諦中有世諦不此正是問也

爾時波斯匿王白佛言第一義諦中有世諦不若言無者智不應二若言有者智不應一。一二之義其事云何。若言無者智不應二方便智實智。若言有者聖人智不應一。若論其理不一不二。若定爲一凡夫見俗而應見真。若定有者智不應一此正難也。一二之義其事云何此正結問也。但一二之言既難所以月光有問。故言一二之事云何

佛告大王汝於過去七佛已問一義二義汝今無聽我今無說無聽無說即爲一義二義故諦聽諦聽善思念之如法修行七佛偈如是。佛告下第二佛偈也。就答中有三初長行歎問二引七佛偈爲證第三大王下長行正報其難。初長行歎問有三。初歎問二略示義宗三誠勸。初歎問出王本行願。先已於過去論一二義竟。今何故更問此事。汝今下第二略示義宗。汝今無聽我今無說者。如幻無所說何須汝聞故言無聽。聽者如幻人無所聽何須我說。如是無聽無說而不防聽說宛然。一二之義亦爾。故淨名云夫說法者無說聽法者無聞。若心存聽說即是二見豈得與此經相應。諦聽諦聽下第三誠勸勸修。依三慧而修行方能達解一二之義也。諦聽諦聽者即是修聞慧。善思念之即是思慧。如法修行即是修慧。第二引七佛偈有八行半分爲四別。第一三偈約因緣空有以明二諦不二。第二有三行約情解見一二以明二諦不二。第三有兩

行就譬以明二諦不二。第四半行結勸屬人。初三偈即爲三別。初偈標因緣空有二諦章門。次偈解釋。第三偈結初偈上半約有空以明真諦。下半偈約空有以明世諦

無相第一義無自無他作因緣本自有無自無他作法性本無性第一義空如諸有本有法三假集假有無無諦實無寂滅第一空諸法因緣有有無義如是。無相第一義者此辨真諦也。如來說法前後不同先說世諦後明真諦。此明從淺入深。自有先說真諦後明俗諦此明宗歸有本。無相者實相之理絕於有無名爲無相。物莫能測名第一仲躡所以名之爲義。無自無他作者本來無相豈是今無。既言本無相何忽有造作。故云無自無他作。依如西域九十五種外道以四作往收義無不盡。故涅槃云非自作非他之所作亦非共作非無因作。是故勝出諸外道。此經只有二種存略故耳。因緣本自有者明因緣空有爲世諦。因緣本自有豈是今有。既言本有故言無自無他作。故大智論云十二因緣是誰所作。佛言非佛作非菩薩作乃至非一切聖人所作。故云無自無他作也。法性下一偈爲二。上半釋前上半下半釋前下半。法性本無性者即是前無相第一義。諸法實相名爲法性。法性以無性爲法性。此是對性說無性。若無有性亦無無性。第一義空如者即是第一義空。以無依無得故名空如。諸有本有法者釋前因緣本自有。三假集假有者此明無體藉他故有也。第三偈無無諦實無還結前無相第一義。寂滅第

一空結無自無他作。諸法因緣有結前因緣本自有。有無義如是總結前十句也。有者結前三偈下半。明有無者結前三偈上半。明無。故云有無義如是也。又釋無無諦實無者二無遣二實。故云無無諦實無。寂滅第一空者有自體本無故云寂滅第一空。一切有爲法皆依六因四緣生。故言諸法因緣有。又解無無諦實無者一無去於上諸有一無去於上無故云無無也。諦實無智照如實智。故云諦實無。寂滅第一空者寂滅法中最精絕四句離百非。不同二乘斷空故云第一空。諸法因緣有有無義如是者總結上也。又解無無者一無無世諦一無無真諦也。

有無本自二譬如牛二角照解見無二二諦常不即解心見不二求二不可得非謂二諦一非二何可得於解常自一於諦常自二通達此無二真入第一義。有無本自二下第二有三偈就一異約情解以辨二諦不二。初偈略明一二第二偈解釋第三偈結歎。初偈爲二上半約二情明二諦。下半約觀解明不二。上半初句法說次句譬說。有無本自二者有即非無無即非有故言本自二。何以得知有無。下句譬云如似牛二角。二角相別似於有無義不相即。同在一頭似有無體一。照解見不二下半約觀解。佛菩薩心內達照諸法畢竟清淨何會二不二。爲對於二故云照解見不二。有人云見不二即是一此是一異之見豈是照解。二諦常不即者還約二情故云不即。第二偈約達解之心以釋前偈於緣見一二。解

心見不二者釋前偈上句。前即於緣見有無今辨了悟此有無之二。於解即不二。求二不可得者釋第二句譬說。但迷故說二譬之二角。總迷成解此二本來不二。求二畢竟無從故云不可得。非謂二諦一者釋前下半初句照解見無二。本對二說無二其二既無豈得存一。故云非謂二諦一。以此而推無二豈得還同一見。非二何可得者一既不可得何況二耶。第三行結歎上半結前。於解常自一者結前解心見不二。此一對二說一莫作一解。於諦常自二者結前有無本自二。又解於解常自一者二諦體一。於諦常自二者結其義異。通達此無二者下半歎益明內外並真。有無雙寂無依無得平等清淨。故云通達此無二真入第一義。

世諦幻化起譬如虛空華如影三手無因緣故誑有幻化見幻化衆生名幻諦幻師見幻法諦實則皆無名爲諸佛觀菩薩觀亦然。世諦幻化起下第三有兩偈。約譬明二諦爲二。初一行半明世諦人法同於幻化。後幻師下半行約譬明真諦。世諦幻化起譬如虛空華者明世諦虛誑不實喻若空華但誑肉眼妄見爲有。如浮雲電如風送火譬如空華無所有。如影三手無因緣故誑有者此是無因緣。但有虛假之名而無其實也。幻化見幻化者衆生體是其幻。復染幻塵名幻見幻也。衆生名幻諦者世諦也。上明法幻今明人化也。幻師見幻法者下半明真諦。諸佛菩薩覺幻師三界虛妄是幻法。諦實則皆無者迷故見有。變迷

實照則知皆無。對有說無有息無消緣觀俱寂也。名爲諸佛觀下第四半偈舉觀結屬人。初句就果人知於二諦故云名爲諸佛觀。第二句就因人知於二諦故云菩薩觀亦然也。

大王菩薩摩訶薩於第一義中常照二諦化衆生佛及衆生一而無二何以故以衆生空故得置菩提空以菩提空故得置衆生空以一切法空故空空何以故般若無相二諦虛空般若空於無明乃至薩婆若無自相無他相故。大王下第三正釋其所難明二諦不二。於中有三初舉果對因以明二諦不二。第二五眼下偏就果以釋不二。第三菩薩未成佛下雙結因果以釋不二。就初舉果對因中有二。初約菩薩能化見不二照凡夫二乘所見二諦。佛及下廣明所化衆生及法悉空不二。初能化文云菩薩於第一義中常照二諦化衆生者。於中道一實諦內常照空有二諦化衆生。所言常照二諦者即大悲般若化衆生以波若故在生死而不著則異於凡夫。以大悲故不住涅槃異於二乘。不捨生死異於二乘。不捨涅槃異於凡夫。故言常照二諦化衆生。舊云第一義不說俗是何言哉。佛及下二廣明所化衆生及法悉空不二。就中有二初明生空後辨法空。生空文言佛及衆生一而無二者。佛及衆生本來寂滅同無所得故云一而無二。虛妄分別見衆生爲因地佛爲果地。達觀之上體知佛及衆生本來寂滅。故云一而無二。此無二者是因緣假名對破二見言一二息一消。一藥病俱遣亦是遣無遣有。何以故下釋

以衆生空故得置菩提空衆生與菩提同無所得。衆生如與菩薩如無異故言置。非是兩物相置也。次明法空文言以一切法空故空。一切法空者總標諸法空也。法門無量不可具出。今總標一切攝無盡故云一切法空故。爲衆生無始已來滯有情深今借空智以遣有。復滯於空今以空治空故名空空。故智論十八空中破內空外空內外空竟。次明空空以空治前三種空。故云空空。又解一空空於智一空空二諦法也。何以故下釋二空。文言般若無相者釋其智空。以智無生相名之爲空。文言二諦虛空者釋其二諦法空。以一切畢竟清淨故言虛空。文言波若空於無明者。因緣之法本性自空不須智推然後明空。但衆生虛妄不知故復假智照得空。故涅槃云諸法雖空要因菩薩修空見空也。乃至薩婆若無自相無他相者。內盡於觀名爲無自。外清諸緣名爲無他也。

五眼成就時見無所見行亦不受不行亦不受非行非不行亦不受乃至一切法亦不受菩薩未成佛時以菩提爲煩惱菩薩成佛時以煩惱爲菩提何以故於第一義而不二故諸佛如來乃至一切法如故。五眼下第二偏就果地以明能見所見不二。文言見無所見者此見是無見之見。言無所見者諸法本來清淨何所見耶。而言見者隨俗故無過。法華明佛眼見六道衆生。大品明五眼不見衆生。法華即無見之見大品即見之無見。此經舉所見之非無以顯能見非有。行亦不受者大品無受三昧

具有五句。此中正有四句。若將乃至一切亦不受即是第五句。行亦不受者大智論云行亦不受者治其有見。不行亦不受者除其無見。說無爲治有非謂有此無。說有以除無非謂有此有。談無未曾無說有未曾有。對治因緣故有此說。欲使兩見之徒俱詣正觀夷有無均生滅亡道俗混二際故云行不行等皆不受。亦不受有亦不同無無二過故。非行非不行者有因尚不得何況無因。一切法亦不受者依大智論即是不受亦不受也。菩薩未成佛下第三雙結因果不二。文言菩薩未成佛時以菩提爲煩惱者。譬如結巾爲髮解者見巾妄者見髮。亦如病者食甜爲苦病差以向苦爲甜。更無別異法由妄故見不生死爲生死。煩惱亦爾。迷故菩提即是煩惱。悟之煩惱即是菩提。迷故。則四方易位悟也則廓爾無遺。何以故下釋上煩惱即菩提。於第一義而不二者煩惱與菩提同無所有云不二。諸佛乃至一切法皆絕心行故稱爲如。第一問答竟。

白佛言云何十方諸如來一切菩薩不離文字而行諸法相大王法輪者法本如重誦如受記如不誦偈如無問而自說如戒經如譬喻如法界如本事如方廣如未曾有如論義如是名味句音聲果文字記句一切如若取文字者不行空也。二白佛言下第二問答明說法不二。有二。初問後答。就初問中有二意。初問意言。云何上說菩薩於第一義諦中。常照二諦化衆生。第一義諦中。有何所化而言佛

菩薩常說十二部經化衆生。不離文字而得解脫。文字即寂。若爲行諸法相云何第一義中化衆生。二遠取上問前空品明護佛果護十地第一義中無能護所護。云何護佛果護十地化衆生也。第二答中有四初明所說十二部經如。第二大王如如下明三種佛性。若菩薩下第三出修之方法。大王若菩薩護佛下第四結。就初有二前約十二部經明二諦教如。是名味句下次勸依文字取如莫取名字。十二部經者法輪即法本如。西土名修多羅此名法本。謂詮理之本亦可與十二部經爲本。言法本如者明諸法本來是如。如者不一不二之異名。非但真諦是如只世諦亦如。今文正爾。以隨俗方便故名世諦。即此世諦體本來不可得名之爲如。除十一部例然。不同舊說法本是世諦如是真諦。此是真俗二見耳豈是約二諦以明如。重誦如者此問語梵本名祇夜。以偈重誦前長行中義。受記如者此問語外國名和伽羅那。以記說未來世得佛果故。成實論明解義經以其問答解釋明因得果故。不頌偈如者此問語梵本名伽陀。以汎爾偈說不頌長行故。無問而自說如者此問語西土名優陀那。以不待請說故。戒經如者此問語梵本名尼陀那。此是因緣經以因事制戒故。譬喻如者外國名阿波陀那以藉事說法故。法界如者西土名伊帝曰多伽。此問應云本事。佛說法界畔亦云以說過去十八界事故。本事如者外國名闍陀伽此問名本生經。以說自

身本生事故。前本事經說自他十八界故。方廣如者外國名毘佛略。以說法空方廣理故。未曾有如者外國名阿浮陀達摩。以說神通變化事故。論議如者外國名愛婆提舍以問答辨理故。是名味句下大段第二明依文字取如不取名字也。就中有五一名味句是應說。二音聲是正說。音聲者一胸二喉三咽四舌根五齒六唇七鼻八頂。由此動方有音聲說也。三果報是能說。四一切如即是所說依此說實無法可說。故金剛波若云無法可說是名說法。五若取文字者舉失顯得。以執文字作解不達文字性離故名不行空也。

大王如如文字修諸佛智母一切衆生性根本智母即爲薩婆若體諸佛未成佛以當佛爲智母未得爲性已得薩婆若三乘般若不生不滅自性常住一切衆生以此爲覺性故。大王如如文字下答問中第二明三種佛性。初現常佛性二常常佛性三了因佛性。佛性非當現而約緣當現不同。故有三種之說。若無依無得隨緣說者無過。若執當現是定實者即成謬論。初現常文言如如文字修諸佛智母一切衆生性根本智母即爲薩婆若體者。以前聞十二部經如故知文字即是如。如即是波若。波若爲佛母故云智母。言一切衆生性根本智母者知衆生性不可得即如。故云即爲薩婆若體。達解衆生與薩婆若不一不二。何當何現破當故說現耳。諸佛未成佛下第二明當果佛性。何以得知。文云諸佛未成佛當佛以爲智母未得爲性。故知當有非現有。現

有者有隱性當無者無當性。故知顯故名當隱故名現。論其實性體絕諸非當非現現以因緣故說當說現耳。已得下第三明了因佛性。明三乘波若了出不生不滅。以得波若正觀體知生者不生滅者不滅。故云自性常住。一切衆生虛妄因緣輪迴六趣。體知虛妄無從即是不生不滅。故云以此自性常住爲覺性也。

若菩薩無受無文字離文字非非文字修無修爲修文字者得般若真性般若波羅蜜大王若菩薩護佛護化衆生護十地行爲若此。若菩薩下答問中第三出修之方法有二。初出修方法文言無受無文字離文字非非文字修。無修爲修文字者。以知文字性離心無所依。文理並寂不修俱寂。故云非非文字修文字也。二爲修文字者下明體知上修之方法。體知波若修故得名性波若。以無得爲得實無所得也。大王若菩薩護佛果下答問中第四結上護化衆生護十地行能護所護亦同修之方法也。護佛者護果。護十地行者護因。護化衆生者利他行也。

白佛言無量品衆生根本亦無量行亦無量法門爲一爲二爲無最耶。大王一切法觀門非一非二乃至無量一切法亦非有相非無相若菩薩見衆生見一見二即不見一不見二二者第一義諦也。白佛言無量品衆生下第三問答明法門不二。就中有二初問次答。初月光舉所化衆生。無量品明其人別。根本亦無量明其根別。行亦無量明其行別。此三既異未知

能化法門爲一爲二爲無量也。大王一切法觀門下第二佛答中有三。第一正答法門不二。大王七佛說下第二款勸修明經功德。大王此經下第三定經名字勸令受持。就初正答法門不二中有四。初正答前問明法門不二。從若菩薩下二舉非顯是以釋前問。從大王若有若無下第三明諸諦教門攝一切法皆歸於空。從衆生品品下第四結酬前問。初正答問中文云大王一切法觀門下答前三句。非一答初問。非二答前第二問。乃至無量答第三問。應云非無量而言乃至無量者。欲顯非無量之無量。一二義既非無量亦爾互文現意耳。一切法亦非有相下重舉絕四句釋前一切法觀門。經家存略直標破有無二句餘句可知。亦非有相者破有相。非非無相者即是第四句。破非無相故言非非無相。有人言非非者是誤。應云非無相此是不識經耳。第二若菩薩下舉非顯。是先舉非文云若菩薩見衆生者即著我也。見一見二者即同僧伽衛世師一異之見也。大明顯是文云一二者第一義諦也。以知正因緣之一二畢竟清淨無依無得。知此一二相寂滅故云第一義諦也。

大王若有若無者即世諦也以三諦攝一切法空諦色諦心諦故我說一切法不出三諦我人知見五受陰空乃至一切法空衆生品品根行不同故非一非二法門。第三大王下明諸諦空中有三。初明世諦大明三諦攝法三明世諦終歸空也。初世諦文云若有若無者。此意

明凡夫定執有無故名世諦也。大明三諦攝法文云一切法空諦者。三藏師云諸法本性爲空諦也。凡夫色龜顯據色爲端名爲色諦。三乘人修道無漏心名爲心諦。若義論生死涅槃各有三諦。生死三者天人四大色是色諦。八識心是心諦。於生死上無涅槃是空諦。涅槃三者天人真實色是色諦。二真實心名心諦。無生死四顯倒名空諦也。教雖說三理非三也。我人知見下第三明世諦還歸於空。衆生品下第四總結酬上問。衆生品品者酬前無量品衆生。根者酬上根亦無量。行者酬上行亦無量。非一非二法門者酬上能化法門爲一爲二爲無量。

大王七佛說摩訶般若波羅蜜我今說般若波羅蜜無二無別汝等大衆受持讀誦解說是經功德有無量不可說不可說諸佛一一佛教化無量不可說衆生一一衆生皆得成佛是佛復教化無量不可說衆生皆得成佛。大王七佛下答中第二段教勸修明經功德。文有六別。初明諸佛道同。汝等下第二勸持。有無量下第三別列三番佛。是上三佛下第四總牒上三佛明說波若分教多少。況復下第五校量時諸下第六開法獲益。第一諸佛道同文云七佛所說我今說波若無二無別者通釋釋迦爲七佛。明已所說同於六佛顯法真正。同無所得故無二無別。第二勸持文云汝等大衆受持。大智論解受持云。聞而奉行爲受久久不失爲持。故云受持。讀誦解義可解。第三舉三番佛化衆生。從無量不可說諸佛是第

一。二從一一佛教化無量不可說衆生一一衆生皆得成佛已來爲第二番佛。從是佛復教化無量不可說衆生下第三番佛也。

是上三佛說般若波羅蜜經八百萬億偈於一偈中復分爲千分於一分中說一句句義不可窮盡況復於此經中起一念信是諸衆生超百劫千劫十地等功德何況受持讀誦解說者功德即十方諸佛等無有異當知是人即是如來得佛不久時諸大衆聞說是經十億人得三空忍百萬億人得大空忍十地性。第四是上三佛下總牒上三種多佛。一一佛各說八百萬億偈。顯所說既廣今分教少多有三句。初分經作八百萬億偈。二於一偈中分爲千分。三於一分中說一句句義不可窮盡。第五況復下況信校量。文言一念信超十地者。一念無所得波若信。勝有所得百千劫修行十地功德也。文云諸佛等無有異當知是人即是如來得佛不久者。佛非當非現破當故云即是如來。破現故云得佛不久。豈可執當現等當以爲誣論耶。第六時諸大衆下開法獲益。文云十億人得三空忍者。謂空無相無作也。言大空忍者在十地內本智證如名大空忍。亦云無所得空故云大空忍。言十地性者在初地已上聖種性也。

大王此經名爲仁王問般若波羅蜜經汝等受持般若波羅蜜經是經復有無量功德名爲護國土功德亦名一切國王法藥服行無不大用護舍宅功德亦護一切衆生身即此般若波羅蜜是護國土如城塹牆壁刀劍鉞槍汝應受持

般若波羅蜜亦復如是。大王下答問內第三段定經名字勸持文有三。初總列經名勸人受持。復有無量下第二顯經功能。從汝應下第三結勸受持。第一列名內云此經名仁王問般若者。此經有二名若從能請人爲名名爲仁王問經。二從功能立目名護國經。道理通護一切衰惱等事。但護國爲宗故偏名護國也。第二顯經功能令人樂持。云復有無量功德者總顯功德廣多。下別顯功能有四。初護國亦護王身二明護舍亦護人身。三即此下結波若是護國四如城下喻顯護國。城塹如戒城高顯譬大乘。暫在城下外而復小譬小乘。皆有防非止惡義牆壁如定安身之用。牆廣譬大乘壁小譬小乘。刀劍如智慧鉞槍如戒定。第二汝應下結勸受持也。

仁王般若經疏卷中四終

仁王般若經疏卷下五

胡吉藏撰

仁王護國般若波羅蜜經護國品第五

正說六品中上來三品明能護般若辨經力用。生菩薩二利能護佛因果。及知四生相寂了語因果本來不二。得出世利益已竟於前。今此一品明所護國土辨世間利益。上空品初十六國王意欲問護國土法用。佛先答爲諸菩薩說護佛果十地行因緣。上來三品諸說觀門明能護般若因而生解。內德既圓外

化復顯。經之威力使國無災民主獲安故名爲護。所護是何題名爲國。國者王化封疆名之爲國。盛辨此義因以標名故云護國品。問何故弘此經能護國土。答其意衆多今略明三義故能護國土。一者般若若是佛母能生諸佛。今弘宣般若稱可佛心爲佛神通之所擁護。能使七難不生萬民安樂。二者大乘經是菩薩所學。由講此經十方菩薩雲集此土聽受大乘。以菩薩神通大故能令七難不起。三者此大乘經是十方護法天龍鬼神等之所愛敬。由講此經天龍鬼神等悉來聽法。擁護國土能除七難災障不起故能護國也。此品分爲五別初明護國行法。大王昔日下第二引昔顯今明益非虛。大王十六大國下第三勸物修行。爾時釋迦下第四得益。吾今下第五結就第一段中復有四別。初明護國行法。二大王國土亂時下明七難正境國土以爲所護。三從不但護國已下明護餘臣庶等亦名護。四從不但護國亦護衆難下明護餘人八難。就初護國行法中又分爲三。初勸聽許說二當國土欲下明須護時節。三當請百佛下正明護國行法。

爾時佛告大王汝等善聽吾今正說護國土法用汝當受持般若波羅蜜當國土欲亂破壞劫燒賊來破國時當請百佛像百菩薩像百羅漢像百比丘衆四大衆七衆共聽是經請百法師講般若波羅蜜百師子吼高座前燃百燈燒百和香百種色華以用供養三寶三衣什物供養法師小飯中食亦復以時。初文云告大王者誠聽也。吾今者許爲正說。汝當受持下勸王修行也。始是答上空品中間護國土因緣。二明須護時節。文云當國土欲亂者明七難將起壞國惱民。故國王修德懷災令萬民安樂。文云劫燒未必劫燒也。言賊者有二。一外劫盜禽獸。二內所作諸煩惱賊。既有二護亦有二。一外即百部鬼神二內所謂功德智慧。若內若外皆是諸佛菩薩神力也。三明行法中又分爲四別。初從請百佛下列七種福田明福田闢大。二從百師子下標列六種供養之具明供養事。三從大王一日二時下第三教其說法儀式。四從百部鬼神下明諸善神王聞經歡喜擁護國土。初明七種福田。一者百佛二百菩薩三百羅漢。此等就入涅槃後故但請像。以其未世七難急故。若就佛在世時亦請佛菩薩羅漢等身。四百比丘衆五大衆。一比丘二比丘尼三優婆塞四優婆夷。六七衆前四大衆外更加式又摩尼沙彌沙彌尼爲七也。七請百法師。法師等七種何故皆百。略舉圓數以應百部鬼神也。二明六種供養具中一百師子坐。以佛及法師坐此座上說妙法名師子座。二燃百燈三百和香四百種色華五三衣什物。什物者三衣鉢鉢針筒。六小飯中食。烏子刀子。澆水帟鉢針筒。六小飯中食。用此六種供養三寶。百高座者以有百法師故。燈香華各有百者以供養百佛等故。三明說法儀式。

時大王一日二時講讀此經汝國土中有百部鬼神是一一部復有百部樂聞是經此諸鬼神護汝國土。文云一日二時講者午前午後也。四明善神護國土。文云百部鬼神者三藏師云出金銀仙人義經。此經外國不來。此仙人領諸鬼神鬼神根本有十部。一一部各有十部故云百部也。根本十者一大神能化作諸神。二童子神摩醯首羅兒。犯仙人。仙人法不殺小兒。故仙人記年十六成大仙必死。此言不可勉。摩醯力住此兒恒年十四。以小兒爲部黨害世間小兒。若年十五此兒不復害。三母神童子乳母也。四梵神摩醯首羅。面上三目有一切智。若失物呪小兒面更生一目直往取物得物還失目。五象頭神好障礙他一切善惡事願令不成就。六天龍神多貪嗜。七羅羅神好犯人天有善惡二健兒。八沙神食肉薄福身如沙土。九夜叉神有大神通。十羅刹神翻名極難。言百部者是鬼神王也。一一部復有百部鬼神者是前神王眷族也。是諸鬼神皆欲得人行般若。若不弘宣好爲損害。由國內講此經諸鬼神等爲聞法故悉來護國令無七難。由無七難得講得聽。故云樂聞此經也。明行法竟。

大王國土亂時先鬼神亂鬼神亂故萬民亂賊來劫國百姓亡喪臣君太子王子王子百官共生是非天地怪異二十八宿星道日月失時失度多有賊起大王若火難水難風難一切諸難亦應講讀此經法用如上說。第二明七難正境國土。七難者一鬼神難二賊難三臣君太子百官難四二十八宿難。大王下三災合前爲七難。此意由國無三寶復不講讀大乘。

時大王一日二時講讀此經汝國土中有百部鬼神是一一部復有百部樂聞是經此諸鬼神護汝國土。文云一日二時講者午前午後也。四明善神護國土。文云百部鬼神者三藏師云出金銀仙人義經。此經外國不來。此仙人領諸鬼神鬼神根本有十部。一一部各有十部故云百部也。根本十者一大神能化作諸神。二童子神摩醯首羅兒。犯仙人。仙人法不殺小兒。故仙人記年十六成大仙必死。此言不可勉。摩醯力住此兒恒年十四。以小兒爲部黨害世間小兒。若年十五此兒不復害。三母神童子乳母也。四梵神摩醯首羅。面上三目有一切智。若失物呪小兒面更生一目直往取物得物還失目。五象頭神好障礙他一切善惡事願令不成就。六天龍神多貪嗜。七羅羅神好犯人天有善惡二健兒。八沙神食肉薄福身如沙土。九夜叉神有大神通。十羅刹神翻名極難。言百部者是鬼神王也。一一部復有百部鬼神者是前神王眷族也。是諸鬼神皆欲得人行般若。若不弘宣好爲損害。由國內講此經諸鬼神等爲聞法故悉來護國令無七難。由無七難得講得聽。故云樂聞此經也。明行法竟。

大王國土亂時先鬼神亂鬼神亂故萬民亂賊來劫國百姓亡喪臣君太子王子王子百官共生是非天地怪異二十八宿星道日月失時失度多有賊起大王若火難水難風難一切諸難亦應講讀此經法用如上說。第二明七難正境國土。七難者一鬼神難二賊難三臣君太子百官難四二十八宿難。大王下三災合前爲七難。此意由國無三寶復不講讀大乘。

鬼神等無聞正法故惡心滋多惱亂萬民。萬民復亂及以衰死故外賊來侵國耳。又百部鬼神樂聞正法由其國中不講經故諸鬼神瞋忿故起七難惱亂國。二十八宿者角亢且房心尾箕是東方宿也。斗牛女虛危室壁是北方宿也。奎婁胃昂畢觜參是西方宿也。井鬼柳星張翼轸是南方宿也。一方有七四七二十八宿也。失度者於上度數錯亂故曰失度也。日月失度者天有三百六十五度四分度之一。日一行一度一歲一周天月一行十三度十九分之二。行一月一周天。又天道日月所行乃有無量。大判有三道。謂冬至之日行於南道。夏至日行於北道。春秋二分行於中道。護難法用同上故云如上說也。

大王不但護國亦有護福求富貴官位七寶如意行來求男女求慧解名聞求六天果報人中九品果樂亦講讀此經法用如上說。大王不但護國下第三明護臣庶等法用。有九種福一富二貴官位三七寶如意四行來安穩五男女六慧解七名聞八六天果九人中九品果也。九品者九品人上中下各有三品三三合九種。上品上中下者上品道種性金輪王中品性種性銀輪王下品智種性銅輪王。中品上中下者上品鐵輪王中品粟散王下品小國王。下品上中下者上品利利大姓中品波羅門大姓下品居士大家等。大王不但護福亦護衆難若疾病苦難極械枷鎖檢繫其身破四重禁作五逆因作八難罪行六道事一切無量苦難亦講讀此經法用如上說。

說 大王不但護福亦護衆難下第四明護難。難有八一疾病苦難二枉難三械難四枷難五鎖難六檢繫七四重五篇等是。八五逆等是五逆殺父殺母殺真人羅漢出佛身血破和合僧此八難。又八者三途難即三。四佛前佛後難五邊地難六雙盲瘡癩難七世智辨聰難八長壽天難。第一大段明護國行法竟。

大王昔日有王釋提桓因爲頂生王來上天上欲滅其國時帝釋天王即如七佛法用數百萬座請百法師講說般若波羅蜜頂生即退如滅罪經中說。大王昔日下第二大段引昔類今。就中有二。初引帝釋王證成波若能護國土。如涅槃經引出其事也。二從天羅國下引普明證波若能護身命。如十王經中說五千萬王集。引此爲證也。就初引天王中有四。一舉頂生王領奪天國二明帝釋護國行法。三頂生即退下明頂生退散四如滅罪經下引經證成。此應名涅槃經爲滅罪經聞王中說也。

大王昔有天羅國王有一太子欲登王位一名斑足太子爲外道羅陀師受教應取千王頭以祭塚神自登其位已得九百九十九王少一王即北行萬里即得一王名曰普明王其普明王白斑足王言願聽一日飯食沙門頂禮三寶其斑足王許之一日時普明王即依過去七佛法請百法師數百高座一日二時講說般若波羅蜜八千億億覺其第一法師爲普明王而說偈言。大王昔有天羅下第二引普明王爲證。文有三。一明難事。二從普明王白斑足下明依經修福明護國行法。三爾時法師下開法

悟解。第一難事者斑足欲破諸國取千王頭祭塚神文相顯可解。第二明行法中文別有三。初明普明乞一日暇斑足即許。二時普明下請法師說法。三其第一法師下就被一人明說四非常偈。前二分文相顯可知。就說偈中有八偈爲四。初兩偈說無常次兩偈說苦。次兩偈說空次兩偈說無我。

劫燒終訖乾坤洞燃須彌巨海都爲灰揚天龍福盡於中彫喪二儀尙殞國有何常。乾坤洞然者如造天地。本起經說天地壽二百萬劫壽盡爲劫火燒盡。七日凝住過七日天下洞然。劫火去上至欲界第六天一劫火盡。他方大龍王雨水滅火上至第十梵天盡色界。復有一劫旋藍風從他方來吹此天雨水。波蕩至上無色界。復有劫水盡吹水波即作山川。天地初成未有日月星宿。諸天飛來日月國土始有也。就初兩偈中初二句就天地。次兩句約山海次兩句就天龍次一句就陰陽。二儀者一陰二陽此之二種能生能成爲二儀。言尙殞者明此陰陽雖復生長而念念彫喪故是無常。下一句結無常。無常多種今略出五種。一滅無常捨現報二壞無常和合破散。三轉變無常色等變爲異四集相無常無實生滅也。五自性無常有爲之法平等不住也。次兩偈明苦即明八苦。生老病死輪轉無際事與願違憂悲爲害欲深禍重瘡疣無外三界皆苦國有何賴。生等者即生苦老苦病苦死苦輪轉無際者輪迴即是行苦。事與願違者即是求不得苦亦名愛別

離苦。憂悲即是壞苦。欲深禍重者論云如大海水無邊亦無底。能召重苦故云禍重也。瘡疣無外者貪欲內心生故。瘡疣即身自有故云無外。三界皆苦者明苦實樂虛。國有何賴者明依報皆苦也。苦位有四一欲界不淨故苦二色界退墮故苦。三無色界不安故苦四二乘不一向寂靜故苦。次兩偈明空

有本自無因緣成諸盛者必衰實者必虛衆生盡盡都如幻居聲響俱空國土亦如。文云有本自無者明自性本來空也。因緣成諸者明因緣空也。因緣之法由若空華。但有假名而無其實也。正觀云因緣生法即是空也。盛者必衰者此是始終空也。衆生虛妄橫計爲有。諸實而觀始終皆不可得也。實者必虛者衆生計我爲實。實相乃切身無常即壞。即是實者必虛也。衆生盡盡都如幻居者明生空也。聲響俱空者明相空。響但有相貌無實故云相空。聞響者是耳根壞顛倒聽。例如空華旋火輪等。次兩偈明無我初句就心明無我。心非形相故言無形也。

識神無形假乘四蛇無眼保養以爲樂車形無常主神無常家形神尚離豈有國耶。假乘四蛇者約色明無我四蛇譬四大也。無眼保養以爲樂車者此二句約情明無我。以凡夫無慧眼保養此身以爲樂車。如似無目之象但求食味。樂五陰之車也。不達無我保養四大謂爲有我。不知此身假合而有似衆木成車。橫計輕苦謂之爲樂名爲樂車。形者四大也。神者識神也。形神尚離正明無我。豈有國耶者

舉類顯國空也

爾時法師說此偈已時普明王眷屬得法眼空王自證得虛空等定聞法悟解還至天羅國斑足王所。第三聞法悟解有二。初明自行大明化他。自行有二一審族得解二普明自證虛空等定。大明化他有五

衆中即告九百九十九王言就命時到人人皆應誦過去七佛仁王問般若波羅蜜經中偈句時斑足王問諸王言皆誦何法時普明王即以上偈答王王聞是法得空三昧九百九十九王亦聞法已皆證三空門定時斑足王極大歡喜告諸王言我爲外道邪師所誤非若等過汝可還本國各請法師講說般若波羅蜜名味句時斑足王以國付弟出家爲道證無生法忍如十王地中說五千國王常誦是經現世生報即告九百九十九王明化餘王。時斑足問諸王下二明斑足與諸王同聞法獲益。即告諸王下三明悉放諸王各還本國皆弘此經。以國付弟下四明斑足出家進行得無生忍。五千下第五明五千王得益第二引證訖

大王十六大國王修護國之法法應如是汝當受持天上人中六道衆生皆應受持七佛名味句未來世中復有無量小國王欲護國土亦復爾者應請法師說般若波羅蜜經名味句。大王十六大國王下品中大段。第三勸持有三。初勸十六國王受持。二天上人中下勸六道衆生受持。三無量小國王下勸諸小國王受持第三勸持訖

百億人得入初地復有六欲諸天子八十萬人得性空地復有十八梵得無生法忍得無生法樂忍復有先已學菩薩者證一地二地三地乃至十地復有八部阿須輪王得十三昧門得二

三昧門得轉鬼身天上正受在此皆者皆得自性信乃至無量空信吾今略說天等功德不可具盡。爾時釋迦牟尼下品中大段第四。明得益有六種得益不同。初五百億人得初地。二六欲天八十萬人得性空地在地四已上。三十八梵天得無生忍及法樂忍在七地以上。四復有先已學菩薩明初地乃至十地。五八部神王得十三昧者十一初地也。得二三昧者八勝處八背捨也。或云一空二無相也。又轉鬼神身得天身。六現在衆在此會者得自性信者四不壞信也。又得空信者入初地也。又十信名自性信種性已上名空信也。吾今下品中大段第五總結略說如此廣說不可窮盡也

仁王護國般若波羅蜜經散華品第六。正說六品爲四。上三品明能護般若第二護國一品明所護國土已竟。今此品是第三示物供饒令人供養。十六國王聞上說般若得益衆多。內心慶喜散華供養因以題名。故云散華品。問供養多種今何故散華。答供養雖多不出三種。一敬供養謂香華等二利供養謂衣服等三修行供養謂六度四攝等。此品多明恭供養修行供養也。此品文爲六段初明十六國王聞法歡喜散華供養。時諸國王下第二發願。佛告大王下第三如來述成。時佛

下第四現神力。佛現神足下第五時來得益。諦聽諦聽下第六結。

爾時十六大國王聞佛所說十萬億偈般若波羅蜜歡喜無量即散百萬億行華於虛空中變

爲一座十方諸佛共坐一座說般若波羅蜜無量大眾共坐一座持金羅華散釋迦牟尼佛上

成萬輪華蓋大眾上。就初散華中有四。初散百萬億行華者地前三十心華。二復散八

萬四千波若波羅蜜華初地已下十地華。三復散妙覺華佛地華也四諸天人散天華。就

前三十心行華中有四。初明十六國王聞上說般若歡喜即散百萬億行華。二華於空中

變成一座。十方佛共坐一座說般若。三無量大眾共坐一座持金羅華散釋迦上。四金羅

華變成萬輪華蓋大眾也。問何故一時問諸華變轉自在如此。答以般若故於一無所得

心內作種種名。不可以相心而求。若約勸解其事衆多不可具出。下云諸華例爾也。

復散八萬四千般若波羅蜜華於虛空中變成白雲臺臺中光明王佛共無量大眾說般若波

羅蜜臺中大衆持雷吼華散釋迦牟尼佛及諸大眾。第二地上行華文有三。初明散華變

成白雲臺。二明臺中光明王佛說般若。三臺中大衆持雷吼華散釋迦及大眾也。

復散妙覺華於虛空中變作金剛城中師子吼王佛共十方佛大菩薩衆論第一義諦時城

中菩薩持光明華散釋迦牟尼佛上成一華臺臺中十方諸佛說不二法。第三佛地散妙覺

華中文有五。初明散妙覺華二華於空中變

作金剛城。三城中師子吼王佛共十方佛大菩薩論第一義諦。四時城中菩薩持光明華散釋迦佛成一華臺。五臺中十方佛說不二法也。

及諸天人亦散天華於釋迦牟尼佛上虛空中成紫雲蓋覆三千大千世界蓋中天人散恒河

沙華如雲而下。第四諸大眾天人散華有三。初散天華釋迦上。二華於空中成紫雲蓋覆

三千大千世界。三蓋中天人散恒河沙華。此等若就事是敬供養。若約行即修行供養。問前

後四番散華變成華蓋等。何故於中有佛說法有不說法者。答諸佛方便約緣不同不可

定准。第一明散華供養訖。時諸國王散華供養已願過去佛現在佛未來

佛常說般若波羅蜜願一切受持者比丘比丘尼信男信女所求如意常行般若波羅蜜。時

諸下品中大段第二發願。就文有二。初時諸天國王願三世諸佛常說般若。二願一切受

持者下願四衆所求如意常行無所得般若也。佛告大王如是如是如王所說般若波羅蜜應

說應受是諸佛母諸菩薩母神通生處。佛告下品內大段此第三如來述成。就文有二。初

述可故云如是如是。二如王所說下勸應說應受持敬般若諸聖之本。有三句是一切諸

佛母一切菩薩母一切神通母。時佛爲王現五不思議神變一華入無量華無

量華入一華一佛土入無量佛土無量佛土入一佛土無量佛土入一毛吼土。一毛吼土入

一佛土無量佛土入一毛吼土。一毛吼土入

無量毛吼土無量須彌無量大海入芥子中一佛身入無量衆生身無量衆生身入一佛身入

六道身入地水火風身佛身不可思議衆生身不可思議世界不可思議。時佛爲王下品中

第四神力。現五不思議即爲五別。第一華變不思議一華入無量者少能入多。無量入一

者多能入少故皆不思議神力也。二佛土不思議無量佛土入一佛土能變多土入一土故。

三毛吼不思議少能容多故。四須彌大不思議多能入芥子故。五衆生不思議無量衆生

入一佛身故。五種神通稱不思議者無得正觀之異名也。

佛現神足時十方諸天人得佛華三昧十恒河沙菩薩現身成佛三恒河沙八部神王成菩薩

道十千女人現身得神通三昧善男子是般若波羅蜜有三世利益過去已說現在今說未來

當說。佛現神足下品中大段第五明得益有二。初別明四種人得益。二善男子下總舉波

若有三世利益。別明四衆內即爲四別。一十方天人得佛華三昧者。此是華嚴三昧第十

地得之。二十恒河沙菩薩得成佛身。三三恒河沙八部神王成菩薩道初地以上。四十千

女人現身得神通謂五神通也。善男子下總舉般若明三世利益。

諦聽諦聽善思念之如法修行。諦聽諦聽下品中大段第六勸依三慧結勸修行也。

仁王護國般若波羅蜜經受持品第七。此品明十三法師。開而奉行爲受久入不失爲持。因以題名故言受持品。正說六品爲四。今是

第四明弘經人德行相貌勸將來依憑學經。就文有二。初月光疑問從大牟尼下第二答。初問中有二。初月光從前品生疑。白佛言下第二正問未代持法人。就前疑問中初觀瑞疑念。次即發言諸請。

爾時月光心念口言見釋迦牟尼佛現無量神力亦見千華臺上寶滿佛是一切佛化身主復見千華臺世界上佛其中諸佛各各說般若波羅蜜。所言月光者性月名波斯匿。而言月光者當是受法已後更立光字故云月光也。次發言者見釋迦神復見寶滿如來化身佛主復見千華上佛各各說般若。此三處佛爲一爲異。

白佛言如是無量般若波羅蜜不可說不可解不可以識識云何諸善男子於是經中明了覺解如法爲一切衆生開空法道。白佛下正問。就中有二。初正問所說般若甚深無量。次云何下結問意。就前正問中有三句般若甚深。一過言說故云不可說言語道斷故。二過相心境界故言不可解深而無盡故。三過覺觀故云不可以識識非思慮境界非緣慮之所達也。云何下次結問意法相如是絕緣忘觀。云何解了令一切衆生得入空道。開空法道者達有本空故名開空。即空能通名道故云開空法道也。

大牟尼言有修行十三觀門諸善男子爲大法王從習忍至金剛頂皆爲法師依持建立汝等大眾應如佛供養而供養之應持百萬億天華天香而以奉上。大牟尼下第二佛答有三。初

正答問。佛告月光我滅度後下第二勸持。時諸大眾及阿須輪王下第三明時衆得益。就前正答中有三。初略答。善男子其法師下第二廣答。善男子如是如是下第三總結十三法師功能。就前略答中有二。初佛答勸修觀門略歎其德。文云十三觀門者謂三寶十聖爲十三。前四忍各有三品以爲十二。寂滅下忍爲十三。從習忍已下第二辨位。習忍者即習種性。至金剛頂者即第十地標初畢後中間十一略具列。依持建立者明十三種合可依止。汝等下第三勸大眾如法供養。文云應如佛供養者教其尊敬供養也。故二諦品云一念信般若當知是人即是如來。況十三法師不應如佛供養也。

善男子其法師者是習種性菩薩若在家婆差愛婆差若出家比丘比丘尼修行十善自觀己身地水火風空識分分不淨復觀十四根所謂五情五受男女意命等有無量罪過故即發無上菩提心常修三界一切念念皆不淨故得不淨忍觀門住在佛家修六和敬所謂三業同戒同見同學行八萬四千波羅蜜道。善男子其法師下第二廣答十三忍。即爲十三段。就初習忍有三。第一內凡伏忍初習忍十住也。第二善男子習忍下畢失顯得。更解三十心前外凡夫十善菩薩。第三是定人者下顯得還結習忍位也。就初習忍有八句文。初標忍名位。文云是習種性菩薩也。第二別明四部衆在家二衆名優婆塞優婆夷。有本云波差優婆差外國語音不同有此異耳。此間名善宿男

善宿女亦云善男子善女人。出家二衆者一名比丘此名破煩惱。二名比丘尼此名爲女。第三修習德行文云修行十信。十信者即前教化品伏忍下品十種心。十信者一精進心乃至第十迴向心。第四作六大觀四大空識也。第五作十四根觀。五情根五受根男女意命此。十四是生死根本故成實論名往來根。生死過患故菩薩先須觀之。三無漏根入聖位非過不須觀之。信等五根不斷善根亦不觀也。是故二十一根中除八根但觀十四。喜樂捨意此四難通漏無漏是染污根本。所以不除也。第六發菩提心者智度論云五種菩提。是第五無上菩提心也。涅槃經四種菩提發第四上上觀菩提也。大品經三種菩提第三佛菩提心也。第七常修三界忍若觀三界念念皆不淨是諸漏本。無一念淨處即得不淨忍也。以作上來諸觀名佛弟子故云住在佛家也。第八修六和敬與物同修名之爲和。共相受德目之爲敬。三業同修爲三。同戒同見同學八萬四千度名六。餘經以同利利爲六也。

善男子習忍以前行十善菩薩有退有進譬如輕毛隨風東西是諸菩薩亦復如是雖以十千劫行十正道發三菩提心乃當入習忍位亦常學三伏忍法而不可字名。善男子下習忍內大段第二更解三十心前外凡十善。學失顯得也。就文有六句。初法說明外凡菩薩行十善由有進退。譬如下第二舉輕毛喻善趣見理未明。數數退大住小乘。似彼輕毛隨風動

轉不能正住。是諸菩薩下第三合喻。雖以十千劫下第四明十千劫有所得心行十正道亦不得進位也。發菩提心下第五明發無所得心得入智忍位也。亦常學下第六結是不定人不可名字也。

是不定人是定人者入生空位聖人性故必不起五逆六重二十八輕佛法經書作叛逆罪言非佛說無有是處能以一阿僧祇劫修伏道忍行始得入僧伽位。是定人下智忍位中第三大段顯得還結智忍也。就文有三初得生空位。此人得入空無我解也。亦名假名空。必不起下第二明離過五逆如前說。六重者四重加沽酒為五不說四眾罪過為六。二十八輕者出善生優婆塞經第一不供養父母師長。二者耽樂。飯酒三者不能瞻身病苦。四者有乞食不能隨多少與而令空去。五者若比丘比丘尼長老尊宿處優婆塞等不須禮拜問訊。六者若見四果犯戒生憍慢心。七者月月不能持六。齊受八支戒。八者四十里有講法處不往聽。九者受招提僧臥具床座。十者疑水有虫故飲。十一險難之處無伴獨行。十二無伴獨宿尼寺。十三若為財命打罵奴婢僮僕外人。十四若殘食施四部眾。十五若畜貓狸。十六畜養象馬牛驢一切禽獸不作淨施。十七若不儲僧伽梨衣鉢盂錫杖。十八若為身田作。十九不得自為身命若作市易斗秤寶物。一說價已不得前却拾賤取貴。二十若在非處非時行欲。二十一商賈販賣不輸官稅盜棄而去。二十二若犯國制。二十三得

新菓菜不先奉三寶先自受用。二十四僧若不敬說法讚歎輒便自作。二十五若在沙彌比丘前行。二十六僧中行食不得撰擇取美過分而取。二十七不得養畜。二十八行路之時遇見病者不住瞻視方便付囑而捨去。佛法經書作叛逆罪言非佛說者。於佛法異佛說言非佛說。實非佛說言是佛說者無有是處。以一阿僧祇者從善趣初心至滿心智忍位合運一阿僧祇也。始得入僧伽位者第三段結智忍位也。外國名僧伽此方名智忍性。又義翻名為離著地以不著人我故也。問智忍性更有異名復有別稱。答瓔珞經明有六名。在性名智忍性在信名堅信。在忍名信忍在慧名聞慧。在定名智相定在觀名住觀。問云何名十住。答一名發心住二治地住三修行住四生貴住五方便具足住。六正心住七不退住八童真住九法王子住十灌頂住。位內王名銅寶瓔珞。

復次性種性行十慧觀滅十顛倒及我人知見分分假偽但有名但有受但有法不可得無定相無自他相故修護空觀亦常行百萬波羅蜜念念不去心以二阿僧祇劫行正道法住波羅陀位。復次性種下第二明中忍文有八句。一標名二出行德三滅惑四知俗。五修觀六辨行多少七修行時節八結名。第一標名文云性種性也。第二出行德文云行十慧觀。十慧即前教化品十止心也。四意止為四即四念處。三善根為七即慈施慧。三意止為十。三意止者所謂三世忍過去因忍現在因果忍未來

果忍也。第三滅惑文云滅十顛倒。十顛倒者常樂我淨四對四依止。三煩惱顛倒對三依止。過去因忍對因倒未來果忍對果倒現在因果忍對因果倒也。或可如地持論發心品中說。十種煩惱為十倒也。我我所通障十地性種人少分滅也。第四知世諦假有非實文云分分假偽不可得也。第五空觀文云無自他相修護空觀。觀我人無有自他相故空即三空觀門。具足未得名修已得名護。第六辨行多少。文云常行百萬波羅蜜念念不去心者。以無間修故不去離心也。第七修行時節文云以二阿僧祇也。第八結名。波羅陀位者此名性種性。三藏師云義翻為守護度。所習諸行能堅守不失也。從善趣初心至性種位時還二阿僧祇劫也。瓔珞經有六名在性名性種性在堅名法堅。在忍名法忍在慧名思惟慧。在定名性定在觀名行觀。問云何名十行。答一歡喜行二饒益行三無瞋恨行四無盡行五離癡亂行。六善現行七無著行八尊重行九善法行十真實行也。位內王名銀輪王。

復次道種性住堅忍中觀一切法無生無住無滅所謂五受三界二諦無自他相如實性不可得故而常入第十第一義諦心心寂滅。復次道種下第三明上忍有六句。初標名二行德三觀解四為物受生五修行時節六結位。第一標名名道種性。第二行德文云住堅忍中即前教化品十堅心。十堅者一戒忍二知見忍三定忍四慧忍五解脫忍六三界因果空忍七無願忍八無相忍九無常忍十一一切法空無生

忍。第三觀解文云觀一切法無三相。所謂以知五受三界二諦無自他相。如實性者無所得不二性也。以知諸法無所有故云不可得。文云常入第十第一義諦者。應前五受爲五。三界爲八世諦爲九真諦爲十也。從前觀向後故言常入第十第一義諦也。心寂滅者前觀諸境無生今明能緣之心亦寂滅也。

而受生三界何以故業習果報未壞盡故順道生故復以三阿僧祇劫修八萬億波羅蜜當得平等聖人地故住阿毘跋致正位。第四爲物受生文云而受生三界。何以故下釋受生意。以業習未盡故地前三寶菩薩爲物受三途生。以無始願爲因大悲爲緣發願入三途教化衆生也。第五明修行時節文云三阿僧祇劫。修八萬億諸度將入初地故云當得平等聖人地。第六結位阿毘跋致正翻爲不退也。道種性例前有六名。在聖名堅修在忍名修忍在慧名修慧在定名慧定在觀名向觀。十迴向者一離衆生相迴向二不壞迴向三等一切佛迴向四至一切處迴向五無盡功德藏迴向。六平等善根迴向七等觀衆生迴向八如相迴向九無縛解脫迴向十法界無量迴向也。璣珞經名金輪王。

復次善覺菩薩摩訶薩住平等忍修行四攝念念不去心入無相捨滅三界貪煩惱於第一義諦而不二爲法性無爲緣理而滅一切相故爲智緣滅無相無爲。復次善覺下次明信忍就初地又有十段。初標名二歎地功德三明空

有兩解四滅惑五得二無爲。六解法方便七明二智成就八進行九結位十以四大藏益物。第一標名者文云善覺菩薩也。第二歎地德行文云住平等忍初地證信空有并觀故云平等忍。第三明空有兩解文云修行四攝即有解入無相下即空解。第四滅惑文云滅三界貪煩惱。第五明得二無爲文云於第一義而不二。滅一切相是數滅無爲。

住初忍時未來無量生死不由智緣而滅故非智緣滅無相無爲無自他相無相無相故無量方便皆現前觀實相方便者於第一義諦不沈不出不轉不顛倒遍學方便者非證非不證而一切學。住初忍下未來生死不起即非數緣滅無爲。無自無他相者由自故有他自無故他亦無。一無遺自一無遺他二無雙遺故名無無相也。第六釋法方便文有六子句。一實相方便二遍學方便三迴向方便四魔自在方便五一乘方便六變化方便。第一實相方便者文云於第一義諦而不沈不出。二乘沈空凡夫沈有動轉顛倒也。菩薩於實相無有沈出故不顛不倒也。第二遍學方便者文云非證非不證。菩薩空有並觀齊行不二故云非證非不證。而一切學者明大小遍學名一切學也。

迴向方便者非住果非不住果而向薩婆若魔自在方便者於非道而行佛道四魔所不動一乘方便者於不二相通達衆生一切行故變化方便者以願力自在生一切淨佛國土如是善男子是初覺智於有無相而不二是實智照

第三迴向方便者文云非住果非不住果而向薩婆若。有三種迴向一迴因向果所有善根向薩婆若果。二迴果向因與一切衆生共也。三者迴向無所得故離相也。非住果者不住人天二乘果。非不住者住初地已上四種果。調柔果發趣果願智果攝報果。又非住者不住四果非不住者住薩婆若果也。第四魔自在方便者文云於非道而行佛道四魔所不動。同魔而行佛道魔不能壞。表二義一者欲引邪入正。二明邪正不二解魔事無所有即是佛事。四魔者煩惱魔陰魔死魔天魔也。欲明初地菩薩能降伏四魔故云不爲所動也。

初地菩薩斷初地惑故離煩惱魔得法身故離陰魔。得道法力故離死魔得不動三昧故離天魔。若依大集經四誦三空四念處等治四魔。如此等示行非道通達佛道也。第五一乘方便者文云不二相通達衆生一切行故。唯行一大乘不二法門以化衆生也。第六變化方便者文云願力自在生一切淨佛國土起身通益物也。願力者是起通心言自在者明其通體智慧。言生一切淨佛國土者明其通用。道理亦生機土略故不說。第七明二智成就有三意。初法說譬如水下譬說乃至下合譬。初法說中前明實智後明方便。文言初覺智於有無相而不二者是實智也。

巧用不證不沈不出不到是方便觀譬如水之與波不一不異乃至一切行波羅蜜禪定陀羅尼不一不二故而二行成就以四阿僧祇劫行行故入此功德藏門無三界業習生故畢故不

造新以願力故變化生一切淨土常修捨觀故
登鳩摩羅伽位以四大寶藏常授與人 巧用
下明方便智。譬文云如水與波不一不異者。
明動義異濕義似行義異理義。言不異者明
波體即水體似行體即理體。合譬中文云乃
至一切行不一者明行相異理。又明諸行體
同義別。言不二者明理行體同。又明諸行體
同其似波水。合前成不一不異之言也。今所
明二智不同他說異實智外別有方便。所言
實智者即方便實也。言方便者實方便也。豈
可言一豈可言異。譬說中自顯也。第八進行
有四子句一明久行故入此門。文云四阿僧
祇得入者過前三忍故云四阿僧祇。二無三
界業報生文云畢故不造新。更不受三界果
報故云不造新也。三以願力受生。以地前
三十心無漏為因無明為緣感三界外初地變
易生也。四常修捨觀捨所斷諸煩惱也。第九
結位。鳩摩羅伽者此方名童子地。以生在佛
家亦名離欲地亦名勝惡魔地。初地離五怖
畏過二乘魔也。第十常以四大寶藏益物。四大
寶藏者修多羅毘尼阿毘曇雜藏也。亦可。依勝
蓋經一名人天善根藏二聲聞藏三緣覺藏四
大乘藏。亦可。依地持四攝益物為四藏也。

復次德慧菩薩以四無量心滅三有瞋等煩惱
住中忍中行一切功德故以五阿僧祇劫行大
慈觀心心常現在前入無相閣波陀羅位化一
切衆生。德慧下第二地文有五別。一標名
二智斷三住中忍自行四修行時節五結第一
標名文云德慧菩薩。第二智斷文云以四無

量心者。明智也滅三有煩惱即斷也。第三住
中忍中行一切功德者數自利行相也。第四
明修行時節者。文云以五阿僧祇者估前四
為五也。第五結云入無相閣波陀羅者。此翻
為度黑闇無復黑闇亦名無畏地。三藏師翻
為滿足也。

復次明慧道人常以無相忍中行三明觀知三
世法無來無去無住處心心寂滅盡三界癡煩
惱得三明一切功德觀故常以六阿僧祇劫集
無量明波羅蜜故入伽羅陀位無相行受持一
切法。明慧下第三地文有五別。初標名二
忍名三智斷四進行時節五結位。第一標名
者文云明慧道人也。第二標忍名文云無相
忍中行者明信忍上品也。言三明者照三世
無生。故云無來無去無住處。三世不可得觀
盡於緣。心心寂滅緣盡於觀也。第三智斷者
文云盡三界癡煩惱也。第四進行時節者六
阿僧祇。足前五為六也。第五結位文云入伽
羅陀位者此云度邊地也。
仁王般若經疏卷下五終

仁王般若經疏卷下六

胡吉藏撰

復次爾炎聖覺達菩薩修行順法忍逆五見流
集無量功德住須陀洹位。爾炎地下明四地
文有四。初標名二立忍名三離障四進行。初
標名文云爾炎聖覺達菩薩也。爾炎者此名

智母既進斷思惟故稱覺達。境能生智以境
為智母也。又解地經名炎地此喻說也。第二
立忍名修行順法忍忍下品也。第三離
障文有三子句。一逆見流二住初果三結離
障。初逆五見流者明四地菩薩能滅五見煩
惱習氣故。地經云我見為首悉皆遠離。攝論
云四地斷俱生身見無明。三藏師云大乘別
有五見。一生滅見准小乘邊見。二四念處見
損正念。正念對治准小乘邪見。三善惡見損
正觀正觀能行一切無分別。菩薩善法若分
別不能觀也。准小乘戒取見。四衆生見是菩
薩對治。菩薩不見衆生異菩薩也。五正法見
正法是對治不見有法也。菩薩行九種道能
逆此五見流始入菩薩須陀洹位。九種道者
一行生死如病服苦藥。二狎衆生如大醫不
計病者惱亂。三促身力如僮僕不避寒苦其
力堪忍故。四入塵欲如商人畏失財為。利
衆生難處世樂不多受果報故。五淨三業如
洗衣人未淨不息。六不惱他。七習善根如人
撥火取得火方住。八修定警有僮僕。九依智
慧如幻師於幻衆中不生真實。未見所出別
詳。二住須陀洹位者釋有二義。一者就修道
位中二地三地修有漏道厭伏煩惱。四地修
無漏道永斷煩惱初得修無漏名須陀洹。第
二義者三地已還道有漏業初地行施二地持
戒三地修八禪有漏定。四地已上修無漏道
斷三界逆生死流名須陀洹。亦可。此人斷人
相我障因似小乘初果就相似立名也
常以天眼天耳宿命他心身通達於念念中能

滅三界一切見故亦以七阿僧祇劫行五神通恒河沙波羅蜜常不離心 天眼等五通者三地菩薩在有漏位中修道得五通 四地在無漏位中得五通 分得漏盡略而不彰也 三結離彰云滅三界一切見也 第四進行時文云以七阿僧祇也 亦應結名位文略不出耳

復次勝達菩薩於順道忍以四無畏觀那由他諦內道論外道論藥方工巧呪術故我是一切智人滅三界等煩惱故我相已盡知地地有所出故名出道 勝達下明五地文五段 初標名二標忍三明四無畏四明證果五修行時節 第一標名文云勝達菩薩即難勝地 第二釋忍者文云於順道忍也 五地菩薩修順忍中品隨順如道觀名順道忍也 第三明四無畏者有二 初總標次別釋初總標者云以四無畏也 觀那由他下別釋一切智無畏也 言那由他諦者此云億千萬諦也 內道論者佛十二部經 外道論者四韋陀也 藥方者本草君臣相吏制也 工巧者善能知致城隍市肆等也 呪術者善解方術也 我是一切智人者結一切智無畏也 二滅三界下明漏盡無畏也 三界疑等煩惱者一身見二戒取三疑 人我久盡二煩惱亦除今始除疑 疑是心煩惱功用以三界爲本 從三界出故云三界疑等 我相已盡者無有我慢也 三知地地有所出者明盡苦道無畏也

有所不出故名障道逆三界疑修集無量功德故即入斯陀含位復習行八阿僧祇劫中行諸陀羅尼門故常行無畏觀不去心 四有所不

出者明說障道無畏也 菩薩別有四無畏名出大智論 一聞持二說法三答難四斷疑而此文解四無畏約佛四無畏即佛菩薩也 第四證果云修習無量功德即入斯陀含果 梵本名息忘伽彌此云一來 息忘名一伽彌名來 斷欲色界修道六品 或本云四地斷欲界思惟五地斷色界思惟六地斷無色界思惟住在薄中名薄煩惱 又解 入斯陀含位者斷身淨我慢障盡 有微煩惱習障在似小乘斯陀含 亦可 此人望後六地唯一往來義也 三藏師云五地菩薩猶餘六地見三界名一往來也 第五進行云八阿僧祇者乘前七數故云八 陀羅尼此云能持也

復次常現真實住順忍中作中道觀盡三界集因集業一切煩惱故觀非有非無一相無相而無二故證阿那含位復於九阿僧祇劫習照明中道故樂力生一切佛國土 常現下第六現前地有六段 一出地名二住忍修觀三斷惑四證果五進行六結中道 第一出名常現真實也 第二住忍修觀云住順忍中作中道觀也 明六地菩薩作無所得觀也 第三滅惑云盡三界集因集業也 業雖不可斷而斷煩惱業因自滅也 言非有非無者即是中道現前也 一相無相者對二故說一對有故說無 故云一相無相也 二遣一亦消有盡無亦息 此是對治之言勿作法見解 第四證那含果西方云阿那伽彌此云不還 阿那名不伽彌名還此不還欲界也 此人受欲界生更不還欲界也 略即斷五下分結廣即斷九十二見諦

八十八使思惟四使也 三藏師云六地菩薩有四不還 一不還二乘心二不還魔事魔事即六塵也 三不還愛法四不還味禪 第五進行時九僧祇也 第六結中道觀云習照明中道也以願力故得生一切佛土也

復次玄達菩薩十阿僧祇劫中修無生法樂忍滅三界集因業果住後身中無量功德行皆成就 玄達下明七地文有七段 一標地名二進行三辨忍四離障五集德六結位七地中化行 第一標名云玄達菩薩即遠行地也 第二進行時言十阿僧祇者地中數量多少也 第三辨忍 云無生法樂者七地得無生始證法適神 故云法樂忍也 例如初地得十地始故名歡喜 即無生忍下品觀也 第四離障云滅三界習因業果者此就分段非永盡也 前六地滅盡因七地滅果也 亦可 六地斷正使七地斷習 亦可 望彼繫業因果此地不永盡 第五集德 云住後身者三界繫業分段之窮名住後身也 依智度論先世因緣七地菩薩有肉身 七地聲聞地 聲聞肉身成道借相解義故云七地有肉身也 智度論又云初地名法身況七地是肉身 肉身此是變易法身肉也 此是一途之說不可定執故華嚴云初發心時便成正覺豈復七地猶是肉身 無量功德皆成就者住後身中總明功德不一故云無量也 無生智盡智五分法身皆滿足住第十地阿羅漢梵天位常行三空門觀百千萬三昧具足弘化法藏 無生智盡智者別明後身諸功德也 且作一種唯望分段因盡得名盡智 苦果不

且作一種唯望分段因盡得名盡智 苦果不

生名無生智。五分法身者無漏戒定慧解脫解脫知見也。第六結位云住十地阿羅漢梵天位也。三藏師云羅漢有三處。一三界極名羅漢見三界煩惱盡。二結盡名羅漢七地見三界惑非有非無。三生死極佛地名羅漢見一切惑非有非無。又云分段生死盡名羅漢。梵天位者初禪梵天王也。言十地者前三賢加以七名第十地。第七地內化行者云行三空觀空無相無願無漏慧也。百千萬三昧者無漏定也。弘化者利益衆生也。

復次等覺忍著住無生忍中觀心心寂滅而無相相無身身無知知而用心乘於群方之方淡泊住於無住之住。等覺下明八地有五段。一標地名二辨忍三明無相觀四結大臣位五進行時。第一標地名云等覺菩薩謂不動地。第二釋忍。云住無生忍著無生忍中品也。第三明觀解。云觀心心寂滅者無所得心也。無相相者無七地功用相而有八地無功用相也。無身身者無七地功用身而有八地無功用法身。無知知者不同七地功用知。而有八地已上無功用知。明八地變照萬境不知而知。用心乘於群方之方者。乘能運載群生方者情有趣向名爲方。故繫辭云以類聚無方應化隨物在處。故云群方之方也。雖遍化群方而不住生死此是無漏任放。故云淡泊住於無住也。

在有常修空處空常萬化變照一切法故知是處非是處乃至一切智十力觀故而能登摩訶羅伽位化一切國土衆生千阿僧祇劫行十力

法心心相應常入見佛三昧。在有常修空者明在有而不染有。有無礙空知有非有故能空有無礙也。處空常萬化者寂而常用空有不二故云變照一切法也。故知是處非是處者總結明有無並照。空名是處有非非處。亦可。是初是處非處力也。第四證位。摩訶羅伽者此翻大臣。既空有並觀化行參佛故云大臣。如經云舍利弗佛法大將也。第五進行云千阿僧祇劫行十力法十力如別釋。心心相應常入見佛三昧者得無所得解故云相應。常入見佛三昧者證念佛三昧也。

復次慧光神變者住上上無生忍滅心心相法眼見一切法三眼色空見以大願力常生一切淨土萬阿僧祇劫集無量佛光三昧而能現百萬億恒河沙諸佛神力住婆伽梵位亦常入佛華三昧。慧光下明第九地有七段。一標地名二釋忍三滅惡四明四眼照用五願力受生六進行時七結位。第一標名云慧光即善慧地慧是般若光是法身神變是解脫也。第二釋忍云住上上無生忍著無生忍中上品。形前八地中品上於下品故。名此九地住上上無生忍也。第三滅惡云滅心心相者即是心邊無知也。第四明四眼照用不同。法眼見一切法者明法眼照有即道種智。但能緣有度來生云法眼見一切法也。此是一途說耳不可定執。三眼色空見者三眼者肉天慧。此三眼用不同肉天二眼見魚細色。慧眼見空三眼合用。故云三眼色空見也。三眼在地前三寶中法眼登地佛眼在道後。通論一一地皆

有五今明因中正立四眼。第五願力。云願力常生淨土者以無所得顯化益衆生也。第六進行時有二。初萬阿僧祇下明進禪定而能現下明起神通益物。第七結位。住婆伽梵位者此翻爲世尊。亦名破淨地婆伽名破梵名淨地。言佛華三昧者即首楞嚴定。

復次觀佛菩薩住寂滅忍著從始發心至今還百萬阿僧祇劫修百萬阿僧祇功德故登一切法解脫住金剛臺。觀佛下明十地。文有三段。初明地中功能。善男子從習忍至灌頂下第二段按量顯勝。彰行分齊簡因異果亦云見性不見性異。從常修一切下第三結勸入位。就初明地中功能有四。第一觀佛者法雲地名也。第二住寂滅忍著標忍名也。此第十地共佛同在一忍合爲第十三法師也。言住寂滅忍著者就其別唯取第十下品寂滅忍。若就其通通明佛及菩薩皆名寂滅忍也。第三明地中修行時節文云逕百萬等明修行時長久。類前應云十三僧祇。百萬阿僧祇劫功德者明地起行廣多。第四彰位分齊高極者。文云登一切法解脫住金剛臺者第十地以爲金剛臺也。亦可此句舉果顯因名佛以爲金剛臺。以彼十地因滿故佛住金剛臺果也。

善男子從習忍至頂三昧皆名爲伏一切煩惱而無相信滅一切煩惱生解脫智照第一義諦不名爲見所謂見者是薩婆若是故我從昔以來常說唯佛所知見覺從灌頂三昧以下至於習忍所不知不見不覺唯佛頓解不名爲信漸

漸伏者慧雖起滅以能無生無滅此心若滅則累無不滅無生無滅入理盡金剛三昧同實際等法性而未能等無等等。善男子習忍下第二段按量顯勝彰行分齊。文有六句一簡因異果二彰果異因。三釋因異果四釋果異因。五結因異果六結果異因。第一簡因異果者云習忍至灌頂皆名為伏者。從習忍至金剛未除一念元品已來一刹那惑在通而言之故名爲伏。又云以因對果心內帶惑非是永無故言伏也。文云而無相信滅一切者初地至三地信忍位中亦照第一義。不名為見者見性未明。又解不名為見者十地因位不見果性名不見。涅槃云十地菩薩見不了佛地始終皆見也。第二彰果異因云所謂見者是薩婆若。是故我言唯佛所知見覺者彰佛果見性分明。第三釋因異果文云從灌頂三昧至於習忍所不能知見覺者十地金剛三昧也。習忍者三十心。所不知不見不覺者是因位故不見佛性。第四釋果異因文云唯佛頓解不名為信者頓解者萬行斯滿佛照理窮故名爲頓也。第五結因異果云漸漸伏者慧雖起滅者明因道無常。以能無生無滅者明能滅彼生滅煩惱。又解若知因非因起非起故云以能無生無滅也。第六結果異因中初法說次喻說後合。初云此心者無明住地心。若滅者無明住地滅也。明因道離生滅也。言則累無不滅者明累外遺障也。言無生無滅者究竟清淨也。照理窮源故云理盡三昧。言同實際者同會無所得也。等法性者知諸法不二

也。而未能等無等等者未與佛同也。譬如有人登大高臺下觀一切無不斯了住理盡三昧亦復如是常修一切行滿功德藏入婆伽度位亦復常住佛慧三昧。譬如下譬說云譬如有人登大高臺者即如來地。三藏師云譬有五。一最高一切頂故。二真實不壞如佛果常住難登。三還源越凡聖故。四自性寂靜如佛無生滅故。五安樂依處如寂觀照無不了故。言住理盡三昧亦復如是者合譬也。常修一切行下第三結勸位。入婆伽度位者此云施德地。以能雲雨說法故亦名破度地。定慧具足故云佛慧三昧也。善男子如是諸菩薩皆能一切十方諸如來國土中化衆生正說正義受持讀誦解達實相如我今日等無有異。善男子如是下正答中有三章。初略答二廣答。二段畢今第三總結有三。初明十三法師能弘化大乘。故云如是諸菩薩皆能一切十方化導衆生也。正說正義下第二明十三法師能說正義。正義者即諸法實相也。如我下第三明所說無異。此意明十三人能化齊佛故云等無異也。佛告波斯匿王我當滅度後法欲滅盡時諸國王等皆應受持是般若波羅蜜大作佛事一切國土安立萬姓快樂皆由此般若波羅蜜。佛告波斯匿王下答問中大段第二勸持。文有七段第一略舉時節以明付囑王不付屬餘人之意。大王吾今下第二出宣弘經處。其國中下第三出七難也。大王是般若若下第四歎波若之德能滅七難。大王我今五眼下第五舉

三世功德利益也。大王若未來世下第六明能依教而行。當遣五大菩薩爲護勸造經像供養。大王吾今下第七正結勸持經。是故付囑諸國王不付囑比丘比丘尼清信男清信女何以故無王威力故故不付囑汝當受持讀誦解其義理。第一付囑中有二初明付囑國王受持般若。二不付囑比丘下次明無有王力勢所以不附屬。但令受持讀誦解釋其義理。付王有二義一能化難化衆生二利益大人如風靡草。比丘無此等力故不可付。大王吾今所化百億須彌百億日月一須彌有四天下其南閼浮提有十六大國五百中國十千小國。第二明弘說般若處所。云大王吾今所化百億須彌山等總明閼浮提處也。其南閼浮提下別明諸國土。初十六大國次五百中國次十千小國。其國土中有七可畏難一切國王爲是難故講讀般若波羅蜜七難即滅七福即生萬姓安樂帝王歡喜云何爲難。其國土中下第三明七難文有二。初總明法力能爲滅七難能生七福。次從云何爲難下別列七難明經力能滅。言七難者一日月失度二星宿變異三火災四水災五風災六旱災七賊。日月失度時節返逆或赤日出黑日出二三四五日出或日蝕無光或日輪一重二三四五重輪現當變怪時讀說此經爲一難也。第一日月難內有十四。一明失度不依常道名失度二明時節變逆。三赤日出四黑日出五二日

出六三日出七四日出八五日出九日蝕。十日一重輪十一兩重輪十二三重輪十三四重輪十五重輪。如此等十四種皆是災難飢餓刀兵疾疫相也。

二十八宿失度金星彗星輪星鬼星火星水星風星刀星南斗北斗五鎮大星一切國主星三公星百官星如是諸星各各變現亦讀說此經爲二難也。第二星宿難。二十八宿四方各有七四七二十八也。失度者行不依常道故云失度。金星者太白星也。三藏師云外國名天師星。如理行即國豐失度則饑。彗星者外國名閻羅王星。此星隨所出處必有災難也。輪星者有暉如輪若日月五星破輪星中央則國土分散。日月五星在輪星右行則國土安樂也左行亦不好也。鬼星者九月中日。設在東北。若行歌是過時節若近上則鬼神來破國病人。火星者營惑星也此主賊。若其高則賊起若下則賊伏。若在子處則下若在午爲高。水星者即是濕星亦是太白星。若在寅爲下若在申爲高。一處三十日行十二月得一周。從雞狗猪鼠四處行無水。從兔蛇羊猴四處行則多水。從牛虎龍馬四處行水平水則不多不少。風星者即昂星。在虎處則高。一處三十日行猴處行則下。若高多風無雨若下多雨少風。七月高正月下。八月至正月漸漸下。二月至七月漸漸高。隨日行則有三種。二月三月八月九月同日行。十月十一月十二月正月此四月在日前行。四月五月六月七月此四月在日後行。此是如法行異此

則失度不好也。刀星者且是滿星一處行運二年半。若在兔處最高若在雞處最下。若高多刀兵衆生飢饉疾病若下少刀兵。南斗北斗者非宿是曜。五鎮大星者金木水火土也。一切國主星三公星百官星若善星來入此四星處則大安穩豐樂。惡星來入則大苦惱。隨諸星並行不依常道故云各各變現也。若大王大臣治民非道縱逸自在。苦報將生則日月虧盈星道失度以表非祥故能表難。若能講讀大乘歸依三寶隨福去災日星復路故云亦說此經也。

大火燒國萬姓燒盡或鬼火龍火天火山神火人火樹木火賊火如是變怪亦讀說此經爲三難也。大火燒國下第三火難有二。初明七種火二亦讀此經下明經力能滅火也。七種火者鬼火者鬼眼衆生爲惡火夜起亦令人熱病。龍火者龍眼雨毒火令人癱腫即報得神通火也。天火者霹靂火就天爲名也。神火者變現也。神有二仙人火火從瞋生。二仙人誦呪使鬼神燒百姓家也。人火者約人得名。樹木火可知。賊火者賊投火即名賊火也。亦讀說此經者經力能滅火也。

大水漂沒百姓時節返逆冬雨雪冬時雷電霹靂六月雨水霜雹雨赤水黑水青水雨土山石山雨沙礫石江河逆流浮山流石如是變時亦讀說此經爲四難也。大水下第四水難。須水而無不用處多有。霜雹等悉屬水難。雨赤水多刀兵雨黑水爲疾病雨青水多飢饉。雨土石仙人羅刹瞋江河逆流海水溢有賊也。

大風吹殺萬姓國土山河樹木一時滅沒非時大風黑風赤風青風天風地風火風水風如是變時亦讀說此經爲五難也。第五風難亦二初列七風二亦讀此經下經力能轉滅也。黑風者海邊風吹黑沙也。赤風者即赤沙。青風者即青沙。天風地風者天陽地陰也。火風者熱風也。

天地國土亢陽炎火洞然百草亢旱五穀不登土地赫然萬姓滅盡如是變時亦讀說此經爲六難也。天地亢陽下第六旱難文相可知。四方賊來侵國內外賊起火賊水賊風賊鬼賊百姓荒亂刀兵劫起如是怪時亦讀說此經爲七難也。四方賊起下第七賊難也。

大王是般若波羅蜜是諸佛菩薩一切衆生心識之神本也。一切國王之父母也亦名神符亦名辟鬼珠亦名如意珠亦名護國珠亦名天地鏡亦名龍寶神王。大王般若下第四難般若之德能滅七難。文有二初般若若不可思議次佛告大王下第二明般若既滅七難勸人供養也。就初般若若中有八句。初明般若能爲諸佛菩薩一切心識神本者般若若是無所得。以諸佛因般若悟無所得故波若是佛母故云爲佛本也。一切衆生心識神本無所得。以妄想因緣有六道差別。若能知妄畢竟無所有還歸般若故云爲一切衆生心識神本。心意識神體一名異耳又解心識神本者似如來藏是生死根本。言一切國王之父母者般若能護國土故譬如之父母。亦名神符者能通達如實境界能伏天魔外道。是世出世善根悉

能守護故警神符也。辟鬼珠者能除鬼神難故也。如意珠者般若稱意所得故也。護國珠者波若力能令國土安穩故也。天地鏡者波若照世界無所有故。龍寶神王者波若能出諸善神故云龍寶神王也。

佛告大王應作九色幡長九丈九色華高二丈千枝燈高五丈九玉簫九玉巾亦作七寶案以經卷置上。佛告大王下第二明勸人供養中有二。初事別供養日下次總以華香供養就前別中初列六種供養事第二出般若而供養之。初六事者一幡二華三燈四玉簫五玉巾六七寶案。

若王行時常於其前足一百步是經常放光光明令千里內七難不起罪過不生若王住時作七寶帳帳中七寶高座以經卷置上日日供養散華燒香如事父母如事帝釋。第二供養法用內有五句。初出般若置案上二王行時以波若在前。三王行百步般若放千里光四令千里內無七難得益也。五若住時作七寶座以般若置上也。第二日下總明供養法譬可解。

大王我今五眼明見三世一切國王皆由過去世侍五百佛得為帝王主是為一切聖人羅漢而為來生彼國土中作大利益若王福盡時一切聖人皆為捨去若一切聖人去時七難必起。大王我今五眼下第五明三利益令人信持。文有三。初明五眼照一切國王侍五百佛等。明久供多聖現居王位。是為聖人來下二明聖人來生此國明作大利益。若王下三

福盡難生也

大王若未來世有諸國王受持三寶者我使五大力菩薩往護其國一金剛吼菩薩手持千寶相輪往護彼國二龍王吼菩薩手持金輪燈往護彼國三無畏十力吼菩薩手持金剛杵往護彼國四雷電吼菩薩手持千寶羅網往護彼國五無量力吼菩薩手持五千劍輪往護彼國是五大士五千大鬼神王於汝國中大作利益當立形像而供養之。大王若未來世下第六明能依教而行。當遣五大菩薩為護勸造像供養文有四。初總明未來世五大菩薩常護其國。二別列五大菩薩名。三五千大神王於汝國作大利益四令立形像供養。

大王吾今三寶付囑汝等一切諸王毘舍離國橋薩羅國舍衛國摩竭提國波羅奈國迦夷羅國拘鞠尸那國鳩呖彌國鳩留國闍賓國彌提國伽羅乾國乾陀衛國沙陀國僧伽陀國健拿國揭蘭國波提國如是一切諸國王等皆應受持般若波羅蜜。大王吾今下第七勸受持此經文有三。初明付囑諸國王二列十六國。如是一切下第三勸受持此經但明十七國那云十六。答大雲經有十六大國也。

時諸大眾阿須輪王聞佛所說未來世中七可畏難身毛為豎呼聲大叫而言願不生彼國時十六大國王即以國事付弟出家修道觀四大四色勝出相四大四色不用識空入行相。時諸大眾阿須輪王下答問中。大段第三明時衆聞法得益就文有六。初總明大眾聞說起願第二十六國王悟道。第三十八梵天等得

益第四九百億菩薩眾證果。第五十千菩薩

念來世得益第六十億菩薩現成正覺。第一時衆聞說七難可畏身毛為豎發願不生彼國也。第二十六國王得益中有二。初明十六國王付囑與弟發願出家。第二明修道。此中又二初兩科。假相觀修道次三十忍下明實行入道。初觀四大四色勝出相者八勝處。內觀四大即是四勝處。內觀四大外觀色少不壞內外色觀一勝處。內觀四大外觀色多二勝處。內無四大外觀色少三勝處。內無四大外觀色多四勝處此壞內色不壞外色觀。後四勝處者青黃赤白合為八勝處也。八勝處觀成故云勝出相也。次明十一初入觀。四大四色即為八。不用者是無處有處。識是識處。空是空處。此三合為十一初處。十一初入觀成故言入行相。

三十忍初地相第一義諦九地相是故大王捨凡夫身入六住身捨七報身入八法身證一切行般若波羅蜜。三十忍下次明實行入道。二種假相觀在地前三十忍在地上。十地各三心合有三十忍。言初地相者即是第一地也。言第一義諦者此明初地得第一義諦成。與九地作方便相。言九地者即離垢已上餘九地也。捨凡夫身入六住身者捨外凡夫身入種性已上六住身。捨七報身入八法身者捨地前七方便得初地第八法身。亦可捨前七地有功用身入八地已上無功用法身也。十八梵天阿須輪王得三乘觀同無生境復散華供養空華法性華聖人華順華無生華法樂

華金剛華緣觀中道華三十七品華而散佛上及九百億大菩薩衆其餘一切衆證道迹果散心空華心樹華六波羅蜜華妙覺華而散佛上及一切大衆 十八梵天阿須輪王下第三明諸天得益。就文爲二初三乘觀成得無生利益。第二散華供養。此散華中有二初散五忍華二散二乘華。五忍華者空華法性華地前伏忍華也。聖人華者初二三地信忍華。順忍華者四五六地順忍華也。無生華者七八九地無生忍華。金剛華者十地華也。佛華即寂滅忍華次辨二乘華。緣觀中道華者即緣覺中乘華。三十七品華聲聞華。而散佛上者供養也。及九百億大菩薩衆下第四段得益文有二。初明九百億菩薩大衆悟解得益。次明散華供養得益。文云證道迹果者得初地解故云證。即證能通名道即道能進故言迹悟解滿足故名果也。次供養內即有四種因果華供養。心空華者即是理空無生華。心樹華者即意樹華。六波羅蜜華是行華。妙覺華者佛地華。散佛上者供養也。

十千菩薩念來世衆生即證妙覺三昧圓明三昧金剛三昧世諦三昧眞諦三昧第一義諦三昧此三諦三昧是一切三昧王三昧 十千菩薩下第五明十千菩薩念來世衆生悟解得證三昧。所言妙覺三昧者亦名理盡三昧。圓明三昧者照理盡故言圓明三昧。金剛三昧者堅固不可壞也。世諦三昧者約凡夫所見明定相故云世諦也。眞諦三昧者約二乘所見偏眞故云眞諦也。第一義諦三昧者即是中道第一義。法中精最不散故云第一。亦名實相三昧也。此三昧是一切王三昧總攝一切法。如王能統領故名一切王。

亦得無量諸餘三昧七財三昧二十五有三昧一切行三昧復有十億菩薩登金剛頂現成正覺 七財三昧者一信二戒三慚四愧五多聞六智慧七捨離。二十五有三昧壞二十五有得無垢三昧能破地獄有。得不退三昧能破畜生有。得心樂三昧能破餓鬼有。得歡喜三昧能壞阿修羅有。得日光三昧斷弗婆提有。得月光三昧斷瞿耶尼有。得熱炎三昧斷鬱單越有。得如幻三昧斷閻浮提有。得一切法不動三昧斷四天王處有。得難伏三昧斷三十三天處有。得悅意三昧斷炎魔天有。得青色三昧斷兜率天有。得黃色三昧斷化樂天有。得赤色三昧斷他化自在天有。得白色三昧斷初禪有。得種種三昧斷大梵天有。得雙三昧斷二禪有。得雷音三昧斷三禪有。得住雨三昧斷四禪有。得如虛空三昧斷無想天有。得照境三昧斷淨居阿那含有。得無礙三昧斷空處有。得常三昧斷識處有。得樂三昧斷不用處有。得我三昧斷非想處有。是名菩薩得二十五有三昧壞二十五有四惡趣梵王六欲天四禪及四空無想五淨居。復有十億菩薩下第六十億菩薩成佛。

仁王護國般若波羅蜜經囑累品第八 經有三段今是第三流通分。所言囑累者明如來殷勤囑寄國王。累衆菩薩故云囑累品也。此品分爲四段。第一誡勅月光總勸流通以明囑累。後五濁世下第二七門別誡諸國王及四部弟子。爾時十六大國王聞佛七誡下第三明諸國王不制四部弟子。爾時無量大衆下第四明時衆歡喜受持。就前總勸流通內又分爲三。初誡勅月光明法滅時節。二此經三寶下明所付人。三爲三界衆生下明流通利益。

佛告波斯匿王我誡勅汝等吾滅度後八十年八百年八千年中無佛無法無僧無信男信女時此經三寶付囑諸國王四部弟子受持讀誦解說其義爲三界衆生開空慧道修七賢行十善行化一切衆生 所言八十年者佛滅度後也。佛滅度後一百年中五師持法各二十年。迦葉阿難末田地此三人親見佛化。行法如佛在世故法不滅。三人運六十年。第四商那和修第五優婆塞多此二師各二十年持法。商那和修當八十年。以不親親佛化故威儀法滅也。言八百年者正證法滅。五百年內二十五師並是聖人相傳故證法不滅。六七二百年內馬鳴龍樹二人傳法。以弘法人強故法不滅。八百年中餘人弘法以人弱故令法滅也。言八千年者像末法滅也。由末法衆生好行邪法惡踐正法。正法不行故像末二法滅耳。依涅槃經像末世有十二萬大菩薩善持我法我法不滅。前就凡夫故云滅也。言無佛法僧者正明法滅故須付囑。無信男信女者明前無三寶可歸依。故無生信處。以無信心謗毀三寶故令不現。第二明所付人中有二。初付囑國王有威力護法功強故先

付之二付四部弟子此是通付一切衆生以四部攝衆生盡故。第三明流通利益內。文言爲三界衆生開空慧道者。證無所得解故云開空慧道也。又云證二無我理故云開空慧道也。言修七賢行者即七方便也。一五停心觀二別想念處三總想念處四煖法五頂法六忍法七世第一法。言十善行化一切衆生者一不殺二不盜三不邪淫四不妄語五不惡口六不兩舌七不綺語八不貪九不瞋十不邪見。以此十行教化衆生故云十善行化一切衆生。總勸流通竟。

後五濁世比丘比丘尼四部弟子天龍八部一切神王國王大臣太子王子自恃高貴滅破吾法明作制法制我四部弟子比丘比丘尼不聽出家行道亦復不聽造作佛像形佛塔形立統官制衆安籍記僧比丘地立白衣高座兵奴爲比丘受別請法知識比丘共爲一心親善比丘爲作齊會求福如外道法都非吾法當知爾時正法將滅不久。後五濁下第二七門別誠即爲七別。一不得障人出家等。二不得俗官治僧。三不得繫縛比丘。四不得非法說經似師子身內虫。五不得驅使比丘似兵奴法。六明非法得罪制之莫爲自作罪過破壞國土也。七不得依託佛法求世名利。若爲此七事違教失理行義不立。爲是義故佛法速滅。第一不得障人出家中爲二。初總明五濁二從比丘下別明七事。所言五濁者一衆生濁二命濁三見濁四煩惱濁五劫濁。二從比丘下別明七事者。一不聽出家二不聽造像等三立

統官四安籍記僧五不得比丘立地白衣高坐六不得兵奴爲比丘七不得受別請行法七邪法與七正法滅。

大王壞亂吾道是汝等自作自恃威力制我四部弟子百姓疾病無不苦難是破國因緣說五濁罪過窮劫不盡。大王壞亂吾道下第二不得俗官治僧。言自恃威力制四部弟子者。五篇七聚外更作俗法治比丘等以護法善神。使令疾病破壞國土五濁增長也。

大王法末世時有諸比丘四部弟子國王大臣各作非法之行橫與佛法衆僧作大非法作諸罪過非法非律繫縛比丘如獄囚法當爾之時法滅不久。大王法末世時下第三不得繫縛比丘如獄囚法。當戒律法中極但有驅擯出家衆。今行俗法當知法滅不久。

大王我滅度後未來世中四部弟子諸小國王太子王子乃是任持護三寶者轉更滅破三寶如師子身中虫自食師子非外道也多壞我佛法得大罪過正教衰薄民無正行以漸爲惡其壽日減至千百歲人壞佛教無復孝子六親不和天神不祐疾疫惡鬼日來侵害災怪首尾連禍縱橫死入地獄餓鬼畜生若出爲人兵奴果報如響如影如人夜書火滅字存三界果報亦復如是。大王我滅度後下第四誠四部衆國王等。皆是任持佛法人。還自破滅令使國土諸災競起。皆由破法使之然也。就文有二初明非法說經。二正法衰薄下明其損失。初明非法說經有三。初法說二如師子下喻。三多壞我佛法下合譬也。第二損失內正法衰薄

得種種苦事也

大王未來世中一切國王太子王子四部弟子橫與佛弟子書記制戒如白衣法如兵奴法若我弟子比丘比丘尼立籍爲官所使都非我弟子是兵奴法立統官攝僧典主僧籍大小僧統共相攝縛如獄囚法兵奴之法當爾之時佛法不久。大王未來世下第五誠國王太子四衆。立籍制約如兵奴法立統官治人如俗法。當知佛法滅亦不久。

大王未來世中諸小國王四部弟子自作此罪破國因緣身自受之非佛法僧。大王未來世中諸小國王下第六誠小國四衆。明非法得罪制之莫爲。自作罪過破壞國土自身受之無關三寶也。

大王未來世中流通此經七佛法器十方諸佛常所行道諸惡比丘多求名利於國王太子王子前自說破佛法因緣破國因緣其王不別信聽此語橫作法制不依佛戒是爲破佛破國因緣當爾之時正法將滅不久。大王未來世中流通此經下第七誠諸比丘不依七佛教。依託佛法求世名利往國王邊。自說破佛法因緣。文有三別初明比丘等邪說佛法。二其王不別下明國王不知三寶也。三當爾之時下滅正法也。

爾時十六大國王聞佛七誠所說未來世事悲啼涕泣聲動三千日月五星二十八宿失光不現時諸國王等各至心受持佛語不制四部弟子出家行道當如佛教爾時大衆十八梵天王六欲諸天子皆悉歎言當爾之時世間空虛

是無佛世。爾時十六國下品中大段。第三諸國王聞佛七誠不制四衆。就文爲二初十六國王悲歎驚怖。傷已已往。愆依教不制四衆。第二十八梵天等傷歎云。當爾之時。世間空虛。是無佛世者歎。正法滅盡。故名無佛世也。

爾時無量大眾中百億菩薩。彌勒師子月等百億舍利弗。須菩提等五百億十八梵六欲諸天。三界六道阿須輪王等。聞佛所說護佛果。因緣護國土。因緣歡喜。無量爲佛作禮。受持般若。若波羅蜜。爾時無量大眾下品內大段。第四時衆聞法。歡喜奉行。就文有三。初列百億菩薩衆。第二列百億舍利弗等。第三五百億色欲二界天六道阿須輪王等衆。悉奉行也。仁王般若經疏卷下六終。

No. 1708 [cf. No. 2457]

仁王經疏上卷本

西明寺圓測法師撰

佛說仁王護國般若波羅蜜經序品第一。將欲釋經。四門分別。一說經之意。及釋題目。二辨所詮宗。能詮教體。三顯教所依。所爲有情。四翻譯時代。依文正釋。

言說經意及題目者。詳夫實相深妙。非四智無以證其源。觀察幽微。寄三藏乃可開其轍。是故法王大聖。三般若以標宗。□□開士。四悉檀而演奧。無相之旨。寔在茲乎。然則□□

多方。入理非一。爲成二護。故說此經序等三分。略說諸經之儀。或八品之義。廣顯此經之宗旨。題云佛說仁王護國般若波羅蜜經者。一部之通名。序品第一者。品內之別目。都名雖一。其義有四。理必歸真。意存護國。一佛說者。所請法王。自他覺滿。開示妙法。故言佛說。二仁王者。能請國王。仁者忍也。善惡含忍。王者往也。衆所歸往。故名仁王。三護國者。請說所爲。四般若波羅蜜經者。辨能護法。般若名智。波羅蜜者云到彼岸。謂由智力到涅槃岸。經者素怛覽。此云契經。契謂契合。契當道理。合有情機。經亦二義。一者貫穿。二者攝持。貫穿法相。攝持有情。故名爲經。就能所請及能所護。以稱經因。序謂由序。起正說之由。致品謂品類。或是義類。我聞等義類相從。攝義各別。名之爲品。八品之內。此品最初。名爲第一。故言。

佛說仁王護國般若波羅蜜經序品第一

第二辨所詮宗。能詮教體者。自有兩門。先辨教體。後顯宗旨。然出教體諸宗不同。薩婆多宗。毘曇俱舍。及舊毘婆沙。皆有兩說。一說音聲。二名句文。雖有兩說。而無別判。新翻俱舍第一。具申兩釋。亦無別判。正理第三。叙兩師說。亦同俱舍。兼有問答。故正理第三。卷頌曰。牟尼說法。蘊數有八十。彼體語或名。此色行蘊攝。論云。有說。佛教語爲自性。彼說法蘊皆色蘊攝。語用音聲爲自性。故有說。佛教名爲自性。彼說法蘊。皆行蘊攝。名不相應行爲自性。故問語教異名。教容是語。名教

別體。教何是名。彼作是釋。要由有名。乃說爲教。是故佛教體即是名。所以者何。詮義如實。故名佛教。名能詮義。故教是名。由是佛教定名爲體。舉名爲首。以攝句文。顯宗第三。亦同正理。解云。西方諸師傳作此釋。俱舍正理各有所歸。所以者何。令物生喜。音聲爲勝。若依詮法。名等即強。故知所對皆有准據。由斯兩說。皆是正義。依大婆沙百二十六。具申兩說。評家正義以聲爲體。故彼論云。問如是佛教以何爲體。爲是語業。爲是名等。答應作是說。語業爲體。問若爾。次後所說當云何通。如說佛教名何法。答謂名身句文身。次第行列表。次第安布。次第建立。答後文爲顯佛教作用。不欲開示佛教自體。謂次第行列表安布建立。名句文身。是佛教用。有說。佛教名等爲體。問若爾。此文所說當云何通。如說佛教云何。答謂佛語言唱。詞評論語。音語路語。業語。表是謂佛教。答依展轉因。故作是說。如世子孫展轉生法。謂語起名。名能顯義。評家釋云。如是說者。語業爲體。佛意所說。他所聞故。具說如彼。問。定不正理。依評家義。答正理師意。理長爲正。故別生理。名等爲正。又解。衆賢具申兩家問答。非自判定。是故不違評家正義。若依經部以聲爲體。就彼宗中。有三師說。一云。十二處中。聲處爲性。離聲無別名。句字故。一云。法處相續假聲。以爲自性。唯是意識所緣性故。一云。通用假實二聲爲體。前二義故。若依大乘。諸教不同。有處唯聲。如維摩等。佛以一音演說法。衆生隨類各得解。又大界經云。

如來一語說法中。演說無量契經海。如是等教。誠證非一。有處但用名等爲體。如成唯識云。若名句文不異聲者。法詞無礙境應無別。有處合說聲及名等以爲自性。如無垢稱云。或以音聲語言文字而作佛事。有處能詮所詮合說爲體。如瑜伽八十一云。謂契經體。略有二種。一文。二義。文是所依義是能依。如是二種。總名一切所知境界。顯揚亦同。所以如是諸教異者。三藏解云。據實皆名句文身聲及文義合說爲體。而諸聖教各據一義。故不相違。所以者何。以假從實。用聲爲體。離聲無別名句等故。以體從用。名等爲體。能詮諸法自性差別。二所依故。假實相藉合說爲體。隨闕一種。說不成故。生解究竟必由文義。是故諸說互不相違。依此經文。唯有兩門。一法數門。以名句等四法爲體。故下文云。是經名味句。乃至千佛萬佛。說名味句。又下經云。名味句音聲果。文字記句。一切如故。二歸真門。以真如爲體。故下經云。法本如重頌如乃至論議如。若廣分別。如解深密經第一卷記。言所詮宗者。諸說不同。略作三釋。一云。此經三種般若。以爲宗旨。謂所觀空理。即是實相。能證之智。即是觀照。能詮聖教以爲文字。是故觀空品中。說三般若。一云。此經宗明二諦。所以者何。觀空品中。明自利行。教化品中。明利他行。菩薩觀門不出二行。如是二行不出二諦。以真諦故。無能所護。以世諦故。能所二護。自他行成。言二諦者。一者真諦。是其空理。二者世諦。即是有門。二諦品中當廣分別。

一云。此經世尊自判。三法輪中無相爲宗。故解深密經作如是說。初爲發起聲聞乘者。說四諦輪如四阿含經。次爲發起菩薩乘者。說無相輪諸般若後爲發一切乘者。說了義教。具如彼說。問此無相輪。三性中遣何等。此三無性中。依何無性。解云。西方諸師分成兩釋。一者清辨。其遣三性。以立爲空。即說空理。以爲無相。具如掌珍。二者護法但遣所執。以爲無相。如深密等。三無性中。清辨護法。皆依三種無自性。亦以爲無相。由斯真諦慈恩三藏各依一宗。真諦三藏。如其次第。具遣三性。立三無性。一遣分別性。立分別無相性。二遣依他立依他無生性。三遣眞實性。立眞實無性性於一眞如。遣三性故。立三無性。具如三無性論。是故真諦大同清辨。而差別者。清辨菩薩立而無當。真諦師意存三無性。非安立諦。二慈恩三藏。但遣所執。不遣二性。情有理無。理有情無。二義別故。又三無性如其次第。即說三性。爲三無性。故三十唯識言。即依此三性。立彼三無性。具如成唯識深密經等。是故清辨護法二菩薩。各依自宗。以釋此經。問如何得知此經具說三種無性。解云。如解深密經云。或如經一切諸法皆無自性。無生無滅。本來寂靜。自性涅槃。依何密意。世尊自說。一切諸法皆無自性者。具依三種無自性密意。說言一切諸法皆無自性。無生無滅等者。唯依相無自性性說。或可亦依相及勝義無自性說。問若爾如何第二無相。名爲不了。解云。據實具說三種無自性性。理無淺深。以隱密相。

言一切法無自性等。而不分別配三無性。深密經等。廣顯三種無自性性。是故第三法輪門中。加無自性性四字。意顯別有三無性理。由是名爲不了義。非理淺深名了不了。若廣分別。如廣百論第十卷中。有三師釋。一瑜伽學徒立依他有。二清辨菩薩說依他空。三護法菩薩雙破兩執。故彼論中云。第一瑜伽學徒。以理標宗云。分別所執法體是無。因緣所生法體是有。由斯感果。輪迴三有。或修加行。證三菩提。乃至廣說。爲證此義。引經頌云。遍計所執無。依他起性有。妄分別失壞。隨增減二邊。第二清辨釋此經云。名是遍計所執。義是依他起性。名於其義非有故無義隨世間非無故有。不可引此證有依他。次瑜伽學徒破彼釋經。文有三節。初總。據非理。次別顯四失。後結破違經。初總破云。此釋不然。義相違故。次四失者。一若名於義非有故無義亦於名是無何有。二又於其義所立名言。既因緣生。如義應有。三若妄所執能詮性無妄執所詮其性豈有。四名隨世俗有詮表能汝不許爲依他起性義亦隨俗假設有能。何不許爲遍計所執。後結。假云。世俗假立能詮所詮。無應並無。有應齊有。如今經說一有一無。故汝所言不符經義。次清辨爲證已義。復引經言。由立此名詮於彼彼法。彼皆性非有。由法性皆然。次瑜伽學徒破此經云。經意不說名於義無。但說所詮法性非有。辨諸法性皆不可說。名言所詮皆是共相。諸法自相皆絕名言。自相非無。共相非有。此中略說

●此二性？ ●其二具？ ●據二表？ ●假二統？

所詮性無。非謂能詮其性實有。故頌但說彼非有言。不爾應言此性非有。次清辨爲證。依他性無。復引經中所說略頌無有少法生。亦無少法滅。淨見觀諸法。非有亦非無。次瑜伽學徒又破此說。此頌意顯遍計所執自性差別。能詮所詮。其體皆空。無生無滅。離執淨見。觀諸世間。因緣所生。非無非有。故此非證。依他是無。次清辨菩薩引經證成依他性空。故契經言。諸法從緣起。緣法兩皆無。能如是正知名通達緣起。若法從緣生。此法都無性。若法都無性。此法非緣生。次瑜伽學徒會彼經云。如是二經。說緣生法。雖無自性。而不相違。以從緣生法有二種。一者遍計所執。二者依他起性。此中意明遍計所執自性非有。不說依他。若說依他。都無自性。便撥染淨二法皆無。名惡取空。自他俱損。次清辨云。此妄分別。誰復能遮。得正見時。自當除遣。第三護法菩薩。雙破空有兩執。建立中道。依他起性。非空非有。故彼復云。如是等類。隨見不同。分隔聖言。合成多分。互興評論。各執一邊。既不能除惡見塵垢。詎能契當諸佛世尊所說大乘清淨妙旨。未會真理。隨已執情。自是非他。深可怖畏。應捨執著。空有兩邊。領悟大乘不二中道。廣說如彼。問護法宗。如成唯識不遣依他。如何此中。說依他起非空非有。解云。護法正言。如成唯識。不遣依他。而今欲成聖天論意。故立中道。而不相違。一云護法正宗。立中道義。而成唯識。述瑜伽宗。故亦不違。

第三顯教所依所爲有情。亦有二門。一顯教所依。二所爲有情。言所依者。聖教雖衆。要唯三藏二藏十二部經。言三藏。一素怛纒。此云契經。義如上說。二毘奈耶。此云調伏。調伏身語七種非故。或調三業。令不造惡。亦名調伏。三阿毘達磨。此云對法。無漏聖道對境果故。名爲對法。或名摩怛尸迦。此云本母。分別法相。能生智故。名爲本母。言二藏者。如攝大乘。如是三藏。下乘上乘有差別故。則成二藏。一聲聞藏。二菩薩藏。言十二部者。如解深密。所謂契經。應頌。記別。誦頌。自說。因緣。譬喻。本生。本事。方廣。希法。論議。至二諦品。當廣分別。此經一部。三藏之內。是契經藏。二藏之內。菩薩藏收。十二部中。且初部攝。若廣分別。具如別章。言所爲者。有其二義。一就三乘。如解深密三法輪中。一爲發起聲聞乘者。說四諦輪。二爲欲發起菩薩乘者。說無相教。三爲發起一切乘者。說第三輪。故知此經爲菩薩說。若依五性。爲菩薩性及不定者。故說此經。五。姓之義。具如別章。

第四翻譯時代。依文正釋。即有二門。一翻譯時代。二依文正釋。言翻譯時代者。此經一部。准下經文。自有兩本。一者廣本。故下散華品云。爾時十六大國王。聞佛所說十。方便偈。般若波羅蜜經。散華供養。故知此經。亦有廣本。二者略本。梵本雖一。隨譯者異。乃成三本。一者晉時。秦始皇元年。月支國三藏法師曇摩羅密晉云法護。翻出一卷。名仁王般若。二者秦時弘始三年。三藏法師鳩摩羅什。秦言童壽。於常安西明閣道遙園別館。翻出一本。名仁王護國般若波羅蜜。三者梁時承聖三年。西天竺優禰差國。三藏法師波羅末陀。梁云真諦。於豫章寶田寺翻出一卷。名仁王般若經。疏有六卷。雖有三本。晉本創初。恐不周悉。真諦一本。隱而不行。故今且依秦時一本。依實長房三寶錄三譯皆有一卷。然發覺七入藏目錄。即云兩卷。

仁王護國般若波羅蜜。三。梁時承聖三年。西天竺優禰差國。三藏法師波羅末陀。梁云真諦。於豫章寶田寺翻出一卷。名仁王般若經。疏有六卷。雖有三本。晉本創初。恐不周悉。真諦一本。隱而不行。故今且依秦時一本。依實長房三寶錄三譯皆有一卷。然發覺七入藏目錄。即云兩卷。

就序分中。文別有二。初明證信序。後爾時十號下辨發起序。然此二序。有三差別。一者名別。一名證信。亦名通序。二名發起。亦名別序。說我聞等。令物生信。名爲證信。諸經皆同。名爲通序。以放光等發起正宗。名爲發起。隨部各別。名爲別序。二者時別。一名經前序。未說經時。先發起故。二名經後序。說經以後。方始諸故。三者人別。一名如來序。於諸經中。佛發起故。二名阿難序。由阿難請方始說故。就證信中。略有四門。一說事緣起。二說事之

意三辨事多少。四隨事別釋。言緣起者。如智度論第二卷云。佛涅槃時。於俱。第那竭國薩羅樹間。北首而臥。將入涅槃。爾時阿難親愛未除。未離欲故。心沒憂海。不能自出。爾時長老阿菴樓豆。語阿難言。汝等是守護佛法藏者。不應如凡人沒憂海。諸有為法。皆是無常。汝何憂愁。又佛世尊手付汝法。汝今愁悶。失所。聞事。汝當問佛。佛涅槃後。云何修行。誰當作師。惡口車匿云何共住。長合經第四卷。車比丘云。何共住。佛告阿難。行四念處。戒經為師。車匿比丘如梵法治。長阿含第四卷。一阿含三十六。皆云。佛法治者。即是不共器也。廣說如彼。佛諸經首皆稱如是。我聞等語。依集法經及涅槃後分。大同智論恐繁不述。大悲經說。是憂波離教阿難問。所以經論說不同者。二人共教各據一義。亦不相違。說事意者。略有二種。一為斷疑。二為生信。言斷疑者。真諦記云。微細律說。阿難比丘。當昇高座出法藏時。身即如佛。具諸相好。若下高座。還復本形。衆見此瑞。遂有三疑。一疑大師釋迦如來。以慈悲故。從涅槃起。更宜深法。二疑諸佛他方來。三疑阿難轉身成佛。今欲除遣三種疑故。亦說如是我聞等語。明其阿難親從佛聞。非關慈悲從涅槃起。亦非餘佛從他方來。又非阿難轉身成佛自說經也。言生信者。妙智度論云。說時方人。欲令衆生心生信故。

事多少者。自有三說。一者真諦七事記中。開為七事。一如是者。標所聞法。一部文理。決定可信。二言我者。出能聞人。即是阿難。三言聞

者。親奉音旨。四一時者。顯所聞法。善會時機。五佛世尊。出能說師。六住處者。顯說有處。七比丘。顯非獨聞。然此七事總唯四意。初如是者。明所聞法。次我聞者。辨能聞人。次二證所聞法。後二證能聞人。廣說如彼。二依龍猛大智度論。開為六事。一信。二聞。三時。四主。五處。六衆。世親燈論。然說六事。故彼頌言。前三明弟子。後三證師說。一切修多羅法門皆如是。三依親光佛地論中。攝為五事。一總顯已聞。二教起時分。三別顯教主。四顯教起處。五教所被機。隨事別釋者。雖有七六五事不同。且依五事。以釋此經。於中同異。至文對辨。言如是我聞者。即是第一總顯已聞。釋有三義。一者。總釋如是我聞。二者。別釋如是我聞。三者。申其合說之意。言總釋者。謂傳佛教覺殊室利及阿難等。皆作此言。如是所說。甚深句義。我昔曾聞。言別釋者。先釋如是。後解我聞。言如是者。此地諸師雖有多釋。且述西方三藏及論說。西方三藏。略有三說。一真諦三藏云。言如是者。是決定義。有其二種。一文。二理。文是能詮。理即所詮。阿難所傳。文理決定。如佛所說。故曰如是。二長耳三藏釋有三義。一就佛釋。三世諸佛所說無異。故名爲如。以同說故。稱之爲是。二依法解諸法實相。故名爲如。如如而說。故稱爲是。三依僧辨。阿難所傳不異佛說。故名爲如。永離過非。稱之曰是。三菩提留支略為四義。一者發心如是。謂自念言。我當如是發菩提心修諸善行。二者教他如是。教前人言。汝當

如是發菩提心修諸善行。三者警喻如是。是人威德熾盛。如日光明。智慧深廣。猶如大海。面貌端正。猶如滿月。四者決定如是。我如是見聞等。今言如是者。但取第四決定如是。傳法者言。我從佛聞所說理教。我之所說。不多不少。不錯不謬。決定如是。不謬傳之失。故曰如是。依諸論說。亦有三釋。一依功德施般若論云。如是我聞者。顯示此經是世尊現覺而演。非自所作。二依龍猛智度論云。如是者。即信也。佛法大海。信爲能入。智慧能度。其信順者。言是事如是。其不信者。言此事不如是。廣說如彼。三依親光佛地論中。爲四義故。第一云。如是總言依四義轉。一依譬喻。謂當所說如是文句。如我昔聞。今以此二依教誨謂告時衆。如是當聽我昔所聞。三依問答。謂有問言。汝當所說昔定聞耶。故此答言如是。我聞。四依許可。謂結集時。諸菩薩衆。咸共請言。如汝所聞。當如是說。傳法菩薩便許彼言。如是當說如是我聞。又如是言信可審定。謂如是法。我昔曾聞。此事如是。齊此當說。定無有異。此依信可審定中所說如是者。是文殊阿難信可審定之言。謂如是經法。我昔聞此事。如是此經中所說定無有異也。又佛地論有三師釋。一云。第四。一云。四中唯依後二。二云。總依四義而說。廣如彼論。別釋我聞者。先釋我相。後解其聞。所言我者。傳法文殊及阿難等。五蘊身上。假立爲我。耳根發識。能聞所說。故名爲聞。故佛地論云。我謂諸蘊世俗假者。聞謂耳根發識聽受。廣別就總。故言我聞。問佛法中。無人無我。如何諸經皆說我聞。解云。此義諸說不

同。依龍猛宗。如智度論第一。說四悉檀中。世界悉檀故說。有我。第一義悉檀故說無我。問豈不中論說實相門中。非我非無我。如何智度論中。說爲無我。答不相違。世界悉檀即說爲我。第一義中。說爲無我。各各爲人。或我無我。雙遣二執。亦得說言非我非無我。故中論云。諸佛或說我。或說於無我。諸法實相中。非我非無我。若偏對我。即說無我以爲實相。若雙遣執。非我非無我。以爲實相。各據一義。故不相違。依彌勒宗。瑜伽第六。由四因故。依諸蘊中。假說爲我。一爲世間言說易故。二欲隨順諸世間故。三爲斷除決定無我諸怖畏故。四爲宜說自他得失。令其決定信解心故。廣釋四因。如雜集論第十三說。所言聞者。自有二義。一依法相。二就唯識。依法相者。諸說不同。薩婆多宗。耳聞非識。法教論師。識聞非耳。成實亦同。譬喻論者。和合能聞。如大婆娑第十三說。今依大乘龍樹菩薩。自有兩釋。一耳聞非識。二和合能聞。如智度論雖有兩釋。和合爲正。正釋聞中。說和合故。依彌勒宗。自有三說。一云耳聞非識。雜集論云。耳界何相。謂能聞聲。又瑜伽云。數於此聲至能聞故。一云識聞非耳。佛地論云。聞謂耳根發識聽受。又瑜伽釋論云。聞謂聽聞。即是耳根發識。聞言教故。又解。二論耳聞識非發識耳根是聞體故。一云二論和合能聞。根識和合是聞體故。故雜集云。問爲眼見色。爲識等耶。答非眼見色。亦非識等。以一切法無作用故。由有和合。假立爲見耳等亦爾。廣說如彼。所

以如是諸論異者。爲顯聞聲最勝依故。瑜伽等說耳爲聞。就分別義故。佛地等云。識爲聞。爲顯諸法無作用故。智度論及雜集等。和合爲聞。各據一義。互不相違。依唯識理。以解聞者。自有二釋。故佛地云。有義如來慈悲本願增上緣力。聞者識上文義相生。此文義相。雖親依自善根力起。而就強緣。名爲佛說。由耳根力。自心變現。故名我聞。有義。聞者善根本願增上緣力。如來識上文。身相生。此文義相。是佛利他善根所起。名爲佛說。聞者識心雖不取得。然似彼相。分明顯現。故名我聞。解云。佛地二師所說。初即那伽犀那。那伽此云龍。犀那云軍。即是龍軍論師也。不許佛果有色聲等。第二師義。許佛果中具色聲等。護法等宗。皆依後釋。問曰。阿難如來成道日生。經二十年方爲侍者。前所說經。皆非親聞。如何諸經皆說我聞。答依報恩經。釋有三義。一者。阿難從他諸天。及諸比丘邊傳聞。二者。佛入世俗心。令阿難知前所說經。三者。前所說經。佛重爲說。佛善巧力故。於一法句中。演無量法。能以無量法。爲一句義。佛想示其端。阿難蓋已得知。速利強持力故。問曰。阿難既是聲聞。如何能持大乘經典。答阿難有三。一者阿難陀持聲聞法。二者阿難賢持緣覺法。三者阿難海持摩訶衍。第三阿難持大乘經。故不相違。如金剛仙論。及真諦所引閼王懺悔經說。第三申其合說意者。佛地論云。應知說此如是我聞。意避增減異分過失。謂如是法。我從佛聞。非他展轉。顯示聞者有所堪能。諸有

所聞。皆離增減異分過失。非如凡夫無所堪能。諸有所聞。或不能離增減異分。結集法時。傳佛教者。依如來教。初說此言。爲令衆生恭敬信受。言如是法我從佛聞。文義決定無所增減。是故聞者。應正聞已。如理思惟。當勤修學。經一時。釋曰。第二教起時分。西方諸師略有三釋。一苦提留支云。時有多種。謂念日夜。壽等百。歲。及一切時。今一時者。正是如來說此經時。二長耳云。時有三種。一迦羅時。此云別相時。如來戒律大戒時。出家時。國王得聞。餘不合聞。二三摩耶時。此云破邪見時。謂五部阿含。九分達摩。不簡黑白。一切得聞。分別說戒。二世間。三因緣。四界。五同隨得。六名。句。文。七業定。八樂業。九諸難。一分有六千。爲。六。五十四。合五萬四千。俱。如真舍部集記第一說。三世流布者。如說一時佛在恒河岸。一時在申恕林。今言一時。但依後二。或唯第三。真諦三藏說有十時。恐繁不述。今依諸論。亦有三說。一功德施。般若論云。言一時者。說此經時。餘時復說無量經故。二依龍猛。智度論云。時有二種。一迦羅時。通假及實。內外通用。二三摩耶時。唯假非實。經云一時。依三摩耶說。以破實時。說假時故。具說如彼。三依親光。佛地論中。時有三種。一者。說聽究竟。總名一時。故彼論云。言一時者。謂說聽時。此就刹那相續無斷。說聽究竟。總名一時。此即總說一會說法。若不爾者。字名句等。說聽時異。云何言一。此即反解。若不說其說聽究竟。名一時者。如初說二字。次名後句。乃至諸品等說聽時異。云何言一。二者。一刹那頃能持能說能領能受。故名一時。故

○云二說？ ○身二義？ ○蓋二蓋？ ○藏二藏？

彼論云。或能說者。得陀羅尼。於一字中。一利那項。能持能說一切法門。或能聽者。得淨耳根。一利那項。聞一字時。於餘一切法。皆無障礙。悉能領受。故名一時。初也。已上得陀羅尼。其根能領受。故名一時。一利那項。能持能說。故名一時也。三者。共相會遇。名爲一時。故彼論云。或相會遇。時分無別。故名一時。即是說聽共相會遇。同一時義。感應也。更相會遇。名一時也。或可爲四。開說聽與時故。問一及時。其體是何。答一。是數。時即時分。薩婆多宗。及經部宗。無別有法。即用五蘊爲性。處界門中有爲爲性。今依大乘。自有兩釋。一龍猛宗。數及時等。皆無有體。非蘊處界三科所攝。故智度論云。數時等法。實無所有。陰入持所不攝故。持即界也。持自性故。又彼論云。時方離合一異長短名字。凡人心著謂是實有。廣說如彼。二彌勒宗。數時即是有爲法上分位假立。二十四不相應中。數及時也。五蘊門中。行蘊所攝界處門中。法處法界。意識境故。佛地論云。時者即是有爲法上假立分位。約法相釋。或是心上分位影像。約唯依色心等。總假立故。是不相應行蘊所攝。問何不別顯如下處等。但說一時。答晝夜時分。諸方不定。不可別說。又義不定。或一刹那。或復相續。不可定說是故總相。但說一時。

經佛釋曰。第三別顯教主。智度論云。說佛法人。有其五種。一佛自說。二弟子說。三神仙說。四諸天說。五化人說。爲簡餘四。故標佛也。自覺覺他。覺行窮滿。故名爲佛。廣如餘處。然諸經首標名不同。乃有四種。自有經初唯置佛名。如涅槃等。自有經初唯置佛名。如大品等。自有經初雙標兩號。如無上依等。或有經文。二號俱無。如多心等。所以如是。諸本異者。多心經等。於一部中。別銀流行。故不標名。餘之三句。西方三說。一依真實論。一切經初唯應說佛。故彼論云。問大師十號經中。何故不列餘九。而獨稱佛。答有十義故。一覺勝無敵。二不由他悟。三離二無知。一解脫障無知。二一切智障無知。四已過睡眠。五譬如蓮華。六自性無染。七具足三義。三義者。一假名佛。即六神通。二寂靜。八具足三德。一法身。二報身。三化身。三義者。一假名佛。即六神通。二寂靜。八具足三德。一法身。二報身。三化身。九具三寶性。十自知令他知。佛具十義。餘名不爾。故諸經首皆稱佛也。廣如本記。二依佛地論。一切經初安薄伽梵。謂具六德。破四魔故。故彼論云。薄伽梵聲。依六義轉。一自在義。永不繫屬諸煩惱故。二熾盛義。是炎猛智火所燒。經故。三端嚴義。妙三十二大士相等。所莊飾故。四名稱義。一切殊勝功德圓滿無不知故。五吉祥義。一切世間親近供養。咸稱讚故。六尊貴義。具一切德。常起方便。利益安樂。一切有情。無懈廢故。如有頌言。自在熾盛與端嚴。名稱吉祥及尊貴。如是六種義差別。應知總名爲薄伽。四魔怨者。煩惱魔。蘊魔。死魔。自在天魔。問佛具十種功德名號。何故如來教傳法者。一切經首。但置如是薄伽梵名。答謂此一名。世咸尊重。故諸外道。皆稱本師。名薄伽梵。又此一名。總攝衆德。餘名不爾。是故經首皆置此名。金剛仙論亦同佛地。廣說婆伽婆。如涅槃經首。及智度論三依真諦。一切經初皆令雙標佛婆伽婆。故七事記云。佛婆伽婆有其四句。一是

佛非婆伽婆。即聲聞二乘觀。世諦證無餘涅槃。在自位中。得名爲佛。不修功德行。故非婆伽婆。二是婆伽婆非佛。即是菩薩。修功德故名婆伽婆。既在因位。智慧未滿。不得名佛。三非佛非婆伽婆。即是凡夫。不修功德。故非婆伽婆。不修智慧。故不名爲佛。四是佛亦婆伽婆。即是佛世尊。智慧滿故。名爲佛。功德具足故。是婆伽婆。若但佛。恐濫二乘。若單婆伽婆。濫菩薩及轉輪王。若合說者。即是如來。故諸經首皆標兩號。雖有三解。今依此經。同真實論。唯名佛也。

經住王舍城耆闍崛山中。釋曰。第四說經處也。國名摩竭提。或云摩竭陀。亦言摩竭陀。又作摩伽陀。皆梵音訛轉也。正言摩竭陀。此云善勝國。或云無惱害國。一云摩伽星名。此云不惡。陀者處也。名爲不惡處國。亦名星處國。依法華論。如王舍城勝餘城。耆闍崛山勝餘山。以佛在勝處說故。顯此法門勝也。今先解城。後解其山。真諦云。律毘婆沙自有三釋。一云。婆藪王子。初共人民造舍。即爲鬼神壞之。唯留王舍。如是至七。太子教言。但更造舍。悉題王舍。於是遂得不毀。因此立名。爲王舍城。二云。輪王出世相承住此。故名王舍。三云。四天王共修羅鐵乳海。得爲甘露。於此山中起舍。七日守之。然後乃分之。因此立名。爲王舍城。依智度論。亦有三釋。一云。摩伽陀王。初生一子。一頭兩面四臂。後大成人。有大勢力。治閭浮提之天下。取諸國王一萬八千。置此五山中住。因此立名。爲王舍城。一云。摩

●銀二錄？ ●經二錄？

伽王先所住城中失火。一燒一作如是至七。國人疲役。王即更求住處。見此五山周匝如城。即作宮殿。於中止住。故名王舍城。一云。往昔世時。此國有王。名曰廣車。出遊敗獵。遇見五山周匝峻固。種種嚴妙。即捨本城。於此中住。以王先於此住。故名王舍城也。具說如彼。善見論云。此城最大。縱廣三百由旬。有八億萬戶。八萬聚落。若廣分別。如西域傳。耆闍崛山者。音訛略也。正言結栗陀羅矩吒山。唐云鷲峯。又云鷲臺。此山既栖鷲鳥。其形又類高臺。故以名鳥。舊云鷲頭。或云鷲嶺。或云鷲鷲者。皆一義也。依智度論。釋有二義。一云。山頭似鷲。故云鷲頭。一云。鷲居山頂。故名鷲頭。謂王舍城南。屍陀林中。多諸死人。諸鷲常來食之。還在山頭。時人遂名鷲頭山也。又別記云。靈者仙靈也。此鳥有靈。知人死活。人欲死時。導類彼家。待其送林。則飛下食。而以能懸知故。號靈鷲也。又真諦七事記云。律毘婆沙說。釋迦本行菩薩道時。為化物故。受鷲鳥身。其父母老。而眼失明。為報恩故。求食供養。王舍城中有一長者。入山見之。因問供養有何功德。鷲鳥如法為說。長者大喜言。汝是山中善神。從今以去。盡我餘年。當供養汝。一切諸鳥因此皆得供養。鷲語諸鳥言。汝等當報施主恩。諸鳥不得其意。日日盜他財物。遣餉長者。諸人失物。向王陳訴。王問長者。長者依事奉答。王聞鷲物遂入山。是鷲為說法。王大歡喜。後送供養。此山因靈鳥所居。故名靈鷲山也。

經與大比丘衆八百萬億。釋曰。自下第五教所被機。於中方二。初別叙讚德。後他方下。總結集會。就別叙中。有十二衆。一聲聞。二緣覺。三菩薩四優婆塞。五優婆夷。六居士。七色天。八欲天。九人王。十雜類。十一他方。十二變化。雖有十二。總攝為三。初十此方。次一他方。後一變化。就聲聞衆。文別有四。一標類。二略明行位。三別讚德。四總結德。此即第一標類。辨數。與大比丘衆者。標別異類。類有十二。此即第一明聲聞衆。簡於餘乘。故曰聲聞。成實論云。聞法得悟。故曰聲聞。佛地論云。聞佛言音。而入聖道。故曰聲聞。又瑜伽論八十二云。從他聽聞正法言音。又能令聞他正法聲。故曰聲聞。今言比丘衆者。七中別稱。簡尼等六。故言比丘。舉比丘名。顯聲聞衆。文有四節。一與。二大。三比丘。四釋衆也。佛身兼彼目之為與。又與是共。諸比丘衆。七義共故。名之為與。故智度論云。一處。一時。一心。一戒。一見。一道。一解脫。是名為共。此經與者。即彼共也。所言大者。依智度論。釋有三義。一大。二多。三勝。衆中上故。諸障斷故。王等敬故。名為大也。數甚多故。名之為多。能破九十六種外道異論。故名為勝。依佛地論。大有四釋。一者利根故大。二者無學故大。三者迴向大故大。四者衆多故大。具說如彼。言比丘者。此云乞士。金剛仙云。比丘是梵語。此方義譯或云破惡。或云怖魔。又本記云。在因名怖魔乞士破惡。至果轉怖魔為殺賊。改乞士為應供。說破惡為不生。又瑜伽第二十九。茲

獨有五。一乞。二苾芻。釋云。常一自稱苾芻。犯重失。是苾芻三名。想苾芻。雖剃髮。衣。而未。四破壞煩惱。苾芻。聖人。五百四羯磨。比丘。凡大持。今此比丘。即是五中。第四第五人也。所言衆。梵音僧伽。此云和合衆。謂理事二和。故名衆也。佛地論云。並出家僧。故名爲衆。智度論云。衆多比丘。一處和合。故名爲衆。廣說如彼。八百萬億者。辨數也。問如何不說比丘尼衆。答有二義。一者略故。二就勝故。經學無學皆阿羅漢。釋曰。第二略辨行位。言學無學者。如俱舍論第二十四云。謂八人中。四向三果。皆名有學。爲得漏盡常樂學故。第八阿羅漢名爲無學。所應脩學。此無有故。學無學體。皆是無漏戒定及慧。云何涅槃。非學無學。於異生身。亦成就故。依經部宗。大同大乘。勸今依大乘諸論不同。若依集論。通於異生。名爲有學。故彼第二云。求解脫者。所有善法。是有學義。十界四處諸蘊一分。是有學義。於諸學處。已得究竟者。所有善法。是無學義。謂諸異生所有善不善無記法。及諸學者染污無記法。諸無學者無記法。并無爲法。是非學非無學義。八界八處全。及餘蘊處界一分。是非學非無學。廣如雜集。若依瑜伽。唯取聖人所有善法名學無學。故六十六云。謂預流等出世有爲法。若世間善法。是名爲學。云何無學法。謂阿羅漢出世有爲法。若世間善法。是名無學。謂除先所說學無學法。所餘預流。乃至阿羅漢若墮一切異生相續。彼增上所有諸法。皆名非學。名非無學。然彼二文猶

未盡理。學無學者。所有滅定。皆是非學。非學攝故。瑜伽六十二云。又此等至皆言非學。非無學。非所行故。似涅槃故。阿羅漢者。行位通名。梵音阿羅漢。翻舍多義。薩婆多宗。釋有四義。一名應供。應受世間勝供養故。二名殺賊。害煩惱賊令無餘故。三名不生。生死法中不復生故。四名遠惡。遠離諸惡不善法故。廣如婆沙第九十四。依經部宗。斷惡盡故名阿羅漢。如成實論。今依大乘。釋有三義。故成唯識第三卷云。此中所說阿羅漢者。通攝三乘。無學果位。皆已永害煩惱賊故。應受世間妙供養故。永不復受分段生故。智度論云。亦同法華論中十五義釋。恐繁不述。問第四果具三義故。可名羅漢。餘闕三義。如何說言皆阿羅漢。依本記云。趣寂聲聞不受教故。名為無學。迴向聲聞趣菩提故。名為有學。又解。阿羅漢者。具有四義。一離凡。二殺賊。三故應供。四破因緣。通論四果。皆有四義。是故言皆阿羅漢。有云。轉根等故。名為有學。無所求果。名為無學。今解羅漢。自有二種。一行阿羅漢。即是學人。二住阿羅漢。第四果故。成實論云。阿羅漢二種。謂住及行。又下經五戒賢者行阿羅漢等。或可有應供等義。故名阿羅漢。是故此中通名阿羅漢。

經有為功德無為功德。釋曰。自下第三別讚功德。即分為八。一有為無為德。二十智差別德。三三根差別德。四十六觀門德。五三假觀門德。六三空觀門德。七四諦觀門德。八緣生觀門德。此即第一有為無為德。薩婆多宗。即下所說十智等德。皆是有為。四相所遷故。自性出體。即用大地慧為自性。共有出體。隨其所應。四蘊五蘊以為自性。無為功德即滅諦無為。或非擇滅。亦名斷德。謂斷一切事中無知。得非擇滅。亦斷德攝。如俱舍云。諸一切種諸冥滅等。讚佛德故。今依大乘。有為功德。能相分別。大同薩婆多宗。於理無遠。無為功德。即是真如擇滅無為。及非擇滅。所以者何。本來清淨涅槃。即六無為中非擇滅攝。又大乘宗。擇滅無為。即真如上離障所顯。更無別體。如是無為。非相所遷。故名無為。識心所變。據實生滅。似無為故。亦是無為。

經無學十智有學六智。釋曰。第二十智差別德。然此中十智。諸教不同。薩婆多宗。以十種智。攝一切智。故俱舍論二十六云。智有十種。攝一切智。一世俗智。二法智。三類智。四苦智。五集智。六滅智。七道智。八他心智。九盡智。十無生智。如是十種智。總有二種。有漏無漏。性差別故。如是二智。相別有三。謂世俗智。法智。類智。前有漏智。總名世俗。多取瓶等。世俗境故。後無漏智。分法類別。三中世俗。遍以一切有為無為為所緣境。法類二種。如其次第。以欲上界四諦為境。法智類智。由境差別。分為苦集滅道四智。能緣他心等為境界。故名他心智。若正自知我已知苦。我已斷集。我已證滅。我已修道。由此所有智見明覺解慧光觀。是名盡智。我已知苦。不應更知。廣說乃至我已修道。不應更修。由此所有。廣說乃至是名無生智。如何無漏智。可作如是知。迴濕彌羅諸論師說。從二智出後得智中。作如是知。故無有失。由此後得。一智別故。表前觀中二智差別。有說。無漏智亦作如是知。依經部宗。成實論十智品云。知現世法。是名法智。知過未法。名曰比智。餘智大同。今依大乘者。依此經約位差別。且說三種。一在無學。具足十智。二在修位。唯有八智。除盡無生。若在見道。唯有六智。謂四諦智。及法類智。此約現起。若通成就。亦得世俗。三類智邊。世俗智故。有處說十。如顯揚論。意同俱舍。或說十一。如智度論。加如實智。謂能如實知諸法故。或說十三。如集論等。然今此中說十智義。故依顯揚。說十智相。故顯揚第二云。論曰。智者謂十種智。廣說如經。一法智。謂於內共了現見所知諸義境界無漏之智。二種類智。謂於不共了不現前所知義無漏之智。三他心智。謂情所生情果。能知他心。及心法智。及諸如來知諸衆生。隨其意解。隨其隨眠。教授教誡轉起妙智。四世俗智。謂世間慧。由依此故。如來為諸衆生。隨其意解。隨其隨眠。演說妙法。五苦智。謂於有漏諸行之中。無常苦空。離我思惟。若智若見。明了覺悟。慧觀察性。六集智。謂於有漏諸行因中。因集生緣。思惟若智若見。餘如前說。七滅智。謂於有漏諸行滅中。滅靜妙離。思惟若智若見。餘如前說。八道智。誰於能斷有漏諸行無漏道中。道如行出。思惟若智若見。餘如前說。九盡智。謂苦已知。集已斷。滅已修。或緣盡境。或復為盡。若智若見。餘如前說。十無生智。謂苦已知。不復當

●用二邊？ ●說一論？ ●〔內〕一？ ●〔隨其〕一？

知集已斷。不復當斷。滅已證。不復當證。道已脩。不復當脩。或緣無生境。或為無生。若智若見。餘如前說。依此十智。分別經中十智等義。亦同前說。廣辨十智義如別章。

經三根 釋曰。第三三根差別德。言三根者。依本記云。一自性根。謂凡夫。二引取根。謂十信至十地。三得果根。謂如來。今解不爾。一未知當知根。二者已知根。三者具知根。然此三根。對見修道及無學道三位別者。諸宗不同。薩婆多宗。三無漏根。見道修道及無學道。三位差別。謂十五心名為見位。亦名未知當知根。第十六心。乃至金剛三昧。名為修道。亦名已知根。得盡智後。名為無學。及具知根。外國師說。十六心皆是見道。亦名未知當知根。餘如前說。若廣分別。如正理第九。婆沙一百四十二說。今依大乘智度論說。或十五心名為見道。或十六心名為見道。若依成唯識等。見道多種。一無相見道。二三心見道。三二種十六心。四九心見道。然此三根位差別者。如成唯識第七卷說。未知當知根體。位有三種。一根本位。謂在見道。除後剎那。無所未知。可當知故。二加行位。謂煩頂忍世第一法。近能引發根本位故。三資糧位。謂從得諦現觀故。發起決定勝善。法欲。乃至未得順決擇分。所有善根。名資糧位。能遠資生根本位故。於此三位。信等五根。意喜樂捨。為此根性。加行等位。於後勝法。求證慙慙。亦有憂根。非正善根。故多不說。前三無色。有此根者。有勝見道。傍修得故。或二乘位。迴脩大者。為證法空。地

前亦起九地所攝生空無漏。彼皆菩薩。此根攝故。餘二根位。尋即可知。有頂雖有遊觀無漏。而不明利。非後三根。若廣分別。義如別章。經十六心行 釋曰。第四十六觀門德。依本記云。十六心者。地前三十心。合為四心。登地為十。金剛與佛。合為十六心。今解不爾。謂緣四諦。起十六行相。行相即用慧為自性。而言心行者。心之行故。名為心行。非心即行也。此十六行。如俱舍論第二十六論曰。有餘師說。十六行相。名雖十六。實事唯七。謂緣苦諦。名實俱四。緣餘三諦。名四實一。如是說者。實亦十六。謂苦聖諦有四行相。一非常。二苦。三空。四非我。待緣故非常。逼迫性故苦。違我所見故空。違我見故非我。集聖諦有四相。一因。二集。三生。四緣。如種理故因。等現種故集。相續理故生。成辦理故緣。譬如泥團輪繩水等。衆緣和合。成辦瓶等。滅聖諦有四相。一滅。二靜。三妙。四離。諸蘊盡故滅。三火息故靜。無諸患故妙。脫衆災故離。道聖諦有四相。一道。二如。三行。四出。通行義故道。契正理故如。正趣向故行。能永超故出。若廣分別。如大婆沙七十九。今依大乘說十六行。如瑜伽四十四及集論等。若依辨中邊論。唯有七種。分別七種。廣如唯識。或苦法忍等十六心。為十六行。義亦無失。

經法假至名假虛實觀 釋曰。第五三假觀門德。依本記云。三種三假別教因成等。成實論宗。因生緣成相續三假也。通教名受等。大品等云。法假受假。名假也。通宗如今義。三假三無。性一真實。二依他三名字。法假則真實之法。受假則妄相。依他之心。受納前境。名假則一切名相。與大品相應。三空即三假空。名為三無自性。今解不爾。如大般若。一者法假。謂能成五蘊。從緣生故。二者受假。謂蘊所成相續假者。受五蘊故。三者名假。謂彼二名無實體故。遣三虛假觀實相理。名虛實觀。

經三空觀門 釋曰。第六三空觀門德。言三空者。一空門。二無相門。三無願門。薩婆多宗。空無我行。名為空門。滅下四行。名為無相。餘十種行。名為無願。此三亦名三三昧也。依經部宗。勒。今依大乘佛地論云。遍計所執生法無我。說名為空。緣此三摩地。名空解脫門。相謂十相。即色聲香味觸男女生老死。亦名生。則是涅槃無此等相。故名無相。緣此三摩地。名無相解脫門。願謂願求。觀三界苦。無所願求。故名無願。緣此三摩地。名無願解脫門。智度論第六云。知一切法實相。所謂畢竟空。是名空三昧。知是空已。不觀諸法若空不空。若有若無等。是名無作三昧。一切法無有相。一切法不受不著。是名無相三昧。復次十八空。是名空三昧。種種有中心不求。是名無作三昧。一切諸相破壞不憶念。是名無相三昧。具說如彼。

經四諦十二緣 釋曰。第七四諦觀門德。第八緣生觀門德。就四諦門。兩門分別。一釋名。二出體。釋名有二。先通。後別。言四諦者。即是通名。四是標數。諦是實義。真義。如義。不顯倒義。無虛誑義。如大婆沙。若依大乘。如所說

相不捨離義。由觀此故。到究竟。清淨義是諦義。如瑜伽說。言別名者。一苦。二集。三滅。四道。逼迫名苦。生長名集。寂靜名滅。出離名道。廣如婆沙俱舍正理。第二出體。薩婆多宗五取蘊是若諦。有漏因是集諦。彼擇滅是滅諦。學無學法是道諦。依經部宗。諸名色是苦諦。業煩惱是集諦。業煩惱盡是滅諦。止觀是道諦。依大乘宗亦同經部。故不繁述。廣如別章。言十二緣者。謂無明行乃至老死。三除中愚。於境不了。故名無明。福等三業還流造作。名之爲行。眼等八識。了別境界。故名爲識。想等色等。召表質礙。故曰名色。眼等六根。生長心等。名爲六處。苦等三觸。觸對前境。故名爲觸。苦等三受。領順違等。名之爲受。自體等貪。貪染自境。故名爲愛。欲等四取。執取境等。名之爲取。行識等種。能招生等。故名爲有。識等五法。本無今有。名之爲生。即彼五法。衰變滅壞。故名老死。若具分別。義如別章。

經無量功德皆成就。釋曰。第四總結功德也。經復有八百萬億大仙緣覺。釋曰。第二辨緣覺衆。於中有三。初標數辨類。次讚其功德。後總結功德。此即初也。八百萬億者。舉其總數。大仙緣覺者。顯類差別。依本記云。自然朗悟。故名大仙。今解。仙者常樂寂靜。如居山者。故名大仙。是故瑜伽釋云。常樂寂靜。不欲雜居。無師獨悟。故名獨覺。然彼仙人。有其三種。一佛。二獨覺。三五通。如大婆沙一百八十三。今對五通。故名大仙。問佛衆會中。有緣覺

不。若言有者。大嚴經說如何會釋。彼第一云。一生補處菩薩將欲下生。有天子下閻浮提。告諸支佛言。仁者應捨此土。何以故。十二年後。當有菩薩降神入胎。是時五百辟支佛聞天語已。從座而起。踊在虛空。高七多羅樹。化火燒身。入於涅槃。若言無者。此經所說八百萬億大仙緣覺。復如何通。答諸說不同。一云。秘密即有顯現。即無故智度論云。佛法二種。一者秘密。二者顯現。初轉法輪。有三乘人各得其果。是秘密衆。今此經中。依秘密說。故言有也。大嚴所說。依顯現衆。故不相違。一云。

獨覺自有二種。一者本性獨出無俱。二者先是聲聞。後成獨覺。如五百仙人一時出者。如舊婆沙四十二說。解云。二經各據一人。亦不相違。有說。獨覺自有二種。一麟角喻。獨出無二。當知如佛。二者部行。多人並出。此有二種。一是緣覺性。如五百仙人。二是聲聞種性。亦是五百仙人。故新婆沙第三十云。五百仙人者。多是聲聞種性。解云。既說多言。故知此經八百萬億仙人者。或是聲聞種性。或是緣覺種性。而言出無佛世者。依多分說。又雜集論十三云。獨覺乘補特伽羅者。謂住獨覺法。性若定不定性。是中根自求解脫。乃至。或不起。順決擇分。或先已起。或先未得果。或先已得果。出無佛時也。唯內思惟聖觀現前。或如麟角。或復獨勝部行。若先未起。亦未得果。方成麟角。餘名部行。廣如彼說。

經非斷非常。四諦十二緣皆成就。釋曰。第

二別讚功德。非斷非常者。於四諦中。集諦是因。苦諦是果。十二緣生展轉相生。如是因果。皆離斷常。又解因果相續不絕。如成唯識。因滅故非常。果生故非斷。非斷非常即因果中道。四諦緣生。義如上說。

經無量功德皆成就。釋曰。第三總結功德也。經復有至摩訶薩。釋曰。第三顯菩薩衆。文別有四。一標數辨類。二略辨位地。三別讚功德。四總結功德。此即初也。然諸菩薩名有二種。一者通名。有十六種。一名菩薩。二名摩訶薩。乃至十六名爲法師。二者別名。謂曼殊室利及彌勒等。今言菩薩摩訶薩者。即十六名中。前二名也。此十六名。廣如前。又此二名。若具梵音。應言菩提薩埵摩訶薩。爲存略故。但言菩薩摩訶薩也。菩提名覺。薩埵名有情。或精進義。故攝大乘無性釋云。言菩薩者。菩提薩埵爲所緣境。故名菩薩。從境得名。如不淨觀等。或即彼心爲求菩提。有志有能。故名菩薩。親光三釋。故佛地云。所言菩薩摩訶薩者。謂諸薩埵。求菩提故。此通三乘。爲簡取大。故復須說摩訶薩言。又緣菩提薩埵爲境。故名菩薩。具足自利利他大願。求菩提。利有情故。又薩埵者。是勇猛義。精進勇猛求大菩提。故名菩薩。此通諸位。今取地上諸大菩薩。是故復說摩訶薩言。廣釋菩薩。義如大復說摩訶薩言。品及大智度論等。

經皆行阿羅漢。釋曰。第二略辨行位。釋阿羅漢義如上說。而諸菩薩名阿羅漢。有其三義。一者。阿羅漢迴心向大。仍本名說阿羅漢。二者。十地諸菩薩衆。皆受應供。三者。佛果名

●除二障？ ●召二即？ ●性二物？ ●或十（先）？ ●時也二世？ ●角十（獨住）？

一七〇八 仁王顯政卷上本

WILEY

無量是何義。答如是四種。是諸賢聖廣遊戲處。故名無量。復次如是四種。能緣無量有情為境故。生無量福故。引無量果故。故名無量。廣說如彼。俱舍正理。同大婆沙第四復次。故不繁述。依大乘宗。如顯揚第四。以其三義。釋無量名。一廣。二大。三無量。廣者。於見所行作意故。大者。於聞所行作意故。無量者。於覺知所行作意故。如是三義。遍緣一方。乃至十方無邊器世間。及有情世間。故名無量。言別名者。一慈。二悲。三喜。四捨。薩婆多宗。如俱舍論第二十九說。慈名與樂。悲名拔苦。喜名欣慰。捨名平等依經部宗。如成實論四無量品。慈名與廣相達善心。悲名與惱相達善心。喜名嫉妬相達善心。此三皆是慈心差別。能令此三平等。故名為捨。具如彼說。今依大乘。如顯揚說。一慈無量者。於無苦無樂衆生。欲施樂具。悲者。於有苦衆生。欲拔苦具。喜者。於有樂衆生。隨喜彼樂。捨者。謂捨俱心不染意樂。言出體者。薩婆多宗。慈悲無量。自有兩說。一云。俱以無瞋善根而為體性。而差別者。慈對治斷命瞋。悲對治捶打瞋。一云。慈以無瞋善根而為體性。悲以不害善根為性。對治害故。喜無量性。亦有兩說。一云。善根為性。一云。忻為自性。捨有一釋。謂以無貪善根為性。共者出體。四蘊五蘊。以為體性。廣如婆沙八十一等。依經部宗。如成實論。四皆是慧。故成實云。是四無量。皆是慧性。今依大乘。集論難集。四種皆以若定若慧及彼相應諸心。心法以為自性。顯揚第四。慈以無瞋善根。

為體。悲以不害善根為體。喜以不嫉善根為體。捨以無貪無瞋善根為體。皆是憐愍衆生法故。於此四中。慈唯無瞋。次二無量。無瞋一分。捨是無貪無瞋一分。又復與彼相應等持諸心心法。并彼眷屬。皆是四無量體。若廣分別。具如別章。言四攝者。釋第八德。亦名四無礙解。謂法義詞。辨於所詮法。於所詮義。諸方言詞。於正道理。一一法中。通達無滯。如次名為法義詞辨四種無礙。廣如婆沙俱舍論等。若依大乘。瑜伽四十五於諸法中。一切異門。一切異相。一切釋詞。一切品別。一一法中。盡所有性。如所有性。依脩所成。無所滯礙。無退轉智。如次名為四種攝大乘論。無性釋曰。由法無礙。自在了知一切法句。由義無礙。自在通達一切義理。由詞無礙。自在分別一切言詞。由辨無礙。遍於十方。隨其所宜。自在辨說。廣如難集第十四等。若出體性。薩婆多宗。四攝皆用慧為自性。如婆沙等。今依大乘。通用定慧。及彼相應心心所法。以為自性。如難集等。言四攝者。釋第九德。二門分別。一釋名。二辨業。釋名有二。先總。後別。言四攝者。即是總名。以四種法。攝取衆生。故名四攝。別名有四。一布施。二愛語。三利行。四同利。依成實論四法品云。布施者。衣食等物。攝取衆生。愛語者。隨意語言。取彼意故。利行者。為他求利。助他成事。同利者。如共一船。憂喜是同。大品經云。財法二種。攝取衆生。名為布施。以六波羅蜜。為衆生說。名為愛語。教化衆生。令行六度。名為利行。以神通力。種種

變化。入五道中。與衆生同事。名為同事。具說如彼。若廣分別。如大般若及大智度論七十一等。第二釋業者。如莊嚴論第八卷云。問四攝業云何。偈曰。令器及令信。令行亦令解。如是作四事。次第四攝業。釋曰。布施者。能令於法成器。由隨順於財。則堪受法故。愛語者。能令於法起信。由教法義。彼疑斷故。利行者。能令於法起行。由如法依行故。同利者。能令彼得解脫。由行淨長時。得饒益故。廣如彼論。或有本云。說四攝。諸衆生知苦斷集。離欲。多分無故。不可依也。言金剛滅定者。釋第十德。謂第十地末後一念。能滅二障。故言滅定。而言金剛滅定。自有二義。一能斷定。無物不破。猶如金剛。如智度論等。二所滅煩惱堅固難斷。猶若金剛。此定能滅。故言金剛滅定。故唐本經。名為能斷金剛。又十輪經第二頌云。云何破相續。如金剛煩惱。長行云。摧滅一切諸衆生類。賢如金剛相續煩惱。有說滅定者。即滅盡定。八地以上。及諸如來。皆得滅定。七地以下。或得未得。伏非想惑。不決定故。餘義同異。具如別章。

經一切功德皆成就。釋曰。第四總結功德應知。

經復有千萬億五戒賢者。釋曰。自下第四明優婆塞衆。文別有四。一標數辨類。二辨行位。三別讚德。四總結德。此即初也。言五戒賢者。舉法標人。由持五戒。故言五戒賢者。故婆沙云。卽波索迦。有五學處。謂離殺生。離不與取。離欲邪行。離虛誑語。離飲諸酒。舊經多云。優婆塞優婆夷者。訛略也。若依諸法最上

王經云優婆塞迦優婆斯迦。慈恩三藏所譯諸經。皆云鄔波索迦鄔波斯迦。此云近事男近事女。故順正理三十七云。依何義說鄔婆塞迦。彼先歸佛法僧。實親近奉事所尊重師。便獲尸羅。故名近事。或能習近如理所爲。壞惡事業。故名近事。或能親近事佛爲師。故名近事。分同諸佛。得淨尸羅善意樂故。又大婆沙一百二十三云。問何故名鄔波索迦。答親近脩事諸善法故。有親近承事諸善士故。有說親近脩事精進行故。有說近承事諸佛法故。具說如彼。然此五戒。初三護身業。次一護語業。後一通護身語二業。理實不通身業所攝。如俱舍等。今辨護用。是故通護二業。於理無違。此身語業。一。皆用表及無表。以爲自性。薩婆多宗。表即色聲二處所收。無表皆是法處所攝。無見無對色。意識境界故。經部表業以思爲體。無表即是非色非心不相應行。如成實論。今依大乘宗。表即色聲二處所攝。無表於能發業思種子上假立。無表色法處所攝。薩婆多宗要具五戒。經部。大乘。一分二分。乃至具五。薩婆多宗唯人趣攝。大乘。經部。通於鬼等。勸

仁王經疏卷上本

仁王經疏上卷末

西明寺沙門圓測撰

經皆行阿羅漢十地。釋曰。第二辨其行位。行阿羅漢。廣說如前。言十地者。諸說不同。一云。此中十解。名爲十住。即說十住以爲十地。一云。此文依共十地說。如智度論。地有二種。一不共。如極喜等地。二共十地。謂乾慧等。合說三乘地。乃成十地。故名爲共。故大品經云。若菩薩具乾慧等十地。速證菩提。言十地者。乾慧地。性地。八人地。見地。薄地。離欲地。已作地。辟支佛地。菩薩地。佛地。廣說如彼。故智度論七十八云。乾慧地有二種。一者聲聞。二者菩薩。聲聞人獨爲涅槃故。勤精進持戒。心清淨。堪任學道。或習觀佛三昧。不淨觀。或行慈悲無常等觀。分別集諸善法。雖有智慧。不得禪定水。則不能得道。故名乾慧地。菩薩則初發心。乃至未得順忍。性地者。聲聞人從煖法。乃至世間第一法。於菩薩得順忍。愛著諸法實相。亦不生邪見。得禪定水。八人地者。從苦法忍。乃至道比忍。是十五心。於菩薩則無生法忍。入菩薩位。見地者。初得聖果。亦謂須陀洹果。於菩薩則是阿耨跋致地。薄地者。或須陀洹。斯陀含。欲界九種煩惱分斷故。於菩薩過阿耨跋致地。乃至未成佛斷諸煩惱。餘習氣亦薄。離欲地者。離欲界等貪欲諸煩惱。是名阿那含。於菩薩離欲因緣。故得五神通。已作地者。聲聞人得盡智。無生智。無著阿羅漢。

於菩薩成就佛地。辟支佛地者。先世種辟支佛道因。今世得少因緣。初出家。亦觀深因緣法成道。名辟支佛。菩薩地者。從乾慧地。乃至離欲地。如上說。復次菩薩地。從歡喜地。乃至法雲地。皆名菩薩地。有人言。從一發心來。乃至金剛三昧。名菩薩地。佛地者。一切種種等。諸佛法菩薩。於自地行具足。於他地中觀具足。二事具足。故名具足。按此經文。有其三難。一於已辦地。亦得成佛。如何經說具足十地速證菩提。二菩薩不行辟支佛行。如何經說具足辟支佛地。三已得佛地。更不重得。如何經說具足佛地。乃至得菩提。解云。據實已辦地。早得成佛。經意欲釋具足十地。故總相說而不別釋。通第二難。龍樹菩薩自作兩釋。一云。菩薩於自地中行具足。於他地觀具足。二事具足。故名具足。謂於二乘地。觀知二乘地法。而不行二乘地。於菩薩地具足行。菩薩地行故言具足十地。一云。菩薩能分別知衆生。可以辟支佛因緣度者。是故菩薩以智慧。行辟支佛事。如首楞嚴經中。文殊師利。七十二億返作辟支佛。菩薩亦如是。通第三難。滿足九地。修習佛法。十力四無所畏等。雖未具足。以修習佛道。故名具足。以是故。言十地具足。故得無上道。具說如彼。今解於上共與不共十地門中。且說共十地。或可通說共與不共二種十地。於理無違。皆是阿羅漢所行地故。一云。依證契經。有四種十地。一聲聞十地。謂住三歸行地。隨信行地。隨法行地。善凡夫地。學戒地。第八人地。須陀洹地。斯陀含地。阿那

舍地。阿羅漢地。二獨覺十地。謂衆善資糧地。自覺深緣起地。四聖諦地。勝深利智地。八聖支道地。智法界虛空界衆生界地。證滅地。六通性地。入微妙地。習氣縛地。三菩薩十地者。謂歡喜地。無垢地。明地。焰地。極難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲地。四者。如來十地。廣說如後。今此經意。通所三種。所以者何。今此賢者。依本性說。即聲聞故。回心向大。是菩薩故。究竟修習。必圓滿故。或如前說。度緣覺故。所四無失。

經迴向五分法身具足。釋曰。第三別讚功德。捨小乘行。同向大乘五分法身。亦言五者。一戒。二定。三慧。四解脫。五解脫知見。故大華沙三十三云。無學身語律儀。及以正命。名爲戒蘊。無學空。無相。無願。三三摩地。名爲定蘊。無學正見智。名爲慧蘊。無學盡無生正見相應勝解。名爲解脫蘊。是有爲解脫。於境自在。立解脫名。非謂擇滅無爲解脫。無學盡智無生智。名解脫知見蘊。問何故此二智名解脫知見蘊。答解脫身中。獨有此故。最能審決解脫事故。問無學慧蘊。與解脫知見蘊。有何差別。答無學苦集智。是名慧蘊。無學滅道智。是解脫知見蘊。復次無學苦集滅智。是名慧蘊。無學道智。是解脫知見蘊。復次無學若集道智。是名慧蘊。無學滅智。是解脫知見蘊。具釋如彼。今依大乘。佛地第四。自在三釋。故彼論云。無漏淨戒。名爲戒蘊。無漏定慧。名定慧蘊。無學勝解。名解脫蘊。無學正見。名解脫知見蘊。前三是因。後二是果。前三有學位法。

後二無學位法。有說。一切皆是無學位法。緣解脫慧。名解脫知見。餘慧名慧。五種皆是無學位法。緣滅諸智。名爲慧蘊。有說。一切通學無學學位分得。無學圓滿。諸佛菩薩。皆具五種。薩婆多宗。總相分別。色心所二法爲體。若別說者。定慧勝解。無表色。四法爲體。漏無漏中唯是無漏學。無學中唯在無學。今依大乘。同薩婆多。而差別者。有學位中。亦具五種。經無量功德皆成就。釋曰。第四總結功德。應知。

經復有十千五戒淨信女。釋曰。第五優婆夷衆。文別有四。一標數辨類。二略辨行位。三別讚功德。四總結功德。此即初也。淨信女者是優婆夷。依正梵音。譯波斯迦。此云近事女。廣釋如前。經皆行阿羅漢十地。釋曰。第二略欲行位。准上應知。經皆成就。終生功德。釋曰。第三別讚功德。依本記云。十住位中。一一皆有初入分。次住分。後出分。爲言始住終生功德也。經三十生功德皆成就。釋曰。第四總結。十地各有始住終生三種功德。故言三十生功德。有說。上二衆中。十地者。即十解位。經復有十億七賢居士。釋曰。第六七賢居士衆。於中有四。一標數辨類。二總標具德。三別讚功德。四總結功德。此即初也。本記云。有七賢財。不被法眼。恒樂在家。故言七賢居士。本業經云。信。施。戒。聞。今解。七賢在七方便。賢而非聖。無聖道故。故名七賢居士。言七方便。

者。一五停心觀。二別相念處。三總相念處。四煖。五頂。六忍。七世第一法。義如別章。經德行具足。釋曰。第二總標具足下所說。經二十二品。至得九十忍。釋曰。第三別讚功德。總有九門。一道品門。二十遍處。三八勝處。四八解脫。五者三慧。六十六諦。七四諦觀。八四行觀。九者十忍。言二十二品者。本記云。聖登地已上。至於佛果。有十一地。各有定慧。合有二十二品也。今解不爾。七方便位。於道品中。但得四念處。四正勤。四如意足。五根。五力。二十二品。而未能得七種覺分。八支聖道。故言二十二品。問既未得聖。如何說有得八解脫。解云。八中得七。故總說言得八解脫。據實未得滅盡解脫。問若爾。菩薩德中。應得五眼。解云。彼就實義。此即從多。各據一義。故不相違。廣說道品。義如別章。言十一切入者。第二遍處。所謂青黃赤白。地水火風。空無邊處。識無邊處。薩婆多宗。如大婆沙。前八遍處。無貪爲性。對治貪故。衆所相應隨轉。有欲界者。四蘊爲性。若色界者。五蘊爲性。後二遍處。俱以四蘊爲性。依經部宗。定慧爲體。如成實論。今依大乘。如雜集論。定慧爲性。解云。相應隨轉。同大婆沙。理亦無違。問何故名遍處。毘婆沙云。由二緣故。一由無間。謂純青等勝解作意。不相間雜故。二由廣大。謂緣青等勝解作意。境相無邊。故名廣大。大德說曰。所緣寬廣。無有間隙。故名遍處。雜集論曰。其量廣大。周普無邊。故名遍處。如具別章。言八除入者。三八勝處德。

●所二前？ ●所二可？ ●有二即？

所言八者：一內有色想，觀外色少；二內有色想，觀外色多；三內無色想，觀外色少；四內無色想，觀外色多。內無色想，觀外諸色青黃赤白，復爲四種。諸宗出體，同前遍處。問何故名勝處？答如婆沙：勝所緣境，故名勝處。復次勝諸煩惱，故名勝處。雖觀行者，非一切能勝所緣境，而於所緣不起煩惱，亦名爲勝。如契經說：於此處勝，故名勝處。雖集亦爾，勝所緣故，名爲勝處。此八勝處，皆是色界。前四勝處，初二靜慮，未至、中間、後四勝處，在第四定。乃至所緣者，皆緣欲界一切色處。若爾經說當云何通？尊者無滅，在室羅筏，住一精舍，爾時有四悅意天女，來至尊者座前而立，白言：我等於四色處，轉變自在，隨所愛色，皆能化作。乃至彼云：尊者無滅，入初靜慮，乃至第四亦不能起不淨想，答尊者無滅，雖不能勝，舍利子等，皆能勝之。問緣佛身，起不淨觀不？如是廣說，如大婆沙八十五卷。具如別章。言八解脫者，第四解脫德。一內有色觀諸色，二內無色觀外色，三淨解脫具足住，四入空無邊處，五入無邊識處，六入無所有處，七入非想非非想處，八入想受滅解脫。具說如彼略所如上。然此八種，諸說不同。薩婆多宗，如婆沙說，初三無貪，對治貪故，兼所相應隨轉，若欲界者，四蘊爲性，若色界者，即具五蘊，四無色處解脫，四蘊爲性。第八解脫，是不相應行蘊所攝，依經部宗，自在兩說。一云：皆用智慧爲體。一云：前七是慧，第八解脫，有餘無餘二種涅槃，以爲自性。今依大乘，前三、四蘊

五蘊，以爲自性。次四、四蘊，第八解脫，非色非心，不相應行，以爲自性。問何故名解脫？答如婆沙：棄背是解脫義。初二解脫，棄背色貪心。第三解脫，棄背不淨觀心。四無色解脫，棄背下地心。想受滅解脫，棄背一切有所緣心。問解脫勝處遍處，有何差別？答能有棄背，名解脫。能勝伏境，名勝處。能廣所緣，名遍處。廣如婆沙八十四、五。言三慧者，第五三慧德。三門分別。一釋名。二出體。三約界。就釋名中，初總，後別。言三慧者，即是總名。三是標數。慧即簡擇，別名有三。一聞所成慧，二思所成慧，三修所成慧。依聞至教所生勝慧，名聞所成。依思正理所生勝慧，名思所成。依修等持所生勝慧，名修所成。如俱舍等，又解。聞謂聽聞，即是耳識。從聞所生解文義慧，名聞所成。思謂思慮，即是思數。從思所生解法相慧，名思所成。修謂修習，即是勝定。從修所生解理事慧，名修所成。如瑜伽釋，言出體者，薩婆多宗，自性唯慧，故大婆沙四十二云：聞思二慧，唯世俗智，修所成慧，通十智性，若並眷屬，通心所等。經部大同，若依大乘，瑜伽釋論，慧及相應心心所等，以爲體性。亦同薩婆多宗。言約界者，薩婆多宗，思慧唯欲界，聞慧通欲色。修通色無色。如婆沙等，依經部宗，欲色具三慧。無色唯修慧，如成實論，今依大乘，瑜伽等論，同薩婆多，依智度論，欲界亦許有電光定，准同經部，義亦無違。問此三慧，如來獨覺及以聲聞，各有幾種？答佛具三種，而修慧勝，以自然覺，及具力無畏等，修功德故，獨

覺亦具三。而思慧勝，以自思惟覺，而無力無畏等，修功德故，聲聞亦具三。而聞慧勝，以從聞他音，入聖道故。言十六諦者，第六十六諦觀門德，如上已說。言四諦者，第七四諦觀門德，亦如上說。言四三二一品觀者，第八四行觀門德，謂中忍位，觀察上下八諦理中，自有兩門。一者，七周滅緣門。二者，三周滅行門。言七周滅緣門者，最初具緣上下八諦，即屬下忍。次觀行者，始觀察欲界苦等四諦，乃至觀上二界苦集滅三諦，而不觀道。即此第一滅一所緣，如是更從欲界三諦，乃至上界滅諦，除欲界道，此即第二滅二所緣，如是乃至除上界苦，爲第七滅緣。如是七周，滅所緣諦，於苦諦下，有其四行，謂苦、空、無常、無我。最初具觀，次四行中，漸次除行，唯留一行，如是名爲三周。滅行於一行中，增上忍，世第一法，苦忍、苦智，皆一剎那，同依一地，同依一行，各一剎那。今依忍位，三周滅行，依一行觀，故言四三二一品觀也。故順正理六十云：忍下中上，如何分別且下品忍，具八類心，謂瑜伽師，以四行相，觀欲界苦，名一類心。如是次第，觀色無色苦集滅道諦，亦如是觀，成八類心。名下品忍，中品滅，略行相所緣，謂瑜伽師，以四行相，觀欲界苦，乃至具足，以四行相，觀欲界道，於上界道，滅一行相，從此名曰中品忍。初如是次第，漸滅略行相所緣，乃至極少，唯以二心，觀欲界苦，如苦法忍，苦法智位，齊此名爲中品忍。滿上忍唯觀欲界苦諦，修一行相，唯一剎那。

●勝二緣？ ●滅二滅？

此善根起。不相續故。上忍無間。生世第一法。如上品忍。緣欲苦諦。修一行相。唯一刹那。言得九十忍。第九德。上來已釋小乘觀門。今向大乘。便成九十。謂初入十信。皆有九品。故言九十忍。又解。學十解已上三十心。皆有入住出三位。故成九十忍。又解。極喜等十地。各有始住終三。三中一一各有三品。故言九十。一云。四三二一。總攝為二。初四三二。合說為九。更加一數。即成十數。故言九十。釋云。一云。四三二一。總計為十。皆有九品。故言九十。謂四三二一。總計合成三十。皆有九品。故言九十。

經一切功德皆成就 釋曰。第四總結功德應知

經復有萬億十八梵。喜樂天 釋曰。第七色界天衆。文別有三。初標數辨德。次別讚德。後總結德。此即初也。然此經文。三本不同。一本如前。自有一本。除十八梵天四字。自有一本。除十八梵天。更加梵字。謂三梵五喜樂天。雖有三本。且依初本。是故本記。先舉總數。故言復有萬億十八梵天。三靜慮各有三天。第四靜慮有其九天。都合十八。故瑜伽論第四卷云。色界有十八處。謂梵衆。梵輔。大梵。小光。無量光。極光淨。小淨。無量淨。遍淨。無雲。福生。廣果。無想天。即廣果攝。無別處所。復有諸聖五淨居宮。謂無繁。無熱。善現。善見。及色究竟。復有超過五淨宮地。大自在住處。十地菩薩得生其中。然彼諸天。如順正

理二十一釋。彼云。廣善所生。故名爲梵。此梵即大。故名大梵。由彼獲得中間定故。最初生故。最後發故。威德等勝。故名爲大。大梵所有所化所領。故名梵衆。於大梵前。行列侍衛。故名梵輔。自地天內光明最少。故名少光。光明轉勝。量難測。故名無量光。淨光遍照自地處故。名極光淨。意地受樂。說名爲淨。於自地中。此淨最劣。故名小淨。此淨轉增。量難測。故名無量淨。此淨周普。故名遍淨。意顯更無樂能過此。以下空中。天所居地。如雲密合。故說名雲。此上諸天更無雲地。在無雲首。故說無雲。更有異生。勝福方所可往生故。說名福生。居在方所異生果中。此最殊勝。故名廣果。離欲諸聖。以聖道水。灌煩惱垢。故名爲淨。淨身所止。故名淨居。或住於此。窮生死邊。如還債盡。故名爲淨。淨者所住。故名淨居。或此天中。無異生雜。純聖所止。故名淨居。繁謂繁雜。或謂繁廣。無繁雜中。此最初故。繁廣天中。此最劣故。說名無繁。或名無求。不求趣入無色界故。已善伏除雜修靜慮。上中品障。意樂調柔。離諸熱惱。故名無熱。或令下生煩惱名熱。此初遠離。得無熱名。或復熱者。熾盛爲義。謂上品雜修靜慮及果。此猶未證。故名無熱。已得上品雜修靜慮。果德易彰。故名善現。雜修定障。餘品至微。見極清微。故名善見。更無有處。於有色中。能過於此。名色究竟。或此已倒衆苦所依身最後邊。名色究竟。有言。色者是積集色。至彼後邊。名色究竟。薩婆多宗。不立大自在天。故不釋也。解名已訖。

今當釋文。言九梵者。第四靜慮九種天也。此即從上向下。次第別釋。言三淨者。第三靜慮三種天也。言三光者。第二靜慮三種天也。言三梵五喜樂天者。三梵是初定三天。別本經云。三梵天也。五喜樂者。五支具足。故名爲五言喜樂者。簡別也。第二靜慮有喜無樂。第三靜慮有樂無喜。初定天中五支具足。雙有喜樂。故名五喜樂天也。然此喜樂。自有二義。一者。眼耳身識相應。名之爲樂。意識相應。名之爲喜。二者。意識相應喜受。有其二用。一令悅身。名之爲樂。二令悅心。名之爲喜。如顯揚說

經天定功德定味常樂神通 釋曰。第二別讚功德。言天定者。報得功德。功德定者。修生功德。言味者。謂貪味定。相從而說。非正功德。一云。屬上。謂功德定味。謂受功德定味。言常樂神通者。四種靜慮。皆有五通。或可六通

經十八生處功德皆成就 釋曰。第三總結功德應知

經復有億億六欲諸天子 釋曰。第八六欲天衆。文別有二。初標數辨類。後別讚功德。此即初也。六欲天者。如順正理三十一云。四大王衆天。謂彼有四大王。及所領衆。或彼天衆。事四大王。是四大王之所領故。二三十三天。謂彼天處。是三十三部諸天所居。三夜摩天。謂彼天處。時時多分稱快樂哉。瑜伽云。時分天。即與此同。四觀史多天。彼天處多於自所受。生喜足心。五樂化天。謂彼天處樂。數化欲境。於中受樂。六他化自在天。謂彼

天處。於他所化欲境。自在受樂。智度論云。自化五塵。而自娛樂。故言化自樂天。奪他所化而娛樂。故言他化自在天。前四天。列名不釋。

經十善果報。至皆成就。釋曰。第二別讚功德。謂勝處故。十善所感。通有二種。所謂報得及修得也。今謂神通。是其報得。欲界諸天。不修定故。或可通二。義亦無傷。

經復有十六至十萬眷屬。釋曰。第九明十六王衆。於中有二。初標數辨類。後別讚功德。此即標也。

經五戒十善。至信行具足。釋曰。第二別讚功德。德有三種。一五戒德。二十善德。三三歸德。後信行具足者。總結具德。

經復有五道一切衆生。釋曰。第十辨五道衆。亦名雜類衆。問地獄來不。若來者。瑜伽等說。如何會釋。彼說。地獄一向純苦。傍生。鬼界。一分亦爾。若不來者。如何此經有五道衆。答有兩釋。一云。不來。瑜伽等說純苦處故。而此經云。五道衆者。從多分說。一云。亦來。此經說有五道衆故。陀羅尼經中。有地獄衆故。瑜伽等云。一向苦者。從多分說。據自力說。大品云。佛光整照。苦得息故。

經復有他方不可量衆。釋曰。第十一他方衆。問他方衆中。唯是菩薩得神足者。亦兼餘衆未得通者。答准大品經及智度論。通七部衆。并童男童女未得通者。問若爾如何能至。答准智度論。有神足者。自力能來。神足力薄。及無通者。彼國佛力。亦是相隨大菩薩力。亦是釋迦光明之力。一力向來。何況三力。如轉

輪聖王飛上天時。四兵宮觀。乃至畜獸。一切皆飛轉輪聖王。功力大故。能令一切隨而飛從。此亦如是。雖無自力。他力得來。故無有失。廣如智論第十三說。

經復有幾十方。須彌寶華。釋曰。第十二明變化衆。文別有二。初明單化。後華上皆有下。明其重化。前中有二。一明所依。二明能依衆。此明所依。有其三種。一者化土。二者化處。三者化華。梵云須彌寶華。此云妙高華。

經各各座前華上。至坐寶蓮華。釋曰。第二明能依衆。有其四種。一無量佛。二無量菩薩。三無量比丘。四無量八部衆。然八部衆。略有三種。一天龍等八部。如諸經說。二者相傳說言。四天王各領二部。前說又八部者。如長阿含經第三卷說。世有八部衆。一剎利衆。二婆羅門衆。三居士衆。四沙門衆。五四天王衆。六

初利天衆。七魔衆。八梵衆。瑜伽釋云。八衆會來。所謂八衆。大同阿含及智度論等。問人及天。各說四衆。有何所以。答如瑜伽第十五說。七因緣故。建立八衆。故彼論云。四因緣故。於人趣中。建立四衆。三因緣故。於天趣中。建立四衆。最增上故。世間共許。爲福田故。受用資財不由他故。棄捨一切世資財故。由此四緣。於人趣中。建立四衆。依地邊際故。欲界邊際故。諸行邊際故。由此三緣。於天趣中。建立四衆。若依智度論第十。別釋所以。恐繁不述。

經華上皆有。至如今無異。釋曰。自下第二明其重化。文有兩節。初明衆集。後明衆說。經。此即初也。

經一一國土。至波羅蜜。釋曰。第二明衆說經。

經他方大衆。至皆來集會。釋曰。第五教所被機。文別有二。初別叙讚德。後他方下。總結集會。上來叙衆已訖。自下第二。總結集會。文別有三。初明十二大衆集會。次明坐處分齊。後明坐儀。此即初也。

經坐九劫蓮花。至僉然而坐。釋曰。第二座處分齊。第三座儀。如經可知。

經爾時十方。至釋迦牟尼佛。釋曰。自下第二明發起序。文別有五。一如來現瑞。二大衆生疑。三覺悟如來。四佛昇華座。五大衆歡喜。就現瑞中。文別有五。一讚如來德。二現瑞時節。三正住十地。四入大寂室。五思緣現瑞。此即初也。言爾時者。釋迦如來坐十地時。言十號等者。人所成德。德有四種。一十號德。二三明德。三斷德。四智德。然此通號。諸教不同。若依本業瓔珞第二。世尊不入十號之數。彼云。諸佛道同。果法不異。所謂十號。一如來。二應供。三正遍知。四明行足。五善逝。六世間解。七無上士。八調御丈夫。九天人師。十佛陀。若依涅槃梵行品。十號之外。別說婆伽婆十號。即同瓔珞所說。若依瑜伽第三十八。成實論十號品。世尊即是第十名號。無上士。調御丈夫。合爲一數。以爲第七。天人師第八。佛爲第九。世尊第十。餘六同前。故今且依瑜伽所說。故彼論云。又諸如來。略有十種功德名號。隨念功德。何等爲十。謂薄伽梵。號爲如來。應正等覺。明行圓滿。善逝。世間解。無上

丈夫調御師。天人師。佛。薄伽梵。言無虛妄。故名如來。已得一切所應得義。應依世間無上福田。應為一切恭敬供養。是故名應。如其勝義。覺諸法故。名正等覺。明謂三。明。行如經說。止觀二品。極善圓滿。是故說名明行圓滿。上昇最極。永不退還。故名善逝。善知世界。及有情界。一切品類。染淨相故。名世間解。唯一丈夫。善知最勝調心方便。是故說名無上丈夫。調御師。為實眼故。為實智故。為實義故。為實法故。與顯了義。為開導故。與一切義。為所依故。與不了義。為能了故。與所生疑。為能斷故。與甚深處。為能顯故。令明淨故。與一切法。為根本故。為開導故。為所依故。能正教誡教授天人。令其出離一切衆苦。是故說佛名天人師。於能引攝義利法聚。於能引攝非義利非非義利法聚。於能引攝非義利非不義利法聚。遍一切種。現前等覺。故名為佛。能破諸魔大力軍衆。具多功德。名薄伽梵。若廣分別。如瑜伽八十三。涅槃經第十八卷梵行品。成實論十號品。大智度論第二卷。具辨同異。義如別章。言三。明者。所謂宿命。生死。漏盡。義如上說。言大滅諦金剛智者。智斷二德門。斷謂涅槃。真如為性。智即菩提。四智為性。言釋迦牟尼佛者。德所成人。釋迦是姓。牟尼是名。然如來種姓不同。種謂刹帝利婆羅門。姓謂答摩迦葉波等。如順正理七十五等。今言釋迦。此云能仁。如長阿含經說。昔者梵摩鼓王四子。有過。從向雪山直樹林下。令自在活。四子至彼。能自存活。王

●款四子。是直釋子。能自存立。因此姓釋法。佛第四祖已來。始姓釋法也。又解。釋是樹名。四子治化在釋樹下。從樹立名。故名為釋。是故本姓名釋。今改本姓名釋迦也。言釋者。說也。正音名需答摩。此翻甘蓮種。或云日天種。或云月天種。或云牛養種。此是劫初。有旃陀羅王等。殺諸釋種。並皆都盡。時在仙人。在深山中。脩得天眼。見誅釋種。被誅欲盡。意欲留釋種。遂藏得一釋子。擬紹王位。時彼旃陀羅王。遣瞻天文者。瞻之。知有釋種不盡。入山伺求。仙人不在。提童子將去。以日炙治。臨命終時。仙人既見不可救免。遂於空中。為其說法。化作美女。令生世心。遂有身分。道之在地。仙人取置牛養中。著甘蓮園內。滿足數月。於牛養內。有雙童子化生。因續釋種。今現釋種。並從此生。若好心嘆者。言是日天種。或云甘蓮種。若惡心毀者。言是泥土種。或云牛養種。言牟尼者。即是名也。此云寂默。故婆沙論一百一十七云。三寂默者。謂身語意寂默也。乃至云。無學身中。煩惱意究竟滅。寂默圓滿。故名寂默。具說如彼。廣如俱舍。

●款四子。是直釋子。能自存立。因此姓釋法。佛第四祖已來。始姓釋法也。又解。釋是樹名。四子治化在釋樹下。從樹立名。故名為釋。是故本姓名釋。今改本姓名釋迦也。言釋者。說也。正音名需答摩。此翻甘蓮種。或云日天種。或云月天種。或云牛養種。此是劫初。有旃陀羅王等。殺諸釋種。並皆都盡。時在仙人。在深山中。脩得天眼。見誅釋種。被誅欲盡。意欲留釋種。遂藏得一釋子。擬紹王位。時彼旃陀羅王。遣瞻天文者。瞻之。知有釋種不盡。入山伺求。仙人不在。提童子將去。以日炙治。臨命終時。仙人既見不可救免。遂於空中。為其說法。化作美女。令生世心。遂有身分。道之在地。仙人取置牛養中。著甘蓮園內。滿足數月。於牛養內。有雙童子化生。因續釋種。今現釋種。並從此生。若好心嘆者。言是日天種。或云甘蓮種。若惡心毀者。言是泥土種。或云牛養種。言牟尼者。即是名也。此云寂默。故婆沙論一百一十七云。三寂默者。謂身語意寂默也。乃至云。無學身中。煩惱意究竟滅。寂默圓滿。故名寂默。具說如彼。廣如俱舍。

●款一唯？ ●款一衆？ ●款一或？ ●款一種？ ●款一持？ ●款一治？ ●款一火？

切菩薩。阿耨多羅三藐三菩提。四種記故。首楞嚴經云。一未發心。二發心。三受記。九名無邊。四已得無生忍記。寶雲經云。亦同。此說也。莊嚴迴向能照明地。經云。無邊莊嚴。亦同。此說也。菩薩現善方便。十名毘盧遮那智海藏地。經云。智海信。為諸菩薩。說一切法。無所有故。本來寂滅。大般涅槃。雖有兩說。本記意存菩薩十地。故彼記云。今言十地。通入十地法門。若只入第十地下九地則不解。化身故有出入。應身即常在定。法身非定非不定。

經入大寂室三昧。釋曰。第四入大寂室。言三昧者。說者略。依正梵音。名三摩地。此云等持。離於沈掉。故名爲等。持心令住一境性。故名之爲持。此通定散。即別境中。定數爲體。而有寂室三昧。自有兩釋。一云。真如空性。止觀所依。名大寂室。從境得名。故名大寂室三昧。依主釋也。一云。定極寂靜智慧所依。名大寂室三昧。即持業釋也。此上二種。現瑞勝緣。然釋此定。差別有三。一名三摩地。如前所說。二名三摩鉢底。此云等至。等義如前。至謂至極。謂彼寂靜至極處故。三名三摩呬多。此云等引。等義如前說。引有三義。一平等能引。二或引平等。三或是平等所引發故。然此三定。各有寬狹。三摩地名。自心數中。等持一法。通攝一切。有心位中。心一境性。通定散位。三摩鉢底。通目一切有心無心諸定位中。所有定體。等引地名。通目一切有心無心定位功德。

經思緣放大光明照三界衆生。或有本云。照三界中。釋曰。第五思緣現瑞。文別有五。一思緣放大光。二

頂上出華。三諸天雨華。四佛華自生。五大地六動。此即初也。謂今世尊。思緣放光。照三界中。又解思緣。屬上段也。問二界有色。應是所照。無色界中。都無有色。如何說言照於三界。答諸宗不同。薩婆多宗。及經部等。唯有四蘊。故無能照及所照法。摩訶僧祇部。具十八界。故有所照。及能照法。今依大乘。中陰經說。如來至無色界。無色衆生。禮拜世尊。又本業經云。如來說法會中。無色諸天。來入會中。故知無色。具能所照。又下經云。寶華上于非想非非想天時。無色界雨無量香華。如雲而下。若依瑜伽無色界中。唯有法處定所生色。解云。依瑜伽者。依如是說。如上所引諸經。皆依法處說。更會勘。

經復於頂上。諸佛國土。釋曰。第二頂上出華。文別有三。一明頂上出現。二明華至非想。三明至諸佛國土。問上明放光。後明出華。此有何意。依本記云。放光意顯斷衆生愚。出華意顯修因得果。如華顯果。

經時無色界。如雲而下。釋曰。第三明諸天雨華。文別有三。初明無色雨華。次明色界華。後明欲界華。此即初也。

經十八梵天。異色華。釋曰。第三明欲界華。經其佛至非非想天。釋曰。第四自然生華。佛威力故。劫是

經是時至六種震動。釋曰。第五明六種震動。略有四義。一明動相。二顯動因。三辨動境。四釋動意。言動相者。依舊華嚴第二。明起動等三十六八動相。謂動。遍動。等遍動。起。

覺震。吼。涌。皆具三相。准動意應知。相傳釋曰。搖動不安爲動。自下昇高爲起。今生覺悟爲覺。行隱隱有聲爲震。碎碎發聲爲吼。鱗鱗凹凸爲涌。若依華嚴第三十六如來性起品。具有二種六相。一動起等六。同第二卷。二東涌西沒。西涌東沒。南涌北沒。北涌南沒。邊涌中沒。中涌邊沒。解云。此後六相。如智度第十卷說。何故有六動。答曰。起動有上中下。下者二種。或東涌西沒。或南涌北沒。或邊涌中沒。中者有四。或東西南北。或東西邊中。或南北邊中。上者六種動。若依新翻華嚴。與前不同。彼云。爾時佛威力故。普遍一切華積藏土。世海六種震動。謂震。遍震。普遍震。動。遍動。普遍動。涌。遍涌。普遍涌。運。遍運。普遍運。吼。遍吼。普遍吼。擊。遍擊。普遍擊。解云。初漸動爲震。漸大動爲動。上下踏涌爲涌。隱隱出聲爲運。漸大出聲爲吼。互相鼓擊。其聲轉大爲擊。大般若第一卷。亦說二種六動。初六稍異。故彼云。現神通力。令此世界六種震動。謂動。極動。等極動。涌。極涌。等極涌。震。極震。等極震。擊。極擊。等極擊。吼。極吼。等極吼。爆。極爆。等極爆。如此六種。各有三相。准上應思。若依佛地論第十二云。動。涌。覺。起。震。吼。各有三相。彼論釋云。六種動者。一動。二涌。三上去。四起。五下去。六吼。廣釋如彼。言動因者。長阿含說。動有八因緣。一大水動時。二尊神試力時。三如來入胎時。四出胎時。五成道時。六轉法輪時。七息教時。八入涅槃時。增一阿含。說八因者。一閻浮提風輪。從上向下。有地水火風。從

下向上。次第動。二菩薩入胎。三出胎。四出家。學道成正覺。五入涅槃。六神通比丘。心得自在。七諸天命終。還生勝處。八衆生命終。福盡相恥代等。而無轉法輪。言動境者。依法華經。此有二義。一名少動。故彼經云。而此世界六種震動。二者大動。文殊偈云。一切諸佛。即時大震動。依大智度論第十卷云。地動因緣。有少有大。大有動。一閻浮提有動。四天下有動。小千國土。三千大千國土。少動以少因緣故。若福德人。若生若死。一國土地動。是爲少動。大動以大因緣故。如佛初生時。成佛時。將滅度時。三千大千世界皆爲震動。是時爲大動。具說如彼。言動意者。自有兩說。一依十地論。動地治四種煩惱。一信生天衆生。信現天報。震動天宮。便生厭捨。起求法心。二造惡衆生。不識無常。縱心蕩識。令因動地捨惡從善。三我慢衆生。或因呪力。能少動地。四起慢高心。使依大動。知其已失。二依勝思惟梵天經論。動意有七。一令諸魔生驚怖故。二令說法時。大衆不起散亂心故。三令放逸者生覺知故。四令衆生念法相故。五令衆生令觀說處故。六令成就者得解脫故。七令隨順問正義故。經爾時諸大衆。生疑。釋曰。第二衆疑。文別有三。一願衆者疑。二申衆疑相。三問衆不決。此即初也。謂放光時。衆共生疑。經各相謂言。斯作何事。釋曰。第二申衆疑相。文有三節。初讚佛德。次領前事。後正申疑。就讚德中。初明成人之德。且辨四種。一者。四無所畏。謂一切知無畏。二漏盡無畏。

三盡苦道無畏。四說障道無畏。此四無畏。受持品中。依文當說。二者。十八不共法。自有二種。一者聲聞藏中。十八不共法。謂十力。四無畏。三念處。及大悲。如俱舍論。今大乘十八不共法者。一身無失。二口無失。三意無失。四無異相。五無不定心。六無不知已捨。七欲無減。八精進無減。九念無減。十慧無減。十一解脫無減。十二解脫知見無減。十三一切身業隨智慧行。十四口業隨智慧行。十五意業隨智慧行。十六智慧知過去無礙。十七知未來無礙。十八知現在無礙。不與二乘共。名不共法。如論說三者。五眼德。四眼如前。更加佛眼。佛眼用四眼爲體。在一佛身者。總名佛眼。法身者有其三種。一者。通名法身。總攝佛德。二者。五分法身。如上應知。三者。真如法身。用如爲體。言大覺世尊者。德所成人也。五蘊假者也。言前已爲我等者。領前事也。謂前已爲我等大衆。初成道後。二十九年。說四般若。一摩訶般若。二金剛。三天王問。四者光讚。解云。本記云。今准此經。應成五部。舊相傳云。二種八部。一此地流行。八部者。一者。大品般若。二者。小品般若。三者。文殊般若。四者。金剛般若。五者。光讚般若。六者。道行般若。七者。勝天王般若。八者。仁王般若。二依菩提留支。金剛仙論等所說八部。一十萬偈部。二二萬五千偈部。上之二部。此方未有。三一萬八千偈部。大品是。四八千偈部。即小品般若。五四千偈部。此方未有。六二千五百偈部。即天王問般若。

七六百偈部。即文殊問。八三百偈部。即金剛般若。若依真諦金剛般若記中。所說八部般若。亦同留支。而差別者。第六部。無云。此方未有。今問日照三藏。于闐三藏。皆作此說。彼處未聞八部之名。今依大般若。四處十六會。而不攝仁王般若。又慈恩三藏云。西方不限八部。問依大般若。十六會中。摩訶般若。是第一會。金剛般若。是第九會。天王問。是第六會。光讚亦是第二會。如何此經。不依彼十六會次第。解云。此經理應依彼次第。亦應通說餘部。而翻譯者。隨其所聞。且說四部也。言四處者。一王舍城。鷲峯山。二室羅筏。多林給孤獨園。三者。在他化自在天宮。末尼寶藏殿。四在王舍城竹林園。白鷺池側。脫慧度也。言十六會者。其如別記。然今科十六會。有其三節。初之五會。從廣至略。皆說六度。文雖廣略。義無寬狹。是故龍猛菩薩。依第二分。造智度論。次有五會。遂難決釋。後有六會。如其次第。說其六廣。然十六會。不攝此一部者。如來說教。隨機異故。經今日如來。至斯作何事。釋曰。第三正申疑情。謂前放光等。說四般若。今後放光。斯作何事。理應具說。雨華動地。就初而說。且申放光。經時十六名曰月光。釋曰。第三問衆不決。文別有二。初王問衆。以明衆不決。前中有三。初辨住處。次標別名。後讚其德。言舍衛國主。舉國顯人。依智度論。國名憍薩羅國。主名波斯匿王。不知以今言舍衛國。或言舍婆。

提城。或言舍羅婆悉帝夜城。並訛也。正言室羅婆悉底城。此譯云聞者城。法鏡經云聞物國。十二遊經云無物不有國。善見律云。舍衛者是人名。昔人居住此城。往古有王。見此地好。故乞立爲國。以此人名號舍衛國。一名多有國。諸國珍奇。皆歸此國。又西方典語。名室羅筏。此云幼少不可害。由劫初有仙。兄弟二人。在此修道。弟云室羅。此云幼少。兄名阿羅筏。在此修道。因以名地。以地名國。以國名城。名室羅筏國。及室羅筏城。前譯訛略。故云舍衛。國名爲憍薩羅。城名舍衛城等。前翻譯者。以其城名。持爲國稱。言波斯匿王。名曰月光者。標別名也。梵音波斯匿王。此云勝軍。在俗之稱。名曰月光者。本記云。國王姓月。開法以後。更立光名。

經德行十地。摩訶衍化。釋曰。第三讚德。謂位登極喜等十地。行施等六度。及念住等三十七法。如上已說。四不壞淨者。依薩婆多。信三寶及信戒不壞。爲四。依成實論。信三寶及戒。四信爲體。今大乘宗。同成實論。義亦無違。行摩訶衍化者。梵音摩訶衍。此云大乘。行自利利他兩行平等。故名摩訶衍化。

經次第問至無能答者。釋曰。第二明衆不決。文別有二。初問居士。次問二乘。後問菩薩。實謂寶積。蓋謂月蓋法謂法財。淨名即維摩詰。此等皆在家。故稱居士。有云。寶蓋者寶蓋長者。法者護法長者。淨名者維摩詰。有云。寶蓋寶積長者。以蓋獻佛。故名寶蓋。法淨名者是維摩詰。法者軌則。即所解之法。淨謂無垢。

名即名稱。謂以居士廣解諸法。無煩惱垢。名聞十方也。須菩提者。此云空生。或善吉。及善現等。舍利弗者。梵云舍利局多羅。或云舍利弗多羅。舍利母名眼之青精名舍利。又母眼似鵝鴨眼。以名焉。經中或言驚鷲子者。一翻也。此明如來放光意趣難知。故智度論第十一云。佛智慧力方便神通。舍利弗等大阿羅漢。大菩薩摩訶等。尚不能知。何況凡夫。經爾時至有緣斯現。釋曰。第三覺悟如來。文別有三。初明此方設樂覺悟如來。次他方設樂。後明共設樂覺悟如來。此即初也。文別有二。初明三類設樂。謂一。月光王。次十八梵天。後六欲諸天。二聲動三千等者。顯聲勢力如經可知。

經彼他身至入此大會。釋曰。自下第二明他方設樂。文別有二。初明來集。後顯設樂。就來集中。文別有二。初別釋四方。後類釋六方。此釋四方。如經可知。

經六方亦復如是。釋曰。第二類釋六方。

經作樂亦然。釋曰。第二類釋作樂。

經亦復共作。覺悟如來。釋曰。第三共設音樂。覺悟如來。然覺悟如來。言通兩段。

經佛即知時至。如金剛山王。釋曰。第四佛昇華座。謂知根熟。坐師子座。

經大衆歡喜至大衆而住。釋曰。第五大衆歡喜現通而住。爲顯衆多。及神通力。依空及地。仰待佛說。問何等衆生。依空依地而住。答他方依空。此方依地。或可實衆依地。化衆依空。或聖依空。凡衆依地。或可他力接凡亦

在空。隨樂隨通。故分兩處。

觀空品第二

將釋此品。有其二義。一釋品名。二正釋文。言觀空者。舊來諸說不同。無分別智。內證生法。二空。能除二障。名觀空品。慈恩三藏。汎論空者。略四種。一者。說無爲空。是故瑜伽菩薩地。說有爲無爲。名爲有。無我我所。名爲無。二者。別空無我。謂有漏五蘊上。無我我所。即說五蘊爲空。故成唯識云。別空非我。屬苦諦故。三者。通空爲我。如世尊說。一切法皆空。空無我體。通一切法。四者。生法二空。所顯真如。說之爲空。此即空之性故。說名爲空。若依梵音。空有二義。一者舜若。此翻爲空。四中第一。能顯無義。二舜若多。此云空性。即是第四所顯真性。今論此中舜若多處說舜若聲。非如舊說。空即是理。觀謂觀察。即鈍觀智。空者空性。是所觀境。無分別智。觀空真如。境智合說。名觀空品。

經爾時佛告國王因緣。釋曰。第二依文正釋。自下五品。明正說分。總分爲三。初有三品。正明內護。次護國品。辨其外護。後散華品。荷恩供養。或可受持品。亦爲正宗。荷恩散華。及受持故。雖有兩說。且依前釋。就內護中。復分爲二。初略開二護。後爾時大王下。問答廣釋。略中有四。一者知王請意。二略開二護。三勸發三慧。四歡喜供養。此即第一知王意也。

經吾今先爲十地行因緣。釋曰。第二略開二護。一護佛果因緣。二護十地行因緣。此

中佛果爲所護。以十地般若。爲能護因緣。生佛果故。又十地菩薩爲所護。以地前般若。爲能護因緣。能生十地菩薩行故。或可護行。亦通十地。始從初地生第二地故。諸地展轉。前生後故。問王諸護國。佛說二護。是不相違。答護國土力。要依二護。是故如來。先說二護。

經諦聽諦聽。如法修行。釋曰。第三勸發三慧。言諦聽者。發生聞慧。因聞生故。善思念之者。發生思慧。因思生故。如法修行者。顯其修慧。因修禪定所生慧故。

經時波斯至蓋諸大眾。釋曰。第四歡喜供養。言大事因緣者。如智度論第九卷云。佛說般若。無央數衆生。當續佛種。是爲大事因緣。又七十四云。須菩提。白佛言。世尊。般若爲大事。故起龍樹釋云。能破衆生諸大煩惱。能與諸佛無上大法。名爲大事。言即散百億衆色華者。表能護行成。引生勝果。言變成百億寶帳蓋諸大眾者。表所護果滿。覆育群生。

經爾時大王至十地行因緣。釋曰。第二問答廣釋於中有二。先問後答。此即月光乘前起問。問有二意。一問護佛果因緣。二問護十地行因緣。

經佛言菩薩化四生。釋曰。自下第二如來正說。文別有三。初觀空品。明自利行。答前問。次教化品。明利他行。答第二問。後二諦品。明二護所依理。就答初問。文別有二。初正釋觀空。後佛說法時下。時衆得益。前中有二。初正釋觀空。後大王菩薩下。釋已總結。前中

有二。初標宗正釋。後白佛言下。問答重釋。此即標宗正釋。然釋此文。自有二說。若依本記。文別有三。一。所化之境。二。能化之智。三。是爲下結成化體。言菩薩化四生者。所化境也。四生有三義。一。形色四生。謂胎卵濕化。二。小乘心神四生。一。一闡提。二。我見。三。怖畏生死。聲聞。四。自利行緣覺。三大乘心神四生。謂樂三有。有二人。一。樂大乘闡提。二。執著我見。是大乘外道。不樂三有。有二人。一人即是二乘。不樂生死。不樂涅槃。一人即是菩薩。此三。四生。即所化之境。故言菩薩化四生也。言不觀色如至二諦者。自下第二能化之智。見諸法如如。同一無相。文別有三。一。約法。二。解釋。三。結成第一約法。略舉五條。一。五陰。二。衆生。三。佛果。四。菩薩。五。真妄。五陰是生死假人所依。衆生我人是能依。四德佛果。是出世依處。解云。佛果四德。即是能化菩薩所依止處。是故經云。菩薩化生。不論於佛知見壽者。菩薩是能依。就菩薩有三。一位。二人。三法。位者即有三種。一。未知欲知。是十信。名爲知。二十解十行。名爲見。三。護知即壽者。從十迴向。至金剛。所言壽者。能護智慧壽命。使不斷失也。人者。文言菩薩。法者。文云六度等。舉人欲法也。五真妄者。文言二諦。如生死爲俗。出世爲真也。解釋有二。一。總。二。別。總者。文言是故一切法性眞實空。分爲五義。一。者立名。謂眞實空。眞如實際等。二。名。二。相不定。有無等三義。能知可知。更無別體。解云。本覺反照自體第九識。即智度論第一義悉

檀。四略分拆。道前不淨。道後淨。有垢無垢。五廣分拆。謂十六空。十八空等。別者有五。一文言不來不去。是生死空。二。文言無生無滅。是涅槃空。生死是來。涅槃是滅。無去即無來。所以是生死空。無生故無滅。所以涅槃空。三文言同眞際。道前如。四。文言等法性。道後如。實際無窮。法性無斷。無窮故無前。不斷故無後。五。結有三。一。者。標無人法二我。文言無二無別。無二是我人無我。無別是法無我。我對我所。故成二。萬法不同。故成別。二。總結。文言如虛空。總結二無我也。三。別結。文言無我我所。別結人空。文言無所有相。別結法空也。第三結成。如上觀解。即是十地般若。故金剛經云。無爲法而有差別。即用無爲。爲菩薩體。今解不爾。菩薩化生。文別有四。一。總標能化所化。二。不觀色下。別釋能所化空。三是故一切下。結成空義。四是爲菩薩下。結成護體。此即初也。言四生者。如瑜伽第二卷云。云何卵生。謂諸有情。破殼而生。如鵝雁等。云何胎生。謂諸有情。胎所纏裹。剖胎而生。如象馬等。云何濕生。謂諸有情。隨因一種濕氣而生。如蛾蟻等。云何化生。謂諸有情。業增上故。具足六處而生。或復不具。如天那落迦全。及人鬼傍生一分。

經不觀色如受想行識如。釋曰。自下第二別釋能所化空。文別有二。初明所化生法二空。後菩薩如下。明能化生法二空。前中有二。初明所化法空。後明所化生空。此即初也。言不觀色如者。不觀之言。通下諸句。然不觀色

如諸說不同。一依本記云。若化不觀如。觀如即不化。今說化生。故言不觀如也。下不觀言。皆應准此。一云。不觀色如者。不觀色如。以所執如無所觀故。是依主釋。一云。不觀色及如。皆是所執。無所觀故。是依餘皆准此。一云。見色之如。如即是空。空無所有。故說不觀如。清辨等宗。一云。理實菩薩化有情時。見彼五陰及真如。而不分別是色。是如。故言不觀。是故喻伽菩薩地云。菩薩觀行。隨事所。隨如所。不作是事。是事是如。下皆准此。是故菩薩。用而常寂。寂而常用。受等四蘊。准色應知。

經衆生我人壽者如。釋曰。第二所化生空。謂五蘊上。計我以爲衆生。我及人等。情有理無。故說爲空。或於蘊上。計我爲常樂我淨。或於蘊上。如其所應。計識蘊爲智者。色蘊一分。眼爲見者。行蘊一分。命等爲壽者。亦是情有理無。所執情故。說爲生空。諸宗同異。如宗中說。

經菩薩如至二諦如。釋曰。自下第二能化生法二空。言菩薩如者。能化生空。所執菩薩。理非有故。六度四攝一切行如者。能化法空。能成菩薩六度等行。理非有故。二諦如者。非但能觀。所觀亦空。故言二諦如也。

經是故一切至無所有相。釋曰。第三結成空義。文別有二。初結一切法空。是故陰入下。結成二科空義。此上空相。義如本記。故不列叙。

經是爲菩薩至般若波羅蜜。釋曰。第四結成護體。

經白佛言至爲化衆生耶。釋曰。第二問答重釋。文別有三。初明實相般若。次白佛言下。明觀照般若。後此經名味句下。讀文字般若。就實相中。先問。後答。此即問也。問有三意。初領上說。謂若諸法皆空爾者。次舉化事。謂護化衆生。後正設難。謂若皆空云何有菩薩化衆生耶。若依本記。釋難意云。若觀空則不能化。若言化則不觀空。二義相違。化云何成。

經大王法性色至常樂我淨。釋曰。自下第二如來正答。文別有三。初明依真觀空不化。後辨依俗能化衆生。前中有四。一舉境。二辨觀。三徵詰。四釋通。此舉境也。若依本記。境有二種。一者。五蘊。是地前境。二者。常樂我淨。是地上境。今解不爾。五蘊是所依境。常樂是能依境。如此二種境。通地前地上。

經不住色至不住非非色。釋曰。第二辨觀。文別有二。初觀色陰。後類釋四陰。此即初也。然釋此文。諸說不同。一本記云。不住色者。第一句遮色。色是色蘊。即質礙義。非色者。第二句遮四蘊。即了別心等。非非色者。第三句重遮色心。若具應言不住非非非色。爲存略故。但言非非非色。此意釋云。能緣之智。觀彼真如。離色。離非色。雙離色非色也。一云。言不住者。謂內證智不執著故。名爲不住。如攝大乘。色有三種。一分別色。即是遍計所執。二種類色。是依他起。三法性色。是圓成實。由三無性。遣三性色。故言不住色。乃至不住非非非色。一云。法性真如。離四句。絕百非。言不住色等。

者。若具應言不住色。不住非色。不住亦色亦非色。不住非非非非非色。以存略故。除第三句及第四句中非非色兩字。

經乃至非非非住。釋曰。第二類釋四蘊。而言不住非非非住者。爲存略故。舉後攝前。

經何以故。釋曰。第三徵詰。此有兩釋。一云。豈不真如皆是一體。何故別釋諸蘊如耶。一云。既有真諦。如何不住。

經非非非非非色如。釋曰。第四釋通。亦有兩釋。一釋前徵。云非非非非非色如。應說三句。略故說二。一釋後徵。云如者空義。即是真性。空無所住。故云不住。

經世諦故至一切生性實故。釋曰。自下第二依俗能化衆生。於中有二。初明二緣故見所化衆生。後乃至下。明有能化衆生。前中有三。初言世諦故三假故者。出其二因。言世諦故者。有云。世諦三種。一云色諦。四大爲性。二者心諦。識界爲性。三者空諦。空界爲性。言三假故者。即謂法假受假名假。次言名見衆生者。標宗。依二因故。有所化人。後言一切生性實故者。重出因也。本記云。謂非勝義中。實性可得。而俗諦中。一切四生。亦有實性義。此依受假。或有本云。一切法性實故者。通約三假。

經乃至亦名見。釋曰。自下第二明有能化。於中有二。初約受假明有能化。後大王下。約名假以明能化。前中有二。初約正見。證有能化。後外道邪見。證其見義。七賢者。謂七方便。或可信行。法行。信解脫。見至。身證。慧解。

脫俱解脫。廣如別章。四向四果。名爲八聖。六十二見。義如別章。

經大王。非非見一切法也。釋曰。此依名假證有能化。如經可知。

經白佛言。云何照。釋曰。自下第二問答分別觀照般若。先問。後答。今此問意。具如本記。有法者。是世俗境。非非法者。是真諦境。執諸法有。即增益謗。諸法非有。是損減謗。雙遮二謗。是故重言非非法。此難意云。爲如俗諦有法故照。爲如真諦非非法照。或可諸法同真際。等法性。離四句。絕百非。即是境空。如何般若有限用非。

經大王。見非非法。釋曰。自下第二如來正答於中有二。初標宗略答。後法若下。依宗廣釋。此即略答。謂摩訶衍見非非法。以證空故。

經法若非非法。是名非非法空。釋曰。自下依宗廣釋。於中有二。初廣釋非非法。後以般若波羅蜜空故下。釋能觀智照空及有。前中有二。初以非非法屬當空境。後歷門辨空。此即初也。謂所緣法若非非法者。於諸空中。名非非法空。

經法性空。至十二緣空。釋曰。自下第二歷門辨空。於中有二。初歷門辨空。後是法下。以生等相釋成空義。此即初也。謂非非法空。歷法差別。便成七空。七法空者。諸法實性。本性自空。不由智力。名法性空。通下六門。二者五蘊。三十二處。四十八界。此三科門。義如上說。五者六大。所謂四大及與空識。六者四諦。

七者十二緣生。此上七門。皆是非非法。故說名爲空。

經是法即生。即空。釋曰。自下第二以生等相。釋成空義。文別有二。初就識蘊。以釋空義。後乃至下。類釋四蘊及一切法。前中有四。一標宗。二類釋。三徵詰。四釋通。此即標宗。謂五蘊中有五相故。說名爲空。言即生等。自有二義。一就體說。即謂大乘宗。諸識生時。從因而起。假說爲生。是不相應行蘊所攝。以此假故。不同薩婆多。實而非假。不相應故。不同經部。即說色等。名爲生等。二依時名。即諸說不同。薩婆多宗。生在未來。住滅二相。皆在現在。於現在中。自有兩說。一云。二相即有前後。一云。二相無有前後。大毘婆沙。具有兩說。順正理師。說無前後。今依大乘。生住二相。皆有現在。自有兩說。一勝軍師云。二相前後。先生後住。二護法等說無前後。故成唯識破上坐部。如何一念而有二時。是故依時。亦名即也。如是諸法。不成實故。即有即空。

經利那利那。至法滅。釋曰。第二類釋。謂如初利那。餘諸利那亦如是。法生法住法滅。梵音利那。此云極促時也。具足應言即空。准可知故。略而不說。

經何以故。釋曰。第三外人徵詰。生滅相違。如前所說。不應同時。如何說言即生即滅等也。或復有無相違。如何說言即有即空。

經九十利那。至九百生滅。釋曰。第四世尊釋通。以九十小利那。成一大念。一大念中一小利那。復有九百生滅。是故前言生時即有滅也。或復多利那爲一念。是故念時假有非實。以非實故。即有即空。亦不相違。又大念時。分爲三分。一分有十三分。即成九十。一大念中。九十利那。一利那中。經九百生滅。若生滅合論。即有九百生滅。別論即有一千八百。云九十利那。經八萬一千生滅。方成一念。劫莊嚴論及大婆沙。

經乃至色一切法亦如是。釋曰。此即第二類釋四蘊及一切法。謂如前識蘊。即住即滅。即有即空。乃至受想行色五蘊以外。從有後十二緣等諸門。亦如是。

經以般若至一切法空。釋曰。自下第二辨能觀智照空乃有。於中有二。初明照空及有。後善男子下。辨觀得失。前中有二。初明照空。後但法集故下。明其證有。是故本記分爲兩節。初即無相。後即有相。言無相者。非但無所照。亦無能照。照無所照。是了義說。故大只經名眞實般若。言有相者。攝引凡聖。無量教門。有十地可修。佛果可得。無照說照。是不了義。故大品經云。名相似般若。就證空中。文分爲二。初明般若證境空相。後因空下。辨一切法空之分齊。此即初也。般若波羅蜜者。是能觀智。有生等故。亦名爲空。以智空故。能證三空。一不見緣者。不見十二緣。二不見諦者。不見四諦。三乃至一切者。不見六大法。乃至五陰有法空。此即從後向前釋也。言不見者。離分別見。故言不見。非謂不證故名不見。

經內空。至空空故空。釋曰。第二辨一切法空之分齊。有十二種。謂內空等。然此空相如智度論五十一說。然彼論本。卷數多少。諸本

不定。或四十六。故彼文云。內謂內法。即內六處。此中眼由眼空。何以故。非常非壞。本性爾故。耳等亦然。外謂外法。即外六處。內外謂內外法。即十二處。准上應知。有為空。謂欲等三界。無為空者。無生無住。無異無滅。無始空者。謂無初中後可得。及無往來際可得。言性空者。彼云本性空。謂一切法本性。若有為法性。若無為法性。皆非三乘所作。第一義空者。彼云勝義空。謂涅槃此勝義。由勝義空。般若波羅蜜多者。如名可知。因空者。解云六度空。佛果空者。解云菩提涅槃空。空空故空者。智度論云。一切法空。此空由空空。又彼論云。問諸空後皆云非常非滅故。此義云何。答曰。若人不知此空。必墮二邊。若常若滅。所以者何。若諸法實有。則無滅義。墮在常中。如人云一舍入一舍。眼雖不見。不名為無。諸法亦爾。從本來世入現在世。從現在世入過去世。如是則不滅。行者以有為患。用空破有。心復貴空著於空者。則墮斷滅。以是故。行是空以破有。亦不著空。離是二邊。以中道行。行是十八空。以大悲心。為度衆生。是故十八空後皆云非常非滅。是名摩訶衍。若異此者。則是戲論狂人。於佛法中。空無所得。如人於珍寶聚中。取水精珠。眼見雖好。價無所直。廣如彼說。諸論同異。具如別章。

經但法集故。名集故有。釋曰。第二辨其照有八有不同。若依本記。文有三節。初約三假。言法集故有者。是真實性。受集故有者。是依他性。名集故有者。是分別性。次辨因果有。

言因集故有者。分別真實二種境界。能生心故。名之為因。言果集故有者。是依他性。從境生故。因之為果。後明階位。言十行故有者。此即道中。始從十信。乃至十地。是依他起。言佛果故有者。此即道後。是真實性。言乃至六道一切有者。此即道前。分別依他二種性也。今解八有。大分為三。一三假門。二四諦門。三界趣生等門。言三假者。如上序品引大品說。

經因集故有。佛果故有。釋曰。第二即四諦門。因集故有。即此集諦。是生死因。果集故有。即是苦諦。是生死果。十行故有。即是道諦。是涅槃因。謂從十信。乃至十地。五種十行。皆名道諦。不同薩婆多宗。苦忍已上。方名道諦。資糧加行。道諦攝故。佛果故有者。菩提涅槃。菩提是道諦一分。涅槃正是滅諦所攝。

經乃至六道一切。釋曰。第三界趣生等事差別有。乃至言含三界四生等有。是故結云一切有也。

經善男子。至不異於世間。釋曰。自下第二辨觀得失。若依本記。即分為二。初辨得失。後示說處。得失中。從凡至佛。凡有七見。初一辨失。後六顯得。一虛妄見。謂十住前凡夫二乘。執有涅槃。即法我見。衆生等者。人我見。是故不異世間也。具說如彼。二真實見。謂十信信真。十解解真。十行並成就不移動。以不動故。不到。不到故不滅。不滅故無相。無相故亦無無相。是故一切法如也。三最勝見。謂十迴

向。明即證無相。三寶一體也。故涅槃云。三寶一體。又此菩薩。引二乘入迴向位也。四入位見。初地至七地。皆見第一義諦。是菩薩正位。一念具足八萬四千法門。五成就他見。八地證見第一義。見始圓足。但化他未足。欲成就他故。成就他見。所言能運載。名摩訶衍。下以如理為能運載。運是運動義。載是成持義。行由如理。成持運動。故從生死出到薩婆若。以無到無出故。具說如彼。六次第見。是無間道。為解脫道作次第緣。故言即滅。為金剛便有堅利之用。故言金剛。亦名定者。以無間道。牢發解脫道。如定發慧。七解脫見。佛以一切智見一切法。於一行中。行一切行。故名一切行。自下示其說處。總結七見。如光讚般若中說。今解不爾。辨觀得失。文別有二。初明妄見。名之為失。後明正觀。即名為得也。釋其妄見義同本記。

經於諸法而不動。亦如也。釋曰。自下第二明正觀。文別有二。初明方便正觀。後明入位正觀。此即初也。謂十信已上。乃至十迴向。皆作此觀。所觀空理。於諸法中。平等一味。無動轉相。無動轉故。不到。到是生義。以無動故。無生。無生故亦無滅相。無生無滅故。亦無有相。以相無故。對何說無相。故言無無相。以此義故。一切法皆如也。若依前解。而不動等。屬能觀心。即與此文諸法皆如。義便不順。

經是即初地般若波羅蜜。釋曰。第二明入位正觀。文別有二。初明正觀。後示說處。前中初三。初就位讚德。次標名讚德。後據用讚德。

此即初也。釋位如上。意同本記。言八萬四千者。依俱舍論。三師說。故彼頌曰。有言諸法蘊。量如彼論說。或隨蘊等言。如實行對治論曰。有諸師言。八萬法蘊。一一量等。法蘊足論。謂彼一一有六千頌。如對法中法蘊足說。或說法蘊隨蘊等言。一一差別。數有八萬。謂蘊處界等。一一教門。名一法蘊。如實說者所化有情貪瞋等。八萬行別。為對治彼八萬行故。世尊宣說八萬法蘊。若依正理。有三師說。前二師義。同於俱舍。彼破俱舍第三正義。故彼論云。此即順成隨蘊等言。無蘊等言。不為對治有情病行。唐捐而說。大毘婆沙。有六師說。廣如深密記。若依實劫經。始從光曜度。終至分布舍利度。合有三百五十功德門。一一各修六度。即二千一百。後將二千一百。對彼十法四大六義。十一一皆說二千一百。即二萬一千。又將二萬一千。對四衆生。一多貪。二多瞋。三多癡。四三毒等分。此四各有二萬一千。四箇二萬一千。即有八萬四千。

經即載名摩訶衍或有本云即能運名摩訶衍。釋曰。第二就名讚德。梵音摩訶衍。此云大乘行。此即通前十地。義亦無失。

經即滅為金剛亦名定。釋曰。第三約用讚德。文別有二。初讚等覺。後讚妙覺。此即初也。謂第十地末後一念。能破二障。如金剛破物。

經亦名一切行。波羅蜜中說。釋曰。第二別讚妙覺。於一切行中。具一切行。故名一切行。即解脫道也。此解脫道。如光讚般若。波羅

蜜中說者。示說處也。此即示彼第八卷。勸大經大王是。至說名味句。釋曰。第三讚文字般若。文別有二。初讚教殊勝。後大王若菩薩下。依教發觀。就初文中。若依本記。有四無上。一說者無上。二信無上。三所說無上。四智慧無上。此即大覺所說。故應信受。又被所說。符正理故。得勝慧故。今解不爾。即分為三。初三同前。第四無上。屬所說故。此即第一說者無上。一切諸佛所說同故。此名味句差別相者。依大乘宗。聲上假立名味句身。是不相應行蘊所攝。名詮自性。句詮差別。為二所依。即說為文。具如別章。

經於恒河沙。何況解一句者。釋曰。第二信受無上。此即按量歡勝。言於恒河沙三千大千國中者。盛寶之處。一妙高山等。數滿至千。名為小千。即此小千。數滿至千。名為中千。即此中千。數滿至千。名為大千。智度論云。二過復三。故言三千。三千重數。故名大千。若廣分別。如深密記。謂前七寶施等。令得信行等七寶。預流等四果。不說空故。所以福少。此經說空。令諸衆生得大菩提。故知勝也。

經句非句非非句故。釋曰。第三所說無上。文別有三。一明文空。二明文義俱空。三明人法俱空。此即文空。有二。一句非句。是句性空。一切名句之體。本來無自性也。二非非句者。非有非無。修得道有無。空非句是性得。非非句是情。德。遣性也。

經般若非句句非般若。釋曰。第二文義俱空。般若非句。是義空句。非般若若文空。文中求般若不可得。般若若求文不可得。是互無空。離文無義。離義無文。乃成平等。無義意明平等。略說互無。

經般若亦無菩薩。釋曰。第三人法俱空。此即法空。應說人空。准可知故。略而不說。就法空中。文別有二。初約因位。以辨法空。後依果位。以釋法空。前中有三。初標。次徵。後釋。此即標也。謂般若若法。菩薩是人。人中求法不可得。即是法空。

經何以故。釋曰。第二徵也。

經十地至三十生空故。釋曰。第三釋法空也。謂於十地。皆有始生住生終生不可得。地地有三。故成三十。

亦非薩婆若至空故。釋曰。第二依果釋空。薩婆若者。此是梵言。翻云一切。皆謂般若。非但非菩薩。亦非薩婆若。體非但體空。大乘行用亦空故。

經大王至凡夫人也。釋曰。第二依教發觀。文別有二。初明倒想觀。後見三界下。明正觀。此即初也。謂若菩薩見境者。見實相。見智者。見觀照。見說者。見文字般若。見受者。於諸境中。有執著故。即非聖見。此即倒想見法。凡夫人也。

經見三界至果報之名也。釋曰。第二明正觀也。文別有二。初染淨因果。以明空相。二善男子下。約無聽說。以辨空相。前中有二。初明生死空。後薩婆若下。明佛果空。前中有二。初明分段變易二生死空。後金剛菩薩下。釋空

所由前中有二。初明分段生死。後顯變易生死。初。後有三。初明果名。而無實體。

經六識。無色界藏空。釋曰。第二明業空。謂欲界中。具起六識。起無量欲。發業受生。此中文意。即說彼業名之為藏。攝藏果故。或即彼業以為業果。由諸煩惱所發故。

經三界空。無明藏亦空。釋曰。第三煩惱空。此有兩釋。一依本記。文有三節。初三界空者。三界中皮煩惱。謂迷事貪等。次三界根本亦空者。三界中肉煩惱。謂迷理見等諸空。與皮為本。後三界本無明藏亦空者。三界中心煩惱。謂所知障所有諸空。就勝說故。但言無明。通為皮肉為根本故。三界根本亦空六字。言通肉心二種煩惱。一云。三界空者。結上業果二段文也。三界根本無明藏亦空者。謂三界中見煩惱。就根本說。但舉無明。

經三地九生滅。果報果。釋曰。第二明變易生死空。然釋此文。自有兩釋。若依本記。即是四種變易生死。無明習為緣。得此果。文言三地者。一見地。從十迴至三地。除伴者。出觀見有之執強。故言伴。助道法亦呼為伴也。二修地。從四地至七地。除羸弱者。出觀見有執不微弱也。三究竟地。八地至十地。除微細者。但見有之執不現前。稱之微細也。九生者。合十地為三地。一地始住終三生。此三地為九生也。此通結上下十地。滅前三界無明習之果報皆空者。明十地所滅。滅無所滅也。無明或名三界習。故言三界無明習。習之果報。即十地變易生。智勝色妙。故言變易生。今依

慈恩三藏。釋此文意。自有兩說。初三地九生滅者。攝地分齊。謂八九十三地中。皆有始住終三生滅。可得名九生滅。所以者何。前七地中。自有二義。一受分段生。故智度論云。七地菩薩受身肉身。一類菩薩初地以上受變易生。是故智度論云。未捨肉身。入於初地。八地以上。一切煩惱不現前故。唯受變易。故云三地九生滅。後三界中。除無明習果空者。對緣辨果。謂如勝鬘說。無明住地為緣。得三種意生身。故言餘無明習果報空也。若具分別廣如別章。故知本記所說三地九生滅者。不攝十地。以為三地及九生滅。又彼所說。從十迴向至三地。除伴煩惱等者。便達解深密經。彼云隨眠略有三種。一者害伴。謂於前五地。不俱生現行煩惱。是俱生煩惱現行助伴。彼於爾時。永無後有。是故說名害伴隨眠。二者羸劣隨眠。謂於第六第七地中。微細現行。若修所伏。不現行故。三者微細隨眠。謂於第八地以上。從此已去。一切煩惱不復現行。唯有所依所知障。為依。為依止故。

經金剛菩薩。至因空故空。釋曰。第二釋空所由。此明金剛菩薩。得理盡三昧故。二種生死惑業皆空。所言惑者。謂發業煩惱果者。即是惑所發業。如是惑業。皆有生滅。總說為空。有果空者。惑業所生三者變易果空。因空故空者。重釋果空所以。由惑業因空故。果亦空也。

經薩婆若。至或前已空故。釋曰。第二明佛果空。文別有二。初智斷空。後三無為空。此即

初也。薩婆若亦空者。即智德空。言滅果空明斷德空。斷德有二。一方便淨涅槃。二性淨涅槃。此即方便也。言惑前已空。故性淨涅槃。謂從本已來。自性淨故。故維摩云。不斷煩惱受涅槃。即其事也。

經佛得三無為果。至薩婆若空。釋曰。第二三無為空。文別有三。初標。次釋。後屬當。言得三無為者。總標。言智緣滅者。或名擇滅。擇謂智慧。由智斷障。所得滅者。名為擇滅。非智緣滅者。亦名非擇滅。不由智力所得滅故名非智緣滅。如前所說性淨涅槃等。言虛空者。即虛空無為。謂於真如上。無色所現。義說名虛空。薩婆若果空。第三屬當。謂薩婆若果無為體上。義說三種。

經善男子。至皆如也。釋曰。第二約無聽說。以明空相。文有三節。初法。次喻。後合。言無聽說者。如下經說。若幻化身見幻化。是菩薩真化。喻合可知。

經大王菩薩。至為若此。釋曰。就答初門中。正釋觀空。文別有二。初釋。後結。上來釋訖。此即結也。文別有二。初結能護體。後般若下。結能護用。如經可知。

經佛說法。至菩薩大行。釋曰。第二時衆得益。若依本記。有二種益。一小乘益。謂皆得法眼淨。謂已見諦。二大乘益。有四。一性地者。十信前。有性之地。二得信地。即十信也。三十解已上。名為大空。初得空解故。四十迴向已上。名為大行。行第一義諦故。今言法眼淨者。同本記。二性地者。地前三賢。以習性道

初也。薩婆若亦空者。即智德空。言滅果空明斷德空。斷德有二。一方便淨涅槃。二性淨涅槃。此即方便也。言惑前已空。故性淨涅槃。謂從本已來。自性淨故。故維摩云。不斷煩惱受涅槃。即其事也。

三種性故。三信地者。初地已上。已得無漏。不壞信故。四大空者。八地菩薩。二空觀智。常不退故。五大行者。九地已上。利他故。諸說同異。不可具述。
仁王經疏卷上末

元文二年四月二十一日於雨中閑居交點
了

點本云

天喜三年八月十二日辰時點已

長講會 講師明範院 聽衆僧經讚

招提寺五室宗祐

寶永元年九月日書寫之 如幻 慧嚴

延享改元甲子六月二十二日海晏如蒸拜
寫了願生生遊般若波羅蜜海者也

仁王經疏卷中本

教化品第三

西明寺沙門圓測撰

將釋此品。略有二義。初解品名。後正釋文。菩薩化生。以善示衆名教。令彼改惡爲化。品義如上。或可教衆離惡。化令住善。故名教化。依本記云。此品宗明。分別菩薩得空之階位。應言五忍品。而言教化品者。自有二義。一五忍菩薩。攝化衆生。二者如來以五忍法教。教化諸王。故名教化品。

經白佛言。衆生可化 釋曰。第二依文正

釋。上來廣釋二護。文別有三。初觀空品。明護佛果。是自利行。次教化品。釋十地菩薩利他行。後二諦品。辨二護所依理。上來已。辨護佛果訖。自下第二。釋十地行。於此品中。大分爲二。初王發三問。後世尊正答。此。即初也。文有兩節。初白佛言。護十地行菩薩者。牒前品中護十地行。菩薩即能護人也。次云。何可行等者。正發問辭。問有三意。一行可行者。問菩薩自利可行法。二云何行化衆生者。問利他行。謂依何地行。能化衆生。三以何相衆生可化者。問所化生實不實相。又解初問。自利依何行相。故以五忍行答之。次問利他依何位行。故以十地行答之。後問何相衆生可化。故以幻化身。見幻化衆生而教化之。至文當釋。問豈不此品說利他行。如何初問自利行耶。答護菩薩行。通利自他。就勝說故。但言教化。

佛告大王。五忍是菩薩法 釋曰。第二如來正答。於中有二。初答前二問。後佛告大王。汝先言下。答第三問。前中有三。初正答二問。次爾時百萬下。王以偈讚。後佛告諸得道下。如來述可。就答二問。於中有二。初正答前問。兼一答利他。後白佛言下。正答後問。兼答自利。前中有三。初標宗略答。次善男子下。次第廣釋。後衆生本業下。釋已總結。前略答中文復有三。初標數略答。次依數列名。後結示自性。此即初也。准下結文。諸佛菩薩。本所修行。今隨問答。但言菩薩。

伏忍上中下。寂滅忍上下 釋曰。第二依

數列名。謂地前三賢。未得無漏。不能內證。但能伏除。而不永斷。名之爲伏。忍。謂忍解體。即是慧。以伏標忍。名爲伏忍。初二三地。得無漏信。故名信忍。四五六地。趣無生忍。名之爲順。七八九地。安住慧心。無生理中。名無生忍。灌頂菩薩。及如來地。觀第一義寂滅真如。名寂滅忍。然此五忍諸教不同。若依本業。璅略經。略開六性。一習種性。二性種性。三道種性。四聖種性。五等覺性。六妙覺性。解云。彼經意者。如次十住。十行。十迴向。十地。金剛心。及如來地。廣開即有四十二賢聖。所謂十解。十行。十迴向。十地等覺。妙覺。依善戒經。瑜伽四十七。菩薩地。開爲十三住。一者種性。二者解行。十地爲十。佛地爲一。即名十三。如此等文。不可具述。然此所說三伏忍位。略有三釋。一本記云。十信爲習種性。十解爲性種性。十行爲道種性。十迴向已上。即屬見道。經說信等爲其性故。又下經云。十信十止十堅心。故知十信爲習種性。一云。此經十信爲習。十解十行爲性。十迴向爲道種性。如何得知十信爲習。解云。如梁攝論論曰。於幾時中修行。十地正行得圓滿。論曰。有五人。於三僧祇劫。修行圓滿。或七阿僧祇。或三十三阿僧祇。言五人者。一願樂行人。滿初僧祇。次有三人。謂清淨意樂行人。有相行人。無相行人。於前六地及第七地。滿第二阿僧祇。從此已後。第五無功用行人。滿第三僧祇。彼釋論云。願樂行人。自有四種。謂十信。十解。十行。十迴向。如須陀洹前有四方便。廣說

①分別菩薩五忍分爲五別菩薩 ②[教]一 ③[辨]二 ④[釋]十(護) ⑤正二將 ⑥即二則 ⑦何十(行) ⑧利十(行) ⑨[一]一 ⑩准二唯 ⑪安住慧心二慧心安住 ⑫[性]一 ⑬[經]一 ⑭[信]一 ⑮(無)十有

如彼。解云。十信初心。入僧祇數。理應攝在習
種性位。由斯義故。十解十行。性種性攝。十迴
向心。道種性攝。如理應知。一云。此經三品伏
忍。如璣路經三種伏忍。雖有三說。後說爲正。
所以者何。若如初說。如何經說伏忍聖胎三
十人也。應說聖胎人有四十。又違本業經
說。賢聖四十二種。應說賢聖有五十。若如
次說。二失同前。又彼所引。願樂位中。四種人
者。眞諦自。案。非論正文。由斯大唐世親論
本。及大業本。皆無此文。故三釋中。後說爲
正。順諸聖教。不違道理。

經名爲諸佛菩薩脩般若波羅蜜 釋曰。第
三總結。五忍是可行法。心以慧爲性。如經
可知。

經善男子。至脩行伏忍 釋曰。自下第二廣
釋五忍。即分爲五。就伏忍中。三賢不同。復分
爲三。此即第一釋習種性。於中有五。一明方
便。二。菩薩入位。三顯化力。四釋超過。五彰
勝因。此即第一明方便也。言初發相信者。未
入十住十信人也。謂初發心。而未見理。名爲
想信。長耳三藏云。習種性前。有三想發心。謂
假想發。輕想發。信想發。假想發者。藉三種
力。一善友力。謂善知識。二行力。謂受律儀。
三法力。謂通別兩力。通謂如來藏。別謂信
等五根。緣此三力。於佛菩提。假起菩提想。求
以自安。安他。如聲聞假觀非青。青想而能治
惑。此中。乖爾。名假想發。此後想想不已。義
當難識。譬如輕毛無所倚著。名輕想發。此
後心路轉明。信珠顯現。名信想發。即入十信

位。故名初發想信也。恒河沙衆生者。顯發心
者多入。位者小。是故經云。譬之魚子。菴羅樹
華。結。果甚小。修習伏忍者。即修十信。爲伏
忍方便。故璣路經說。一賢名門。謂初發心。未
上住前。有十恒名字菩薩。常修十信。謂信進
念定。及至願心。又曰。十信以前。想心中行者。
是退分善根。若一劫至十劫。修行十信。得入
十住

經於三寶中。至迴向心 釋曰。第二正辨入
位。於三寶田。生十種心。就十心中。前五自
利。後五利他。前五心者。信等五根。後五心
者。一施。二戒。三護三寶。四求勝果。名爲願
心。五迴求菩提。名迴向心。問璣路經。及華嚴
等。所說十住。與此經異。有何意耶。後十住
者。一發心住。二持地住。三修行住。四生貴
住。五方便具足住。六正心住。七不退住。八童
真住。九法王子住。十灌頂住。解云。舊來相
傳。十住二種。一者別相十住。如璣路經發
心住等。二者通相十住。謂信心等。以爲十住
體。諸位皆行十信心故。是故本業經中。初地
菩薩。百法明門。所謂十信各有十心。即百法
也。今此經中。依通相說。故不相違。

經是爲菩薩。至化衆生 釋曰。第三顯其化
力。謂十住菩薩。作銅輪王。王二天下。南西二
方。故言小分化生也。

經已超過二乘。一切善地 釋曰。第四釋超
二乘地

經一切諸佛。至爲聖胎也 釋曰。第五彰成
勝因。謂諸菩薩長養行者。十心。令成聖胎

故
經復次善男子。至有十心。或有本云。次第起于慧地。
釋曰。自下第二明性種性。文別有四。一明入
位。二顯位體。三辨攝化。四釋離過。此明入
位。於三忍中居第二位。故言復次。三中第二。
名中伏忍。與前聞慧。隣接而生。即是思數。不
依定水。故名乾慧。即思慧也。今言言千者。此
字謬也。故璣路經。說有六性。亦名六慧。言六
性者。如前所引。習種性。性種性。道種性。聖
種性。等覺性。妙覺性。言六慧者。聞慧。思慧。
修慧。照寂名性慧。寂照慧。故知千慧。即思
慧也。習已成性。名性種性。有十心者。總標其
數。問善戒經等。習後性前。何故此經。習前性
後。答。瑜伽等說。立第八識。分別現行種子
差別。種子爲性。現行爲習。故彼經說。先性
後習。今此仁王本業經等。不說第八。唯現非
種。初起名習。習以成性。故彼此說。互不相
違

也二耶 案二安 心一 菩薩二辨 機十門 力二因 義二亦 當二尚 果二菓 就二然 後二彼 住十有 生十已 已一 也一 諸十佛 本十出 言二云 千十慧 顯名性慧二無相照寂慧 故十知 瑜伽二善戒經 說二論 即二有 者十正

種境故名三意止。慈是無瞋。施。無貪。慧是無痴。如其次第。除瞋貪痴。薩婆多宗。義如上說。今依大乘。自有兩釋。一云同薩婆多。無痴善根。以慧為體。一云離慧以外。別有無痴。如成唯識等。今此經文。同薩婆多。用慧為體。經三意止。未來果忍也。釋曰。第三緣三世因果忍。謂緣過去。唯因非果。若緣現在。亦因亦果。望前後故。緣未來。世唯果非因。在後時故。此亦是慧。忍受前境。故名忍。經是菩薩亦能化一切眾生。釋曰。第三攝化應知。

經已能過至所不能壞。釋曰。第四離過。謂過我人等者。遠離我見。然彼我見。有衆多名。謂我人知者見者衆生。如瑜伽有八種。名依大般若。有十三名。言外道倒想者。六十二見等。經復次善男子。修行。上伏忍。進入平等道。名為道種性地。或有本云。復有十道。釋曰。第三釋道種性地。文別有四。一標位總名。二出位體性。三攝化分齊。四辨勝用。此即初也。謂入初地。離能所取平等聖道。此與聖道為因性故。名道種性。

經所謂觀色。解脫忍。釋曰。第二別出體性。文別有三。初明五忍。次顯三忍。後辨二忍。合成十忍。總釋意云。有情流轉。五蘊為體。流三界處。尋其根本。不離二諦。故成十忍。忍謂忍解。然即是慧。前五忍。從果立名。由觀五蘊。得五分法身故。後之五忍。從境立名。尋即可知。此即第一明觀五蘊。得前

五忍。謂觀色蘊。便得戒忍。表無表戒。皆色蘊故。准此經文。表無表戒。皆是色也。觀識蘊得知見忍。以了別識與知見慧。義相順故。觀想蘊得定忍。以彼假想能入定故。如四無色由想故得。觀受蘊得慧忍。以依受故。立於四禪。由依禪故。能發覺者慧。是故觀受。而得慧忍。解脫忍。是解脫身。解脫有二種。一者有為解脫。即是勝解。二者無為解脫。此明由斷行蘊所攝煩惱。偏得行蘊所攝勝解。名解脫忍。於境自在。名解脫故。是故婆沙。及佛地論。皆說勝解為解脫身。故言觀行蘊得解脫忍。若廣分別。義如別章。

經觀三界因果。果無相忍。釋曰。第二釋三忍。謂觀三界苦得空忍。於苦果上立空義故。於三界因。得無願忍。以煩惱業為諸因故。通觀因果。得無相忍。證因果空。證無相故。又解觀欲界因果得無願。極可厭故。觀色因果以得空。離龜法故。依欲色得無相。諸十相法多分盡故。如是等釋。不可具述。經觀二諦虛實。得無生忍。釋曰。第三明二諦忍。謂觀俗得無常忍。觀真得無生忍。此約有為無為。以釋二諦。

經是菩薩四天下。釋曰。第三攝化分齊。謂道種性。作金輪王。化四天下。又解。是菩薩十堅心者。結上十忍。經生一切衆生善根。釋曰。第四辨其勝用。義顯可知。經又信忍菩薩所謂善達明行者。釋曰。第二明信忍。文別有四。一標名配位。二明除障。

三明攝化分齊。四明發行種子。此即第一標名配位。言信忍者。標名。以無漏信。信三寶聖。故名信忍。言善達明中行者。配位如下經說。善達善覺。初地菩薩。現證二空。故名善覺。達即離達。所謂二地離犯戒垢。達真俗境。故名離達。明即明慧。謂第三地。以三慧光。明諸法故。名明慧。此上三地。五蘊假人名為行者。經斷三界色煩惱縛。釋曰。第二明除障也。然此除障。諸教不同。就實正理。如成唯識第十卷說。謂一切障。二障所攝。煩惱障中。見所斷種。於極喜地見道初斷。彼障現起。地前已伏。修所斷種。金剛喻定現在前時。一切頓斷。彼障現起。地前漸伏。初地已上能頓盡。令永不現。如阿羅漢。由故意力。前七地中。雖暫現起。而不為失。八地已上。畢竟不行。所知障中。見所斷種。於極喜地見道初斷。彼障現起。地前已伏。修所斷種。於十地中。漸次斷滅。金剛喻定現在前時。方永斷盡。彼障現起。地前漸伏。乃至十地。方永斷盡。八地已上。六識俱者。不復現行。無漏觀心。及果相續。能達彼故。第七俱者。猶可現行。法空智果起位方伏。前五轉識。設未轉依。無漏伏故。障不現起。雖於修道十地位中。皆不斷滅煩惱障。而彼龜重。熏漸斷滅。由斯故說。二障龜重。一一皆有。三住斷義。雖諸住中皆斷龜重。而三位顯。是故偏說。然此經文。且依此品地前伏忍。而伏非斷。信忍三地。說斷三界色煩惱縛。順忍三地。能斷三界心等煩惱。無生

(是)十無 (至)十未 (世)一 (上)一 (十)一 (謂)一 (然)二 (文)二 (表)十 (者)二 (由)十 (果)十 (空)忍無忍 (至)一 (為)十 (集) (忍)十 (若)十 (十)堅心作轉輪王本能化 (至)一 (明)十 (中) (即)二 (有) (即)二 (有) (明)十 (解) (攝)一 (頓)十 (伏) (斷)二 (滅)一 (種)一 (龜)二 (本) (而)伏二伏而

忍地。亦釋三界心色等習。至寂滅忍。佛菩薩斷三界心習。即此文受持品說。初地斷貪。二地斷瞋。三地斷癡。四地斷見。五地斷疑。六地斷三界集因。果。七地斷三界習因。業果。八地觀心心寂滅。九地滅心心相。十地證一切法解脫。住金剛臺者。為顯諸地勝劣差別。就障龜重。說貪瞋等。非就實義。所以者何。就實正理。如前所說。煩惱障中。見所斷種。見位永斷。修所斷種。要至金剛一剎那中。方能頓斷。若所知障。地地別斷。故知煩惱障中。位位斷者。就龜重說。然此所說色心煩惱。自有兩釋。一云從境得名。若綠色者。名色煩惱。若緣心者。名心煩惱。或可從喻得名。色心相望。色龜心細。是故龜惑。名色煩惱。其細惑者。名心煩惱。色心習者。就習氣中。若龜習氣。但言色心煩惱。若微細者。名色心習。問。習氣以何為體。解云。舊相傳說。二障種子。若龜易斷。名為正使。細而難斷。名為習氣。慈恩三藏。依瑜伽等說。習氣無堪任性。亦名龜重。謂由二障種子力故。所引有漏五蘊上有無堪任性。與所依龜。非一非異。無別體性。故言非異。斷不斷別。故言非一。然此龜重。無體性故。不能別得。擇滅法無為。而斷位者。且加煩惱障中。見所斷種。唯有一品。所引習氣。有無量品。若依二乘。從七方便。漸斷習氣。乃至羅漢。入無餘依。隨所依捨。若迴心者。至菩薩見道無間道時。斷見所斷種。所引習氣。解脫道時。方能斷盡。修所斷種。乃至菩薩金剛心時。方能斷盡。所引習氣。至

妙覺位。解脫道中。方能斷盡。若廣分別。如成唯識記。問若爾。如何此經等云。於諸地中。斷貪瞋等。又菩薩地。說二障種。有三位斷。如何會釋。解云。如。上所引。成唯識論第十卷說。由此道理。本業瓔珞上卷所說。三賢菩薩。伏三界煩惱。龜業道。龜相續果。亦不起龜。是見道。喜忍伏三。道業道。離忍伏人中業道。明忍伏六天業道。焰忍伏諸見業道。勝忍伏疑見業道。光忍伏心因業道。無生忍伏果業道。寂滅不動忍。伏色因業道。光忍伏心因業道。寂滅忍。伏心色二習業道。無垢忍。伏習果道。習前已斷。而果不敗亡。是故佛子。三賢。名為伏斷。喜忍已上。亦伏。亦斷。一切煩惱。覺忍現時。法界中一切無明。頓斷無餘。亦顯諸位勝劣異故。擬宜而說。非實正理。設有餘教異此。說亦應准此。若廣分別。具如別章。

經能化至無量功德。釋曰。第三攝化分齊。謂初地百佛國。二地千佛國。三地萬佛國。所現化身。三地差別。准上應知。又現神通。無量功德。差別。謂初地神通。動百佛國。二地千佛國。三地萬佛國。土也。

經常以十五心為首。釋曰。第四明發行種子。文別有三。初總標。以十五心為首。次列十五心。後總結。此即總標。十五心為發行本種。

經四攝法。至三解脫門。釋曰。第二列十五心。謂四攝等四門功德。便成十五心功德也。雲弘願。如瓔珞經說。願一切眾生。度苦斷集。證滅修道。名四弘願。具說如彼。

經是菩薩從善地。或有本云。至根本種子。釋曰。第三總結。應知。

經又順忍菩薩。至現法。釋曰。第三順忍。文別有三。初標名配位。次明除障。後顯攝化分齊。此即初也。順無生忍。觀名為順忍。言見勝現法者配位。見謂炎慧。即第四地。得道品見。故名為見。勝即難勝。是第五地。難有二義。一勸難化眾生。心無垢難。二所化不從心無垢難。能退二難。於難得勝。名難勝地。言現法者。即是第六現前地十二緣觀。恒現在前。名現前地。

經能斷至煩惱縛。釋曰。第二明其除障。謂此位中。斷緣心煩惱繫縛。名心煩惱縛。或望前位色煩惱龜顯。此位中心煩惱細。故喻於心。所言等者。等心所也。

經故現一身至化眾生。釋曰。第三攝化分齊。謂現一實身。於十方佛國中。現無量通化眾生。或可於十方國。各現一化身化眾生。故言一身。問何故信忍現百身等。此順忍中。但言一身。解云。信忍明其化身。故說多身。此說實身。故說一也。問菩薩身。一時到十方。不答有兩說。一云能到。不思議故。一云不到。實身不可在多處。故雖有兩釋。且依後說。

經又無生忍。至觀慧。釋曰。第四明無生忍。文別有三。初標名配位。次明除障。後明攝化分齊。言無生忍。諸說不同。有說名遍計所執。名為無生。無自體故。或說遍計所執及圓成實。皆名無生。如解深密密論。或說三性皆名無生。謂本性無生。自然無生。惑

①釋二斷 ②即二有 ③果二業 ④者一 ⑤習氣十(者) ⑥釋二釋 ⑦法一 ⑧上二前 ⑨道二界 ⑩說十(者)
⑪差別十(應知) ⑫道一 ⑬即二無 ⑭言十(四) ⑮順十(者) ⑯種子十(者) ⑰至一 ⑱所謂見
勝十現法 ⑲即二有 ⑳即二無 ㉑義一 ㉒結一 ㉓垢二惱 ㉔三界心等十煩惱 ㉕二攝 ㉖各十
(各) ㉗釋二說 ㉘說二釋 ㉙菩薩所謂遠不動十難 ㉚名一 ㉛者十(及) ㉜

苦無生。如成唯識等言。所謂遠不動。慧者配位。七地名遠行。至功用心最後邊故。八地名不動相用煩惱不能動故。九地名觀慧。四無礙解。化有情故。

經亦斷三界心色等習煩惱。釋曰。第二明除障也。謂於前位。已斷色心煩惱。今此位中所斷微細。名心色等習。

經現不可說。至神通。釋曰。第三攝化分齊。如經可知。

經復次寂滅忍。釋曰。第五辨寂滅忍。文別有四。一標名配位。二辨其除障。三約諦辨異。四無緣下。所化分齊。前中有三。初標名。

次讚用。後配位。此即標名。若依本記。寂是定。滅是慧。依定發慧。滅諸漏故。名寂滅忍。一云。離諸法相。究竟真如。名為寂滅。緣彼境智。名寂滅忍。

經佛與菩薩。入金剛三昧。釋曰。第二讚用。言金剛者。自有二義。一能斷智。名為金剛。能斷一切諸煩惱。故。今此經。依此而說。二所斷惑。名為金剛。性強難斷。似金剛故。故新翻般若。名為能斷金剛。惑可金剛。亦屬能斷。由此義故。佛與菩薩。同用此忍。

經下。忍行中行。至薩。般若。釋曰。第三配位。薩婆。若。此云一切智。

經共觀第一義諦。釋曰。第二辨其除障。文別有三。初明觀境。次辨除障。後顯二道差別之相。此即初也。謂佛菩薩。同觀真如第一義諦。問此位同觀。有勝劣不。若有勝劣。本業經中。何名等覺。若無勝劣。如何瑜伽。八復次釋。

勝劣差別。答云。諸說不同。一云。緣真即無勝劣。若緣俗境。勝劣不同。故經與論互不相違。一云。據實勝劣不同。故涅槃云。十地菩薩。聞見佛性。於如來地。眼見佛性。具說如彼。又瑜伽論十四五曰。所見月光喻二位。故知二位定有勝劣。而言等者。等斷一障。故說為等。慈恩三藏。意從後釋。

經斷三界心色等習。釋曰。第二正辨除障。於前位中。已斷色心二種龜習。今此位中。亦斷色心二種細習。為顯所斷最微細故。但名心習。

經無明盡相。至為薩婆若。釋曰。第三正辨二道差別相。然釋此文。諸說不同。一云。無明盡相。為金剛盡相者。顯無間道相。據實一切煩惱皆盡。就根本說。是故但言無明盡相。即用此相。為金剛盡相。解脫道中。已過無明盡相。故言無相。為薩婆若。若依本記。無明盡相。為金剛者。顯無間道相。謂於此位。有盡相。就根本說。故言無明盡相。為金剛盡相。無相。為薩婆若者。顯解脫道。言盡相等者。無間道時。惑相雖盡。猶有境智異相。故不言無相。於此位中。盡無明相。亦無境智異相。故盡相。無相。為薩婆若。雖有兩釋。且依後釋。

經超度世諦。至等法性。釋曰。第三約諦辨異。三寶多住世諦。十地多住真諦。度三寶故。超世諦。度十地故。超第一義諦。超世諦故。非有。超第一義諦故。非無。故為第十一地。薩云。若覺。自有兩說。一云。薩婆若。名一切智。薩云。若名一切種智。若依本記。皆翻一切智。言

湛然清淨。常住不變。同真際。等法性者。重釋薩云若。常住之相。諸說不同。一云。即准此文。如來常住無生無滅。一云。為相續常。故說常住。具如三身章。

經無緣大悲來化三界。釋曰。第四攝化分齊。文別有二。初標宗略釋。後依宗廣釋。此即初也。謂一切有情。能化所化。皆不離三界。大悲是能化之具。衆生是所化之境。薩婆若是能化之體。大悲有三。一衆生緣。二法緣。三無緣。初通外道。次通二乘。後唯佛及菩薩。若廣分別。如智度論二十三。及佛地論第五等。今佛世尊。以大悲力。化一切衆生。乘一切智。來化三界。

經善男子。至亦不出三界。釋曰。自下第二依宗廣釋。文別有三。初申正理。次三界外下。破異師說。後大王我言下。引古證今。此即初也。若依本記。此有四義。一煩惱用。由惑發業。生三界報。故。一生死果。謂所感果。體屬三界。二十二根中。三無漏根。雖非三界。依三界身。故言不出。三智慧體。謂佛三身所有智慧。名智慧體。化三界處。故言不出。四智慧用。反顯界內有所化生。意明佛智化三界用。雖名相中有此四義。皆是虛妄。若出三界繫縛。即見第一義。如理不復見有能化所化也。今解此文。有其三義。初煩惱及果。體屬三界。在三界處。故言不出。次辨二十二根。謂三無漏根。在三界處。眼等五根。及五受根。男女意命。體屬三界。信等五根。有屬有在。後佛三身。雖非三界。亦在三界。故言不出。或可三無

①(觀)十慧 ②(不可說功德)十神通 ③辨二諦 ④故十(故) ⑤似二如 ⑥惑二惑 ⑦忍十(中) ⑧教二教 ⑨若十(者) ⑩[即]一 ⑪月光十(以) ⑫差別十(之) ⑬涉二漏 ⑭故十(云) ⑮名十(名) ⑯悲十(至) ⑰[依]一 ⑱[即]一 ⑲用二因 ⑳報二根 ㉑[在]一

漏根。亦。後三界九根中起。故說在界

經三界外。至非七佛之所說。釋曰。第二破

異師說。文有兩節。初據彼外計。後指同外道。

謂外疑云。豈不二乘聖者出三界外。若言三

界外無衆生。佛二乘教。何所化耶。由斯計云。

三界外所化衆生。是故世尊破云。三界外有

一衆生界者。吠世史迦外道。大有經中說。非

七佛說。言大有者。彼說六句義。一實。二德。

三業。四大有。五同異。六。和合句義。彼說大

有。名大有經。問豈不三界外有變易生死。云

何此經說三界外無衆生耶。答。異諦三藏自有

兩釋。一恒解者。據實界。外變易生。而此經

中。未明此義。亦無有過。依佛教中。如聲聞藏

四阿笈摩。但說佛身是無常法。未明佛性常

住身義。說佛無常。亦無過失。此亦如是。依佛

教故。二依理釋。隨分別心。計有三界。及三界

外有變易生。皆不稱理。由此斷所計。界外

生死。據實還是不出三界。故大品云。從三界

中出。至薩婆若。以不動故。唯此等經。無別

有情出三界外。即依此意。釋經可知。慈恩三

藏。作如是釋。變易生死。無別業果。即依三界

所有業果。由邊際定。轉勝轉妙。故名變易。三

界門中。隨本業果。即彼界攝。故此經云。出三

界外。無別有情。而諸聖教。互不相違。若廣

分別義。如別章

經大王我常語。至覺薩云。若性。釋曰。第三

引古證今。若依本記。斷三界者。謂除六識。名

爲業。諦。斷煩惱者。阿陀那即第七識。說煩

惱淨果報盡者。除阿賴耶。是第八識。說爲果

淨。如是三淨。名之爲佛。自性清淨。名薩云。若

性。此意說云。一切衆生。三種淨者。即名爲

佛。由此應知。設得佛果。不出三界

經衆生本業。是諸佛菩薩本所修行。釋曰。

第三釋已總結。文別有二。初總結五忍。後辨

位長短。此。即總結。如經可知

經五忍中十四忍具足。釋曰。第二對十四

忍。辨位長短。謂五忍對十四忍。展轉相攝。尋

即可知

經白佛言。至化衆生。釋曰。自下第二正答

利他。兼釋自利。於中有二。先問後答。此即

問也

經佛言。從一地至一切知見故。釋曰。此即

第二如來正答。於中有二。先略。後廣。此即

略答。文有三節。初明業所依地。謂從極喜。乃

至法雲。問此文何故但說十地。答地前三賢。

賢而非聖。妙覺一地。已超菩薩。故因位中。隨

勝而答。次。簡別二行。一自所行處。謂十地

自所行境。二佛所行境。謂妙覺地所行境

界。前之十地。但。了自行所行處。後金剛一

念。通行二處。故下經云。得理盡三昧。同佛

行處。如佛境界。乃至廣說。又如瓔珞經云。佛

子。菩薩爾時住大寂門。乃至過十地解。與佛

同坐。具如彼說。後言一切知見故者。釋成清

淨。謂十地行。本業清淨。皆由知見力所生故。

一云。從初地乃至後佛地。餘如前說

經本業者。釋曰。第二廣答本業。文別有三。

初廣。次釋。後是故下結。此即應也

經若菩薩。至化一切衆生。釋曰。自下第二

廣釋十地。即分爲十。此即第一釋善覺地。文

分爲五。一居士寬狹。二配屬王位。三顯習法

門。四釋地別行。五辨地通業。住百佛國者。

居士寬狹。本記云。國土有三。一說法土。百億

日月。化小乘。二神通土。億億日月。化中乘。三

智慧土。無量世界。化菩薩。今言百佛國土者。

說法土也。言作閻浮四天王者。配屬王位。問

此經意。但取天王。非閻浮提。如何此云作閻

浮四天王耶。答此有兩釋。一云。於四天王中。

但作閻浮提增長天王。由南勝故。不作餘

王。一云。通作四種天王。就勝方便故。但言

閻浮提王。然此十王。諸教不同。依十地經。初

地菩薩。作閻浮王。二地菩薩。作轉輪聖王。六

欲天中。除四天王。四靜慮中。除第三禪。餘八

處中。如其次第。作八王位。今依此經。六欲天

中。及四靜慮。如其次第。受十王位。除閻浮

王。及轉輪王。言百法門者。第三顯習法門。即

自利行。如上所說。於十信中。一一具行十信。

故言百法門也。言二諦平等心者。第四釋地

別行。謂於初地。創證真如。如實了知真俗一

味。非即非離。非即故化義得成。非離故證法

皆空。言化一切衆生。第五顯地通行。地地

皆用化生爲業。下有九地。多作五段。准此應

釋

經若菩薩。至化一切衆生。釋曰。第二釋離

達地。文復有五。一千佛國土中。居士寬狹。

二作忉利天王者。配屬業王位。忉利天者。此

是梵言訛略也。具足應言帝昃那。三。檀越

實三十題婆。寶思惟三藏云。當此三十三

後一從 和合二合和 外十有 此斷二斯 唯二准 諸二淨 即二無 此即問也 簡二隨 十地十中 了自行所行處二行自所行處 至十二諦平等心 言十住 衆生十者 中十者 土一 業二屬 言二善 也一

天。三修千法門者。顯習法門。謂十信心。一一增修一百心故。名千法門。後漸增修。准此應知。廣如璣經第二卷說。四十善道者。釋地別行。修十善業。行戒地故。五化一切衆生者。顯地通行。

經若菩薩至。化一切衆生。釋曰。第三釋發光地。文復有五。言炎天者。此云時分。餘文准上。

經若菩薩至。一切衆生。釋曰。第四釋炎慧地。文復有五。兜率天者。此云喜足。道品即是三十七道品。

經若菩薩至。化一切衆生。釋曰。第五釋難勝地。文有五句。言二諦者。即世俗諦第一義諦。言四諦者。即苦集滅道。言八諦者。諸說不同。一云。有作無作二種四諦。合說爲八。若依本記。苦苦壞苦。行苦。分段。變易。善。不善。正行。名爲八諦。顯揚第八。行苦諦。壞苦。苦。流轉。流息。雜染。清淨。正方便諦。云云。加行名爲八諦。解云。如次三苦。流轉生死。流息涅槃。十。三種雜染。斷彼所得清淨無爲。即依能斷。方便聖道。名八諦也。若依瑜伽。

第四十六。亦同顯揚。然彼二論。增數門中。增一至十。廣說如彼。今依十地。十四諦中。後八種諦。以釋此文。前之六諦。即此經中。二諦四諦。言八諦者。十地經云。覺法自相同相故。善知相諦。覺法差別故。善知差別諦。覺分別陰界入故。善知說成諦。覺身心苦惱故。善知事諦。覺諸道生相續所。善知生諦。畢竟滅一切熱惱故。善知盡無生智諦。起不二行。

故善知令入道智諦。正覺一切法相故。善知一切菩薩地次第成就諦。及善知集如來智。諦以信解力故知。非得一切究竟智故。問經說九諦。如何言八。答經意欲顯妙覺勝故。開爲二諦。論意欲明同大乘故。合爲一數。前之七諦。通大小故。故今此經依八諦說。

經若菩薩至。化一切衆生。釋曰。第六釋現前地。亦有五句。准上應知。

經若菩薩至。化一切衆生。釋曰。第七釋遠行地。亦有五句。言方便智願智者。不捨衆生。起法無我。名方便智。由方便力。能作七門攝衆生事。願力取生。恒爲上首。名爲願智。即此願智。當方便智第一門攝。非十度中方便及願。言七門者。一願力取生。教化餘衆生故。二說對治。爲滅煩惱染及隨煩惱。使寂滅故。三爲滅諸障故。四於大法衆會集故。五見聞親近。供養修行。生福德故。六轉法輪故。七所問善釋故。具如十地論第九卷說。

經若菩薩至。化一切衆生。釋曰。第八釋等觀地。亦有五句。言雙照方便神通智者。雙照真俗互不相違。爲方便。於入觀中。能發神通。故名神通智。

經若菩薩至。化一切衆生。釋曰。第九釋善慧地。亦有五句。如文可知。

經若菩薩至。如佛境界。釋曰。第十釋法雲地。亦有五句。一居士寬狹。如文可知。二配屬王位。言大靜天王者。色究竟天摩醯首羅天王。言三界主者。簡三界王故。言三界主。三脩不可說不可說法門者。顯習法門。四德。

理盡下。釋地別行。覺行已滿。名曰理盡。與佛如來。共斷細障。名同佛行。無明即是三界本原。此地能盡。名爲盡原。若依本記。阿賴耶識。以此爲本原。五教化一切衆生如佛境界者。顯地通行。

經是故。至。四行淨。釋曰。第三總結。文別有二。初結菩薩業。後結如來業。此即初也。

經若十方。無量衆生。釋曰。第二結如來業。

經爾時。過波羅蜜。釋曰。自下第二月光偈讚。於中有三。初大衆供養。次月光正讚。後時諸下。辨衆得益。此即初也。文有兩節。初香華供養。後合掌聽聞。依十地論。供養有三種。一者利養供養。謂衣服臥具等。二者恭敬供養。謂香華幡蓋等。三者行供養。謂修行信戒行等。此當第二敬供養也。

經今於佛前。以偈讚。釋曰。第二月光正讚。於中有二。初發起頌文。後以偈正讚。此即初也。所言偈者。自有二說。一云。偈者竭也。攝義竭盡。故名爲偈。一云。依正梵音。名爲伽他。此云頌。而言偈者。是訛略也。然所說偈。必具四句。梵音鉢陀。此翻爲述。外音。真如諸衆四跡成身。偈亦如是。

經世尊導師金剛體。心行寂滅轉法輪。釋曰。自下第二以偈正讚。此中總有二十九行偈。大分爲三。初一偈半。略歎佛德。次五忍下。二十五偈。廣歎五忍德。後如來下。有三偈。歎佛化業。就歎佛德。文別有三。初有半偈。歎佛自體。即歎佛寶。次有半偈。歎佛說。

●應二花● ●菩薩十(住百億佛國土中)● ●復二後● ●菩薩十(住千億)● ●[十]一● ●即二無● ●第二初● ●第二諦● ●即二無● ●所二故● ●言二云● ●菩薩十(住十萬億)● ●衆十(生)● ●[論]一● ●亦二又● ●還十(名)● ●王十(宮)● ●不可說不可說法門者● ●不可說說法門者● ●德二得● ●覺二學● ●(一切菩薩本業)十行淨● ●(般若)十波羅蜜● ●[卷]一● ●日二言● ●言二重● ●[外]一● ●[真]一● ●衆二衆● ●[行]一●

法。即敷法寶。後有半偈。默佛攝衆。即默僧寶。此即初也。然此頌文。諸說不同。若依本記。頌初二句。明佛三業。具足五義。一世尊者。威德具足。二導師者。智慧具足。三金剛體者。法身具足。四心行寂滅者。解脫具足。五轉法輪者。化他具足。解云。五中金剛體者。默法身德。餘之三句。默受用身。轉法輪者。默化身。三身別相。具如別章。一云。初二句。讚佛三密。初之一句。讚佛身密。具一切德。衆所尊重。名爲世尊。相好圓滿。引導衆生。名爲導師。其身不壞。猶如金剛。故名金剛體。於後句中。讚二種密。初之四字。讚其意密。內證真如。離能所相。故名心行寂滅。後之三字。讚其語密。遠近同聞。無所壅隔。名轉法輪。若廣分別。如三密經。

經八辨洪音爲衆說。時衆得道百萬億。釋曰。第二讚佛說法。文有兩節。初讚妙辨。後讚德益。言詞巧妙爲辨。遠近皆遍曰洪。言八音者。如梵魔喻經云。佛說法聲。有其八種。一最好聲。二易了聲。三潘軟聲。四調和聲。五慧聲。六不誣聲。七深妙聲。八不女聲。又瓔珞經有八種聲。謂內外因果。及四無礙聲。卽爲八也。又寶慧經。十住斷結經等。亦說八種。與此不同。恐繁不述。言時衆得道百萬億者。第二讚衆得益。如經可知。

經時六天人。皆出家道。成比丘衆。菩薩行釋曰。第三默佛攝衆。謂說法時。六欲諸天。及人民衆。成出家道。及菩薩行等。問如何六天有出家衆。益依本記云。出家二種。一心出

家。二形出家。今六欲天。依於佛法。皆出生死家。故不相違。

經五忍功德。能盡原。釋曰。上來略默佛德。自下第二二十五偈。廣默五忍。於中有二。初有一頌。總默五忍。後佛衆下二十四頌。別讚五忍。此即初也。文有三節。初之一句。讚所了法。次有一句。辨能了人。後有二句。顯其勝劣。此明除佛以外。障未除故。不能窮盡。故不名智。但名爲忍。唯佛一人。能盡忍源障已盡故。

經佛衆法海三寶藏。無量功德攝在中。釋曰。自下第二有二十四頌。別讚五忍。文別有四。一有五偈。默伏忍。二善覺下五偈。默信忍。三炎慧下有四偈。默順忍。四遠達下有十偈。合釋無生寂滅二忍。就伏忍中。文別有三。初有一偈半。顯方便。次有一偈。顯正位。後二偈半。顯勢力。前中有三。初之二句。信所依境。次有二句。明發信心。後有二句。配屬王位。此即初也。釋三寶義。具如別章。

經十善菩薩。苦輪海。釋曰。第二明其發心。依本記云。十信菩薩。由發大心。求出三界。雖未卽能永出三界。以能遠離三惡道苦。是故總言長別三界。

經中下品至鐵輪王。或本云。釋曰。第三配屬王位。謂十善業道中下品者。得乘散王。若上品者。得鐵輪王。小王衆多。猶如散菓。從喻立號。名乘散王。依本業經。十善有三。上品鐵輪。中品乘散。下品人王。

經習種至四天下。釋曰。第二一偈。顯其正位。

謂十住菩薩習種性。作銅輪王。王二天下。十行菩薩性種性。銀輪王。王三天下。十迴向菩薩道種性。金輪王。王四天下。言七寶者。輪寶。主兵臣寶。主藏臣寶。象寶。馬寶。女寶。如意珠寶。問如是七寶。四種輪王。皆具有不。答皆悉具有。而勝劣異。故大婆沙三十卷云。諸轉輪王。力亦不定。王四洲者。有那羅延力。此名大德。人與天合。而王。王三洲者。有代根生。根不是人種。故名。王二洲者。有鉅羅塞建提力。是大力。鬼神。王一洲者。有摩訶路健那力。是名。此四輪寶。亦有差別。王四洲者。有金輪寶。其量正等。四俱盧舍。王三洲者。有銀輪寶。其量正等。三俱盧舍。王二洲者。有銅輪寶。其量正等。二俱盧舍。王一洲者。有鐵輪寶。其量正等。一俱盧舍。如四輪寶有此差別。應知餘寶亦有勝劣。謂王四洲者。餘寶最勝。乃至一洲者。餘寶最劣。

經伏忍聖胎。十賢心。釋曰。第三顯其勢力。文別有二。初之一偈。對佛辨力。後一偈半。就善薩辨。前中有二。初之二句。標三伏忍。後有二句。正讚勢力。此即初也。若依本記。初句總標三十忍。次句別配三位。言十信者。卽十信位。十止者。卽十解位。十堅心者。卽十行位。今解不爾。十信卽十解。亦名十住。十行名十止。十迴向名十堅心。如上已說。

經三世諸佛。伏忍生。釋曰。第二正讚勢力。如文可知。

經一切菩薩。信心難。釋曰。第二對菩薩

經一切菩薩。信心難。釋曰。第二對菩薩

①之二云②③〔佛〕一④德二得⑤五十〔尊〕⑥〔王〕一⑦〔王〕一⑧〔王〕一⑨〔王〕一⑩〔王〕一⑪〔王〕一⑫〔王〕一⑬〔王〕一⑭〔王〕一⑮〔王〕一⑯〔王〕一⑰〔王〕一⑱〔王〕一⑲〔王〕一⑳〔王〕一㉑〔王〕一㉒〔王〕一㉓〔王〕一㉔〔王〕一㉕〔王〕一㉖〔王〕一㉗〔王〕一㉘〔王〕一㉙〔王〕一㉚〔王〕一㉛〔王〕一㉜〔王〕一㉝〔王〕一㉞〔王〕一㉟〔王〕一㊱〔王〕一㊲〔王〕一㊳〔王〕一㊴〔王〕一㊵〔王〕一㊶〔王〕一㊷〔王〕一㊸〔王〕一㊹〔王〕一㊺〔王〕一㊻〔王〕一㊼〔王〕一㊽〔王〕一㊾〔王〕一㊿〔王〕一

辨。於中有二。初標發心。後釋二利。此即初也。言發心者。顯揚第二。有二發心。一世俗發心。謂如有一隨智者前。恭敬而住。起增上意。發誓願言。長老憶念。或言聖者憶念。或言者。波陀耶。我如是名。從今日始發無上菩提心。為欲饒益諸有情故。從今已往。凡我所修六波羅蜜。皆為證得無上菩提。故我今與諸菩薩摩訶薩。和合出家。願證知我。是菩薩。第二第三亦復如是。二證法性發心。謂如有一已過第一劫阿僧祇耶。已證菩薩初極喜地。已入菩薩定無生位。已如實知無上菩提。方便。已悟自身將近等近大菩提。果解自他悉平等故。得大乘意。已至不住流轉寂滅。菩薩道故。得廣大意。由如是故。於大菩提願不退轉。是證發心。莊嚴第七。發心有四。一信行發心。謂信地。二淨依發心。謂前七地。三報得發心。謂後三地。四無障發心。謂如來地。若依瑜伽七十二。說十種發心。恐繁不述。今此經文。二發心中。世俗發心。四種發心。當信行發心。若依本業。在十信位。謂十信心。信心有十。修百法門。故言行本。或十住中。初發心住。

經若得信心。至初地道。釋曰。第二釋自利行。文別有三。初之二句。明自利行。次有一句。顯利他行。後一句。雙結二利。此即初也。言信心者。依莊嚴論。此當上品。故彼第七云。行盡阿僧祇。長信令增長。衆善隨信集。亦具如海清。釋云。若諸菩薩行行。盡一阿僧祇劫。爾時長養於信。方至上品。若准彼文。當十迴

向。今此經文。重讚十住第七不退也。問此種性菩薩。為如此經。必不退耶。或有退耶。設爾何失。若言退者。此經所說如何會釋。若言不退。本業經等。如何會釋。解云。此義兩釋不同。一龍猛菩薩宗。種性菩薩。決定不退。故金剛仙論第一卷中。作如此說。然此習種性人。亦有二種。一者性決定。二者不定。不定者。未能決定入於性地。乃至初地。容有進退。故言不定。若遇善知識。即不退。若遇惡者。退入外凡及二乘地。或性種性。猶退墮地獄。馬鳴菩薩起信論中。亦同此說。又樂莊嚴經中說。性地菩薩。決定不退。是故寶璽論中。有人問龍樹菩薩云。地持經中。道性地菩薩。退墮阿毘地獄。此義云何。龍樹菩薩答言。地持經中。雖云性地菩薩。墮地獄。我不明作如是說。何以故。不增不減經中。明性地菩薩。畢竟不墮地獄。又樂莊嚴經中說。性地菩薩。若一時殺閻浮提衆生。雖有此罪。猶不墮地獄。若殺四天下。乃至大千世界衆生。亦不墮地獄。何以故。此人曠劫修行。多供諸佛。功德智慧。善根純熟。雖造重罪。以福德力故。罪即消滅。不墮地獄。如熱鐵鐵。以一掃水。投之於上。即自消滅。以此驗知。性地菩薩。不墮地獄。問若爾者。二經相違。云何會通。解云。地持經中。道言入者。摧怖地前。令其生懼。速證初地。非謂實入阿鼻地獄。如十地經中七勸。勸八地菩薩言。汝莫樂住寂滅。然八地菩薩。既位出功用。永絕識務。念念無生。運運自進。豈有樂住寂滅。假勸方進也。欲速入九地十

地。乃至佛地。是故加勸。非謂實樂住寂滅。此亦實如是。實不墮地獄。言其墮者。欲令速證初地。非謂實墮也。故知性種以上。一向不退。二慈氏菩薩宗。種性菩薩。亦有退入惡趣。墮入外凡。如前所引。本業經第一卷云。信心中行者。是分善根諸善男子。若一劫二劫。乃至十劫。修行十信。得入十住。是人爾時從初一住。至第六住中。若修第六般若波羅蜜。上觀現在前。後值諸佛菩薩。知識所護。故出到第七住。常住不退。自此七住以前。名為退分。佛子。若不退者。入第六般若。修行於空無我主者。畢竟無生。必入定位。佛子。若不值善知識者。若一劫二劫。乃至十劫。退菩薩心。如我初會衆中。有八萬人退。如淨目天子。法才王。舍利弗等。欲入第七住。其中值惡因緣。故退入凡夫不善惡中。不名習種性人。退入外道。若一劫若十劫。乃至千劫。作大邪見及五逆。無惡不造。是為退相。准此等文。亦有退者。而樂莊嚴等說不退者。如本業經。修第六度。遇善知識。故知種性。有退不退。問十信位。有不退不。此有兩釋。一云。亦有不退。故本業經第一卷說。十信第六。名不退心。而與十住。有差別者。十住第七住。位不退。十信第六。唯信不退。一云。無不退義。是故此經第六名施。本業第二自說戒心。由斯十住第六已前。一向是退。第七住後。方名不退。而言十信第六不退者。譯家謬也。

①者二言②波陀二婆陀③復二後④斷二企⑤菩提十(及菩提)⑥果十(證)⑦是十(謂)⑧信心二心心⑨(行)一
⑩後十(之)⑪者十(一)⑫不定不定二不定定⑬墮十(於)⑭明二教⑮(又)一⑯[提]一⑰熱二就
⑱* ⑲欲十(令)⑳[實]一㉑是十(退)㉒[二劫]一㉓譯二澤

經是名菩薩初發心。釋曰：第三總結二利。上來明信不退者。說伏忍位。又解。一切菩薩已下一偈半。說信忍方便。以莊嚴論說僧祇。末上品信故。於理無違。

經善覺菩薩四天王。釋曰：自下第二有五偈。別釋信忍。文別有四。一有兩偈。釋善覺地。二有一偈。明離達地。三有一偈。釋明慧地。四有一偈。斷障分齊。此即第一也。文有七節。一標名配位。二顯地別行。三化土寬狹。四辨

登一乘。五釋地別名。六顯德具足。七入理不動。此即第一標名配位。謂初覺生法二空。無相見道。及三心等。故名善覺。配位如上。經雙照二諦平等道。釋曰：第二顯地別行。依真諦釋。雙觀二義。一入觀見真。二出觀見俗。出入合說。故云雙觀。慈恩三藏。一時雙緣。故名雙觀。然此雙觀。略有四種。一方便

雙觀。謂十迴向中。四善根位。於一剎那。緣名義等。假有實無。假有是俗。實無即真。於中初習。容有前後。若純熟位。即得雙觀。二證位雙觀。如即此經。三功用雙觀。謂難勝地。四任運雙觀。八地以上。今於此中。證位雙觀。經權化衆生遊百國。釋曰：第三化土寬狹。經始登一乘無相道。釋曰：第四辨登一乘。然釋此文。諸說不同。一云。就理說一乘。一云。依行說一乘。具如別章。

經入理般若名爲住。住生德行名爲地。釋曰：第五釋地。別名。義謂極喜地。亦名爲住。智住理故。即彼般若。亦名爲地。生諸德故。經初住一心足德行。釋曰：第六顯德具足。

謂初地一念。具足八萬四千波羅蜜。經於第一義而不動。釋曰：第七入理不動。謂入理時。非分別所動。故名不動。或不退故。名而不動。

經離達開士。初利王。無無無生無二。釋曰：第二此一頌文。釋離達地。文有三節。初標名配位。次化土寬狹。如經可知。後顯地別行。言離達開士。初利王者。標名配位。離犯戒垢。達照一味真如。故名離達。即當三十三天王。言現形六道千國土者。辨土寬狹。言無緣等者。第三顯。土別行。釋此經文。諸說不同。一本記云。上句明境淨。下句明智淨。言無緣者。依他假緣空無。相。分別假相空。第三諦者。真實性空。解云。除遣三性。存三無性也。言無者。是無分別性。以體無故。言無生者。依他性空。言無二照者。圓成實性空。然此照言。該通上二。慈恩三藏云。上句境淨。下句智淨。准

同前釋。言無緣者。生無自性。性體即依他。無自在天等爲緣生故。言無相者。相無自性。性即所執相。以無自體。爲其性故。言第三諦者。勝義無自性性。真如爲體。而無所執。真空相故。釋能淨智。准前應知。

經明慧空照。變化生。釋曰：第三有一偈文。釋明慧地。文有三節。初標名配位。次化土寬狹。如經可知。後顯地別行。言忍心者。即是能觀之智。言無二者。謂離有無二相。即用無二。爲第三諦。言出有者。出三界有。言入無者。離分段有。入變化生。變化生者。即是變易生死也。如如何得知第三地中。出有入無。

變化生即是變易生死。解云。如顯揚論。變易生死。亦名變化。又第三地。即施戒修中。修定地。由邊際定力。受變易生。故知第三地。受變易生。

經善覺。無遺照。釋曰：第四有一偈。明斷惑分齊。謂上善覺離達明慧三位菩薩。能斷三界色煩惱縛。所以者何。執三界色爲實有故。下有半頌。釋斷所由。以彼菩薩還觀三界身口色上法性。第一真如。無遺照故。方能斷也。或有本云。無也。唯照者。證也。

經炎慧妙光。空有了。釋曰：自下第二有四偈。釋順忍。於中有二。初有三偈。正明行位。後有一偈。明斷惑分齊。前中有三。初有一偈。明炎慧地。次有一偈。明勝慧地。後有一偈。明法現地。此明炎慧地。即十地中。第四炎慧地。文別有三。初標名配位。次化土寬狹。後顯地別行。炎慧妙光者。第一標地別名。道品慧光。斷所知障。如炎燒薪。法喻雙舉。名爲炎慧妙光。於十度中。行精進度。名大精進。配王攝土。如經可知。顯別行中。言實智緣寂方便道者。略開二智。謂一實根本智。唯緣寂靜真如。二後所得方便智。通緣真俗。故今且舉方便道。不辨所緣。下句重釋二智。達無生者。釋上實智。照空有了者。釋後得智。通照真俗。

經勝慧。入無間。釋曰：第二二偈。明勝慧地。文別有三。初標名配位。次化土寬狹。後顯地別行。言勝慧者。即難勝地。真俗二智。難合能合。故名難勝。今此經意。了知真俗。及第一

①末二未②常一證③以二已④諸說不同一諸不退同⑤〔別〕一⑥而二爲⑦土一地⑧相十〔者〕⑨其二具⑩〔問〕十如⑪得二由⑫證二戒⑬〔唯〕一⑭光十〔大精進〕⑮至十〔達無生照〕⑯二二三⑰〔二〕一⑱〔便〕一⑲兼十〔三諦自達明〕⑳至十〔變化六道〕㉑二十〔一〕

義。能了知故。名為勝慧。自達明了。不由他力。故名勝慧。配位分齊。如經可知。言空空諦觀。至入無間者。第三顯地別行。本記釋云。就真諦門空有二義。一者人空。二者法空。故曰空空諦觀。或可有無皆空。曰空空。雖有無相名無二相。俗諦門中。變化六道。無細不入。故言入無間。

經法現開士自在。王。釋曰。第三有一偈。釋第六地。文別有三。初標名配位。次顯地別行。後化土分齊。言法現者。是第六地。緣生空觀法。現在前故。名為法現。即六天中。他化自在天王也。言無二無照。至大智光者。顯地別行。真即是俗。俗即是真。故言無二。或可離有無相。故言無二。無能所證。故言無照。內證生法兩空。故言達理空。具足能證真俗二諦。及第一義。故言三諦現。前大智光。化土寬狹。如文可知。

經炎勝。迷心惑。釋曰。自下第二有一偈。明斷惑分齊。文別有二。初上半正明斷惑。後下半釋斷所由。此即初也。炎謂炎慧。勝即勝慧。法現即是法現。如是三人。起無漏定。皆離有無二相。及無能取所取相。名無相定。此上三智。能洗力三界迷心。愈惑。理實通斷迷色心惑。欲顯勝劣。且說迷心。

經定慧寂然。無量報。釋曰。第二釋所由緣空為境。故言空慧。行相寂靜。無能緣所緣相。故名無緣觀。前云無相定者。顯所依定。此句。即顯能依觀智。前迷心惑。緣心為境。故能斷智。還觀心空。無量報者。現所觀境。無量

三界心報

經遠達無生初禪王。釋曰。自下第四有十偈。釋後二忍。於中有三。初兩偈半。別釋下品無生忍。次等觀下五偈。合釋二忍。後圓智下兩偈半。釋上品寂滅忍。前中有二。初廣釋行相。後斷惑分齊。釋行相中。文別有三。初標名配位。次化土寬狹。後顯地別相。此。即初也。言遠達無生初禪王者。標名配位也。此七地至功用位。最後邊際。純作真如無生觀。故名遠達地。如解深密密。謂此地中。無缺無間。證入無相。不同六地暫時現前。又復隣近第八淨地。具斯二義。名遠行地。

經常萬億土教衆生。釋曰。第二化土寬狹。若准前文。言百萬億。略舉大數。故言萬億。經未度報身。空寂行。釋曰。第二顯地別相。文有五節。一住報時分。謂此地中。受分段生。唯一身在。故智度論云。七地菩薩。未捨肉身。或可二十一一生中。未後一生。故言一生。二進入勝位。謂所入地。雙觀二諦。故言等觀。聖道恒行。故言法流。三始入行相。此有兩釋。一云。始入第八。任運而起。故曰無緣。功用不動。猶若金剛。一云。第七初證無生。離分別相。名曰無緣。其智堅利。名金剛忍。四不受分段。亦有兩釋。一云。八地已上。永不受。二云。七地當永不受。五依境辨觀。初句觀真。後句緣俗。亦有兩釋。一云。第八觀第三諦。離有無相。名無二照。却觀分段。二十一生。作空寂行。一云。第七作二諦觀。大同前

釋

經三界愛習至獨諦了

釋曰。第二斷惑分齊。然釋此文。諸說不同。一本記云。三界愛習一句。謂三界愛。皆須如理。不復別見。故言順道定。遠達一句。別前未證見如如。故言獨了。二類。諸師依十地經。共作此釋。有愛佛習。不達道定。故名順道定。如是愛習。遠達正士。獨能解了。而此段文。不辨斷惑。今解不爾。此文正明斷惑分齊。所以知然。如諸位中。理應合釋斷惑分齊。故知此文正明斷惑。今依二經。釋此文意。一十地經云。此遠行地。不名有煩惱者。一切煩惱不行故。貪求如來智慧未滿足故。不名無煩惱者。此經亦爾。愛佛智慧。習未斷故。名順道定。遠達正士。獨諦了者。諸謂諦實。前之六地。但斷煩惱。未斷習氣。故今第七。名獨諦了。二依解深密經。與前少異。謂從初地乃至十地。由故意力。起煩惱故。無染汚相。於自身中。不生苦故。無有過失。於有情界。能斷苦因。有無量功德。以此三義故。此經言順道定。而言三界愛習者。彼云龜重。此云愛習。其義一也。

經等觀善薩二禪王。釋曰。第二五偈。合釋二忍。文別有二。初有四偈。別釋三品。後有一偈。斷惑分齊。前中有三。初一偈半。釋等觀地。次一偈文。釋慧光地。後一偈半。釋灌頂位。就等觀中。文別有四。一標名配位。二顯其勝用。三化土寬狹。四顯地別行。此即第一標名配位。

①顯十(無二相變化六道) ②[至]一 ③空十(故) ④離二離 ⑤王十(至教一切) ⑥顯十(遠達空三諦現前) ⑦[至]一 ⑧前二在 ⑨勝十(法現無相定能洗三界) ⑩[力]一 ⑪然十(無緣觀還觀心空) ⑫顯十(斷) ⑬齊十(廣) ⑭(功) ⑮深密十(廣說) ⑯密二密 ⑰段二以 ⑱身肉二肉 ⑲恒二恒 ⑳[上]一 ㉑却二智 ㉒須二順 ㉓[士]一 ㉔名二故

生身故。名為法身。惑諸功德所依止故。稱為法身。放無量光。照諸國土。

經入百恒土化衆生。釋曰。第三化土寬狹。

經圓照三世恒劫事。釋曰。第四有三句。顯地別行。有其三義。初句照俗。次句重釋。後句照真。此即初也。依本記云。道前為過去。道中為現在。道後為未來。

經返照樂無盡源。釋曰。第二句。重釋圓照三世。依本記云。言返照者。返照過去地前之事。言樂虛者。緣現在樂。虛而不實樂。言無盡源者。照知未來道後。不可盡其源。

經於第三諦常寂然。釋曰。第三明其照真。謂第八地。觀智寂然。照智真如。第三諦也。經慧光開士至一念了。釋曰。第二一偈。釋慧光地。文別有三。初標名配位。次化土寬狹。如文可知。後顯地別行。謂此地中。得四辨故。雖在真如無為空行。而恒沙佛。三藏聖教。一念能了。

經灌頂菩薩四禪王。釋曰。第三一偈半。釋灌頂位。文別有三。初標名配位。次化土寬狹。後顯地別行。此即初也。言灌頂者。華嚴經第二十七云。譬如輪王太子。成就王相。取四大海水。灌子頂上。即名為灌頂大王。菩薩亦如是。受職時。諸佛以智水。灌是菩薩頂。名灌頂法王。是名菩薩入大智慧藏地。經於億恒土化群生。釋曰。第二化土寬狹。如文可知。

經始入金剛至常湛然。釋曰。第三顯地別行。文有四節。一明勝用。謂金剛一念。斷障已了。或可照境已了。二辨度生。謂三十生中。一生未盡。三顯品數。位在下忍。四辨入位。謂解脫道。即成妙覺。

經等。慧至一切盡。釋曰。第二一偈。斷惑分齊。於上等觀慧光灌頂三品。除前緣心。無明習盡。謂無間道現在前時。無明習相故煩惱等。一切皆盡。

經圓智無相至無極悲。釋曰。第三有兩偈半。明妙覺位。文別有二。初正讀三德。後第一義下。重讀其德。前中有四。一標名配位。謂圓滿智。緣無相故。名為無相。或可智用離能所緣故。名為無相。二盡生。分位。謂三十生盡。於一切境。齊等而覺。名等大覺。此上二句。讚智德也。三體大無為。謂有餘無餘二種圓寂。不可破壞。如金剛藏。此之一句。讚斷德也。四具大慈悲。謂盡生死。具無極悲。此顯恩德。窮未來際。故言無極。

經第一義諦至妙智存。釋曰。第二有一偈半。重讀其德。文有三節。初。之二句。就境讚智。次有二句。就位讚德。後有二句。約時讚德。此即初也。謂內證真諦。非分別所動。故言常安隱。窮生死俗源。盡涅槃真性。成妙覺智。故妙智存。

經三寶十聖至居淨土。釋曰。第二就位讚德。謂始從三寶。至灌頂位。有漏未盡。言住果報。唯佛一人。生死報盡。無有漏法。故居淨土。經一切衆生至居淨土。釋曰。第三約時讚德。謂一切衆生。雖無有始。而有盡時。名暫住報。唯佛一人。有始無終。名居淨土。

經如來三業至禮三寶。釋曰。自下第三讚佛三業。文別有五。一初二句。總讚三業。二有一偈。別讚三業。三有半偈。讚說無畏。四有半偈。讚能動地。五有半偈。讚佛快說。就總讚中。初之一句。總讚三業。後有一句。顯已歸禮。言三業德無極者。如前所說。身業堅固。意業寂靜。口業能說。皆無窮盡。故言無極。由斯我今敬禮三寶。

經法王無上至無緣照。釋曰。自下第二有一偈。別讚三業。於中有三。初有二句。別讚身業。譬如大樹覆蓋人衆。如來身力覆蓋亦然。次有一句。別讚口業。稱理說法。非無義利。後有一句。別讚意業。其心寂靜。無緣大悲普照有情。

經人中師子至散金華。釋曰。第三讚說無畏。文有兩節。初之一句。讚說無畏。後有一句。歡喜供養。經百億萬土至受妙報。釋曰。第四有半偈。讚能動地。文有兩節。初讚佛動地。後衆受妙報。

經天尊快說至略難佛。釋曰。第五有半偈。讚佛快說。文有兩節。初句讚佛快說。諸王後句。申已讚說之意。經時諸大衆至無量功德藏。釋曰。自下第三。辨衆得益。若依本記。有七種益。即分為七。此即第一得聞慧益。經得大法利。釋曰。第二得思慧益。以已思慧。勝於聞慧。名大法利。經即於座中至無生忍。釋曰。第三得修慧。

經即於座中至無生忍。釋曰。第三得修慧。

①惑二成②(初)十依③智二知④慧十(灌頂)⑤(爲)一⑥分二別⑦言二云⑧之云⑨故十(首)⑩後二復
⑪(中)一⑫即二節⑬離二嘆⑭歡二嘆⑮開二開

益。言三趣者。是三惡趣。問如何惡趣能得修慧。益。薩婆多宗。不許惡趣能得修慧。今大乘宗。亦得修慧。故大雲經。諸畜生等。得定律儀。

經八部。至天上受道。釋曰。第四現在安樂住。言八部阿修羅者。四天王住下。有四阿修羅王。一羅睺阿修羅。二毘摩質多羅。三波利。四毘樓閣。須彌山下。又有四大阿修羅。一陀義。二富樓魔。三波羅訶。四兜牟樓。

經三生。至得入正位。釋曰。第五正位。經證聖人性。釋曰。第六淨眼位。證聖人性。四字是二乘所得。

經得一切無量報。釋曰。第七未來樂住。既聞聖教。得生報後報無量果也。又云。就得益中。文別有二。初明總益。謂衆聞法。後即於下。顯其別益。謂諸天鬼神。乃至人畜地獄。得初地無生法忍。餘文大同前說。雖有兩說。且依前說。地獄能得初地無生。不應理。故經佛告諸行得道。大師子吼。釋曰。自下第三如來述成頌解。文別有二。初讚王能說。後善男子下。讚所說法。前中有二。初讚王能說。後世尊述讚。二能說中。文有二節。初標所告衆。後對衆正讚。此即初也。謂聽衆中。天衆最勝。或得聖果。是實非化。故名得道果。實天衆言。善男子等者。第二對衆正讚。叙今勝古。成師子吼。謂於過去龍光佛邊。爲第四炎慧開士。我爲第八等觀開士。我今成佛。汝來第九地。作師子吼。

經如是如是乃至知斯事。釋曰。第二如來述成。文有兩節。初讚教稱理。後顯所證理。此即初也。王所說教。稱所證理。教理相應。是故重言如是如是。言不思議等者。非三賢境。名不思議。龍樹釋云。言語道斷。心行處滅。世親等云。心言路絕。其義一也。非十地境。名不可度量。此即校量難勝功德。是故唯佛與佛。乃知斯事。

經善男子。至不可思議。釋曰。第二讚所說法。文別有三。初正讚所說。次善男子。是十四法門下。讚用勸修。後時諸衆中下。大衆供養。就正讚中。文別有三。初釋不可思議。次善男子下。釋不可度量。後我今下。釋唯佛乃知。就不思議中。文復有三。初標宗略說。次外人徵詰。後世尊廣釋。前中有四。一總標其數。謂十四般若。二別叙屬當。謂地前三忍。三地三品。成三十忍。三二藏分別。謂一切行藏者。前三忍。一切佛藏者。上寂滅忍。由此二種攝諸功德。名之爲藏。四結不思議。如是二藏。名不可思議。

經何以故。釋曰。第二外人徵詰。依何義故。行藏佛藏。皆不思議。經一切諸佛。至是中化。釋曰。自下第三。依宗廣釋。文別有二。初唯就佛藏。明不思議。次一切衆生下。合釋二藏。明不思議。此即初也。然此文。自有兩說。一云。是中生。是中滅。是中化者。法身無像。爲物故形。以王宮現生。雙林託滅。隨感應故。所以化也。無生無滅無化者。其用彌寂。故體無生滅化也。無自他者。彼已兩亡。第一無二者。境智俱絕。非化非不化。

者。談其大寂非化。據其大用非不化。非無無相者。有無相對。若有有可有無。若有無可有有。今明有無俱無。故言非無無相。無來去者。明去來相絕。故中論云。已來亦無來。未來亦無來。離已來未來。來相不可得。已去亦無去。未去亦無去。離已去未去。去相不可得。今釋此文。於中有二。初就化身。即相無相。明不思議。後逐難重釋。前中復二。初立三相。後遣三相。此即初也。是中生者。明智德。是中滅者。辨斷德。是中化者。顯恩德。此約化身。作如是釋。或可通依受用法身。釋上生等。如理應思。

經而無生無滅無化。釋曰。第二道生等三相約相無自性。故說無生等三相。經無自他。至無去來。釋曰。第二逐難重釋。雖云無化。其相難知。故重釋之。於中有二。先法後喻。法有五義。展轉相釋。一無自他者。釋上無化。既無自他。如何有化。二第一無二者。釋無自他。第一義中。無自他二故。三非化非不化者。釋上無二。謂化是能化。不化是所化。能所俱非。故第一義。無有二也。四非無者。遣無。前已遣有。便撥爲無。同惡取空。故言非無。五無相無來去者。雙遣有無。所言相者。是有無相。來者有相。去者無相。今此般若。雙遣有無。故言無相。無來去也。

經如虛空故。釋曰。第二學法同喻。經一切衆生。至行空故。釋曰。自下第二合釋二藏。明不思議。文別有二。先釋。後結。釋中有二。初人法相對。辨不思議。後境智相對。

辨不思議。前中有二。初明人空。後明法空。此即初也。文有兩節。初以三義辨我相空。後煩惱下。就我衆名。以辨人空。此即三義以辨空相。言三義者。一無生無滅。二無縛無解。三非因非果。非不因果。言無生無滅者。諸說不同。一云。無生無滅。即是總句。謂一切衆生。皆有生死。名爲生滅。變遣死生。故言無生無滅。二云。無生者。違常見。彼計我生而不滅。故無滅者。違斷見。彼計我滅而不續。故言無縛無解者。自下別釋。既無衆生。說誰名爲有縛有解。故智論五十一縛脫品云。五衆無縛無脫。若畢竟空。無有作者。誰縛解。凡夫人法。虛誑不可得。故非縛。聖人法。畢竟空不可得。故非解。乃至云。菩薩住是道中。諸煩惱不牽。隨凡夫中。故言不縛。不以諸無漏法破煩惱。故言不解。具說如彼。真諦解云。人空真如。非煩惱所縛。亦非智慧所了。空無所得。故言非因非果者。雙遣。衛世師外道。計我爲作者。說名爲因。僧伽外道。計我爲受者。名爲果。故言非因非果。言非不因果者。依俗理。非無因果。言煩惱下。就我衆名。以辨人空。於中有二。初煩惱者。出能執法。所謂我見煩惱。我人等惱亂行者。故名煩惱。後我人等者。辨所執我。有衆多名。於中有二。初辨我五名。一我。二人。三知者。四見者。五受者。後我所等者。辨我所空。謂前五種我。皆有所謂。第一我所。乃至第五受者所。總標五種。故言我所空。所遣法體。通攝三受。所謂苦受名苦苦。樂受名樂苦。捨受名行苦。是故三受。通名苦受。即此

三受。皆有爲行。同是我所遣法。故言一切苦受行苦故也。

經一切法集。至寂然空故。釋曰。第二明法空也。有其五句。一切法集者。標名辨假。謂一切法集故名假。二幻化五陰者。舉喻出體。如幻五陰非人故。名爲法假。三無合無散者。顯法別相。諸說不同。一云。五陰成身。名爲合。後離散時。名爲散。變遣二相。故言無合無散。由無分別智。不住於生死。故名無合。常起大悲。故不入於涅槃。故言不散。五法同法性者。攝妄歸真。一切諸法。皆用如爲性。

經法境界空。至如虛空故。釋曰。第二境智相對。辨不思議。於中有二。初辨境空。後釋智空。前中有二。先法。後喻。法中有二。初法境界空者。明總空相。謂一切境。無不空者。後空無相不轉等者。釋其別空。文有三節。初明法空。次無三寶者。通於人法二空。後無聖人六道者。明人空也。初言空者。空三昧境。言無相者。無相三昧境。無十相故。言不轉者。是無願三昧境。以苦集染。不可轉爲無漏淨故。如三境皆非顛倒。非如幻化是虛妄故。次言無三寶者。雙顯人法二空。後言無聖人者。明能化空。言六道者。辨所化空。言如虛空故者。第二舉喻。喻法空相。

經般若無知。至照相故行道。釋曰。第二智空。於中有三。初法。次喻。後合。法中有二。初遣知等六相。比度名智。推求言見。歷境稱行。籌慮名緣。招果名因。領納名受。如是六相悉皆是空。後釋遣所由。故言不得一切照相故。

行道相

經斯行道相如虛空故。釋曰。第二舉法同喻。

經法相如是。至無心得。釋曰。第三總合。法相如是者。合上六種空相。言何可有心得。無心得者。有心是分別。無心是無分別心。如何有心得。無心得。或可何可有心得者。適有心得其境皆空。如何有心得無境也。無心得者。許無心得。謂以境空故。無分別心。能得空也。

經是以般若。至行而行。釋曰。第二結上四義。文有四節。一人中行不可得。以生空故。二法中行不可得。以法空故。三境中行不可得。所緣空故。四解中行不可得。能緣空故。經是故般若。至不可思議。釋曰。第三雙結二藏不可思議。文別有二。初依智總結。後就人別結。此即初也。

經而一切諸菩薩。或有本云。至亦不可思議。釋曰。第二約人明不思議。文別有二。初明菩薩無境而行。亦不思議。後明諸佛如幻境中。行化衆生。亦不思議。或先結後文佛菩薩藏。後結前文佛藏不思議。

經善男子。至如海一滴。釋曰。自下第二按量歎勝。釋上不可度量。謂王所說般若功德。如大海水。灌頂菩薩。說其功德。如海一滴。故知般若功德。不可思議。問灌頂菩薩。其位勝王。如何說德不及月光。解云。就位而論。王即不及菩薩。今佛加護。王勝菩薩。

經我今略述。至一切衆生。釋曰。自下第三。釋

上唯佛能知。文有三節。初明今佛說法般若分義功德。次亦爲下。明諸佛同說。後三賢下。明十三開士共說功德。言分義者。說王功德不可盡故。名爲分義。或可三賢十聖顯所讚也。謂即述可月光王。歎三賢十聖無量功德。

經善男子。至亦復如是。釋曰。第二歎用勸修。於中有三。初正歎勸修。次何以故者。大王反徵。後一切佛下。廣釋前中二。初正歎勸修。後若一切下。顯無異路。此即初也。謂善男子。如是十四法門。一切衆生。三乘諸佛。乃至未來諸佛之所修習。

經若一切諸佛。至無有是處。釋曰。第二顯無異路。如文可知。

經何以故。釋曰。第二大王反徵。

經一切佛。至無異路故。釋曰。第三廣釋。文別有三。初標正路。次是故下。示其正路。後是人超過下。舉果歎勝。此即初也。唯有此門。更無異路。

經是故一切至圓覺忍。釋曰。第二示其正路。謂無異路故。應依上十四忍門。應當修學。

經此人超過。至現身得報。釋曰。第三舉果歎勝。有二利益。一超諸苦難。二現身得報。謂得聖果等。

經時諸衆中。至十四正行。釋曰。自下第三大眾供養。文別有三。初菩薩香華供養大眾。說十四正行。次十八梵天下。諸天供養。受持讀誦。後無量鬼神下。明鬼神修行般若。文顯可知。

經佛告大王。至衆生相可化。釋曰。自下第二。答第三問。無倒化生。文別有三。初牒前問。次佛正答。後時諸無量下。時衆得益。此即初也。謂佛牒前第三問。假實門中。何相衆生可化。

經若以至眞行化衆生。釋曰。第二如來正答。文別有二。初略答。後廣釋。此即初也。謂以如幻之身者。是能化菩薩見幻化者。是所化如幻。此如幻者。自有兩釋。一云。能化所化。皆是依他。而非實故。說之如幻。如阿毘達磨經。八喻顯依他。化。一云。無故如幻。因緣所生法。皆是空故。說之如幻。如諸般若下。答文中。皆准此釋。

經衆生後。至異木石。釋曰。自下第二廣中有二。初明所化如幻。後大王若菩薩下。明能化如幻。就所化中。文別有二。先釋。後一切幻化下。總結如幻。就正釋中。釋七種假。即分爲七。言七假者。一法假。二受假。三名假。四相續假。五相待假。六緣成假。七因生假。此即第一明法假。文別有二。初正明法假。後大王凡夫下。凡聖取境。勝劣差別。前中有二。初明本識能生色心。後後衆生根本下。色心成陰界等。前中有三。一明受生識。二生得善下。明善惡種子識。三初一念下。約時明成衆生色心。此即初也。言衆生識者。總標諸識。自有兩釋。一眞諦三藏。總立九識。一阿摩羅識。眞如本覺爲性。在經名如來藏。出經名法身。阿摩羅識。此云無垢識。如九識章。餘之八識。大同諸師。二慈恩三藏。但立八識。無第九識。而言

阿摩羅者。第八識中淨分第八。然諸教立識不定。有處但說六識。不說七八。如諸般若。或說八識。如金光明等。而諸般若。所說六識。自有三品。謂上中下。上品細者。名爲賴耶。中末那。下名六識。如是三品。從意根生。故名意識。言初一念識。異木石者。隨生何處。受生剎那。初一念識。名正受生識。唯是異熟。自性分別。異於木石。無強分別。

經若生得善識本。釋曰。第二明善惡種子識。就種子識。若具分別。具三熏習。一名言熏習。二有支熏習。三我見熏習。初一通三性。以爲因緣。能生果法。次有支熏習。唯善惡性生。善惡趣後。我見唯是染污。此後二種。於所生果。作增上緣。然第八識。自有三相。一者因相。是種子識。二者果相。謂受生識。三者自相。合說二種。以爲自相。據實種子具有三性。就勝說故。不說無記。如是善惡。皆有二種。一者生得。二者方便。初受生時。但得生得。而非方便。或可此中且說生得。不說方便。若依本記。生得善惡者。由有如來藏故。有避苦求樂之心。此心從本性而有。不由外緣。故言生得。背理成妄。妄故與惡。惡亦生得。不由化也。

經初一念。至衆生色心。釋曰。第三約時辨成衆生色心。謂由種子。從初一念。至於金剛。於中生不可說異熟識爲本。成衆生色心。問成衆生具三聚。謂色心及不相應。如何不說不相應法。解云。依色心上。假立諸不相應。是假非實。就實說故。但說心。又解。大乘諸教不

化二地？ 中十(名)？

同。如梁朝攝大乘云。諸有爲法。不出色心。即經說。百法論。問諸衆生有本際不。若言有者。如何經說衆生本際不可知。若言無者。此經所說。復如何通。初不皆不。解云。即依此義。總約諸宗。所說不同。有其四句。一有始無終。謂彌沙塞部中。立有時頭衆生。隨緣而有。如真諦部執記中說。而彼宗中。雖無成文。義說無般涅槃性。及佛果不滅者。得成初句。二無始有終。謂如薩婆多宗。及經部。及大乘中定性二乘。三有始有終。如彌沙塞部宗中。二乘聖者。入無餘位。四無始無終者。無涅槃性。不定種性。及菩薩種性。如瑜伽等。餘師所說。不可具陳。若依本記。有二義。一依理論。不可說煩惱在前在後。二依教化門。且約受生等。說之爲初。

經衆生根本。至身名積聚。釋曰。第二色心成陰界等。文別有二。初明成陰後。後大王下。成十二處等。此即初也。文別有二。初別釋五陰。後釋蓋名義。謂衆生根本。色名色蓋。亦名色陰。如後當釋。心名識蓋等。此即開心。以爲四陰。謂受想等。所言蓋者。釋陰名義。舊翻爲蓋。陰覆爲義。慈恩三藏。翻之爲蓋。蓋是積聚義。於一一處。多法集成。故名爲蓋。言身名積聚者。釋身名義。謂五蘊法。皆名爲身是蘊義。

經大王至生無量色。釋曰。自下第二明色心成十二處等。文別有三。初總明一色生無量色。次眼所得下。別明所生諸色。後如是一色下。總結能生色心。此即初也。謂一色法。能

生五塵等色。若具應言此一心法。生一心法。或無量心。今總略故。但說生識。

經眼所得爲色。至身得爲觸。釋曰。第二釋所生多色。文別有二。初明生五境。後明生五根。境中有二。初明所造五境。後釋能造四大。此釋五境。若具應言法處所攝色。或可此經不明法處所攝色。是故不說。

經堅持名地。至輕動名風。釋曰。第二能造四大。如文可知。

經生五識處名根。釋曰。第二明生五根。謂四大所造眼等五根。能生五識。故名五根。

經如是一色一心。至色心。釋曰。第三總結。一色生十種色。謂五根五境。略而不說法處色也。一心於十二處。能生意根。於十八界。能生六識及與意界。而釋中不說者。爲存略故。

經大王凡夫至無量假色法。釋曰。自下第二凡聖取境。勝劣差別。文別有二。初明凡境。得假非實。後明聖境。得實非假。此即初也。

經聖人六識。至一切實法。釋曰。第二聖境得實非假。然此文義意難了。諸說不同。若依本記。凡夫六識。總相取法。故言得假。聖人分明取四微等。故言得實。又解。凡夫俗。虛妄六識。故得世諦假名之法。今解色等五境。皆有二相。一者自相。即是實有。二者共相。即是假有。異生五識。同時意識。皆得自相。是現量故。後念意識。但得共相。是比量故。聖人取境。亦復如是。今此經意。約龜細門。凡夫所得。龜乃現量故。但得假境。聖人現量。以極

細故。但言得實。此即假說。

經衆生者世諦之名也。釋曰。自下第二明受假。四門分別。即分爲四。一二諦分別門。二有無門。三六趣門。四四姓門。此即第一二諦門也。如上所說。能成五蘊。名爲法假。所成之人。名爲受假。如是受假。二諦門中。是假法。世諦之名也。

經若有若無。至幻化故有。釋曰。第二有無分別門。謂於俗諦門中。有假者故。名之爲有。非實性故。亦說爲無。如是受假。世諦假。雖幻故有。而非實有。

經乃至六道幻化衆生見幻化。釋曰。第三六趣門。謂受假三界四生。乃至六道。所成受假。皆幻化衆生。見幻化。非實衆生。

經幻化見幻化。至名爲幻諦。釋曰。第四四姓分別門。然釋此文。自有兩釋。一云。幻化見幻化者。總標能化所化。皆是幻化。婆羅門乃至名爲幻諦者。雙顯能化所化。皆具四姓。神我有情。具足色心。皆名幻諦。一云。言幻化者。標能化人。見幻化等。乃至名爲幻諦。皆是所化。

經幻諦法。至無義名。釋曰。第三釋名假。文別有二。初明佛前無名。後大王下。明如來立名。前中有三。初明世諦無名義名。次明幻法無名無體。後明三界六道皆無名字。此即初也。謂幻諦法者。即世諦也。言無佛出世前等者。佛未出時。無能說名字。亦無所說義名字。

經幻法幻化。至無體相。釋曰。第二明幻法

無名無體謂幻法有幻化用。如是體用。皆無名字。亦無體相。如空化等

經無三界至六道名字。釋曰。第三釋三界六道。皆無名字。如文可知

經大王是故至六道名字。釋曰。第三如來立名。文別有三。初世尊立名。次結名非一。後指事重釋。此即初也。謂佛未出。無諸名字。是故世尊。為諸衆生。說諸名字

經是名無量名字。釋曰。第二結名非一。如文可知

經如空法至色法。釋曰。第三指事重釋。謂無量名字者。如說成衆生身。有其七名。一者空法。是空界色。二明四大。即分爲四。三明心法。謂六識心。及心所有法。四色法。謂五根五境。法處所攝色。如是名字。其類非一

經相續假法非一非異。釋曰。自下第四明相續假法。文別有三。一標宗。二反釋。三順結。此即初也。如本記云。一是常見。前後是一。無滅義故。異是斷見。前後各異。無續義故。故說其相非一非異

經一亦不續。異亦不續。釋曰。第二反釋一異之失。一亦不續。無續義故。異亦不續。條然別體。無續義故

經非一非異。故名續諦。釋曰。第三順結可知

經相待假。名一切名相待。亦名不定相待。釋曰。第五釋相待假。文別有二。初標二種。一者相避相待。或名決定相待。如一切法。展轉相待。二相奪相待。亦名不定相待。如一尺物。

或長或短。所望別故。言長奪短。言短奪長。故本記云。一切相待。即是相避相待。一法待一切故。不定相待。即相奪相待。如丈尺等。有云。正相待者。如說有無等。或色對眼。聲對耳等。不定相待者。傍相待。如五境展轉相待等

經如五色等法。有無一切等法。釋曰。第二指事辨正相待也

經一切法皆緣成假成衆生。釋曰。第六釋緣成假。謂五陰爲緣成假衆生。或可五陰爲緣成假衆生。故名緣成假。問若爾。受假有何別耶。解云。緣成攝受假。受假不能攝緣成假

經俱時因果至三世善惡。釋曰。第七因生假。謂同時因果。如說現行熏種子。種子生現行等。即是俱時因果。種子自類相生等。即是前後因果門

經一切幻化。是幻諦衆生。釋曰。就所化中。文別有二。先釋。後結。上來已釋所化如幻訖。此即第二結成所化如幻也

經大王至爲若此。釋曰。此即第二結成能化皆幻化

仁王經疏卷中末

西明寺沙門圓測撰

二諦品第四

將釋此品。略有二義。一釋品名。二正釋文。釋品名者。諦有二種。一者世諦。謂有爲法。從緣而生。假而非實。故名世諦。二者真諦。實相真如。本生清淨。實而非假。故名真諦。或言世俗。及勝義諦。世謂隱覆。俗謂龜顯。謂色心等。龜顯現法。隱覆勝義。世即是俗。故名世俗。是持業釋。勝謂勝智。義即境義。謂真如理。是勝智之境義。故名勝義。是依主釋。皆名諦者。如瑜伽說。諦有二義。一如所說相。不捨離義。二由觀此故。到究竟處。故名爲諦。如是總名二諦品者。此帶數釋。於此品中。辨二諦義。故名二諦品

經爾時至有世諦不。釋曰。第二依文正釋。就內護中。文別有三。初觀空品。明自利行。次教化品。明利他行。後二諦品。明二護所依。上來已釋前二行訖。即此第三二護所依。若依本記。於一品內。大分爲三。一問答分別。二諦不二。二白佛言下。問答分別說法不二。三白佛言下。問答法門不二。今解即分爲五。初三同前。第四大王七佛下。讚經功德。第五大王此經下。讚名勸持。就初門中。先問後答。問中有三。初兩徵。次雙難。後總結。此即初也。謂王兩徵。謂第一義諦中。爲有世諦耶。爲無世諦耶。不著無也。將欲設難。故作兩徵

經若言無者。智不應一。釋曰。第二雙難有無。先無後有。然此二難諸說不同。依本記云。若言無者。凡夫智不應二。謂真及俗。若言有者。聖人智即不應一。謂第一義諦智。據理論之。不一不二。若定唯一。凡夫見俗。亦見真故。即應成聖。若依本業經佛母品。有共二問。一問一二。二問有無。答有四重。彼云。二諦法性。爲一爲二。爲有爲無。下佛答云。佛子。二諦者。世諦有故。不空。無諦空故。不有。二常爾故。不二。聖照空故。不二。有佛無佛。法界不變。法常清淨。故不二。諸佛還爲凡夫。故不空。無無故。不有。空實故。不二。本際不生。故不二。不壞假名諸法。相故。不空。諸法即非諸法。故不有。法非法故。不二。非非法故。不二。具說如彼。

經一二之義其事云何。釋曰。第三總結可知。

經佛告大王。至一義二義。釋曰。第二世尊正答。文別有二。初世尊略答。後七佛下。廣釋前難。略中有三。初證問有因。次略示義端。後勸發三慧。此即初也。謂王曾問過去七佛。故今能問一二之義。言過去七佛者。一毘婆尸佛。前更說一佛。如次第二毘婆尸。第三式佛。第四尸棄。第五毘舍。第六拘那含。第七迦葉。又解。毘婆尸第一。釋迦文第七。從多爲論。故云過去七佛。據實釋迦一佛。即是現在。經汝今無至一義二義。釋曰。第二略示義端。謂汝今無聽。我今無說。謂本記云。有聽有說。即是不一。無聽無說。即云不一。即是二。

諦。一真二俗。不二即是第一義諦。非真非俗。故名第一義諦。一云不一。即是二諦差別義。不二即是二諦無差別義。非謂二諦之外。更立第三諦。雖有兩說。後說爲正。不爾。應言三諦品也。有作是難。有說有聽。即爲二義。便違上說。二諦爲二。聽說皆是俗諦義故。今解不爾。欲遮定執真俗一異。故今分別。隨凡情取二諦定異。隨聖智辨非有差別。非謂聽說別配二諦。

經法性本無相。至三假集假有。釋曰。第二有一行偈。以三假義。立二諦有無。由三假故。無名相中。作名相說。於初三。初之二句。明真無義。次有一句。明有義。後有一句。雙結二諦皆是假有。言法性本無相者。諸法實性。本來無相。是真無義。第一義空如者。異名重釋。亦名第一義空。亦名真如。諸有本有法者。此明俗諦有義。謂諸有爲蘊等諸法。因緣故有。三假集假有者。雙結二諦皆是假立。言三假者。本記云。名相依他。二種假故。立俗諦有。無相無生。一種假故。立真無義。有說一頌。上半明真。下半明俗。言三假者。法受名假。義如上說。

經七佛偈如是。釋曰。自下第二廣釋前難。文別有二。初引七佛偈。以釋一異。後長行中。申今佛說。以通前難。前中有二。初長行發起。後正引頌文。此即初也。

經無無諦實無。至有無義如是。釋曰。第三有一偈。明亡即不二。存即不二。文別有三。初之二句。明真無義。次有一句。顯俗有義。後有一句。雙結有無。言無無諦者。遣名相之有。即是無義。得無名相之有。亦是無義。雙牒兩無。故名無無諦。即此二無。實是無也。故言實無。寂滅第一空者。遣前二無。謂前二無。對有之無。即安立諦。非究竟理。第二句明非安立諦。斷惑證滅。故言寂滅。體即一味真如。故言第一義空。諸法因緣有者。釋俗有義。第四一句。雙結可知。然此三偈。諸說不同。有云。上來三行。初一人空。次一法空。第三雙牒二無。故言無無有說。初偈出二諦體。次偈釋二諦義。後偈雙結二諦有無義。一云。顯其二諦有其三門。一無相因緣二諦門。次偈實假二諦門。後一偈有無二諦門。

經無相第一義。至無自無他作。釋曰。正引偈文。有八偈半。大分爲三。初有三偈。正申二諦。次有三偈。釋一異義。正釋王難。後二偈半。辨世諦虛。結成上義。前中有三。且依本記。初有一偈。明其二諦體俱本有。次一偈文。以三假義。辨二諦有無。後一偈文。遣有無相。以辨二諦。釋初偈中。上半明真本有。謂無相真如。本來自有。無自者。顯人空。無他者。顯法空。又釋無自者。無我。無他者。無我所。一云。無自者。不從自生。無他者。不從他生。若具應言不共不無因。爲存略故。說初二句。雖有三釋。意存初說。下半明俗有。謂因緣法。有佛無佛。本來有之。無自者。有爲法上人空理。無他者。有爲法上法空理。更有二釋。准上應知。

經無無諦實無。至有無義如是。釋曰。第三有一偈。明亡即不二。存即不二。文別有三。初之二句。明真無義。次有一句。顯俗有義。後有一句。雙結有無。言無無諦者。遣名相之有。即是無義。得無名相之有。亦是無義。雙牒兩無。故名無無諦。即此二無。實是無也。故言實無。寂滅第一空者。遣前二無。謂前二無。對有之無。即安立諦。非究竟理。第二句明非安立諦。斷惑證滅。故言寂滅。體即一味真如。故言第一義空。諸法因緣有者。釋俗有義。第四一句。雙結可知。然此三偈。諸說不同。有云。上來三行。初一人空。次一法空。第三雙牒二無。故言無無有說。初偈出二諦體。次偈釋二諦義。後偈雙結二諦有無義。一云。顯其二諦有其三門。一無相因緣二諦門。次偈實假二諦門。後一偈有無二諦門。

◎謂真及俗四字作夾註？ ◎謂第一義諦智六字作夾註？ ◎定二言？ ◎二十(諦)？ ◎云不一二是不二？

經有無本是二至二諦常不即 釋曰。自下第二有三偈。明一二義。正通王難。文別有三。初之一偈。理智相對。顯非一二。次有一偈。智理相對。這一異執。後有一偈。智理相對。讚入真義。此即初也。於中上半。舉喻顯法。謂真俗境。本自恒有。如牛兩角。下半明非一二。聖達諸法不離真故。隨相立理。有無並故。

經解心見不二至非二何可得 釋曰。第二智理相對。遣二一執。謂無分別智。唯證真故。不可執爲二。所立道理。有無別故。不可執爲一。

經於解常自一至異入第一義 釋曰。第三智理相對。讚入真義。此無二者。一牒上於解常一義。謂無分別智。證一如來外無別俗諦。故言通達。此無二。異入第一義。

經世諦幻化起至因緣故誑有 釋曰。自下第三有兩偈。半辨世諦虛。結成上義。於中有三。初之一偈。總顯世虛。次有一偈。顯能所化虛。後有半偈。結觀歸入。就初偈中。初之一句。顯世諦法。虛如幻起。後有三句。舉喻顯法。喻有三種。一者空華。二者樹影。三者第三

手。或有本云三。然釋此喻。諸說不同。有說空華有相無體。喻分別性。樹影託質而起。喻依他性。第三手。相性並無。譬真實性。是安立故。遂是世諦。由因緣故。妄執爲有。一云。三喻喻一切法空。故大品等。顯十喻。以說諸法無不皆空。一云。三喻顯所執空。故解深密云。由所執性。立三無性。會般若云。一切諸法無自性者。依相無自性性說。故知不遣依他亦是空。

具如別章

經幻化見幻化至諸實則皆無 釋曰。第二顯能所化虛。謂幻化見幻化者。皆非實有。故維摩云。其說法者。無示。其聽法者。無聞。無得。諸說不同。准上應知。

經名爲諸佛觀。菩薩觀亦然 釋曰。第三結觀歸人。如上所說。一二之義。是佛菩薩之所觀也。

經大王菩薩至化衆生 釋曰。自下第二申今佛說一二之義。文別有二。初明二義。後佛及下。釋其一義。此即二義。謂佛告大王。菩薩摩訶薩。於第一義中。爲化衆生。常照二諦。由般若故。常照真諦。不著生死。異於凡夫。由大悲故。常照俗諦。不著涅槃。異於二乘。此即二義。

經佛及衆生至一而無二 釋曰。自下第二釋其一義。文別有三。一能所化以明一義。二一切法下。境智相對以明一義。後菩薩下。染淨相對以明一義。就能所中。復分爲三。初標。次徵。後釋。此即標宗。謂略答中。無聽無說。爲一義也。

經何以故 釋曰。次徵。能所既殊。如何言一。經以衆生空故。至得置衆生空。釋曰。第三釋成一義。隨能所化。俗相雖殊。而空理一。由斯所化。能化亦空。能所俱空。是其一義。經以一切法空故。空空。釋曰。第二境智相對。以明一義。文別有三。初標。次徵後釋。此即標宗。且依一門。辨一切法。不出境智皆空。故言空空。

經何以故 釋曰。徵。境智既殊。空應非一。

經般若無相。二諦虛空 釋曰。第三成一義。文別有二。初正釋一義。後般若下。逐難重釋。此即初也。謂般若對境。無能取所。取相故空。二諦於第一義。無差別故。空。是故般若二諦一而無二。

經般若空至無他相故 釋曰。第二逐難重釋。所以者何。一切法空相。顯可知。般若空相。有何差別。是故偏說般若空相。文別有二。初依諸位。顯體空相。後依佛果。顯用空相。此即初也。謂般若若空。從於生死十二緣生位。乃至涅槃一切智位。無人相故。無自相。無法相。故無他相。即以人法二空。而爲體相。

經五眼成就時見無所見 釋曰。第二謂依佛果。顯用空相。文別有二。初明無見。用後明無受用。此即初也。五眼成就時。總舉五眼。意取後三。肉天二眼。非般若故。三眼見時。無能見相。即是空義。

經行亦不受至一切法亦不受 釋曰。第二明無受用。言不受者。不執著義。不受有四。一行。謂著行。二不行。謂不著行。三非行非不行。即是無記行。四不受一切法。此明三眼。於四境中。皆不執著。無執著用。故說爲空。此皆空故。亦是一義。

經菩薩未成佛時至以煩惱爲菩提 釋曰。第三染淨相對。以釋一義。文別有三。初標。次徵。後釋。此即初也。染謂煩惱。是生死根本。淨謂菩提。爲涅槃本。如斯二種。用空爲性。以未悟時。迷菩提性。故爲煩惱。至已悟時。覺煩

惛性即是菩提
經何以故 釋曰。次徵。謂染淨乖違。如何
成。

經於第一義。至一切法如故 釋曰。第三釋
成。一義。有其二因。一遮。二表。謂第一義中。
無染淨相。故言無二。一切諸法。皆悉如故。是
一空義。依本記。有九種義。以釋不二。恐繁
不述。

經白佛言。至而行諸法相 釋曰。自下第二
問答分別說法不二。於中有二。先問。後答。此
即問也。此問意云。若一切法如中無文字。
云何諸佛。依於文字。行諸法相。

經大王。至論議如 釋曰。第二如來正答。文
別有二。初明說空。即是利他後明修空。是自
利空。前中有三。初別明十二部空。次是名味
下。總辨教空。後若取者。顯不行空。言法輪
者。法輪有二。一教。二行。此中說教。以為法
輪。言法本如等者。列十二部經。然十二名諸
教不同。自有經文。唯梵非翻。如深密解脫經
第三卷。所謂修多羅。祇夜。和伽羅那。伽陀。
憂陀那。尼陀那。阿婆陀那。伊帝憂多伽。闍多
伽。毘佛略。阿浮陀摩。憂波提舍。自有經
文。唯翻非梵。如解深密經第三卷。所謂契經。
應誦記別。應誦自說。因緣譬喻。本事。本生。
方廣。希法。論議。自有經文。梵翻雜用。如法
華第一卷。所謂修多羅。伽陀。本事。本生。未
曾有因緣譬喻。并祇夜。憂波提舍等。所以
如是諸本異者。諸代翻譯。意樂別故。深密解
脫。與解深密。同本譯別。如是等義。具如別

章。今云法本如等者。一梵音修多羅。此云法
本。釋有二義。一教為理本。二總為別本。二祇
夜。此云重誦。誦前長行。三和伽羅那。此云受
記。受佛記別。四伽陀。此云不誦偈。亦名誦
誦。不誦長行。五憂陀那。此云無問自說。六尼
陀那。此云因緣。亦名調伏。由彼廣明制戒緣
起。故名戒經。七阿婆陀那。此云譬喻。八伊帝
憂多伽。此云法界。亦名本生。界是生義。九闍
多伽。此云本事。十毘佛略。此云方廣。十
一阿浮陀摩。此云未曾有。十二憂波提舍。

此云論議。如是十二。皆云如者。如是空義。
經是名味句。至一切如 釋曰。第二總辨教
空。若依本記。有其四義。故本記云。二結成
有四。一名味句。是應說。二音聲。是正說。三
果報。是能說。四一切如。即是依說。依此真如
理。而說法。實無法可說也。今解不爾。此即第
二總辨教體空。然出教體。諸說不同。有處說
名等為體。有處說聲。有處合說。具如別章。今
依此經。名句文身及聲為體。故前觀空品云。
佛說句文聲。而今所說名味句音聲果者。名
等是假。聲體是實。依實聲上。假立名等。故言
聲果。如是文字記句。皆是如也。

經若取文字者。不行空也 釋曰。第三不行
空。謂若依文字。不悟如者。如諸部等。不行
空也。

經大王。如如文字。修諸佛智母 釋曰。第二
修空。若依本記。第二修學空有五。第一能
修。第二所修。第三本性。第四如理修。第五結
成。一能修之智。修如如佛母。能生佛故名智

母。二所修正是佛母。即薩婆若。即一切智。有
三義。一衆生性。譬如意珠。所須皆能成就。二
衆生根。譬如清水。影和潤清。如慈悲心。三
衆生智。譬如虛空。於如如不轉不異。性是不
改義。所求竟得。是不改。也。根是能生義。能
生慈悲。利益一切衆生。第三明本性以為母。

未得佛時。以當佛為智母。若得佛時。即薩婆
若。是一切智。諸佛未成佛時。名自性。即是隱
為如來藏。後修得佛。解脫道時。性顯為法身。
即薩婆若。覺顯本性。名修者為化。為化能顯
本佛。故名智母。未得為性者。未得時但有本
性。故名性佛性。若道中引出佛性。果即涅槃。
即至果佛性也。未來得通二性。已得唯是涅槃
性。三乘有三種三乘。一乘三乘者。樹王佛
是中小大乘。緣覺中。聲聞中小小。同觀四諦
故。次大乘三乘。一迴向聲聞緣覺。觀如得人
無我空為二。地前菩薩同觀如。得入見無我
空。故大若相望者。迴向聲聞緣覺為內。大乘
內。外小中寂靜聲聞緣覺為外。大乘外也。第
三就初地後為三者。初地名見。二地至七地
為修。八地至佛地為究竟地。若取大望小乘。
同觀四諦。皆名為小。若小望大。同緣如如。皆
名為大。據修習雖有三乘。論其本性。皆不生
滅。一切衆生。以此為覺性者。通結本性義。分
為三也。第四如理修者。文言若菩薩無受下。
有五波羅蜜。一無受無分別故波羅蜜。無受
有二。一凡夫不能通達。亦名無受。不受著故。
今菩薩通達。而不受著也。能不受故。二無文
字。無語言波羅蜜。文字假說。理論無也。三離

文字無二波羅蜜。四非非文字。無果波羅蜜。

菩薩修解。能離文字。得解脫。此解是果。是非文字。解此解亦空。故言非非文字。五爲修文字者。明一味波羅蜜故。證眞性爲最勝。翻波羅蜜爲究竟最勝也。第五結護佛果。護十地護。因護化衆生利他。今解不爾。問答分別說法不二。文別。有初問答分別說法不二。後大王下。依上說法。修諸智母。上來已釋空訖。自下第二。修諸智母。文別有三。初廣辨修習。次三乘下。逐難重釋。後大王下。結修所成。就廣辨修。文別有二。初明因位智母。後即爲薩

波若體者。果之智母。就因位中。文別有二。初明修性智母。後一切下。明理性智母。如是二性。能生佛智。故言智母。此即第一明修性智母。謂從地前。至金剛位。依教空修習。生受用身一切智果。即是生因。若望法身。即謂了因。或可如者指示。亦顯十二文字非一。是故重言如如文字。修諸佛智母者。謂諸位中。所修諸行。能生諸佛智。故言諸佛智母。

經一切衆生性根本智母。釋曰。自下第二明理性智母。謂諸因位。眞如佛性。能顯法身本覺智果。故言性根本智母。即是正因。若望受用。即是依因。

經即爲薩波若體。顯果智母。謂薩波若。諸佛智根本。亦名智母。

經諸佛未成佛。已得爲薩波若。釋曰。此即第二依時屬當。謂諸佛未成佛。以當佛爲智母。用法身報身爲智母。未得爲性者。在因位中。行性理性。以爲佛性。已得爲薩波若者。至

果位中。法身本覺。報身妙覺。爲一切智也。

經三乘。以此爲覺性故。釋曰。自下第二逐難重釋。謂前文云。修諸佛智母。或云性根本智母。其相難解。故今重釋。文別有二。初釋理性。後菩薩下。重釋。文別有二。初釋理性。根本智母者。即三乘身中。理性般若。不生不滅。自性常住。是故一切衆生。以此爲佛性。即以此文。一切衆生。皆有眞如佛性。或可三乘菩薩。皆名爲覺。用此實相般若。爲三乘覺性。

經若菩薩至波羅蜜。釋曰。第二重釋行性。謂前所說。如如文字。修諸智母。而未能顯修相差別。故今重釋。文有兩節。即初釋如如文字。後修無情下。釋修諸智母。謂若菩薩無受乃至非非。文者。名爲如如文字。然此四句。諸說不同。一云。無受者總句。菩薩不執文字。故言不受。無文字者。下有三句。別釋不受。一不受無文字。以不執著無文字故。離文字者。非文字義。若文字應非文字。故作此言。不受離文字。若非非文字。應非非文字。故作此言。不受非非文字。一云。不受無文字。不受所執文字。不受離文字者。不受依他。不受非非文字者。不受圓成實性文字。修無修文字等者。釋上修諸佛智母。謂菩薩修行。不作是念。我是能修文字。爲所修者。乃得眞性般若波羅蜜。

經大王至爲若此。釋曰。第三結修所成。謂若菩薩。如上修習。能成三。答所謂護佛。護

化護十地行

經白佛言。至爲無量耶。釋曰。第三問答分別。法門不二。若依本記。文別有三。一正明法門不二。二讚經德。三立經名。就初門中。先問。後答。此即王問。有其三問。一問根。根有二。一佛性爲根。二道中爲根。二問行。即八萬四千陰入等門。三問法門。有二。一方便法門。無量隨衆生品修學。二正法門。常修不一不二。第一問理。第二問行。第三問教也。今解不爾。即此品內五段中。第三問答分別。法門數量。文別有二。先問後答。此即問也。謂王問定有邪正定等無量品。衆生有利鈍等。根有無量。或貪慢等。或迷陰等。無量心行。爲彼所說諸法觀門。爲一爲二。爲無量耶。

經大王至乃有無量。釋曰。第二如來正答。文別有三。初隨問略答。次若菩薩下。廣釋後衆生品品下結。文中有二。初明觀門。後明所觀法。此即初也。謂所說觀門。非但一二。乃至無量。

經一切法。亦非有相。非非無相。釋曰。第二明所觀法。非唯一二。故說亦言。然釋此文。諸說不同。有說。亦非有相者。單破有相。非非無相者。復破有相。依本記云。相不可得。故言非有相。非非是非無相。彼相者。相與法一。與相異。般若相與法一。法未成就。誰與相一。若已成就。即不相。有云。應作四句。謂非有相。非無相。非非有相。非非無相。爲存略故。且說初後。今解。准上有三句。一非有相。若爾應是無相。故言非無相。若爾非應是非無相。故言

非非無相。今舉初後。准顯中句。故但二句。
經若菩薩。第一義諦也。釋曰。自下第二
廣釋。文別有三。初依二諦。顯諸法相。次依三
諦。顯諸法相。後就三假。辨諸法空。此即初
也。謂若菩薩。觀衆生一二。是俗諦。不見一二
是真諦。今明俗即真故。言一二者。是第一義
諦也。

經大王若有若無者。即世諦也。據實有無。
即是俗諦。非有非無。即是真諦。今正顯俗故
言有無者。即世諦也。或可有若色諦心諦。無
者空諦。

經以三諦攝一切法。釋曰。自下第二就三
諦以明諸法。文別有三。初明三諦攝一切法
次列三諦名。後引說證成。此即初也。

經空諦色諦心諦。釋曰。第二列三諦名。言
三諦者。一空諦。謂第一義諦。二色諦。謂五根
等。三心諦。謂眼等六識。二諦門中。初一是
真。後二是俗。若廣分別如本記。

經故我說一切法不出三諦。釋曰。第三引
說證成。

經我人至一切法空。釋曰。第三依三假以
明空相。我人知見。名假故空。五受陰。受假
故空。一切法。假故空也。

經衆生品品至非二法門。釋曰。第三結答。
本記云。理論非一非二。俗乃無量者不然。本
問有三。爲一。爲二。爲無量。皆依俗義。

經大王至無二一無別。釋曰。自下第四讚
經德。文別有三。初明七佛同說。勸衆受持。次
是經下。明多佛同說。讚經勸持。後況復下。依

今佛說。勸衆受持。此即初也。文有二節。初明
同說。後汝等下。勸衆受持。

經是經功德。至不可窮盡。釋曰。第二多佛
同說。勸衆受持。文顯可知。故不繁述。
經況復至得佛不久。釋曰。第三依今佛說。
勸衆受持。文別有二。初勸衆受持。後時衆得
益。此即初也。

經時大衆至十地性。釋曰。第二時衆得益。
若依本記。三空者。三假空也。地前觀。大空
者。登地也。或可三空者。空無相無願。

經大王至般若波羅蜜。釋曰。第五讚名勸
持。文別有三。初標名勸持。次重讚異名。後舉
喻勸持。此即初也。

經是經復有至一切衆生身。釋曰。第二重
讚異名。名有四種。一護國。二法藥。三護舍。
四護身。

經即此般若至亦復如是。釋曰。第三舉喻勸
持。文別有三。初法說。次舉喻。後汝等下。舉
法同喻。

仁王經疏中卷末

元久二年朱明四月十日書寫了

同月十一日交點已了

傳領齋海
傳領覺聰

唐招提寺五室住侶宗祐

仁王經疏卷下。本

護國品第五

西明寺沙門圓測撰

將釋此品。略有二義。一釋品名。二正釋文。
釋品名者。若依本記。國土有二。一世間。二
乘凡夫。二出世。十信至十地。賊有二。一外。
劫盜禽獸等。二內。所謂煩惱。護有二。一外。
即百部鬼神。二內。所謂智慧。若內若外。悉是
諸佛菩薩神力。今解般若能護人天國土。故
名護國。

經爾時至般若波羅蜜。釋曰。自下第二依
文正釋。能護佛果及十地行。皆是內護。護人
天處。即是外護。上來已釋二種內護。故今第
二明護國品。若依本記即分爲四。第一行法。
第二能護。第三引證。第四得益。行法有三。一
誠聽。二勸持。三說護。此當前一。如經可知。
今解不爾。於一品內。文別有三。初勸聽勸持。
次當國土下。廣釋護法。後爾時釋迦下。辨衆
得益。此即初也。誠聽許說勸持。如經可知。

經當國土至破國時。釋曰。自下第二廣釋護
法。於中有三一。廣釋護法。二大王昔日下引
古證今。三大王十六下。結示勸持。就廣釋中。
復分爲三。一釋護國。二大王不但下。釋其護
福。三大王不但下。釋護衆難。就護國中。文別
有四。一明護時。二釋護法。三汝國下。明能護
體。四大王下。顯所護難。此即第一明護時
節。據實護國。道一切時。爲顯要時。舉劫燒

卷二 別後

三 一目直名取物 得實進步 目五 國家與神

二 另稱諸藥謂疥癩等及楊梅等果報藥也

①[阿]—① ②前十(有) ③簡二簡 ④式二戒 ⑤類二類 ⑥(答)十爲 ⑦(四)十大 ⑧子十(吼) ⑨三二二 ⑩大二文
⑪者二有 ⑫裂二知 ⑬細二恰* ⑭日二目 ⑮喘二噴 ⑯披二披 ⑰不十(副) ⑱拭二拭 ⑲精二藉
⑳能二能 ㉑實二室 ㉒[小兒]— ㉓家二家 ㉔芹二軒 ㉕土二土 ㉖[土]— ㉗請二請 ㉘蘇辦二辦蘇
㉙奎十(莫) ㉚貴十(家) ㉛沒二護 ㉜大二文

四重業、五逆因、八難六道業難。一切無量苦果難言。四重者。淫盜殺生及妄語罪。問講讀此經。能護四重業不。若能護者。應非失戒。若已失戒。如何能護。解云。諸宗不同。若依小乘。自有兩說。如俱舍第十五。叙三師釋。一薩婆多宗。別解脫戒。五緣捨故。彼頌云。捨別解調伏。由所捨命終。及二形俱生。斷善根夜盡。犯根本。羅時。不捨出家戒。所以然者。非犯一邊。一切律儀。應還捨故。然有二三名。謂持犯戒。如有財者。負他債時。名為富人。及負債者。若於所犯。發露悔除。名具尸羅。不名犯戒。如還債已。但名富人。二經部師說。六緣捨勒策。及比丘別解脫戒。謂於前五。更加犯重。三法密部說。七緣捨別解脫戒。謂於前六。加正法滅。經部難薩婆多云。若爾何緣薄伽梵說。犯四重者。不名比丘。不名沙門。非釋迦子。破比丘性。害沙門性。懷滅墮落。立他勝名。薩婆多答。依勝義比丘。密意說。正法滅時。不新得。非捨舊戒。廣說如彼。今依大乘。諸教不同。若依瑜伽。犯重失戒。不說護法故。第四十云。略由二緣。捨諸菩薩淨戒律儀。一者棄捨無上正等菩提大願。二者現行上品纏。犯他勝處。法藏諸菩薩。雖復轉身遍十方界。在在生處。不捨菩薩淨戒律儀。由是菩薩不捨無上菩提大願。亦不現行上品纏。犯他勝處法。不五十三云。問有幾因緣。茲得律儀受已還捨。答或由捨所學處故。或由犯根本罪故。或由形沒二形生故。或由善根斷故。或由棄捨衆同分故。茲得律儀受已還捨。若

正法毀壞。正法隱沒。雖無新受。茲得律儀。先已受得。當知不捨。若依普賢觀經云。若聲聞毀破三歸。及五戒八戒。比丘戒比丘尼戒。沙彌戒沙彌尼戒。式叉摩尼戒。及諸威儀。愚痴不善。惡邪心故。多犯諸戒。及諸威儀。若欲除滅。令無過患。還為比丘。具沙門法。當勤修集讀方等經典。思第一義甚深空法。令此空慧與心相應。當知此人。於念頭。一切罪垢。永盡無餘。是名具諸沙門法戒。具諸威儀。依方等經及此經。文。亦得還生。故大方等陀羅尼經第一卷云。若菩薩二十四戒。沙彌十戒。式叉及沙彌尼戒。比丘戒。比丘尼戒。如是諸戒。若犯一一諸戒。當一心懺悔。若不還生。無有是處。除不至心。若犯五逆罪。身有白癩。若不除差。無有是處。又第四云。若有比丘。毀四重禁。至心憶念此陀羅尼經。誦千四百遍。誦千四百遍已。乃懺悔。請一比丘。為作證人。自陳其罪。向形像前。如是大第。經八十七日。懺悔已。是諸戒根若不還生。終無是處。彼人能於八十七日。懺悔已。若不堅固阿耨多羅三藐三菩提。亦無是處。若依涅槃。亦捨不捨。失其受戒名。為捨。不失受戒名。故不捨。猶如燠一種有體無力。故涅槃經三十一云。善男子。我於經中。作如是說。若有比丘。犯四重已。不名比丘。名破比丘。已失比丘。不復能生善牙種子。譬如燠種不生菓實。如多羅樹頭壞。則不生菓。犯重比丘。亦復如是。我諸弟子。聞是說已。不解我意。唱言。如來說諸比丘犯重禁已。失比丘戒。善男子。

我於經中。為能說四種比丘。一者畢竟到道。二者樂道。三受道。四者汚道。犯四重者。即是汚道。我諸弟子。聞是說已。不解我意。唱言。如來說比丘犯四重已。不失禁戒。如是諸宗。應作四句。一一向不捨。如薩婆多。二一向捨戒。如經部宗。及瑜伽等。三亦捨亦不捨。如涅槃經等。四非捨非不捨。如方等經。及普賢觀經等。若懺不捨。不懺便捨。成第一句。及第四句。所以者何。汎論四句。有其二種。一者別體。如婆沙等。第三第四別法成句。二者問體。第三第四遮表一法。若表詮門。成第三句。若遮詮門。成第四句。由此涅槃方等。法同而別。今依方等及此經文。四重五逆。諸義得成。言五逆者。亦名無間業。謂殺父殺母。破和合僧。殺阿羅漢。及出佛身血。問此五逆業。能得護不。若能護。在應非定業。若不能護。此文相違。解云。諸宗不同。薩婆多宗。決定受業。無有護法。具如諸論。依經部宗。勸今依大乘。諸教不同。若非勝緣。便生地獄。若勝緣自在。兩說。一依造像經。雖受而輕。故彼經云。由造像緣。三惡道果。略受速出。而不受苦。如箭射林。不住而過。觀無量壽云。有五逆者。亦生西方。兩方兩番。無量壽云。不許生彼。依涅槃經第二十卷梵行品。阿闍世王發菩提心。不入地獄。故彼經云。爾時世尊。讚阿闍世王。善哉善哉。若有人能發菩提心。當知是人莊嚴佛大衆。大王。汝昔已於毘婆尸佛。初發阿耨多羅三藐三菩提心。從是以來。至我出世。於其中間。未曾墮於地獄受苦。大王當知。若提

①所二故②羅二罪③性二體④密二蜜⑤說二若⑥不二又⑦然二動⑧〔名〕一⑨〔文〕一⑩式二戒⑪又二著⑫乃十(一)⑬經二體⑭已二亡⑮能二純⑯三十(者)⑰說十(諸)⑱二二三⑲而二句⑳在二著⑳若十(依)㉑在二有㉒果二業㉓方兩番二卷

之心。乃至有如是無量果報。大王。從今已往。常當勤修菩提之心。又復前文云。阿闍世王發大心故。所有重罪。別得微薄。復云。阿闍世王語著婆言。我今未死。已得天身。捨於短命。而得長命。廣說如彼。言八難者。依大般若五百六十八云。天王當知。菩薩終不生於無暇之處。是諸菩薩。無有惡業。墮地獄趣。無有破戒。墮傍生趣。無有嫉妬。墮餓鬼趣。不生邪見。常值善友。不缺諸根。成佛法器。不生邊地。根鈍愚痴。不知善惡。不生長壽天。不能利他。不見佛故。不生無佛世界。菩薩生處。必具三寶。具如彼說。奮勝天王般若。亦同此說。又增一阿含經八難品云。比丘當知。有八不聞之節。何等爲八。一地獄。二畜生。三餓鬼。四長壽天。五生在邊地。誹謗賢聖。造諸惡業。六生中國。六情不具。不別善惡。七雖生中國。六情具足。心識邪見。八生中國。六情具。佛不出世。亦不說法。具說如彼。依此阿含。尋大般若。八難應知。問何等名長壽天。答依智度論三十。一。長壽天者。非想非無想。壽八萬大劫。或有人云。一切無色定。通名長壽天。以無形不可化故。不堪得道。常是凡夫處故。或從初禪至四禪。除淨居天。皆名長壽天。以著味邪見。不能受道。乃至彼問著味。善心難生故。又被下文云。無色界中。無形不得說法故。不在中生。色界中雖有色身。可爲說法。而深著禪味。不能大利益衆生故。是故不在中生。有云。北齊單越。以爲一數。除其邊地。勤行六道事者。造六道業。一切無量苦難者。

總結諸難

經若講此經。法用如上說。有本云。講此經。釋曰。第三准釋也。

經大王。昔至欲滅其國。釋曰。自下第二引古例今。文別有二。初引帝釋。證上諸國。二大王昔有下。引普明王。證上諸身。前中有三。初明難事。次明護法。後示說處。此即初也。依賢惠經。頂生王品云。爾時世尊。見諸比丘。貪於飾好。著於名利。多畜畜。益長。積聚無厭。說往過去。有大國王。名瞿薩摩。園斯。注云。善時王頂生歎生一胞。其形如兩淨潔。請微。亦不疼痛。後轉轉大。乃至如瓠。便劈看之。得一童子。甚爲端正。頭髮紺青。身紫金色。即召相師。占知有德。必爲聖王。統領四域。因爲立字。名文陀竭。晉云。年遂長大。英德遂著。王既薨。背諸附庸王。共詣頂生。而咸感白。大王已崩。願國嗣位。頂生答言。若五福應爲王者。要令四天及尊帝釋來相迎授。爾乃登位。立誓已竟。四天即下。各各捉寶瓶。盛滿香湯。灌其頂。時天帝釋。復持寶冠。來爲著之。於閻浮提。五欲自娛。經八萬四千歲。夜叉誦出。請遊東弗婆提。經八億歲。復請至西瞿尼耶。十四億歲。北齊單越。十八億歲。四天王處。經十四億歲。意中復念欲昇忉利天。五百仙人扶車御。一象。共至天上。未到之。遙觀天城。名曰快見城。有千二百門。諸天怖畏。悉閉諸門。著三重鐵闕。頂生兵衆。直趣不礙。王即吹貝張弓扣彈。千二百門。一時自開。帝釋尋出。與共相見。因請入宮。與

共分座。王於天上。受五欲樂。盡三十六帝。

末後帝釋。是迦葉菩薩。時阿修羅王。與軍上天。與帝釋鬪。帝釋不如。退軍入城。頂生復出。吹貝扣弓。修羅即去。頂生自念。我如是有無等者。今與帝釋共坐何爲。不如害之。獨霸爲快。惡心既發。因尋墮落。頂生王者。統領四域。四十億歲而無厭足。由貪而死。是故比丘。夫利養者。實爲大患。廣說如彼。涅槃經第十二說。爾時帝釋。受持讀誦大乘經典。爲他演說。因緣力故。有大威德。頂生於是帝釋。生惡其心。故即便墮落。還閻浮提。與所受念人天離別。生大苦惱。復過惡病。即便命終。爾時帝釋迦葉佛。是轉輪王。我身是廣說如彼。說與賢惠經。所有同異。恐繁不述。

經時帝釋。天至頂生即退。釋曰。第二依經明護法。如文可知。

經如滅罪經中說。釋曰。第三示其說處。此即是說。

經大王昔有至斑足太子。釋曰。第二引普明王。證上護身。文別有二。初明難事。後其普明下。辨能護難。此之初也。於中有三。初明斑足因緣。次受邪師教。後正作難事。此即初也。言斑足者。釋有三義。一如賢惠經說。故名迦摩沙波陀王。漢言駁足。亦云斑足。波羅達王。將四種兵。入山遊獵。逢野師子。姪心狂盛。逼王行欲。王怖從之。師子得胎。日自滿足。生一男兒。遍身似人。唯足斑駁。似於師子。銜來歸王。王取爲兒。立名斑足。二

〔至〕一。〔耶〕二。〔耶〕三。〔二〕三。〔非〕十。〔有〕。〔想〕十。〔處〕。〔堪〕二。〔任〕。〔問〕二。〔問〕。〔講〕讀此經。二。讀此經。講。〔昔〕十。〔日〕。〔諸〕二。〔諸〕。〔國〕二。〔國〕。〔背〕二。〔朋〕。〔爾〕二。〔爾〕。〔生〕。〔一〕。〔五〕二。〔吾〕。〔今〕二。〔今〕。〔天〕二。〔王〕。〔各〕一。〔滿〕十。〔以〕。〔城〕二。〔志〕。〔語〕二。〔滿〕。〔尼〕耶。〔耶〕尼。〔復〕二。〔後〕。〔一〕家。二。〔馬〕。〔次〕二。〔頃〕。〔與〕二。〔與〕。〔末〕二。〔末〕。〔我〕十。〔力〕。〔尋〕二。〔即〕。〔依〕十。〔涅〕槃。〔其〕一。〔受〕二。〔受〕。〔過〕二。〔過〕。〔是〕十。〔號〕。〔王〕十。〔明〕。〔說〕一。〔天〕十。〔王〕。〔退〕二。〔滅〕。〔此〕經即是涅槃經也。或可未翻。二。此經未翻。〔之〕二。〔即〕。〔耶〕二。〔耶〕。〔故〕二。〔初〕。〔自〕二。〔月〕。〔子〕十。〔師〕子。〔名〕二。〔爲〕。

解。斑足飛行。食人因緣。亦如賢愚經。然斑足王。日日常供一箇仙人。恒奉淨食。不雜魚肉。遇值仙人一日不來。即有天神。化作仙形。詐入王室。索魚肉食。舊仙後日依時還來。王奉肉食。仙人嗔怪。何因相試。令王今後十二年中。恒食人肉。仙人語竟。飛還山中。是後廚監忘不辦。臨時無計。出外覓肉。見死小兒。肥白在地。念且應急。即去頭足。作食奉王。食之甚美。即問由來。廚人實答。王言自今常用此肉。廚人懼王。專捕小兒。殺以爲食。日日供王。國人失兒。處處趨覓。乃見厨人推他小兒提縛。國人告王。王言我教。國人聞之。咸言是我大怨。伺王池洗。伏兵提王。王既被提。即告國人。願見一恕。後更不殺。國人不許。王即起願。願我比來所修諸善。迴。令今日變成羅刹。飛行食人。語已即飛。空中唱言。自今已後。次當食汝所愛妻兒。人聞驚走。多有羅刹附爲翼從。徒衆漸多。所害轉廣。後諸羅刹。白斑足言。我爲王從。王今應當爲我等輩搏取千王。設一大食。斑足言好。一一往取。已得九百九十九王。唯少一王。不得作食。諸王各言。我等今日。無所歸告。若當捕得須陀。素王。有大方便。能救我命。作是計已。白斑足言。王欲作會。須陀。素王。有高名德。若得彼來。王會圓滿。時羅刹王。即飛取之。值須陀王出城向園。入池欲洗。路見乞人。從王告乞。王言待洗。還當施道士。王始入池。羅刹王從空飛下。搏須陀王。著本山中。須陀王愁憂悲泣。斑足王言。聞汝名德第一。丈夫云何

悲啼。如世小兒。須陀素言。我不愛身。命。貪惜壽命。朝出見乞。許施。值王將來。懼。遠誠信。是以悲耳。願王放我七日。布施道士。斑足即許。須陀尋還。七日布施道士。時婆羅門。見須陀素欲還就死。悉其戀國。爲王說偈。偈同此經。八行相似。唯有一句。天龍人鬼於中彫喪。異此經也。須陀聞偈。思義歡喜。即立太子。自代爲王。辭別就死。斑足至日。遙望候之。見須陀來。形有喜色。斑足怪問。汝今就死。何故歡喜。須陀答曰。大王恩寬。施我七日。布施道士。又聞妙法。心自開解。我願既滿。雖來就死。心喜無憂。斑足問言。汝聞何法。試爲吾說。須陀即爲宣說所聞八偈妙法。并更爲說殺生罪報。斑足聞之。即放諸王。各還本國。須陀素王。即令兵衆。還將斑足。安置本國。復先王位。須陀王者。釋迦佛足。斑足王者。耆掘摩是。三諸經說斑足不同。如智論中說。斑足王名鹿足。王。似定斑鹿。名鹿足也。亦名兩翅王。但說鹿足。欲食百王。如普明王經中說。斑足王名河群王。入山見大樹神。許貢百王。普明王爲河群王。宣說四偈。河群王聞偈。放普明及九百九十九王。此仁王經。及賢愚經。宣說千王。然此諸經。本是應一。但以對人見聞不同。故致別耳。經其斑足許之一日。釋曰。第二許假一日。若依賢愚經。許之七日。經時普明王至。偈竟。釋曰。自下第三依時能護。文別有二。初依七佛所說能護。後第一法師下。依順別理。以明能護。因此即初也。問

如何一日。能說八千億偈。答如來冥加。故能說之。偈數多少。後當會釋。經其第一法師爲王說偈。釋曰。第二依順別理。以明能護。文別有二。初正說護法。後爾時下。開法獲益。前中有二。初長行發起。後舉頌正釋。此即於百座中。第一法師將說八頌。依賢愚經道士說者。譯家別故。經劫燒終訖。國有何常。釋曰。第二正釋護法。有八行偈。說四道理。即分爲四。第一兩偈說無常理。第二兩偈說苦道理。第三兩偈說空道理。第四兩偈說無我理。此即初也。於中有三。初有一偈。辨器世間劫壞無常。次有半偈。明其內身一期無常。後有半偈。舉勝況劣。言劫燒終訖者。火。終起始。從風輪乃至初禪。故言終訖。乾坤洞然者。乾者是天。乾者健也。天行不息。故說爲乾。坤者是地。坤者順也。地順四時。生長萬物。說爲坤。天地通燒。故曰洞然。言須彌巨海者。山水相對。都爲灰燼。次有半偈。天龍彫喪。皆由業故。若依賢愚經。天龍人鬼。於中彫喪。言二儀當殞。國有何賴者。舉勝況劣。如上所說器及有情。天地二儀。當有殞沒。況國不滅。經生老病死。至國有何賴。釋曰。第二兩頌。偈。釋諸苦相。文別有二。初一偈半。正明諸苦。後有半偈。舉勝況劣。前中有二。初有兩句。明其四苦相續不絕。次有二句。通顯三苦。謂怨憎會苦。愛別離苦。求不得苦。皆與願違。或是憂悲爲害。後有二句。明五盛蘊苦。諸欲是集。禍重是苦。如是苦集。猶如瘡

①試二誠②(是)一③辦二辨④(令)一⑤素二索⑥陀十(案)⑦(命)一⑧連二患⑨信二言⑩放二許⑪(爲)一⑫施二放⑬即十(放須陀及)⑭足二足⑮王二足⑯(定)一⑰(王)一⑱假二假⑲三二二⑳終二災⑳物十(故)㉑當二當㉒(何)一㉓(須)一㉔二二三㉕經二經㉖諸二諸

外，三界皆苦國有何樂者。舉勝況劣，謂三界勝劣，皆悉是苦，況其國土。何賴非苦

經有本是。無至國土亦如。釋曰。第三二偈明空。文別有二。初有一偈。明其法空。初句明所執性。下三句明依他空。謂依他上。無所執性。衆生蠢蠢都如幻居者。第二一偈明生空。言聲響俱空。國土亦如者。以勝劣況。謂聲及響。皆於所說。非實有性。猶如聲響。非實故空。國土亦爾。諸法因緣所成法故。亦說爲空也。

經識神無形。豈有國耶。釋曰。第四二偈。顯無我理。於中初二句。明心識無我。假依四大。次二句。明其心識妄計四大。以爲我所。次一句。明色身無我。次一句。明其色身非我所住。後有二句。舉前無我。類圖無我。又解。初有一偈半。明身無我。下之二句。牒無我。我說國亦無。前中初偈。明心是苦。以影無我。就中上半。正明心神無形。此明心神無有形段。假我四蛇。依止不安。所以是苦。所依四大。互相違反。從喻名蛇。下明痴者保爲樂車。自下半偈。用彼無常。以顯無我形無常主。明形無常。神無常家。明神無常。下牒況國形神。當離牒前段中。後之半偈。豈有國耶。況國亦無。

經爾時法師至得法眼空釋曰。自下第二聞法獲益於中有三。初聞法得益。次衆中下轉教諸王。後時斑足下諸王悟道。前中有二。初明眷屬得益。後王自得益。此卽初也。謂王

眷屬得法眼空。此卽人空智也。

經王自證至斑足王所釋曰。第二王自得益。謂王自證虛空等定。聞法悟解。此卽法空觀也。由此定力至斑足所

經衆中卽告至經中偈句。釋曰：第二轉教諸王。文別有七。一轉教諸王。二斑足王問。三普明奉答。四諸王等得益。五勅放餘王。六斑足捨國入道。七引說證成。此卽初也。謂告諸王就命時到。應誦過去七佛經中偈句。經時斑足王至皆誦何法。釋曰：第二王問。

所誦經四時普明至答王釋曰。第三普明奉答。可解。

經王聞此法至三空雷定門釋曰。第四諸王得益。謂斑足王得空三昧。餘王皆證三定。謂空無願及以無相。

經時班足至證無生忍 釋曰。第六捨國付
兄弟證無生忍
經如十王地至現世生報 釋曰。第七引說證
成。謂十王地說五千國王。當誦是經。於現報
中得現法樂。及生報中得生人天。離諸難
經十六大國王至汝當受持 釋曰。自下第

三結示勸持。文別有三。^四初勸月光。次勸六
道。後勸小王。此卽初也。文有二節。初結示
護國之法。後勸月光王。汝當受持
經天上人中^五名味句。釋曰。第二勸六道

衆皆應受持

經未來世至羅蜜釋曰。第三勸諸小王。如法受持。

經爾時釋迦王^①得入初地。釋曰。自下大段第三時衆得益。若依本記。文中有二。初廣顯得益。後吾今下總結得益。前中^②有六。經時中王得入初地者。五百億人得入初地。初地即是十信也。^③一經復有六欲^④王得性空地者。六欲諸天八萬億人。得性空地。即是十解也。^⑤三經復有十八^⑥王法樂忍^⑦者。此明

十八梵^㉔王得無生法忍。卽是十行也。得無生法樂忍^㉕卽十迴向也。四經復有至^㉖乃至十地^㉗者。謂學位菩薩有證一地乃至十地。五經復有八部王天上正受^㉘者。明修羅得益。有其二種。一得十三昧。二三昧。十三昧者。一切處。二三昧者。二諦三昧。或可初入聖道。必具^㉙三昧。十三昧者。無想三昧。滅^㉚十地故。名十三昧。二三昧者。卽空無願二三昧也。二轉鬼神天上正受。正受者得無漏聖道。六經在此會者至無量空信者。此明凡夫得信佛性。名自性信。無量空信者。信法空也。經吾今略說等者。總結應知。

散華品第六

將釋此品。略有二義。一釋品名。二正釋文。釋品名者。諸王聞法。仰荷佛恩。散華供養。名散華品。

經爾時。歡喜無量。釋曰。第二依文正釋。上來四品。辨內外護。此即第三荷恩供養。於中有三。初諸王散華供養世尊。次佛現神變。

①樂二韻②〔無〕一③勝劣況二勝劣劣④影二顯⑤心十〔苦〕⑥段假我二假樂⑦互二牙⑧反二返⑨用彼二明
 形⑩當二何⑪證十〔得〕⑫告二苦⑬〔此〕一⑭〔王〕一⑮〔時〕一⑯定門二門定⑰第二第⑱諸十
 〔過〕⑲〔勸〕二〔節〕二十字一⑳持十〔此即從多分說也〕㉑〔得入〕一㉒〔有〕一㉓經時中王得入初地者二節即爲
 六段此即初地謂㉔〔二〕一㉕王二至㉖〔者〕一㉗〔釋曰第二〕十六欲㉘〔三〕一㉙王二至㉚〔者〕一㉛
 此明二釋曰第三㉜〔二〕一㉝王二天㉞即十〔是〕㉟〔四〕一㊱〔乃〕至㊲〔者〕一㊳〔釋曰第三〕四㊴〔五〕一
 王二至㊵〔者〕一㊶〔釋曰第五〕十明㊷〔十〕十一㊸〔三〕十一㊹〔十〕十一㊺〔地〕十〔隨〕一㊻〔正〕一

令衆得益。後讚般若。勸衆受持。前中有三。初聞經歡喜。次散華供養。後發願受持。此即初也。文有三節。即能聞人。次所聞法。後歡喜心。所謂諸王聞十萬億偈。歡喜無量。問於此經中所說般若。三處不同。一。二諦品中說八萬億偈。二。護國品末八千億偈。此散華品十萬億偈。三。處所說。有何差別。解云。二諦品中。合說三時。諸佛所說。總有八萬億偈。而兆

仁王護國品中。別引過去七佛所說仁王般若。於此品中。申今佛說仁王般若。由斯三處所說不同。問護國品言一日說八千億偈。竟如何一日能說如是八千億偈。解云。如來神力冥加被故。如報恩經。阿難暫時領得如來二十年中所說諸經。此亦如是。諸王聞佛所說十萬億偈。生歡喜故。散華供養。散華供養。即散華品。准此經文。此經一部。自有廣略。二本如上。應知。

經即散至蓋諸大眾。釋曰。第二散華供養。於中有三。初散行華。次散若華。後妙覺華。此三種華皆從所表。以立華名。初散行華。爲表三賢。是有漏行。次散若華。爲表十聖。是無漏智。後妙覺華。爲顯佛地。覺法圓滿。座表三寶。最足下故。臺表十聖。出有漏故。城表涅槃。最大勝故。就前行華。文有四節。一。諸王散華。二。於虛空不華變爲座。三十方下。化佛說法。四。無量下。化衆散華。化佛說法。表法是真。以同說故。化衆散華。表人是勝。堪供養故。下准此釋。

經復散至及諸大眾。釋曰。第二散般若華。

文有四節。一。諸王散華。二。於虛空下。華變爲臺。三。臺中下。化佛說法。四。臺中下。化佛說法衆散華。

經復散至第一義諦。釋曰。第三散妙覺華。文有四別。一。諸王散華。二。於虛空下。華變爲城。三。城中下。化佛說法。四。時城下。化衆散華。此即前三。金剛喻智。城譬涅槃。智斷雙明。名金剛城。

經時城中至而下。釋曰。第四化衆散華。由妙覺華功德力勝。是故此中三重散華。二重變現。初菩薩散華變成臺。次臺中佛等散城。蓋。後蓋中天人散恒河沙華。

經時諸國王至波羅蜜。釋曰。第二諸王發願。於中有二。初諸王發願。後世尊印述。此即發願。願中有二。一願諸佛常說。二願四衆當行。

經佛告大王至神通生處。釋曰。第二世尊印述。雙印兩願。重言如是。諸佛母者。顯實相般若。菩薩母者。觀照般若。神通生處。文字般若。又解。般若能生諸佛菩薩。及彼神通。故說母言。如金剛般若云。一切諸佛阿耨菩提。皆從此經出。一切諸佛如來。皆從此經生。

經時佛爲王至神變。釋曰。第二佛現神變。令衆得益。於中有二。初佛現神變。後時衆得益。前中有二。初標章舉數。後次第別叙。此即初也。神謂等持。變即轉轉。由等持力轉變自在。故名神變。不思議者。心不能思。語不能議。名不思議。故法華云。非口所宣。非心所測。智度論云。心行處滅。言語道斷。大般若

云。心言路絕。名不思議。

經一華入至火風身。釋曰。第二次第別叙。於中有二。初別叙。後重讚。此別叙也。然此五變。諸說不同。一云。初一華等者。約華及土。一多相入。二無量佛土入毛孔等者。寬狹相入。三無量須彌等者。能細相入。四一佛入無量衆生等者。因果相入。於中初約一趣相入。後約六趣相入。五佛身入四大身者。情非情相入。一云。第一就華一多相入。二就佛土一多相入。三佛土毛孔一多相入。四須彌等能細相入。五就凡聖內外相入。若依本記。五變三意。五變者。一華。二佛土。三須彌。四佛身。五入地水火風三意者。一遍空。一華入無量華下。爲除不願樂大乘障。故有遍空。二轉變。一佛土入無量佛土下。爲除執我所障。故有轉變。三顯了。一佛身入無量衆下。爲除怖畏生死。故顯了入六道也。問須彌大海入芥子中。能細相入。如何能入。解云。西方諸師。略作三釋。一云。一切諸法。用如爲性。以所依如離諸相分。能依諸法。無定大小。由此道理。細須彌等。一云。依唯識理。一切諸法。皆不離識。隨心所變。亦無定相。以是義故。細須彌等。一云。一切諸法。因緣道理。皆無定相。由此因緣。細須彌等。問色有能細。許得相入。時有長短。亦得相攝。答許亦無失。佛自在故。一念爲多劫。多劫攝爲一念。如是等教。誠證非一。難諸佛得自在。一念攝多念。諸佛得自在。一劫成多劫。若爾三劫時應無異。便違聖教。菩薩要經三無數。劫精勤修習。方證菩提。答

此難不然。非凡等境。顯揚瑜伽。皆作此說。於不思議。強思量者。得誑危報。

經佛身。至世界不可思議。釋曰。第二重讚也。合前五變。爲三不思議。佛身即是前一佛身。衆生即是無量衆生六道身也。世界即是四大及前四種變也。一云。世界除前四變。餘義同前。

經佛現。至神通三昧。釋曰。第二云時衆得益。益有四種。一十方天人得佛華定。二十恒菩薩現身成佛。三三恒八部成菩提道。四十千女人得神通定。問一世界中。多佛並出。不答轉輪王當無有二並出。豈況如來而並出耶。問若爾。如何此經十恒菩薩現身成佛。答但言現身。不道即成。何妨現身餘界成佛。如法華經龍女現身他方成佛。此亦應爾。問若受持品末十億菩薩現成正覺。如何會釋。解云。佛名通於十地。大般若等。即說十地名十種佛。又如法華經分別功德品。一四天下微塵菩薩。一生當得阿耨多羅三藐三菩提。法華論云。即是初地阿耨菩提。此經准彼。義亦無傷。

經善男子。至如法修行。釋曰。第三讚般若益。勸衆修行。文有二節。初讚般若有三世益。後勸諦聽思念修行。諦聽顯聞慧。思念辨智慧。修行明修慧。

仁王經疏卷下本

仁王經疏卷下末

大慈恩寺沙門圓測撰

受持品第七

將釋此品。略有二義。一釋品名。二正釋文。釋品名者。依智度論。由信力故。聞而奉行爲受。由念力故。久久不失爲持。此品正明十三法師受持般若。又令他受。名受持品。

經爾時月光王。般若波羅蜜。釋曰。第二依文正釋。前五品中。辨正宗訖。故下二品。依教奉持。於中有二。初明受持。後明付屬。此即初也。於一品內。文別有三。初問答正說十三法師。次佛告波斯下。付王受持。後時諸大衆下。明時衆得益。前中有二。初月光王請。後大牟尼如來正說。請中有二。初觀瑞疑念。後發言陳請。此即初也。文有三節。一觀釋迦五種神變。二見臺上寶滿佛。是一切佛化身主者。若准梵網經。是盧舍那佛。或云盧招那。亦云盧折羅。此云照也。以報佛淨色。遍周法界故。又日月燈光。遍周一處。亦盧舍那。一也。或可義翻名寶滿。此佛化千葉釋迦佛。及百億葉上化佛。故言化身主也。三復現千葉葉世界上佛者。即是千葉葉上千佛。及一一葉上百億佛。其中如上諸佛。各各說般若波羅蜜。此當梵網經云。我今盧舍那。方坐蓮華臺。周匝千葉上。復現千釋迦。一華百億國。一國一釋迦。各坐菩提樹。一時成佛道。問此上寶滿佛。於三身中。何身所攝。有說。自受用身。此說不

爾。自受用土。無法衆故。有說。他受用身。此亦不然。諸微塵衆。聽佛說故。今解。於化身中本末差別。非受用身。更勸衆上依經大衆同性經。經白佛言。至不可以識識。釋曰。自下第二發言陳請。初讚。後請。此即讚也。若依本記。過言說故不可說。過想心故不可解。過覺觀故不可以識識。此當智度論說言諸道斷心行處滅。依解深密經。云心言路絕。

經云何。至開空法道。釋曰。第二請也。開謂開發。道即聖道。於人法境。開發空慧。名空法道。此中問意。諸佛所說甚深般若。難說難識。云何諸善男子。於此經中。明了覺解。依何觀門。爲諸衆生。開法空道。

經大牟尼言。至爲大法王。釋曰。第二如來正說。於中有三。初總標。次善男子其法師下。別釋。後善男子如是諸菩薩下。總結。前中有三。初總標。次別叙。後勸供。此即初也。經從習忍。至依持建立。釋曰。第二別叙。依謂所依。持謂攝持。爲衆所依。能攝持衆建立正法。

經汝等大衆。至而以供養。釋曰。第二勸供應知。

經善男子其法師者。釋曰。第二別釋十三法師。文別有二。初談總名。後次第別釋。此即初也。

經習種性菩薩。釋曰。自下第二次第別釋十三法師。分爲十三。此即第一釋習種性。文別有五。一標位列名。二辨類差別。三行業不同。四舉劣顯勝。五入位時分。此即第一標位列

名。謂十三法師中。第一法師名習種性菩薩。經若在家。比丘尼。釋曰。第二辨類差別。略辨四案。一婆差。二優婆塞。三比丘。四比丘尼。言婆差者。或云優婆塞。皆訛略也。正言鄔波索迦。此云近事男。鄔波斯迦。此云近事女。索是男聲。斯是女聲。謂彼恒時親承善士。故名近事。廣釋如前。比丘及比丘尼。亦如前釋。

經修行十善。釋曰。第三行業不同。文別有三。初修十善。次修不淨忍。後住在佛家。此修十善。謂不殺生等十善業道。或可十信。十種信心。雖有兩說。本記意存十信。

經自觀己身。至分分不淨。釋曰。第二修不淨忍。自有三種。一觀六大不淨。二觀諸根不淨。三觀三界不淨。此觀六大。謂諸有情六界成身。所謂四大及空界也。色界有漏識。皆是有漏。可破壞故。名為不淨。六界別觀。故言分分。

經復觀十四根。至菩提心。釋曰。第二諸根不淨。謂於二十二根中。復觀十四根。以為不淨。所謂眼等五根。有五識情。或可有情數攝。名五情根。五受根者。苦樂憂喜捨。及男女意命。皆是有漏。有無量過。故說十四皆為不淨。信等五根。及三無漏。皆唯善性。過中不說。故觀行者觀十四根。即發無上菩提心也。

經常修三界。至忍觀門。釋曰。第三觀三界不淨。謂三界繫法。皆有漏故。亦是不淨。問曰。四靜慮及無色界。亦有淨法。如何說為不淨邪。解云。不淨自有多種。如瑜伽第二十六

卷說。有六種不淨。一朽穢不淨。自有二種。一依內不淨。謂髮毛等。二依外不淨。謂青瘀等。二者苦惱不淨。謂苦觸所生受。三下劣不淨。所謂欲界。四觀待不淨。如待無色勝清淨事。色界諸法。便似不淨。待苦迦耶。寂滅涅槃。乃至有頂。皆似不淨。五煩惱不淨。謂三界中。所有一切結縛。睡眠煩惱。六違壞不淨。謂五取蘊。無常無恒。不可保信。變壞法性。具說如彼。由此靜慮無色。皆名不淨。

經住在佛家。釋曰。第三住在佛家。文別有二。初明住在佛家。後修六和敬。此即初也。謂空無我佛所住處。名為佛家。此習種性。初證空理。故名為住。

經修六和敬。至波羅蜜道。釋曰。第二修六和敬。謂住佛家故。修六和敬。所謂三業同戒。同見同學。八萬四千波羅蜜。為六和敬。

經善男子。至有退有進。釋曰。第四學劣顯勝。文別有二。初學劣。後是定人下。顯勝。前中有二。初上釋劣位。後雖以下。釋通伏難。前中有三。初法。次喻。後合。此即法說。謂習忍以前十信菩薩。有退有進。故名劣位。

經譬如輕毛隨風東西。釋曰。第二學喻。可知。經是諸菩薩亦復如是。釋曰。第三合喻。可知。

經雖以十千劫。至名不定人。釋曰。第二釋通伏難。文有兩節。初牒三伏難。後而不可下。標宗。略答十善菩薩。有其三義。一以十千劫行十正道。發菩提心。當入習忍位。三亦常學

三伏忍。以具三義。謂應不退。如何說言有退。有進。故作此言。雖有三事。而不可字名。是習種性。是名不定人。

經此定人者。至聖人性故。釋曰。第二顯其勝位。文別有二。初明證理。後明離過。此即初也。謂十住位。初證生空理。由此證得聖人性。故名定人。亦是不退。問此種性菩薩。為如此經。定不退耶。或有即耶。解云。設爾何失。若廣分別。如前已說。

經必不起。至無有是處。釋曰。第二離過。有其四重。一不起五逆。所謂殺父母羅漢。出佛身血。破和合僧。二不起六重。如優婆塞經第四卷受戒品說。一殺生。二偷盜。三姪蕩。四妄語。五沽酒。六謗說在家出家四眾過失。廣說如彼。餘經或說四重八重。四重者。一食婬。二瞋。三嗔。四謗。三寶謗。八重者。即菩薩八重。前四重上加四重。即名八重。前六重上加食等四。名為十重。今此說六犯。即失戒法。名為重法。過中祇重。名為重。也三者不起二十八輕。亦如優婆塞經受戒品說。一不供養父母師長。二耽樂飲酒。三汚惡不能瞻視病苦。四見有乞者。不能多少隨宜。而與空遺還者。五若見比丘比丘尼長老先宿諸優婆塞優婆夷等。不起奉迎禮拜問訊。六若見比丘比丘尼優婆塞優婆夷。毀所受戒。心生惱慢。言我勝。彼彼不如我。七月月中。不能六日受持八戒。供養三寶。八四里中有講法處。不能往聽。九受招提僧眾具床座。十疑水有虫故便飲之。十一險難之處。無伴獨行。十二獨宿尼寺。十三為於財命。打罵奴婢童僕外人。十四若以殘食施於比丘比丘尼優婆塞優婆夷。十五若畜狗狸。十六

畜養象馬牛羊駝驢。一切畜獸。不作淨施未受戒者。十七若不貯蓄僧伽梨衣鉢鉢鉢杖。十八若爲身命。須田作者。不求淨水。及陸種處。十九爲於身命。若作市易斗稱賣物。一說價已。不得前劫。捨賤趣貴。斗稱量物。仕前互用。如其不平。應語令平。二十若於非處非時行欲。二十一齋估反賣。不輸官稅。盜弄去者。二十二若犯國制。二十三若得新穀菓蔬菜茹。不先奉獻師供養三寶。先自受用者。二十四僧若不聽說法讚歎。輒自作者。二十五道路若在諸比丘前沙彌前行。二十六僧中付食。若偏爲師選擇美好。過分與者。二十七若養蠶者。二十八行路之時。遇見病者。不住瞻視。爲作方便。付屬所在。而捨去者。四不起歸法。謂定位者。不謗佛法。經書言非佛說。

經能以一阿僧祇至僧伽陀位。釋曰。第四入位時分。梵音阿僧祇劫。此云無數劫。謂日月歲數。不可數故名阿僧祇。或三災等劫。不可數故。乃至大小乘宗。三大阿僧祇。名阿僧祇。今於此中。依日月歲數。非三災等。僧伽陀位者。相傳釋云。性種性。或云離著。謂證人空而不執著我有情等。此意說云。一僧祇修行習忍。始入性種性。

經復次性種性。釋曰。第二性種性。文別有三。初標位列名。次辨觀差別。後入位時分。此即初也。初學名習。數習成性故。十行乃名性種性也。

經行十慧觀。釋曰。第二辨觀差別。於中有五。一行觀行。二滅障。三知俗。四練觀。五修

行。此即初也。言行十慧觀者。謂四念處三善根及三世觀。如前教化品中說。

經滅十顛倒。釋曰。第二滅障。言滅十顛倒者。謂四念處觀除四顛倒。三善根觀除其三毒。或三世觀除三世執。定有過去因。有未來果。及現在因果執。皆不順理。並名顛倒。經及我人知見。至不可得。釋曰。第三知俗。謂我人知見者。依世俗說。分分假偽。而非實有。但有名即是名假。但有受即受假。但有法即法假。由此道理。實不可得。故知我人等者。皆世俗有。

經無定相。修道空觀。釋曰。第四練觀無定相者。總標我法。無其定相。無自他相故者。別釋我法。無自他相。此即兩釋。一云。無自相者。顯無我相。無他相者。顯無法相。一云。無自相者。無人我法我相。無他相者。無人我法我二種我所相。修護觀門者。如上觀門。未得名脩。已得名護。已上文意義趣難了。有諸異說。恐繁不述。

經亦常行百萬。念念不去心。釋曰。第五修行。謂此位中。觀漸勝故。行諸波羅蜜常不離心。

經以二阿僧祇至波羅陀位。釋曰。第三入位時分。波羅陀者。若依本記。翻名守護。謂道種性位。其行堅牢。不失自性。名守護位。此明十行以二僧祇行正道法。得住十迴向也。若依本記。配屬十行。名道種性。便達經說伏忍聖胎三十人。

經復次道種性。釋曰。第三道種性。文別有

三。初標位列名。次辨觀差別。後入位時分。此即初也。地上聖道之種性故。名道種性。故上經云。修行上伏忍。進入平等道。名爲道種性。

經住堅忍中。無生無滅。釋曰。第二辨觀差別。於中有二。初辨觀差別。後受報勝劣。前中有三。初總標觀相。次別叙十觀。後舉勝簡劣。此即初也。住十堅心名住忍。謂此位中觀一切法。皆是無生。生既不成。便無住滅。是觀空義。

經所謂五受。至不可得故。釋曰。第二別叙十觀。所謂五受三界二諦。言五受者。有漏五蘊貪等所取。名五受蘊。由觀彼故。得五分法身。觀三界得三空忍。觀二諦得無常無生二忍。廣如前說。如是十法。無自他相。及如實性。不可得故。皆說爲空。

經而常入。心心寂滅。釋曰。第三舉勝簡劣。謂此位中雖行十忍。而滿分中簡前九忍。而行第十眞諦忍觀。即說無生忍觀。名爲第一義諦觀也。心心寂滅者。寂謂寂靜。滅謂除滅。即彼心行。念念寂靜。滅除散動。故名心心寂滅。

經而受生三界。釋曰。第二受報勝劣。文別有三。初標次徵。後釋。此即總標。雖心寂靜。而受生三界果報。

經何以故。釋曰。第二徵也。謂外詰云。已得寂滅。如何能受分段報耶。經業習業報。至順道生。釋曰。第三正釋。謂由舊業熏習力故。而受三界分段生死。能爲

聖道之所依止故。名順道生。或可爲化有情。受六道身。隨順聖道故。言順道生。雖有兩釋。前說爲勝。如上所說。種性菩薩。不生惡道故。

經復以三阿僧祇劫至正位。釋曰。第三入位時分。言平等聖人地名。謂入初地聖道。離能所取相。或可初地覺證二諦。故言平等阿毘跋致。此云不退。謂初地已上。證理不退。名不退。謂三阿僧祇修諸度故。當入聖位。當住不退。

經復次善覺菩薩摩訶薩。釋曰。第四善覺。文別有五。一標位列名。二辨修差別。三以四下。入藏時分。四無三界下。明受生差別。五常修下。登位分齊。此即第一標位列名。准上可知。

經住平等忍。不去心。釋曰。第二辨修差別。文別有二。初顯二智別相。後如是善男子下。重顯二智同異。前中有二。初立二章。後入無相捨下。別釋二章。此即初也。言平等忍者。第一章明其實智離有無相。名平等忍。言修行四攝念念不去心者。立第二方便智。謂以四攝化衆生。名方便智。

經入無相捨至貪煩惱。釋曰。自下第二別釋二章。於中有二。初釋實智。釋上平等。後無量下。顯方便智。釋上四攝。前中有三。初總標實智。滅三界貪。次別釋實智。證三無爲。後顯無爲。離有無相。此即初也。離三輪捨。無貪性故。能滅三界貪欲煩惱。

經於第一義至爲法性無爲。釋曰。第二別

釋實智。證二無爲。文別有三。初法性無爲。次擇滅無爲。後非擇滅無爲。此即初也。此有兩名。一者法性。二者虛空。

經緣理而滅。無相無爲。釋曰。第二擇滅無爲。謂緣真如滅一切煩惱等相。所顯真如。爲擇滅無爲。此有三名。一者擇滅體。即是智。擇謂簡擇。擇所得滅。故名擇滅。二數緣滅。數謂慧數。慧數所得。名數緣滅。三智緣滅。擇之與智。其義一也。

經住初忍時。無相無爲。釋曰。第三非擇滅無爲。謂住信忍中。第一下忍。永斷一切分別煩惱。故能於無量未來法中。得非擇滅。無相無爲。此有三名。一非擇滅。二非數緣滅。三非智緣滅。准上應知。然此二滅。有差別者。薩婆多宗。由智斷障。名爲擇滅。滅不由智。名非擇滅。依經部宗。有漏智斷。名非擇滅。無漏智斷。名爲擇滅。今依大乘。大同經部。具如別章。問豈不虛空及非擇滅。非無漏智境。如何無相智得證三無爲。解云。諸宗不同。薩婆多宗。不許無漏智緣二無爲。依大乘宗於真如上。假安立故。許緣無失。

經無相無爲。無無相故。釋曰。第三顯三無爲。離有無相。意顯三種其性皆空。然釋此文。諸說不同。一云。釋無相有其三句。初無自他者。遣其有相。無無者。遣其無相。言無相故者。雙遣。亦有無相。或有說者。具遣四句。無自他相。遣有相。無無者。遣無相。言無相者。遣第三句。亦有亦無相。及第四句。非有非無相。今解。無自他者。遣我相。即顯生空理。無無相者。顯法空理。非無相故。言

無無。非有相故。言無相。經無量方便皆現前觀。釋曰。第二顯方便智。文別有二。初總標六種。後別釋六種。此即初也。亦非一故名無量。非內證智故名方便。

經實相方便。不顛倒。釋曰。自下第二別釋六種方便。即分爲六。皆有二段。先牒。後釋。此釋第一實相方便。緣第一義故名實相。起巧功能。名爲方便。問與根本智。有何差別。解云。如成唯識云。根本智內證自體。不礙影像。此後得智。緣真如境。變影而緣。不能親證於第一義諦。不沈等言。諸說不同。若依本記。凡夫名沈。沒生死故。二乘名出。出生死故。三十心至十地。已還名不轉。佛地名不顛倒。十迴向中學此法也。此說不然。所以者何。彼釋如是善男子。下方屬初地。已上諸文。屬十迴向。不當經意。故今不依。今解不然。一云。初二如十住。行可轉。十迴向猶有顛倒。初地離前四位。故說四不。一云。沈謂昏沈。即是定障。出即掉舉。即是慧障。轉者。疑等餘惑。顛倒。即是我見等倒。入初地時。離上四過。故說四不。

經遍學方便。一切學。釋曰。第二遍學方便。依本記云。俗中有真非證。真中有俗非不證。有說。五乘中不取人天及二乘。故非證。有大乘故。非不證。如成實論。廣學諸異論。遍知聖者意。又善戒經。遍學五明論等。而不分別證不證。雖非證不證。而能學一切法。有本云一切學者。謬。

仁王經疏卷下末

經迴向方便而向薩婆若 釋曰。第三迴向方便。謂求大菩提。不同二乘。求住小果。名非住果。不同凡夫。無求住果。名非不住。求趣菩提。名向薩婆若。

經魔自在至四魔所不動 釋曰。第四魔自在方便者。接引方便也。非道行佛道者。即維摩云。或現作淫女。引諸好色者。先以欲鉤牽。後令入佛道也。魔不動者。即維摩中。在欲而行禪。令魔心憤亂。不能得其便也。言四魔者。一煩惱。二陰魔。三者死魔。四者天魔。前四魔上。更加無常無我不淨苦。別名八魔也。又釋謂雖行魔事。巧便自在。故名魔自在方便。故維摩云。住不可思議解脫菩薩。以方便力。教化衆生。現作魔。又佛道品云。若菩薩行於非道。是爲通達佛道。云何菩薩行於非道。答曰。菩薩行五無間。而無惱患。乃至云示有妻妾綵女。而常遠離五欲淤泥。是爲菩薩通達佛道。具說如彼。

經一乘方便至一切行故 釋曰。第五一乘方便。謂理體無二。故說一乘。於一乘法。巧知衆生差別相。名爲方便。不二相者。釋上一乘。於中通達一切行相者。釋其方便。又金光明經云。法界無分別。爲度衆生。分別說三乘。又法華云。諸佛以方便力。於一佛乘。分別說三。具說一乘義如別章。

經變化方便至淨佛國土 釋曰。第六變化方便。言變化者。變易異名。故顯揚及唯識。依此說變易生死。名變化生。此明地上菩薩。由願力故。於淨土中。受變易生。不受三界分段

之身。故名變化方便。

經如是善男子至實智照 釋曰。第二重顯二智同異。於中有三。初結上異相。次舉喻顯非一異。後以一切行成就者。顯行成就。此即初也。文別有二。初顯實智相。後顯方便智。此即初也。謂於初地。根本智生。創覺生法二空。故言初覺智。即此覺智。於有無相。而無二故。是實智照故。前文言無自他相。無無相故也。

經巧用不證至方便觀 釋曰。第二顯方便智。言巧用者。總標四用。謂即彼地後得智。四用巧妙。名爲巧用。不證等者。別顯四用。不證者。不同外道證四靜慮。以爲涅槃。不沈者。不同凡夫沈沒生死不出者。不同二乘出離生死。不到者。不同地前菩薩不到初地。或可不到者。應言不倒。謂地前菩薩猶起顛倒。爲簡彼故。故言不倒。是方便觀者。結上四用。皆後得智。

經譬如水之與波不一不異 釋曰。自下第二舉喻。顯非一異。文別有二。初明二智不一不異。後類顯諸行。亦體非一異。謂上二智同一刹那。二用別故不一。同一慧故不異。譬如水之波。體相別故不一。波即水故不異。

經乃至一切行不一不異 釋曰。第二類釋。諸行亦非一異。謂如二智不一不異。如是乃至一切八萬四千波羅蜜行。諸禪定門。及陀羅尼門。展轉相望。皆非一異。

經而一一行成就 釋曰。第三顯行成就。謂此位中。二智成故。餘一切行。悉皆成就。

經以四阿僧祇至功德藏門 釋曰。第三入藏時分。謂於此地。無漏觀成。攝藏一切諸功德門。由斯別立功德藏門。理應諸位。應有此門。以非初故。故不別立。此中意說四阿僧祇行諸行故。入此藏門。有釋。此文准上下文。應置一切。淨土已後方說此文。所以者何。四劫滿當入後位故。

經無三界業至畢竟故不造新 釋曰。第四受生差別。文別有二。初明不生三界。後明生於淨土。此即初也。謂入初地。斷分別我見。不造三界業。故舉故業而不造新。問地上菩薩不受分段身。諸處所說十王報。以何業受。西方諸師。自有兩釋。一云。地上菩薩皆受變易。故受十王皆是化身。不爾十處應不見王。變易妙身非彼境故。一云。有一論師。名調伏光。依解深密。作如此說。八地已上所現王身。唯是變化。七地已前。故起煩惱。資三界業。受分段身。此則實身。受十王報。故無有失。

經以願力故至一切淨土 釋曰。第二以願力故。生於淨土。有解。從多分說。若煩惱資。或生三界。如調伏光說。

經常修捨觀至常授與人 釋曰。第五登位分齊。文別有二。初明登位。後明實施。此明登位鳩摩伽。若依本記。翻爲勝惡魔。初地離五怖畏。過二乘魔也。經以四大寶藏常授與人 釋曰。第二寶施。諸說不同。一云。三藏及雜藏。施諸衆生。一云。依勝鬘經。四種寶藏。一者無價。菩薩乘也。二者上價。緣覺乘也。三者中價。聲聞乘

也。四者下價。人天乘也。若依地持。四攝益物。名四寶藏。

經復次德慧菩薩。釋曰。第五德慧菩薩。文別有三。初標位列名。次辨觀差別。後入位時分。此即初也。謂具律儀等三種戒德。與慧俱生。故名德慧。

經以四無量心。釋曰。第二辨觀差別。文別有三。初顯地別行。次辨除障。後位分齊。此即初也。為欲對治煩惱。修四無量。義如上說。

經滅三有煩惱。釋曰。第二辨除障也。

由修慈故。能滅三界煩惱。然煩惱。諸宗不同。若依薩婆多。唯在欲界。依經部宗。煩惱三界。依大乘宗。瑜伽等說。同薩婆多。今依此經。同經部說。或可此經隨轉理門。或可此文言總意別。謂三有中。欲界有煩惱。故言三有煩惱等據實。不通上界。

經住中忍中行一切功德。釋曰。第三位分齊也。謂信忍住。通在三地。此當第二。故名中忍。謂此位中。無量為首。通修諸行。

經以五阿僧祇。至化一切衆生。釋曰。第三入位時分。闍陀波羅。若依本記。翻為滿足力。謂五大劫行大慈觀。常現前故。智力滿足。化諸衆生故。亦入闍陀波羅位。亦云離間。亦名無畏。

經復次明慧道人。釋曰。第六明慧菩薩。文別有三。初標位列名。次辨觀差別。後入位時分。此即初也。謂此位中。行三明觀。故名明慧。

經常以無相。至三明觀。釋曰。第二辨觀差別。文別有三。初顯地別行。次辨位除障。後明滿足。前中有二。初標三明觀。後釋其行相。此即初也。三明觀者。一宿命智明。二生死智明。三漏盡智明。廣如序品。

經如三世法。至心心寂滅。釋曰。第二釋其行相。知三世法者。標三明。知三世法。無來無去。無住處者。別顯三明所行之境。謂未來未有。過去已滅。現在不住。不同薩婆多宗。三世皆有實體。心心寂滅者。所緣無故。能緣之心。念念寂滅。

經盡三界煩惱。釋曰。第二辨位。除障知三世故。能除三界迷三世愚。

經得三明一切功德觀故。釋曰。第三明德滿足。謂除三世愚故。能得隨順三明諸功德觀。

經常以六阿僧祇。至一切法。釋曰。第三入位時分。伽羅陀者。此云度邊。謂此位中。離於邊鄙。下賤諸見。故云伽羅陀。雖有此釋。未勘誠文。謂六大僧祇集無量明故。入伽羅陀位。以無相行受持諸法。

經復次。至聖覺菩薩。釋曰。自下第七法師。

文別有三。初標位列名。次顯地別行。後行位時分。此即初也。言爾炎者。此云智母。謂此位中。生法二空。能生聖道。故名智母。言聖覺達者。即所生聖智。前三地。行施戒修。相同凡夫。於此位中。起道品觀。初證聖覺。達二空理。名聖覺達。

經修行順法忍。釋曰。第二顯地別行。文別

有三。初修忍法位。次起五神通。後滅障分齊。就初位中。文復有二。初屬順忍。後辨住位。此即初也。謂順忍中。有其三位。謂下中上。此第四地。於三忍中。位在初忍。順聖道故。名為修行。順法忍也。

經逆五見流。至住須陀洹。釋曰。第二辨其住位。言須陀洹者。有其二義。一逆流。二修習。於此地中。起道品觀。逆五見流。集無量德。故名住須陀洹位。依瑜伽等。翻為預流預者入也。流即流類。初入聖流。故名預流。問是不五見分別起者。入初地時。皆已永斷。如何此云依第四地。逆五見流。解云。據實分別五見。初地位斷。今斷習氣。名斷五見。若不爾者。疑但分別煩惱所攝。唯見所斷。如何此云五地所斷。故知此約習氣而說。

經常以天眼。至神通達。釋曰。此即第二起五神通。於此位中。未至究竟。故六通中除漏盡通。而智度論及下文中。說菩薩漏盡者。依未盡位。假說漏盡。故不相違。

經念念中滅三界一切見。釋曰。此即第三滅障分齊。謂此位中配須陀洹。故說能滅三界諸見。

經亦以。至不離心。釋曰。第三行位時分。以七大劫。行五神通。及波羅蜜故。於滿分中。如上功德。常不離色也。

經復次勝達菩薩。釋曰。次辨第八法師。文別有三。初標位列名。次顯地別行。後修行時分。此即初也。謂能了達二三諦。故名勝達。亦名勝慧。或可此地真俗雙行。如是難事。此地

能勝。故名勝達

經於順道忍以四無畏 釋曰。第二顯地別行。文別有三。一行四無畏。二辨除障。三入位分齊。就地數中。文別有二。初總標四數。後次第別釋。此即初也。謂第五地依順道忍。起四無畏。於外四難。心無怯懼。故名無畏

經觀那由他諸至一切智人 釋曰。第二次第別釋。釋四無畏。即分爲四。此即第一一切智無畏。謂於二境無所不知。一觀那由他諸。謂二三諦及八諦等。其數甚多。名那由他。二觀內道論。即五明中。內明論也。外道論者。因明論及聲明。藥方即是醫方。工巧術。並是工巧明論。此四明論雖通內外。今依一相。且說外言。我是一切智人者。自唱德號。於四無畏。皆有二義。一執跡生疑。謂外疑難。問阿難從何所來。或問外聲是何聲等。若一切智。何謂發問。二自唱德號。我是一切智。隨順世間故。作此慰問

經滅三界至我相已盡 釋曰。第二漏盡無畏。亦有二事。一執跡生疑。謂外難言。世尊或時愛語難。呵罵提婆。如何漏盡。二自唱德號。我漏已盡。順世間故。示現愛順。或有本云。我相已盡。釋曰。第三釋出苦道無畏。亦有二事。一執跡生疑。謂外難言。以諸聖道。不能盡苦。見阿羅漢。蛇蜚等苦。似不盡故。二自唱德號。謂諸羅漢斷未來苦。故言斷苦。非謂現苦無故說斷

經有何不出故名障道 釋曰。第四惑能障道無畏。亦有二事。一執跡生疑。謂須陀洹等。雖有愛等。而有聖道故。欲不能障道。三自唱德號。雖不能障預流果等。而能障礙那含等道。上來且釋佛四無畏。今此文。說第五地菩薩無畏。無畏之相。尋即可知

經逆三界疑 釋曰。第二除障。此約習氣。故說除疑。據實已斷。唯分別故

經修集無量至入斯陀含位 釋曰。第三入位分齊。謂此地中。已滅三界疑等惑故。修集無量勝分功德。由此便入斯陀含位。斯陀含者。此云一往來。謂斷欲界六品惑盡。有三品故。於人天中一往來。名一往來

經復集行至不去心 釋曰。第三修行時分。謂於此地。八劫修行諸陀羅尼。及四無畏。常不去心

經復次常現真實 釋曰。次釋第九法師。文別有三。初標位列名。次辨觀差別。後明修行時分。此即初也

經住順忍中 釋曰。自下第二辨觀差別。文別有五。一配忍分齊。二作地別觀。三辨取除障。四辨觀行相。五立果差別。此即初也。謂順忍中。上品取攝。故言住順忍中

經觀非有非無至而無二 釋曰。第四辨觀行相。言一切者。真如一味相。即是一相。名爲無相。是以無量義經云。一相即無相也。而無二者。結上一相及無相。皆無有無等二相也

經證阿那含位 釋曰。第五立果也。謂此地中。雖斷三界一切煩惱。而微細者。猶現在前。是取解深密等云。第七地來諸菩薩衆。猶起三界貪等煩惱。是故此中。立阿那含。阿那含者。翻爲不還。據實六地菩薩。亦生欲界。如智度論。今一相配。故言不還

經復作九阿僧祇劫至一切佛土 釋曰。第三修行時分。樂謂願樂。謂於此地。九阿僧祇集中道觀。隨願樂力。生諸佛土

經復次玄達菩薩 釋曰。辨第十法師。文別有三。初標位列名。次入位時分。三常行三空下。辨觀差別。此即標名。玄謂玄遠。達即通達。遠至功用後邊。名之爲玄。創入無生忍。名爲達也

經十阿僧祇劫中修無生法樂忍 釋曰。自下第二入位時分。文有五別。一入位分齊。二辨所滅分齊。三住身分齊。四具諸德。五立果。此即第一入位分齊。語五忍中。第四無生忍。有其三品。此即下品。此地菩薩十僧祇。修下無生忍

經滅三界習因業果 釋曰。第二所滅分齊。於此位中。滅三界中業果細習

經住後身中 釋曰。第三住身分齊。住分段生死中。最後一身。至第八地。即成變易報也

經無量功德至皆滿足 釋曰。第四顯具諸

德謂六神通盡無生智乃至五分法身悉皆具足如是諸德皆如上說

經住第十地至梵天位 釋曰：第五立果也。謂十三法師中住第十法師位於四果中第四果也。梵天位者梵者淨也。已住清淨行位故。

經常脩三空至弘化法藏 釋曰：第三辨觀差別謂此地中空等三昧已得圓滿具足百萬三昧。又以如來脩多羅藏等三藏聖教弘化衆生。

經復次等覺者 釋曰：次辨第十一法師。文別有三。初標位列名。次辨觀差別。後千阿僧祇下脩行時分。此即初也。者謂假者謂第八地。於一切或時真俗雙觀名等覺者。

經住無生忍中 釋曰：自下第二辨觀差別。文別有三。初明有無觀。次辨十力觀。後顯登位差別。前中有二。初配屬忍位。後正明有無觀。此即初也。謂於三品無生忍中住中品忍也。

經觀心心寂滅至無知知 釋曰：第二辨有無觀。文別有三。初別釋有無。次合釋有無。後雙結有無。前中有二。初寂而常用。後用而常寂。此即初也。此地中觀心心寂滅者。念念皆空故。心心寂滅。此顯常寂靜義。言無相相無身身無知知者。顯常用義。謂常寂故離一切相。而依俗故示現無相。似常空寂故色身而依俗故常用色身。以常寂故無知。而依故恒能照。

經而用心至無住之住 釋曰：第二用而常

寂。初之二句。顯其有用。悵怕已下。顯常寂義。有本在於無任之任者。

經在有至常萬化 釋曰：第二合釋有無。言在有常脩空者。釋上用而常寂。處空常萬化者。釋上寂而常用。

經雙照一切法故 釋曰：第三雙結。謂俗不離真寂而常用。真不離俗。用而常寂。經知是處非處。乃至一切智。十力觀故。釋曰：第二明十力觀。謂此位中。學十力觀。舉初後二。顯中間八合。有十力觀。十力差別。義如別章。

經而能發摩訶羅伽位。化一切國土。有本無釋曰：第三登位差別。摩訶羅伽。若依本記。翻為大聖。即佛法之大將。或云無功用位。或翻大力。或翻龍象。

經千阿僧祇劫至見佛三昧 釋曰：第三脩行時分。此結住自位經爾所劫。從此以後。功難成故。時分漸多。

經復次慧光神變者 釋曰：次辨第十二法師。文別有三。初標位列名。次辨觀差別。後萬阿僧祇下。明入位時分。此即初也。謂第九地四無礙智。化諸有情。或起六神通。名為慧光及神變者。

經住上上無生忍 釋曰：自下第二辨觀差別。文有四節。一配忍三品。二明滅心心相。三四眼見法觀。四生淨土。此即第一配忍三位。謂無生忍有其三品。此即上品。而言上上者。前上是勝義。後上順品數。謂此第九地。得四辨等故言勝也。

經滅心心相 釋曰：第二明滅心心相。於此位中。除滅心心有執相故。名言勝也。滅心心相。有說滅見分相分二相。故言滅心心相今解。滅心自性。名為滅心。若滅心上差別。名滅心相。

經法眼見一切法三眼色空見 釋曰：第三四眼觀門。謂法眼見一切法病藥等種種別相。三眼見色空者。謂肉眼眼見色。天眼見色細。慧眼見色空。據實慧眼觀諸法空。今對肉天眼。故但說見色空也。若依本記。法眼見一切真如也。餘如前說。

經以大願力。常生一切淨土 釋曰：第四常生淨土。

經萬阿僧祇至佛華三昧 釋曰：第三入位時分。薄伽梵位。此云世尊。具諸德故。亦說九地名世尊。佛華三昧亦復如是。似佛定故。名為佛華。

經復次觀佛菩薩 釋曰：次辨第十三法師。文別有四。一標位列名。二登住時分。三善男子下。諸位相對辨差別相。四常脩下。明入位住定。此即第一標位列名。謂此位中。二種觀佛。一眼見者。唯他受用。二定心見。通觀三身。

經住寂滅忍至住金剛臺 釋曰：第二登位時分。文有四節。一配五忍。二運時分齊三辨所脩德。四顯登住位。言住寂滅忍者。配五忍位。謂寂滅忍自有二種。一者下品。二者上品。今第十地。即是第五寂滅忍中。位下品忍也。言從始至運百萬阿僧祇劫者。總計從習

種性。至灌頂忍。還百萬阿僧祇劫也。言脩百萬阿僧祇功德者。辨所脩德量。言登一切法解脫者。就當得位。即是妙覺。住金剛臺者。金剛三昧。正明等覺如來。或可解脫自有兩種。一者等覺。二者妙覺。今此金剛雖非妙覺解脫果攝。而成等覺解脫。故名登一切法解脫。

經善男子至一切煩惱。釋曰。自下第三諸位相對。辨差別相。文別有五。一伏斷差別。二信見差別。三頓漸差別。四常無常異。五等無等異。此即第一伏斷差別。文別有二。先伏。後斷。此即伏也。謂從習忍。至頂三昧。皆名為伏。一切煩惱者。伏義寬故。通名為伏。依本記云。皆名伏者。從十信至金剛末。斷阿賴耶識。一剎那在。故說為伏。一切煩惱。廣說如彼。

經而無相信。至照第一義諦。釋曰。此顯第二斷義狹故。初地已上無漏信位。方能欲斷言無相者。即是無漏也。無有漏相。故名無相。謂無相信。為無間道。斷滅一切煩惱。生解脫道。照見第一義諦。

經不名為見。所謂見者。是薩婆若。釋曰。第二信見差別。文別有二。初正釋信見。後引說證成。此即初也。除佛已前。但說為信。不名為見。所謂見者。是一切智。

經是故。至不見不覺。有本云。唯佛所知者。釋曰。第二引說證成。知見覺三。異名同體。雖通因果。皆得此名。今從勝說。故唯在果。

經唯佛頓解。不名為信。漸漸伏者。釋曰。第三漸頓差別。唯佛頓解。不名為信。漸漸伏者。

所以者何。頓斷一切二障盡故。但名為見。不名信者。亦不名為漸漸伏者。

經慧離起滅。至無生無滅。釋曰。第四常無常異。或可無礙。與解脫異。即依此文。自有兩釋。一真諦三藏立如是義。佛果功德。菩提涅槃。皆無生滅。故通伏難以三宗義。謂外難云。無間道時。慧有生滅。如何能生無生滅智。故作此言。金剛時慧雖有生滅。能證知無生滅理。由斯勝慧。證理深故。此心若滅。便能證得累盡涅槃。亦能證得無生無滅。常住菩提。

故前經言。薩云若覺非有非無。湛然清淨。常住不變。同真際等法性。二慈恩三藏作如是說。金剛時慧雖有生滅。而能證解無生滅理。故能證得果盡涅槃。亦能證得常住法大菩提也。前經所說常住不變者。就勝說故。且說實相。而非觀照。

經入理盡金剛三昧。至等無等等。釋曰。第五等無等等異。或可無間與解脫異。文別有三。初法。次喻。後合。此即法說。謂入理盡金剛三昧。清淨無染。同道後真如際等。於道前法性真如也。言而未能等無等等者。謂佛世尊下不及故。名為無等。與諸佛齊。故名為等。金剛已還無能等。無等等也。

經譬如有人。至無不斯了。釋曰。第二舉喻。可知。經住理盡三昧。亦復如是。釋曰。第三合喻。應知。

經常脩一切。至佛慧三昧。釋曰。第四入位住定。謂此位中。一切六度。及四攝等。行已滿

足。具功德藏。入婆伽度。住佛慧三昧。梵音婆伽度。此云世尊。即十號中之一位也。住此位中。觀三身三昧。方得圓滿。

經善男子如是。至等無有果。釋曰。就依請正說十三法師。文別有三。初標。次善男子下。別釋。後善男子下。結歎。上來已釋兩段訖。此即第三結歎勝德與佛無異。

經佛告波斯。至般若波羅蜜。釋曰。自下第二付王受持。文別有四。一讚用勸持。二大王是般若下。讚名勸持。三大王我今下。釋勸所由。四大王今下。稱名付屬。初中有二。前略讚勸持。後大王下。廣讚勸持。略中有五。一應時勸持。二勸持所由。三結屬諸王。四外人徵詰。五如來釋。此即初也。謂我正法滅時。受持一部仁王般若。

經大作佛事。至般若波羅蜜。釋曰。第二勸持所由。有其三種。一大作佛事。謂滅惡生善。二國土安立。三萬姓快樂。或可初一內護。後二外護。如是利益。皆由般若。

經是故付屬。至清信女。釋曰。第三結屬諸王。經何以故。釋曰。第四外人徵詰。經無王力。至解其義理。釋曰。第五始來正釋。

經大王。至帝王歡喜。釋曰。自下第二廣讚勸持。文別有二。初總標。除難福生。後問答分別。別釋七難。此即初也。三千大千世界分齊。義如常釋。言七福者。如本記說。返前七難。以為七福。七福者。一萬姓愛重國王。二四

海貨伏。三怨敵退散。四國王自受己身。五四方歌讚。六百姓豐樂。七未來入善道。

經云何為難。釋曰。第二問答分別釋七難。文別有二。先問後答。此即問也。

經日月失度。為一難也。釋曰。第二答也。就答七難。即分為八。此即第一日月失度難也。謂時節轉異。多令飢餓。數量轉異。多刀兵起。色相轉異。多疾病也。

經二十八宿。為二難也。釋曰。第二星宿變怪難。

經大火燒國。為三難也。釋曰。第三大火焚燒難。

經大水漂沒。為四難也。釋曰。四大水漂沒難。

經大風吹殺。為五難也。釋曰。第五大風吹殺難。

經天地國土。為六難也。釋曰。六九旱不熟難。

經四方賊來。為七難也。釋曰。第七惡賊侵逼難。廣釋七難。具如本記。

經大王是般。龍寶神王。釋曰。第二讚名勸持。文別有二。初讚名殊勝。後勸持王供養也。此即初也。然此八名。諸說不同。一云。八中初一顯寶相般若。是諸凡聖心神體故。第二明觀照般若。生諸國王慧解心故。後六辨文字般若。有六勝因。護國土故。一云。此能與凡聖為依。故名神本。能生王位。故譬父母。能護身命。故譬神符。能治邪魔。名辟鬼珠。能滿諸願。故名如意珠。令國安隱。名護國珠。明顯

因果。名天地鏡。法中最勝。威力難思。名龍寶神王。本記云。六識名心。第七名識。第八名神。此經能與凡聖八識為依。故名為本。能生世出世國王。故譬父母。外道魔王不能降伏。故喻神符。能除不活等五種怖畏。名辟鬼珠。能攝利衆生。名如意珠。能降七難。名護國珠。能顯所知。名天地鏡。道前道後。清淨不異。名龍寶神王。廣說如彼。

經彼佛告。以經置。上。釋曰。第二勸王供養。文別有二。初示供養法。後別示行住供養。此即初也。法有六事。一九色幡長九丈。二九色華高二丈。三千枝燈高五丈。四九玉箱。五九玉巾。六七寶案。言九色者。依本記云。白黑黃赤青。此是五塵色。并四大色為九。四大色者。地依灰色。水依頗梨色。水精。火作光色。火珠。風作烟色。

經若王行時。罪過不生。釋曰。第二行住供養。文別有二。初行時供養法。後住時供養法。此即行時也。

經若王住時。如事帝釋。釋曰。第二住時供養。如經可知。

經大王我今五眼。七難安起。釋曰。第三釋勸所由。文別有二。初明三世諸王福有與衰。後明未來護持。大作利益。此即初也。

經若未來世。往護其國。釋曰。未來護持。文別有三。一標章舉數。二次第別釋。三結釋勸供養。此即初也。

經一金剛吼。往護其國。釋曰。白下第二。次第別釋。文顯可知。

經是大力士。而供養之。釋曰。第三結釋勸供。是五大力士者。結五菩薩。五千神王等者。釋成利益。當立像形下。勸供養。勸供養法。如五神王因緣經中說。雷電吼菩薩因緣中。教人作讀經寫經法。法用者。應作一團屋。八面安壁。外蓋隨力莊嚴。今其精好。八角之中。開小門通人出入。於其室內。置八面床。留小空地。擬人行處。八壁內外。香泥塗飾。一一壁上。各量身坐。當兩眼前。以開兩吼。使得見經。正當二手。復開二孔。得容二手。來去捉經。欲讀經時。安經壁外經架案上。壁內壁外。並燒好香。香湯豆麵。以浴身手。及將漱口。善須看風。若也東風。即東壁外安置經卷。在壁內向東讀經。使風吹口氣。隨風西去。不熏經卷。以口有番氣。故作此屋。寫經類讀。法用如前。

經大王吾今三寶。一切諸王。釋曰。第四稱名付屬。文別有三。初總明付屬。次就勝列名。後如是一切下。結勸應持。此即初也。

經憍薩羅國。波提國。釋曰。第二就勝列名。或有經本。列十五國。然十六大國名號。大集月藏分第十六。大毘婆沙一百二十四。梵音不同。不可和會。

經如是一切。波羅蜜。釋曰。第三結勸應持。

經時諸大衆。願不生彼國。釋曰。第三時衆得益。於中有五。一明脩羅得益。二顯人王獲益。三辨梵天等益。四解餘衆獲益。五釋菩薩獲益。此即初也。時諸大衆即總句。阿脩輪

下。顯利益也。謂彼脩羅聞說七難。身怖聲悲。發願不生彼惡國土。即是厭惡欣善益也。

經時十六國王。出家脩道。釋曰。自下第二人王獲益。於中有二。初總明諸王捨俗入道。後明脩道起觀差別。此即初也。以國付弟。即是捨俗。出家脩道。即是入道。廣釋在家過失出家勝利。如文殊問經第二卷。

經觀四大至勝出相。釋曰。自下第二別明脩道。起觀差別。於中有二。初明諸觀。後是爲下。結成證得。前中有四。一明八勝處。二明十遍處。三顯初地相。四辨九地相。此即初也。觀地水火風能造四大。青黃赤白所造四色。名八勝處。所緣境勝煩惱。故名勝處。出離貪欲。故名勝出。相謂體相。或是相狀。或是行相。是八勝處行解相也。依大般若。與此稍異。彼云。一內有色想觀外色小。二內有色想觀外色多。三內無色想觀外色小。四內無色想觀外色多。內無色想觀外諸色。青黃赤白。復爲四種。名八勝處。依瓔珞經。八名復異。四大同此經。四色同般若經。有色等四。不說青等以爲四色。或可此經。同瓔珞經。義亦無違。

經四大四色至入行相。釋曰。第二明十遍處。地水火風。青黃赤白。空處識處。名十遍處。亦十一切入。即是處所緣寬廣。無有間隙。故名遍處行相。即是十一切入行解相也。言不用者。乘語故也。故以不說八解脫者。此三科法。是下中上三根人觀。此中唯有中上二根。無下根故。以是不論。

經三十忍是初地相。釋曰。第三明初地相。

地前三十心。名三十忍。即是初地方便相也。初地即用第一義諦爲體。

經第一義諦九地相。釋曰。第四明九地相。初地證如境智平等。名第一義。與後九地。作其因相。名九地相。故攝論云。若於初地達法界時。速能通達。後一切言如地頌有。如。作破初節。餘節速能破。得初地眞智。諸地疾當成。

經是故大王。般若波羅蜜。釋曰。此即第二結成證得。文有兩節。初明捨凡入聖。後明捨分段入變易。言是故大王者。結所告人。言捨凡夫身者。謂捨地前凡夫身也。言入六住身者。謂入初地至第六地住地身也。此上即捨凡入聖。言捨七報身者。謂捨七地分段報身也。故智度論云。七地未捨虫身肉身。言入八法身者。謂入八地已上變易法身。故前偈云。未度報身一。生在。進入等觀法流地。言一地行般若波羅蜜者。此法身萬行俱也。或可通說。十地萬行俱也。

經十八梵天王同無生境。釋曰。自下第三梵天等益等言。等取阿須輪也。於中有二。初明得益。後顯供養。此即初也。謂梵天等。隨其根性。證得三乘眞實觀門。問觀人法無生空理。以爲境也。前說脩羅。得厭世益。今此脩羅得三乘觀。與前異故。與梵天同。故與梵天一處合說。

經復散華供養。釋曰。自下第二別釋供養。文有三別。初總標供養。次別列華名。後正顯供養。此即初也。供養有二。一財。二法。今此

文中。顯法供養。

經空華至三十七品華。釋曰。第二別列華名。空華顯人空。法性華明法空。此二種華。表伏忍也。地前仰學二空觀故。聖人華表信忍也。初入聖法無漏信故。順華表順忍也。四五六地順無生故。無生華表下中品無生忍也。證解無生最是初故。法樂華表上品無忍也。四辨自在說法樂故。金剛華表下品寂滅忍也。金剛三昧破諸結故。此上七華表大乘法。緣觀中道華表緣覺法。證解緣生中道觀故。三十七品華表聲聞法。道品觀中得自在故。

經而散佛上至大菩薩衆。釋曰。第三正顯供養。由前梵等。得三乘觀。以三乘華。散佛等上。經其餘一切衆證道迹果。釋曰。第四明餘衆益。文有三段。初明得益。次列華名。後正供養。此即初也。是前衆餘。故名餘衆。道迹是向果即是果。又解。道迹有學。果即無學。通三乘也。前得三乘觀。此證三乘果。故有差別。

經散心空華至妙覺華。釋曰。第二別列華名。心空華者。四空也。三學之中名爲心學。心樹華者。緣生觀也。十二緣生名爲華樹。六波羅蜜華者。十地行也。此上三華。如次顯彼三乘法也。妙覺華者。佛果行也。因中說果。名妙覺華。

經十千菩薩念來世衆生。釋曰。第五明菩薩益。於中有二。初明十千菩薩得三昧益。後

顯十億菩薩現成佛益。前中有二。初明能證人。後辨所證定。此即初也。謂此皆是地上菩薩。得同體大悲。憐念未來惡世衆生也。

經即登至金剛三昧。釋曰。第二明所證定。於中有三。初明緣果定。次顯緣義定。後顯得餘定。此即初也。謂佛果德妙窮真俗。故云妙覺。照理圓盡。故曰圓明。不沮壞故云金剛。今此菩薩證得緣三之定。從所緣爲名也。

經世諦三昧。第一義諦三昧。釋曰。第二緣義定也。於中有二。初明三定。後顯三勝。此即初也。知有漏定。名世諦三昧。知無漏定。名真諦三昧。知非安立真如。名第一義諦三昧。

經此三諦至王三昧。釋曰。第二顯三勝也。此三統攝一切三昧。有大勝用。故名爲王。智度論云。三昧王三昧。

經亦得至一切行三昧。釋曰。第三得餘定也。無量三昧者。四無量定也。七財三昧者。緣七財定也。一信二戒三慚四愧五施六聞七慧。如瓔珞經說。廣釋如集異門論第十六卷。

二十五有三昧者。證解二十五有定也。四人四惡趣四空及四禪梵王六欲天無想及那含。是名二十五有。廣如涅槃三十四及智度論說。又解。對治二十五有定。名二十五有三昧。故涅槃云。無垢三昧。能對治地獄有。乃至得我三昧。能對治非想非非想有。廣說如彼。

一切行三昧者。總攝諸行定也。經復有現成正覺。釋曰。第二十億菩薩現成佛益。謂此皆是第十地菩薩。開經力故。登金剛座。坐金剛定。現成佛故。

經囑累品第八。將釋此品。略有二義。一釋品名。二正釋文。釋品名者。囑謂付囑。累即重累。如來重付囑此經。累代流行。故名囑累品。

經佛告至我誠勸汝等。有本無等。釋曰。自下第二正釋經文。前品已明勸學流通。故此品明付囑流通。於中有二。初明付囑誠勸。後爾時無量下。依教奉持。前中有二。初累標付屬誠勸。後廣釋付囑誠勸。此即初也。誠謂誠勸。即標七誠。勸謂教勸。明其付囑等言等取餘大衆也。

經吾滅度後至信女時。釋曰。第二廣釋付囑誠勸。於中有二。初明付囑。後五濁下。廣明誠勸。前中有二。初明付囑時。後正明付囑。此即初也。言八十年等者。釋此經文。諸說不同。一云。佛滅後一百年內。五人住持。一迦葉二十年。二阿難二十年。三末田地二十年。三人持法。經六十年。見佛在世。以行法故。持法不滅。第四商那和脩二十年持。第五優婆塞多亦二十年。此上二人。各二十年。商那和脩以不現見佛化故。威儀法滅。言八百年者。正法五百年內。二十五師住持佛法。並是聖人相傳。佛法不滅。第六百年馬鳴菩薩。第七百年龍樹菩薩。二人持故。佛法不滅。八百年中持法人小。故言法滅。言八千年者。像法末法衆生行邪法。故像末二法滅。涅槃云。末世有十二萬大菩薩。善持我法不滅。就凡所見。故言滅耳。有說。此云八十年者。正法五百年內後八十年。八百年者。像法一千年中後八百

年。故言八百年。八千年者。末法一萬年中取後八千年。故八千年也。雖有此說。未見誠文。故不可依。然此正像末法。意趣難了。故今略以五門分別。第一釋名。二出體性。三時分長短。四四滅法之相。五會釋遠文。廣如別記。言無佛至信女時者。顯上唯舉八十年八百年八千年意。以此時中三寶沈沒。弘法人希。是故唯舉八十年等無佛法時。今言無少有名無。亦有令無名無。

經此經三寶至讀誦解義者。釋曰。自下第二正明付囑。文別有二。初付法令持。後付衆令化。此即初也。謂此惡時付法四衆。皆令受持讀誦解義。

經爲三界衆生至化一切衆生。釋曰。第二付衆令化。謂與三界衆生。開三行化也。言三行者。一者空行。二七賢行。三十善行。有說。付囑有二。初付囑令解。後爲三界下。付衆令化。開空慧道者。無漏慧也。七賢行者。七方便觀。十善行者。十善業道。此即從勝向劣行也。或可信行等七賢行也。問何故前品唯付諸王。今此品中通付四衆。解云。前品付囑護持。故唯付王。此品付囑令解教化衆生。故通四部衆也。

經後五濁世至滅破吾法。釋曰。自下第二廣辨七誠。文別有二。初廣辨七誠。後爾時十六下。依教奉持。此即第一廣辨七誠。即分爲七。一誠諸滅法過。二誠壞四部行。三誠約因禁不依法。四誠自毀。五誠使役。六誠自營。七誠謬信。此即第一誠諸滅法過。文別有三。初

明滅法人。大明作下。辨滅法過。後當知下。結成過。此即初也。文有三節。初五濁世者。滅法時分。即五濁時。此五濁義略以三門分別。一別釋名。二出體。三立五所由。第一釋名。略有二種。一者總名。二者別名。言五濁者。即是總名。五是標數。濁是滓穢美。故俱舍論第十二云。劫滅時將末。壽等部下。如滓穢故。說名為濁。又順正理三十二云。云何濁義。極鄙下故。應辨捨故。如滓穢故。總言五濁者。帶數釋也。言別名者。一者壽濁。二者劫濁。三煩惱濁。四者見濁。五有情濁。瑜伽三十四云。如於今時。人壽短促。極長壽者。不過百年。昔時不爾。是名壽濁。文殊問經云。十歲而生。二十三十如於今時。漸次趣入三災中劫。現有衆多飢饉疫癘刀兵可得。昔時不爾。是名劫濁。如於今時。有情多分習非法貪。不平等貪。執持刀劍。執持器械。鬪訟諍競。多行誑誑詐僞妄語。攝受邪法。有無量種種惡。不善法。現可了知。昔時不爾。是名煩惱濁。經云。多貪瞋癡。名煩惱濁。如於今時。有情多分爲壞正法。爲滅正法。造立衆多像似正法。靈推求邪法邪義。以爲先故。昔時不爾。是名見濁。經云。邪見或見取。見取。常見。斷見。有見。無見。我見。衆生見。是名見濁也。如於今時。有情多分。不識父母沙門婆羅門。不識家長可尊敬者。作義利者。作所作者。今後世罪。不見怖畏。不修惠施。不作福業。不受齋法。不受淨戒。昔時不爾。是名有情濁。地持五濁。亦同瑜伽經云。善惡衆生。下中上衆生。勝劣衆生。第一。不第一。是名衆生濁。第二。出體壽濁。即以命根爲性。劫濁。衆生濁。謂以五蘊爲性。煩惱濁。除五見。一切煩惱爲

性。見濁。即用五見爲性。第三立五所由者。如順正理云。豈不壽劫有情濁三。互不相離。見濁即用煩惱爲性。五應不成。理實應然。但爲次第顯五衰損。極增盛時。何等名爲五種衰損。壽命衰損。時極短故。二資具衰損。少光澤故。三善品衰損。欣惡行故。四寂靜衰損。展轉相違來誼譯故。五自體衰損。非出世間功德器故。爲欲次第顯此五種衰損不同。故分五濁。顯宗亦同。又俱舍論第十二云。由前二濁。如其次第。壽命資具極致衰損。由次二濁。善品衰損。以耽欲樂自在行故。或損在家出家善故。由後一濁。衰損自身。身量色力。念智動勇。及無病故。廣如別章。次比丘等者。辨滅法人。有其四類。一四部衆。言比丘比丘尼四部弟子者。標別顯總。二天龍八部者。即八部衆。此亦標別顯總。三鬼神衆。四王等貴衆。後自持齊高貴。或有本云。自是減破吾法者。滅法勝緣。由高貴故。能成諸過也。經明作制法。佛塔形。釋曰。第二辨滅法過。文別有二。初制四福。後立四邪。此制四福。一制出家。二制行道。三制造像。四制造塔。如經可知。經立統官至都非吾法。釋曰。第二立四邪教。一立統官。制衆安籍記僧。不依僧法過。二比丘地立白衣高坐。此即失高下相。此有兩釋。一云。於僧地中。白衣高坐。二云。同處比丘下立。白衣高坐。三兵奴爲比丘。便違福田尊貴之相。四受別請者。失福田相。是外道法。非吾法也。是故比丘應供法行經云。若我弟子

有受別請者。是人定失。一果二果三果四果。不名比丘。是其不得國王地行。不得飲食國王水。有五百大鬼。常遮其前。是比丘七劫不見佛。佛不授手。不得受檀越物。五千大鬼常隨其後。言佛法中大賊。諸比丘應作次第請僧。七佛法如是。次第僧中。有佛化僧四道果。僧普薩僧七賢僧凡夫僧。欲使四方檀越得如是僧故。莫別受請。具說如彼。又梵網經云。一切不得受別請。利養入已。而此利養屬十方僧而別受請。即取十方僧物入已。又云。次第請者。即得十方賢聖僧。而世人別請五百羅漢。不如一僧次一凡夫僧。若別請者。是外道法。七佛無也。具說如彼。居士請僧福田經。大意亦同。經當知爾時至不久。釋曰。第三結過。應知經大王至是汝等作。釋曰。第三滅壞四部行。文別有四。一標過名。二辨過相。三顯其累。四結過重。此即初也。壞亂四部所行正道。經自恃威力至弟子。釋曰。第二辨過相也。謂制四部所行正理。經百姓疾病至破國因緣。釋曰。第三顯其果也。由制四部。現感惡報。經說五至不盡。釋曰。第四結過重也。如理可知。經大王至非法之行。釋曰。第三誠約囚禁。不依法律。文別有四。一總標過失。二別顯過相。三非法等明非法囚禁。四當知等者。結過重。此即初也。

經橫與佛法至作諸罪過 釋曰。第二別顯過相。如經可知

經非法非律至如囚禁法 釋曰。第三非法囚禁

經當爾之時法滅不久 釋曰。第四結成過重經大王至滅破三寶 釋曰。自下第四誠約

自毀。文別有三。初自毀。次起惡。後招報。就自毀中。先法。後喻。此即初也。如經可知

經如師子身中虫至非外道也 釋曰。第二舉喻重釋。釋此喻相。如蓮華面經。佛告阿難。

譬如師子。命終身死。若空若地。若水若陸。所有衆生。不敢食彼師子身肉。唯師子身自生

諸虫。還自噉食師子之肉。阿難。我之佛法。非餘能壞。是我法中諸惡比丘。破我三大阿

僧祇劫。積行勤苦。所集佛法。解云。彼經但喻出家比丘。不同此經通喻道俗

經壞我佛法至至于百歲 釋曰。第二明起惡。惡有三種。一壞法得罪惡。二正教不行惡。

三惡增壽滅惡 經其壞佛教至連禍縱橫 釋曰。第三招報。於中有三。初法。次喻。後合。此即法說。於中

有三。初明現報。次顯生報。後辨後報。此明現報。有其五種。一壞佛教。二無孝子。三六親不

和父母兄弟姊妹。四天神不祐等。五災怪不絕。經死入地獄餓鬼畜生 釋曰。第二顯生報也。

經若出爲人兵奴果報 釋曰。第三辨後報也。廣辨三報。具如別章

經如響如影至火滅字在 釋曰。第二舉喻。喻有三種。初之二喻。喻其現報。如有聲形。響

影必逐。有現業處。報定同時故。後之一喻。喻生後報。如人夜晝。火滅字在現業雖滅。二報仍在。或可前二通喻三時。若有三業。必有果隨。如聲形處。必有響影

經三界果報亦復如是 釋曰。第三合法。應知

經大王至如兵奴法 釋曰。第五誠使役也。文有四別。一橫制。二使役。三攝錄。四示過。

橫制有三。一能制人。二橫制誠三。屬當白衣。是兵奴法也

經若我弟子至是兵奴法 釋曰。第二使役也。文有三節。一立籍。二強使。三顯非佛弟子。是兵奴法

經立統官攝僧至兵奴之法 釋曰。第三攝錄也。文有四節。一官攝。二典攝。三僧攝。四屬是獄囚。兵奴法也

經當爾之時佛法不久 釋曰。第四示過也。經大王至非佛法僧 釋曰。第六誠自咎也。

破國等緣。自作自受。非佛法僧 經大王至常所行道 釋曰。第七誠謬信也。

文有四別。一示善。二示惡。三謬信。四示過。此即示善。此經乃是七佛法器。十方諸佛常所行路。故應流通

經諸惡比丘至破國因緣 釋曰。第二示惡也。諸惡比丘求名利故。於王等前。自說破法破國因緣。比丘自說。名爲破法。教王令作。名爲破國

經其王不別至不依佛法 釋曰。第三謬信也。王等不知求名利故。信受謠言。橫作法制。

不依佛誠

經是爲破佛至正法不久 釋曰。第四示過也。信他謠語。不依信佛言。定是破佛國因緣。法滅不久也

經爾時十六至失光不現 釋曰。自下第二大衆奉持。於中有二。初人王傷感。後天王嗟歎。前中有二。初明傷感。後顯受持。此即初也。十六大王聞佛七誠未來惡事。悲泣出聲。震動三千。諸光不現也

經時諸王等至當如佛教 釋曰。第二受持佛教。依如佛誠。不敢違逆

經爾時大衆至是無佛世 釋曰。第二天王嗟歎。謂天王等。嗟歎惡時。無佛出世。是空虛也

經爾時無量至阿須輪王 釋曰。自下第二大衆奉行。於中有二。初明能受人。後顯所受法。此即初也。文有三節。一是菩薩。二是聲聞。三是雜品

經聞佛所說至波羅蜜 釋曰。第二結所受法。聞佛所說二護因緣。頂戴受持。奉行此法也

仁王經疏卷下末

四二九

正因。若不因經無容解脫。令生解脫故說此經。三明修行者。三有苦果長劫輪迴。縱起厭。欣。然生死諸外道。單自餓投餓。雖大劬勞徒。枉功力。如來。愍世現述王宮。乘大智悲無倒宜說。略開五忍。爲十四忍。菩薩行品云。善男子此十四忍十方世界過去現在一切菩薩之所修行。一切諸佛之所顯示。未來諸佛菩薩摩訶薩亦復如是。若佛菩薩不由此門得一切智者。無有是處。何以故諸佛菩薩無異路故。善男子若人聞此住忍行忍迴忍現前忍遠行忍不動忍善忍忍法忍忍正覺忍能起一念清淨信者。是人超過百劫千劫無量無邊恒河沙劫一切苦難不生惡趣。不久當得無上菩提。於諸忍中備彰勝行。令脫苦縛故說此經。四明次第者。菩提涅槃是所求證。須修萬行時歷僧祇從淺至深次第悟證。奉持品云。云何諸善男子於此經中明了覺解爲人演說。佛言。大王汝今諦聽從習忍至金剛定如法修行十三觀門。皆爲法師依持建立。故十三門廣明修斷。一德不備無由歸源。勿謂一門致少功力。便能圓證無上菩提。具明修斷故說此經。五明同說者諸佛利樂隨對根宜窮其至理宗無異說。二諦品云。大王一切諸佛說般若波羅蜜多。我今說般若波羅蜜多。無別。汝等大眾受持讀誦如說修行。卽爲受持諸佛之法。然佛化迹語默或殊。至於般若皆同說故。六明佛果者。菩薩多劫來行莊嚴圓滿果圓稱究竟位。非

相無相永超生滅。奉持品云。善男子金剛三昧現在前時。而亦未能等無等等。等覺因矣。若解脫位一相無相無生無滅。同真際等法性滿功德藏住如來位彰佛果矣。豈不果位菩提涅槃從生了因礙然相續。此不必爾。如下文中十三法師。由斷續生煩惱障故得真解脫。由斷礙解所知障故得大菩提。至彼經云。從初習忍至金剛定皆名爲伏一切煩惱。當廣分別。由斯大覺現化利生。此經之與諒在茲矣。明翻譯年代者。自周景隱。耀漢日通津泊乎魏朝。此經尙闕。從初晉代至今。巨唐前後翻傳凡有四譯。第一晉朝太始三年。有月支國三藏法師曇摩羅蜜。晉云法護。譯爲一卷名仁王般若。第二後秦弘始三年。三藏法師鳩摩羅什。秦云童壽。於長安西明閣道遙圖譯爲兩卷。名仁王護國般若波羅蜜。第三梁朝承聖三年。有西天竺優禪尼國三藏法師波羅末陀。梁云真諦。於洪府寶因寺譯爲一卷。名仁王般若并疏六卷。然則晉本初翻方言尙隔。梁朝所譯隱而不行。秦時所翻流傳字內。自古高德疏義定繁。百坐相仍崇護國矣。粵惟。巨唐。肅宗皇帝重昌堯化革弊救焚。至憂黎元操心齋戒。請南天竺執師子國灌頂三藏名阿目佉唐云不空。翻傳衆經以安社稷。茲願未滿仙駕歸天。我今。寶應皇帝再造乾坤禮樂惟新。明。白四達恭嗣先訓恩累諸焉。永泰元年歲在乙巳四月二日。詔曰。如來妙旨惠治生靈。仁王寶經義崇護國。前代所譯理未融通。望

依梵夾再有翻譯。具葉之言永無漏略。金口所說更益詳明。仍請僧懷感等於內道場所翻譯。福資先代澤及含靈。寇盜永清寰區允穆。傳之曠劫救護實深者。遂。詔觀軍聖者使開府魚朝恩。兼統其事於南桃園翻譯。起自月朔終乎月望。於承明殿灌頂道場御執舊經對讀新本。詔曰。新經舊經理甚符順。所譯新本文義稍圓。斯則金言冥契於。聖心。佛日再生於鳳沼。翻傳先後其在茲歟。總是初門經起竟。第二明經宗體曲作兩門。一明經宗。二明經體。初明經宗復分爲二。先明諸教後明此經。明諸教者。凡諸經宗隨經以立。所聞既異非唯一轍。如維摩經不思議爲宗。法華經一乘爲宗。楞伽經如來藏爲宗。涅槃經佛性爲宗。此諸經宗約對待立。若論至理清淨法界言語道斷。宗何所宗。楞伽經中對治心量立宗之失。故經偈云。隨其所立宗。卽有衆雜義等觀自心量。言說不可得。故知立宗皆是心量。若宗不生宗還生矣。故淨法界無宗不宗。准此而言更何所道。今依言數無倒希求爲欲了知諸宗旨趣故揚摧矣。外道雖多宗唯我法。非此所要廣知餘文。今依文判教有三種。然佛出世初轉法輪說阿含等多明有宗。次說大乘般若經等無相之教多明空宗。後說大乘解深密等不空不有非空有宗。由佛世尊於法自在當根爲說有斯異矣。自雙林掩覆部執競興。初小乘宗鷄犬起。四百年內分二十部。本末前後如常分別。於彼時中

○欣二修○ ○然二照○ ○狂二經○ ○慈二慈○ ○須修二修須○ ○(初)十習○ ○(無二)十無○ ○殊二殊○ ○非二作○ ○等二無○ ○從初二初從○ ○互二臣○ ○聖二察○ ○白二自○ ○譯二譯○ ○者二容○ ○起竟二竟○ ○起竟二竟○ ○(經)一○ ○經十(先)○ ○開二開○ ○知二如○ ○宗二崇○ ○乘十(大乘)○

傳法聖者多。知有教。大馬鳴龍狂諸菩薩等造智論等多。知大乘無相空教。後慈氏無著諸菩薩等造瑜伽等多。知大乘不空不有教。以佛滅後同佛在時。先有次空後非空有。雖明空有聖不相違。故大乘。法千年間付法相承曾無異說。泊千年後空有兩宗清。辯護法二大菩薩各依大乘了義之教。明空明有見解不同。依西域記此二菩薩亦不對敵議其優劣。言空有者。所謂遍計所執性。依他起性。圓成實性。於三性中遍計體空。兩宗共許。圓成實性體離名言。次二諦中下具明也。唯就依他論其空有。具陳此義文分爲二。初依聖教後依古德。依聖教中先明空有後明二諦。明空有者。瑜伽唯識皆有。誠文。如當寺東院金剛疏中。以爲刊定。今依廣百論第十卷中略申梗概。於中分三。初明師宗大明立難後申正義。初師宗者此復有三。第一瑜伽學徒立依他有第二清。辯菩薩立依他空。第三護法菩薩雙破二執建立中道爲廣百論。聖天造。本護法造釋。故爲第三評。家正義。第二立難文復分二。一明立宗二明微難。明立宗者初瑜伽師申有宗云。分別所執法體是無。因緣所生法體是有。由斯發起煩惱隨眠。繫縛世間輪迴三有。或修加行證無我空。得三菩提脫生死苦。爲證此義引經頌。難云。遍計所執無依他起性有。妄分別失壞墮增減二邊。清。辯釋云。名是計執義是依他。名於其義非有故無。義隨世間非無故有。不可引此證有依他。第二微難略引四文。第一瑜伽者難清

*辯釋文中有三。初總非云。此釋不然義相違故。次與四難。一義例名無難。若名於義非有故無。義亦於名是無何有。二名例義有難。又於其義所立名言既因緣生。如義應有三名義計執難。若妄所執能詮性無。妄執所詮其性豈有。四名義依他難。名隨世俗有詮表能。汝不許爲依他起性。義亦隨俗假設有能。何不許爲遍計所執。後總結云。世俗假立能詮所詮無應並無有應齊有。如何經說一有一無。故汝所言不符經義。應信遍計所執性無。是諸世間妄情立故。依他起性從因緣生非妄情爲。應信是有。第二立難。清。辯菩薩爲證已義引經頌云。由立此名詮於彼彼法。彼皆性非有由法性皆然。瑜伽者難云。經意不說名於義無。但說所詮法性非有。辯諸法性皆不可詮。名言所詮皆是共相。諸法自相皆絕名言。自相非無共相非有。此中略說所詮性無。非謂能詮其性實有。故頌但說彼非有言。不爾應言此性非有。第三立難。清。辯菩薩證依他無復引經中所說略頌。無有少法生。亦無少法滅。淨見觀諸法非有亦非無。瑜伽者難云。此亦不能證依他起其性非有。所以者何。此頌意明遍計所執自性差別能詮所詮其體皆空。無生無滅。離執淨見觀諸世間。因緣所生非無非有。故此非證依他起無。第四立難。清。辯菩薩引經證成依他性空。契經偈曰。諸法從緣起緣法兩皆無。能如是正知名通達緣起若法從緣生此法都無自性。此法非緣生。瑜伽學徒會此經云。如

是二經說緣生法雖無自性而不相違。以從緣生。緣生法有二種。一者遍計二者依他。此中意明遍計所執自性非有。不說依他。若說依他都無自性。便撥染淨二法皆無。名惡取空自他俱損。清。辯菩薩見瑜伽師種種微難遂乃責曰。此妄分別誰復能遮。得正見時自當除遣。論文第三申正義者。護法評云。如是等類隨見不同。分隔聖言令成多分。互興諍論各執一邊。既不能除惡見塵垢。詎能契當諸佛世尊所說大乘清淨妙旨。未會真理隨己執情。自是非他深可怖畏。應捨執著空有兩邊領悟大乘不二中道。明二諦者論云。然佛所說無相甚深二諦法門最爲難測。今日自勵依了義經略辨指歸息諸諍論。世俗諦者。謂從緣生世出世間色心等法。親證離說展轉可言。親證爲先後方起說。此世俗諦亦有亦空假合所成猶諸幻事。從分別起如夢所爲。有相可言名世俗諦勝義諦者。謂聖所知分別名言皆所不及。自內所證不由他緣。無相絕言名勝義諦。如是略說二諦法門。正法學從同無所諍。諸有大心發弘誓者欲窮來際利樂有情。應正斷除妄見塵垢。應妙悟入善逝真空。爲滿所求當勤修學。問准此所說護法失宗。唯識論中護法菩薩言依圓有。何故於此釋勝義諦無相絕言而說爲空。答彼據深密研窮性相言二性有。此據般若離言絕相故此言空。理致顯然斯有何失。依教明說。後依古德對明三性立三無性略引二文。真諦三藏依三無性論具道三性立三

①知二弘②法十(於)③辯二辨④說二成⑤申二述⑥初十(明)⑦本十(論)⑧家二處⑨(難)一⑩例二例⑪(計)一⑫少二小⑬性十(若法都無性)⑭[義生]一⑮淨二深⑯法⑰相二不⑱日二且⑲合二合⑳從二從㉑說二說㉒說二說*

無性。一遣分別立分別無相性。二遣依他。立無生性。三遣真實立真實無性性。此所遣者於一真理遣三性故立三無性。廣如彼。故慈恩三藏依唯識論即依三性立三無性。如論頌云。即依此三性立彼三無性。一依計執立相無性。二依依他立無自然性。三依圓成立無我法性。初計所執情有理無。依他圓成理有情無。廣如彼說。問此三性所立何別。答前對遣三立三無性。後但依三立三無性。前空後有是二別也。謹詳至理實不相。遣。如於色蘊立三性者。依色蘊上橫計我法是計所執色蘊有爲即是依他。色性真如即圓成實。若說三性俱有俱空悉皆無過。但可意會勿滯於言。言俱有者。遍計妄有依他緣有圓成實有。言俱空者。遍計體空依他自性空圓成勝義空。於如是義聖賢具悉。勿謂上文前二菩薩。後二三藏所說相違。言空有者。爲彼時中樂聞空有能起修證。由諸凡愚無始熏習起有空執彼彼病深。佛爲斷除。而作此說。諸菩薩等依奉聖言。各對彼時執見過失依。至教量廣有弘揚。幸而詳之勿復興病。即前所說三性無性二諦有空皆此經宗。至文當悉明諸教說。明此經者。題云般若即以爲宗。觀如來品別明三種實相觀照及以文字。慈恩三藏更加二種。境界眷屬通前五法。般若性故。般若相故。般若因故。般若境故。般若伴故。有義此經觀照爲宗。經說五忍即是慧故。生空法空根本後得遠近加行皆是經宗。十四忍中無不攝故。有義此經實相爲宗。經

自說云。以諸法性即真實故無來無去無生無滅等。有義此二合爲經宗。性相名殊體用無別。因或具。因果必俱故。又即此二是正所求。若因若果俱修證故。又即此二是真實身合立爲宗。義符順故。問境伴文字何不爲宗。答此二是本彼三末故。又境與伴及彼能詮有此必俱豈別立故。問經明二諦何不爲宗。答先德以彰爲宗無失。又此智證事理皆周。此以攝彼不別。明經宗訖。第二明經體於中分二。先體後性。明諸教體有總有別。初總明者。瑜伽八十云。經體有二。一文二義。文是所依義即能依。由能詮文義得顯故。後別明者。即於前二復分爲五。文三義二。文有三者。一隱假談實以聲爲體。俱舍論云。有說佛數語爲自性。彼說法蘊皆色蘊攝。語用音聲爲自性故。佛意所說他所聞故。對法論有成所引聲不說名等爲成所引。唯識論云。若名句文離聲實有。應如色等非實能詮故。說佛數以聲爲體。二隱實談假名等爲體。俱舍論云。有說佛教名爲自性。彼說法蘊皆行蘊攝。名不相應行爲性故。要由有名乃說爲教。是故佛教體即是名。謂如句文次第行列次第安布次第連合。故說佛教名等爲體。三假實合論性用爲體。十地論云。說者聽者皆以二事而得究竟。一者聲二字爲所依攝名句故。謂即此二而爲四法。聲名句文用各別故。名詮自性句詮差別文即是字爲二所依。此三離聲雖無別體而假實異亦不即聲。由此法詞二無礙解境有別故。法緣名等

詞緣於聲。故說佛教性用爲體。義爲二者一攝境從心唯識爲體。華嚴經說三界唯心。此經下云。從初剎那有不可說識生諸有情色心二法。起信論云。若離心念則無一切境界之相。論說。心心所色不相應行諸無爲性皆不離識。識有差別。說者真教聞者似法。依淨法界平等所流。若就根本能說者心。若取於未能聞者識。何以知然。二十唯識世親頌云。展轉增上力二識成決定。謂餘相續識差別故。令餘相續差別識生。展轉互爲增上緣故。故說佛教唯識爲體。二攝相歸性。真如爲體。此經下云。謂契經等所有宣說音聲語言文字章句一切皆如無非實相。故說佛教真如爲體。上來五種總別淺深以理而言。隨舉一門即互相攝不相違也。後明性者攝相歸性謂即圓成。前之四門通依圓二。若從所聞有漏心變。或從能說有漏文義。唯屬依他無漏心變或無漏說正智所攝。通圓成實。無漏有爲通二性故。問十八界中十五有漏。如何聲等亦無漏攝。名句文三自性無記。如何可說通無漏善。答隨有部宗說十五界唯有漏名等無記。今大乘宗如來說法聲名句文真善無漏。十地菩薩隨識判性。若無漏心說聽教者從能變識是有漏善。若有漏心說聽教者從能變識有漏無記。二乘說聽唯有漏說。彼無漏說聽智故。實影有無諸心集現如常分別。第二門訖。第三所攝所被者於中有二。初辨所攝後明

立十(依他) ② 遣二 ③ 後一 ④ 而一 ⑤ 此說二此說此 ⑥ 此說二 ⑦ 二真 ⑧ 無一 ⑨ 宗一 ⑩ 又十(無) ⑪ 明十(故明) ⑫ 初十中 ⑬ 初一 ⑭ 一云二云一 ⑮ 離二顯 ⑯ 皆一 ⑰ 如二名 ⑱ 善二者 ⑲ 學二氣 ⑳ 有二無 ㉑ 唯二准 ㉒ 說一 ㉓ 二識

所被攝有五。一藏二分三乘四時五會。藏所攝者。依瑜伽論說有二藏。一菩薩藏。二聲聞藏。獨覺教少入聲聞中。從多為藏名聲聞藏。或說三藏。一尼奈耶二素。唱繞三阿尼達磨。如次證於戒定慧學。或說六藏。菩薩聲聞各有三故。獨覺更無別戒律等。故無三藏可得成九。此經即於二藏六藏菩薩藏收。三藏之中素唱。雖十二分有論。義經屬果品中廣明諸義實通貫。文則唯經。二分所攝者。十二分義具如別章。今但列名略配經矣。一者契經。有通有別。通即十二俱名契經。別即長行所應說義。此經具有。二者應頌。長行已說應重述頌。謂菩薩行品有七言偈。雖佛說長行。王讚偈頌再展長行即重頌故。又奉持品五言偈是。三者記別。此有三相。一記大人當成佛事。二記弟子死此生彼。三為記別諸法之義。今此經中可通第三。四者誦誦。謂前未說直以偈明。謂二誦品及護國品五言四言二偈頌是。五者自說。謂不待諸觀機即說令法久住顯佛悲深。謂觀如來品云。善男子吾今先為諸菩薩摩訶薩說護國品。十地行等。六者緣起。此有三相。一因犯制戒。二因事說法。三因請說法。今此經中通第二。三。囑累品中因事說誠及上下文因請說故。七者譬喻。謂以喻況曉所說法。謂下經云。恒沙世界滿中七寶以用布施大千有情得羅漢果等。八者本事。謂除自身說於過去弟子及法。即菩薩行品說波斯匿王為四地菩薩及下普明班足王等護國之事。九者本生。說佛

自身在過去世彼彼方所若死若生行菩薩行。即自說云。我為八地菩薩及下頂生欲滅帝釋。涅槃經云。爾時頂生即我身是。明佛因矣。十者方廣。此有二相。一說行菩薩道。二法廣多極高大故。此經具有。十一希法。為說八乘。其德及餘最勝殊特驚異。謂下經云。若人得聞十四忍。不生惡趣得菩提等。又班足聞法證空三昧。又不思議品散花神變等。十二論義。謂諸經典修環研窮摩理迴諸了義經皆得名為摩理迴也。今此經中乘前起後請問性相修環而說。是論義經。具十二矣。三乘所攝者。或說一乘。如法華經云。唯有一乘法無二亦無三。或說二乘。如攝論等。一者大乘謂即上乘。二者小乘謂即下乘。或說三乘。一菩薩乘。二獨覺乘。三聲聞乘。處處經中皆同說故。及說五乘。如常分別。今此經者即一乘收。勝鬘經云。一乘即大乘故。二三乘中菩薩乘故。四時所攝者。古立教時從一至五。慈恩法師法苑具破。今唯正義。慈恩三藏依解深密王藏依經第二卷立三時教。彼經廣為勝義生菩薩說三性三無性已。勝義生深生領解。世尊讚歎善解所說。勝義生自言。世尊初於一時。波羅尼斯仙人墮處施鹿林中。唯為發趣聲聞乘者以四諦初轉正法輪。雖是甚奇甚為希有。一切世間諸天人等先無有能如法轉者。而於彼時所轉法輪有上有容是未了義。是諸譯論安足處所。世尊在昔第二時中。唯為發趣修大乘者。依一切法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃。以隱密相轉正法輪。雖更甚奇甚為希有。而於彼時所轉法輪亦是上有有所容受猶未了義。是諸譯論安足處所。世尊于今第三時中。普為發趣一切乘者。依一切法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃。無自性性以顯了相轉正法輪。第一甚奇最為希有。于今世尊所轉法輪無上無容是了義。非諸譯論安足處所。屬諸經者。謂諸阿含及諸般若深密等經配三時矣。又金光明經說三法輪。謂轉照持。轉四諦法。以空照有非有非空可任持故。若唯頓教時但唯一對不定性。大由小起漸次而被可有有三時。解深密經約此而判。今者此經約漸次說容第二時。隨頓教性總不立時。設令立時第三時故。何以知然。廣明大乘十四忍門。從淺至深。凡成聖。具明空有備陳行位。豈但說空為第二時。問解深密經據說空教諸般若等為第二時。又大般若數處經文諸天讚佛云第三時。答如彼經中說非空有為第三時。如華嚴等。理實而言。華嚴十地金光明等具明大乘非空非有治斷行位三寶十地故為第三。此經亦然。豈為第二。又彼據漸次可云第二。此約頓悟故云第三。進退皎然豈違教也。五會所攝者。大般若經總依四處十六會說。言四處者。一王舍城鷲峰山。二室羅筏給孤獨園。三他化天宮摩尼寶藏殿。四王舍城竹林園白鵝池側。其十六會初之五分更無別名。但以數次標其分目。次之三分從請主名。第六最勝天王分。第七曼殊室利分。第八那伽室利分。後之八

① 攝一恒檀 ② 攝一恒檀 ③ 攝一恒檀 ④ 攝一恒檀 ⑤ 攝一恒檀 ⑥ 攝一恒檀 ⑦ 攝一恒檀 ⑧ 攝一恒檀 ⑨ 攝一恒檀 ⑩ 攝一恒檀 ⑪ 攝一恒檀 ⑫ 攝一恒檀 ⑬ 攝一恒檀 ⑭ 攝一恒檀 ⑮ 攝一恒檀 ⑯ 攝一恒檀 ⑰ 攝一恒檀 ⑱ 攝一恒檀 ⑲ 攝一恒檀 ⑳ 攝一恒檀 ㉑ 攝一恒檀 ㉒ 攝一恒檀 ㉓ 攝一恒檀 ㉔ 攝一恒檀 ㉕ 攝一恒檀 ㉖ 攝一恒檀 ㉗ 攝一恒檀 ㉘ 攝一恒檀 ㉙ 攝一恒檀 ㉚ 攝一恒檀 ㉛ 攝一恒檀 ㉜ 攝一恒檀 ㉝ 攝一恒檀 ㉞ 攝一恒檀 ㉟ 攝一恒檀 ㊱ 攝一恒檀 ㊲ 攝一恒檀 ㊳ 攝一恒檀 ㊴ 攝一恒檀 ㊵ 攝一恒檀 ㊶ 攝一恒檀 ㊷ 攝一恒檀 ㊸ 攝一恒檀 ㊹ 攝一恒檀 ㊺ 攝一恒檀 ㊻ 攝一恒檀 ㊼ 攝一恒檀 ㊽ 攝一恒檀 ㊾ 攝一恒檀 ㊿ 攝一恒檀 一(不共) 二(不共) 三(不共) 四(不共) 五(不共) 六(不共) 七(不共) 八(不共) 九(不共) 十(不共) 十一(不共) 十二(不共) 十三(不共) 十四(不共) 十五(不共) 十六(不共) 十七(不共) 十八(不共) 十九(不共) 二十(不共) 二十一(不共) 二十二(不共) 二十三(不共) 二十四(不共) 二十五(不共) 二十六(不共) 二十七(不共) 二十八(不共) 二十九(不共) 三十(不共) 三十一(不共) 三十二(不共) 三十三(不共) 三十四(不共) 三十五(不共) 三十六(不共) 三十七(不共) 三十八(不共) 三十九(不共) 四十(不共) 四十一(不共) 四十二(不共) 四十三(不共) 四十四(不共) 四十五(不共) 四十六(不共) 四十七(不共) 四十八(不共) 四十九(不共) 五十(不共) 五十一(不共) 五十二(不共) 五十三(不共) 五十四(不共) 五十五(不共) 五十六(不共) 五十七(不共) 五十八(不共) 五十九(不共) 六十(不共) 六十一(不共) 六十二(不共) 六十三(不共) 六十四(不共) 六十五(不共) 六十六(不共) 六十七(不共) 六十八(不共) 六十九(不共) 七十(不共) 七十一(不共) 七十二(不共) 七十三(不共) 七十四(不共) 七十五(不共) 七十六(不共) 七十七(不共) 七十八(不共) 七十九(不共) 八十(不共) 八十一(不共) 八十二(不共) 八十三(不共) 八十四(不共) 八十五(不共) 八十六(不共) 八十七(不共) 八十八(不共) 八十九(不共) 九十(不共) 九十一(不共) 九十二(不共) 九十三(不共) 九十四(不共) 九十五(不共) 九十六(不共) 九十七(不共) 九十八(不共) 九十九(不共) 一百(不共) 一百一(不共) 一百二(不共) 一百三(不共) 一百四(不共) 一百五(不共) 一百六(不共) 一百七(不共) 一百八(不共) 一百九(不共) 二百(不共) 二百一(不共) 二百二(不共) 二百三(不共) 二百四(不共) 二百五(不共) 二百六(不共) 二百七(不共) 二百八(不共) 二百九(不共) 三百(不共) 三百一(不共) 三百二(不共) 三百三(不共) 三百四(不共) 三百五(不共) 三百六(不共) 三百七(不共) 三百八(不共) 三百九(不共) 四百(不共) 四百一(不共) 四百二(不共) 四百三(不共) 四百四(不共) 四百五(不共) 四百六(不共) 四百七(不共) 四百八(不共) 四百九(不共) 五百(不共) 五百一(不共) 五百二(不共) 五百三(不共) 五百四(不共) 五百五(不共) 五百六(不共) 五百七(不共) 五百八(不共) 五百九(不共) 六百(不共) 六百一(不共) 六百二(不共) 六百三(不共) 六百四(不共) 六百五(不共) 六百六(不共) 六百七(不共) 六百八(不共) 六百九(不共) 七百(不共) 七百一(不共) 七百二(不共) 七百三(不共) 七百四(不共) 七百五(不共) 七百六(不共) 七百七(不共) 七百八(不共) 七百九(不共) 八百(不共) 八百一(不共) 八百二(不共) 八百三(不共) 八百四(不共) 八百五(不共) 八百六(不共) 八百七(不共) 八百八(不共) 八百九(不共) 九百(不共) 九百一(不共) 九百二(不共) 九百三(不共) 九百四(不共) 九百五(不共) 九百六(不共) 九百七(不共) 九百八(不共) 九百九(不共) 一千(不共) 一千一(不共) 一千二(不共) 一千三(不共) 一千四(不共) 一千五(不共) 一千六(不共) 一千七(不共) 一千八(不共) 一千九(不共) 二千(不共) 二千一(不共) 二千二(不共) 二千三(不共) 二千四(不共) 二千五(不共) 二千六(不共) 二千七(不共) 二千八(不共) 二千九(不共) 三千(不共) 三千一(不共) 三千二(不共) 三千三(不共) 三千四(不共) 三千五(不共) 三千六(不共) 三千七(不共) 三千八(不共) 三千九(不共) 四千(不共) 四千一(不共) 四千二(不共) 四千三(不共) 四千四(不共) 四千五(不共) 四千六(不共) 四千七(不共) 四千八(不共) 四千九(不共) 五千(不共) 五千一(不共) 五千二(不共) 五千三(不共) 五千四(不共) 五千五(不共) 五千六(不共) 五千七(不共) 五千八(不共) 五千九(不共) 六千(不共) 六千一(不共) 六千二(不共) 六千三(不共) 六千四(不共) 六千五(不共) 六千六(不共) 六千七(不共) 六千八(不共) 六千九(不共) 七千(不共) 七千一(不共) 七千二(不共) 七千三(不共) 七千四(不共) 七千五(不共) 七千六(不共) 七千七(不共) 七千八(不共) 七千九(不共) 八千(不共) 八千一(不共) 八千二(不共) 八千三(不共) 八千四(不共) 八千五(不共) 八千六(不共) 八千七(不共) 八千八(不共) 八千九(不共) 九千(不共) 九千一(不共) 九千二(不共) 九千三(不共) 九千四(不共) 九千五(不共) 九千六(不共) 九千七(不共) 九千八(不共) 九千九(不共) 一萬(不共) 一萬一(不共) 一萬二(不共) 一萬三(不共) 一萬四(不共) 一萬五(不共) 一萬六(不共) 一萬七(不共) 一萬八(不共) 一萬九(不共) 二萬(不共) 二萬一(不共) 二萬二(不共) 二萬三(不共) 二萬四(不共) 二萬五(不共) 二萬六(不共) 二萬七(不共) 二萬八(不共) 二萬九(不共) 三萬(不共) 三萬一(不共) 三萬二(不共) 三萬三(不共) 三萬四(不共) 三萬五(不共) 三萬六(不共) 三萬七(不共) 三萬八(不共) 三萬九(不共) 四萬(不共) 四萬一(不共) 四萬二(不共) 四萬三(不共) 四萬四(不共) 四萬五(不共) 四萬六(不共) 四萬七(不共) 四萬八(不共) 四萬九(不共) 五萬(不共) 五萬一(不共) 五萬二(不共) 五萬三(不共) 五萬四(不共) 五萬五(不共) 五萬六(不共) 五萬七(不共) 五萬八(不共) 五萬九(不共) 六萬(不共) 六萬一(不共) 六萬二(不共) 六萬三(不共) 六萬四(不共) 六萬五(不共) 六萬六(不共) 六萬七(不共) 六萬八(不共) 六萬九(不共) 七萬(不共) 七萬一(不共) 七萬二(不共) 七萬三(不共) 七萬四(不共) 七萬五(不共) 七萬六(不共) 七萬七(不共) 七萬八(不共) 七萬九(不共) 八萬(不共) 八萬一(不共) 八萬二(不共) 八萬三(不共) 八萬四(不共) 八萬五(不共) 八萬六(不共) 八萬七(不共) 八萬八(不共) 八萬九(不共) 九萬(不共) 九萬一(不共) 九萬二(不共) 九萬三(不共) 九萬四(不共) 九萬五(不共) 九萬六(不共) 九萬七(不共) 九萬八(不共) 九萬九(不共) 十萬(不共) 十萬一(不共) 十萬二(不共) 十萬三(不共) 十萬四(不共) 十萬五(不共) 十萬六(不共) 十萬七(不共) 十萬八(不共) 十萬九(不共) 十一萬(不共) 十一萬一(不共) 十一萬二(不共) 十一萬三(不共) 十一萬四(不共) 十一萬五(不共) 十一萬六(不共) 十一萬七(不共) 十一萬八(不共) 十一萬九(不共) 十二萬(不共) 十二萬一(不共) 十二萬二(不共) 十二萬三(不共) 十二萬四(不共) 十二萬五(不共) 十二萬六(不共) 十二萬七(不共) 十二萬八(不共) 十二萬九(不共) 十三萬(不共) 十三萬一(不共) 十三萬二(不共) 十三萬三(不共) 十三萬四(不共) 十三萬五(不共) 十三萬六(不共) 十三萬七(不共) 十三萬八(不共) 十三萬九(不共) 十四萬(不共) 十四萬一(不共) 十四萬二(不共) 十四萬三(不共) 十四萬四(不共) 十四萬五(不共) 十四萬六(不共) 十四萬七(不共) 十四萬八(不共) 十四萬九(不共) 十五萬(不共) 十五萬一(不共) 十五萬二(不共) 十五萬三(不共) 十五萬四(不共) 十五萬五(不共) 十五萬六(不共) 十五萬七(不共) 十五萬八(不共) 十五萬九(不共) 十六萬(不共) 十六萬一(不共) 十六萬二(不共) 十六萬三(不共) 十六萬四(不共) 十六萬五(不共) 十六萬六(不共) 十六萬七(不共) 十六萬八(不共) 十六萬九(不共) 十七萬(不共) 十七萬一(不共) 十七萬二(不共) 十七萬三(不共) 十七萬四(不共) 十七萬五(不共) 十七萬六(不共) 十七萬七(不共) 十七萬八(不共) 十七萬九(不共) 十八萬(不共) 十八萬一(不共) 十八萬二(不共) 十八萬三(不共) 十八萬四(不共) 十八萬五(不共) 十八萬六(不共) 十八萬七(不共) 十八萬八(不共) 十八萬九(不共) 十九萬(不共) 十九萬一(不共) 十九萬二(不共) 十九萬三(不共) 十九萬四(不共) 十九萬五(不共) 十九萬六(不共) 十九萬七(不共) 十九萬八(不共) 十九萬九(不共) 二十萬(不共) 二十萬一(不共) 二十萬二(不共) 二十萬三(不共) 二十萬四(不共) 二十萬五(不共) 二十萬六(不共) 二十萬七(不共) 二十萬八(不共) 二十萬九(不共) 二十一萬(不共) 二十一萬一(不共) 二十一萬二(不共) 二十一萬三(不共) 二十一萬四(不共) 二十一萬五(不共) 二十一萬六(不共) 二十一萬七(不共) 二十一萬八(不共) 二十一萬九(不共) 二十二萬(不共) 二十二萬一(不共) 二十二萬二(不共) 二十二萬三(不共) 二十二萬四(不共) 二十二萬五(不共) 二十二萬六(不共) 二十二萬七(不共) 二十二萬八(不共) 二十二萬九(不共) 二十三萬(不共) 二十三萬一(不共) 二十三萬二(不共) 二十三萬三(不共) 二十三萬四(不共) 二十三萬五(不共) 二十三萬六(不共) 二十三萬七(不共) 二十三萬八(不共) 二十三萬九(不共) 二十四萬(不共) 二十四萬一(不共) 二十四萬二(不共) 二十四萬三(不共) 二十四萬四(不共) 二十四萬五(不共) 二十四萬六(不共) 二十四萬七(不共) 二十四萬八(不共) 二十四萬九(不共) 二十五萬(不共) 二十五萬一(不共) 二十五萬二(不共) 二十五萬三(不共) 二十五萬四(不共) 二十五萬五(不共) 二十五萬六(不共) 二十五萬七(不共) 二十五萬八(不共) 二十五萬九(不共) 二十六萬(不共) 二十六萬一(不共) 二十六萬二(不共) 二十六萬三(不共) 二十六萬四(不共) 二十六萬五(不共) 二十六萬六(不共) 二十六萬七(不共) 二十六萬八(不共) 二十六萬九(不共) 二十七萬(不共) 二十七萬一(不共) 二十七萬二(不共) 二十七萬三(不共) 二十七萬四(不共) 二十七萬五(不共) 二十七萬六(不共) 二十七萬七(不共) 二十七萬八(不共) 二十七萬九(不共) 二十八萬(不共) 二十八萬一(不共) 二十八萬二(不共) 二十八萬三(不共) 二十八萬四(不共) 二十八萬五(不共) 二十八萬六(不共) 二十八萬七(不共) 二十八萬八(不共) 二十八萬九(不共) 二十九萬(不共) 二十九萬一(不共) 二十九萬二(不共) 二十九萬三(不共) 二十九萬四(不共) 二十九萬五(不共) 二十九萬六(不共) 二十九萬七(不共) 二十九萬八(不共) 二十九萬九(不共) 三十萬(不共) 三十萬一(不共) 三十萬二(不共) 三十萬三(不共) 三十萬四(不共) 三十萬五(不共) 三十萬六(不共) 三十萬七(不共) 三十萬八(不共) 三十萬九(不共) 三十一萬(不共) 三十一萬一(不共) 三十一萬二(不共) 三十一萬三(不共) 三十一萬四(不共) 三十一萬五(不共) 三十一萬六(不共) 三十一萬七(不共) 三十一萬八(不共) 三十一萬九(不共) 三十二萬(不共) 三十二萬一(不共) 三十二萬二(不共) 三十二萬三(不共) 三十二萬四(不共) 三十二萬五(不共) 三十二萬六(不共) 三十二萬七(不共) 三十二萬八(不共) 三十二萬九(不共) 三十三萬(不共) 三十三萬一(不共) 三十三萬二(不共) 三十三萬三(不共) 三十三萬四(不共) 三十三萬五(不共) 三十三萬六(不共) 三十三萬七(不共) 三十三萬八(不共) 三十三萬九(不共) 三十四萬(不共) 三十四萬一(不共) 三十四萬二(不共) 三十四萬三(不共) 三十四萬四(不共) 三十四萬五(不共) 三十四萬六(不共) 三十四萬七(不共) 三十四萬八(不共) 三十四萬九(不共) 三十五萬(不共) 三十五萬一(不共) 三十五萬二(不共) 三十五萬三(不共) 三十五萬四(不共) 三十五萬五(不共) 三十五萬六(不共) 三十五萬七(不共) 三十五萬八(不共) 三十五萬九(不共) 三十六萬(不共) 三十六萬一(不共) 三十六萬二(不共) 三十六萬三(不共) 三十六萬四(不共) 三十六萬五(不共) 三十六萬六(不共) 三十六萬七(不共) 三十六萬八(不共) 三十六萬九(不共) 三十七萬(不共) 三十七萬一(不共) 三十七萬二(不共) 三十七萬三(不共) 三十七萬四(不共) 三十七萬五(不共) 三十七萬六(不共) 三十七萬七(不共) 三十七萬八(不共) 三十七萬九(不共) 三十八萬(不共) 三十八萬一(不共) 三十八萬二(不共) 三十八萬三(不共) 三十八萬四(不共) 三十八萬五(不共) 三十八萬六(不共) 三十八萬七(不共) 三十八萬八(不共) 三十八萬九(不共) 三十九萬(不共) 三十九萬一(不共) 三十九萬二(不共) 三十九萬三(不共) 三十九萬四(不共) 三十九萬五(不共) 三十九萬六(不共) 三十九萬七(不共) 三十九萬八(不共) 三十九萬九(不共) 四十萬(不共) 四十萬一(不共) 四十萬二(不共) 四十萬三(不共) 四十萬四(不共) 四十萬五(不共) 四十萬六(不共) 四十萬七(不共) 四十萬八(不共) 四十萬九(不共) 四十一萬(不共) 四十一萬一(不共) 四十一萬二(不共) 四十一萬三(不共) 四十一萬四(不共) 四十一萬五(不共) 四十一萬六(不共) 四十一萬七(不共) 四十一萬八(不共) 四十一萬九(不共) 四十二萬(不共) 四十二萬一(不共) 四十二萬二(不共) 四十二萬三(不共) 四十二萬四(不共) 四十二萬五(不共) 四十二萬六(不共) 四十二萬七(不共) 四十二萬八(不共) 四十二萬九(不共) 四十三萬(不共) 四十三萬一(不共) 四十三萬二(不共) 四十三萬三(不共) 四十三萬四(不共) 四十三萬五(不共) 四十三萬六(不共) 四十三萬七(不共) 四十三萬八(不共) 四十三萬九(不共) 四十四萬(不共) 四十四萬一(不共) 四十四萬二(不共) 四十四萬三(不共) 四十四萬四(不共) 四十四萬五(不共) 四十四萬六(不共) 四十四萬七(不共) 四十四萬八(不共) 四十四萬九(不共) 四十五萬(不共) 四十五萬一(不共) 四十五萬二(不共) 四十五萬三(不共) 四十五萬四(不共) 四十五萬五(不共) 四十五萬六(不共) 四十五萬七(不共) 四十五萬八(不共) 四十五萬九(不共) 四十六萬(不共) 四十六萬一(不共) 四十六萬二(不共) 四十六萬三(不共) 四十六萬四(不共) 四十六萬五(不共) 四十六萬六(不共) 四十六萬七(不共) 四十六萬八(不共) 四十六萬九(不共) 四十七萬(不共) 四十七萬一(不共) 四十七萬二(不共) 四十七萬三(不共) 四十七萬四(不共) 四十七萬五(不共) 四十七萬六(不共) 四十七萬七(不共) 四十七萬八(不共) 四十七萬九(不共) 四十八萬(不共) 四十八萬一(不共) 四十八萬二(不共) 四十八萬三(不共) 四十八萬四(不共) 四十八萬五(不共) 四十八萬六(不共) 四十八萬七(不共) 四十八萬八(不共) 四十八萬九(不共) 四十九萬(不共) 四十九萬一(不共) 四十九萬二(不共) 四十九萬三(不共) 四十九萬四(不共) 四十九萬五(不共) 四十九萬六(不共) 四十九萬七(不共) 四十九萬八(不共) 四十九萬九(不共) 五十萬(不共) 五十萬一(不共) 五十萬二(不共) 五十萬三(不共) 五十萬四(不共) 五十萬五(不共) 五十萬六(不共) 五十萬七(不共) 五十萬八(不共) 五十萬九(不共) 五十一萬(不共) 五十一萬一(不共) 五十一萬二(不共) 五十一萬三(不共) 五十一萬四(不共) 五十一萬五(不共) 五十一萬六(不共) 五十一萬七(不共) 五十一萬八(不共) 五十一萬九(不共) 五十二萬(不共) 五十二萬一(不共) 五十二萬二(不共) 五十二萬三(不共) 五十二萬四(不共) 五十二萬五(不共) 五十二萬六(不共) 五十二萬七(不共) 五十二萬八(不共) 五十二萬九(不共) 五十三萬(不共) 五十三萬一(不共) 五十三萬二(不共) 五十三萬三(不共) 五十三萬四(不共) 五十三萬五(不共) 五十三萬六(不共) 五十三萬七(不共) 五十三萬八(不共) 五十三萬九(不共) 五十四萬(不共) 五十四萬一(不共) 五十四萬二(不共) 五十四萬三(不共) 五十四萬四(不共) 五十四萬五(不共) 五十四萬六(不共) 五十四萬七(不共) 五十四萬八(不共) 五十四萬九(不共) 五十五萬(不共) 五十五萬一(不共) 五十五萬二(不共) 五十五萬三(不共) 五十五萬四(不共) 五十五萬五(不共) 五十五萬六(不共) 五十五萬七(不共) 五十五萬八(不共) 五十五萬九(不共) 五十六萬(不共) 五十六萬一(不共) 五十六萬二(不共) 五十六萬三(不共) 五十六萬四(不共) 五十六萬五(不共) 五十六萬六(不共) 五十六萬七(不共) 五十六萬八(不共) 五十六萬九(不共) 五十七萬(不共) 五十七萬一(不共) 五十七萬二(不共) 五十七萬三(不共) 五十七萬四(不共) 五十七萬五(不共) 五十七萬六(不共) 五十七萬七(不共) 五十七萬八(不共) 五十七萬九(不共) 五十八萬(不共) 五十八萬一(不共) 五十八萬二(不共) 五十八萬三(不共) 五十八萬四(不共) 五十八萬五(不共) 五十八萬六(不共) 五十八萬七(不共) 五十八萬八(不共) 五十八萬九(不共) 五十九萬(不共) 五十九萬一(不共) 五十九萬二(不共) 五十九萬三(不共) 五十九萬四(不共) 五十九萬五(不共) 五十九萬六(不共) 五十九萬七(不共) 五十九萬八(不共) 五十九萬九(不共) 六十萬(不共) 六十萬一(不共) 六十萬二(不共) 六十萬三(不共) 六十萬四(不共) 六十萬五(不共) 六十萬六(不共) 六十萬七(不共) 六十萬八(不共) 六十萬九(不共) 六十一萬(不共) 六十一萬一(不共) 六十一萬二(不共) 六十一萬三(不共) 六十一萬四(不共) 六十一萬五(不共) 六十一萬六(不共) 六十一萬七(不共) 六十一萬八(不共) 六十一萬九(不共) 六十二萬(不共) 六十二萬一(不共) 六十二萬二(不共) 六十二萬三(不共) 六十二萬四(不共) 六十二萬五(不共) 六十二萬六(不共) 六十二萬七(不共) 六十二萬八(不共) 六十二萬九(不共) 六十三萬(不共) 六十三萬一(不共) 六十三萬二(不共) 六十三萬三(不共) 六十三萬四(不共) 六十三萬五(不共) 六十三萬六(不共) 六十三萬七(不共) 六十三萬八(不共) 六十三萬九(不共) 六十四萬(不共) 六十四萬一(不共) 六十四萬二(不共) 六十四萬三(不共) 六十四萬四(不共) 六十四萬五(不共) 六十四萬六(不共) 六十四萬七(不共) 六十四萬八(不共) 六十四萬九(不共) 六十五萬(不共) 六十五萬一(不共) 六十五萬二(不共) 六十五萬三(不共) 六十五萬四(不共) 六十五萬五(不共) 六十五萬六(不共) 六十五萬七(不共) 六十五萬八(不共) 六十五萬九(不共) 六十六萬(不共) 六十六萬一(不共) 六十六萬二(不共) 六十六萬三(不共) 六十六萬四(不共) 六十六萬五(不共) 六十六萬六(不共) 六十六萬七(不共) 六十六萬八(不共) 六十六萬九(不共) 六十七萬(不共) 六十七萬一(不共) 六十七萬二(不共) 六十七萬三(不共) 六十七萬四(不共) 六十七萬五(不共) 六十七萬六(不共) 六十七萬七(不共) 六十七萬八(不共) 六十七萬九(不共) 六十八萬(不共) 六十八萬一(不共) 六十八萬二(不共) 六十八萬三(不共) 六十八萬四(不共) 六十八萬五(不共) 六十八萬六(不共) 六十八萬七(不共) 六十八萬八(不共) 六十八萬九(不共) 六十九萬(不共) 六十九萬一(不共) 六十九萬二(不共) 六十九萬三(不共) 六十九萬四(不共) 六十九萬五(不共) 六十九萬六(不共) 六十九萬七(不共) 六十九萬八(不共) 六十九萬九(不共) 七十萬(不共) 七十萬一(不共) 七十萬二(不共) 七十萬三(不共) 七十萬四(不共) 七十萬五(不共) 七十萬六(不共) 七十萬七(不共) 七十萬八(不共) 七十萬九(不共) 七十一萬(不共) 七十一萬一(不共) 七十一萬二(不共) 七十一萬三(不共) 七十一萬四(不共) 七十一萬五(不共) 七十一萬六(不共) 七十一萬七(不共) 七十一萬八(不共) 七十一萬九(不共) 七十二萬(不共) 七十二萬一(不共) 七十二萬二(不共) 七十二萬三(不共) 七十二萬四(不共) 七十二萬五(不共) 七十二萬六(不共) 七十二萬七(不共) 七十二萬八(不共) 七十二萬九(不共) 七十三萬(不共) 七十三萬一(不共) 七十三萬二(不共) 七十三萬三(不共) 七十三萬四(不共) 七十三萬五(不共) 七十三萬六(不共) 七十三萬七(不共) 七十三萬八(不共) 七十三萬九(不共) 七十四萬(不共) 七十四萬一(不共) 七十四萬二(不共) 七十四萬三(不共) 七十四萬四(不共) 七十四萬五(不共) 七十四萬六(不共) 七十四萬七(不共) 七十四萬八(不共) 七十四萬九(不共) 七十五萬(不共) 七十五萬一(不共) 七十五萬二(不共) 七十五萬三(不共) 七十五萬四(不共) 七十五萬五(不共) 七十五萬六(不共) 七十五萬七(不共) 七十五萬八(不共) 七十五萬九(不共) 七十六萬(不共) 七十六萬一(不共) 七十六萬二(不共) 七十六萬三(不共) 七十六萬四(不共) 七十六萬五(不共) 七十六萬六(不共) 七十六萬七(不共) 七十六萬八(不共) 七十六萬九(不共) 七十七萬(不共) 七十七萬一(不共) 七十七萬二(不共) 七十七萬三(不共) 七十七萬四(不共) 七十七萬五(不共) 七十七萬六(不共) 七十七萬七(不共) 七十七萬八(不共) 七十七萬九(不共) 七十八萬(不共) 七十八萬一(不共) 七十八萬二(不共) 七十八萬三(不共) 七十八萬四(不共) 七十八萬五(不共) 七十八萬六(不共) 七十八萬七(不共) 七十八萬八(不共) 七十八萬九(不共) 七十九萬(不共) 七十九萬一(不共) 七十九萬二(不共) 七十九萬三(不共) 七十九萬四(不共) 七十九萬五(不共) 七十九萬六(不共) 七十九萬七(不共) 七十九萬八(不共) 七十九萬九(不共) 八十萬(不共) 八十萬一(不共) 八十萬二(不共) 八十萬三(不共) 八十萬四(不共) 八十萬五(不共) 八十萬六(不共) 八十萬七(不共) 八十萬八(不共) 八十萬九(不共) 八十一萬(不共) 八十一萬一(不共) 八十一萬二(不共) 八十一萬三(不共) 八十一萬四(不共) 八十一萬五(不共) 八十一萬六(不共) 八十一萬七(不共) 八十一萬八(不共) 八十一萬九(不共) 八十二萬(不共) 八十二萬一(不共) 八十二萬二(不共) 八十二萬三(不共) 八十二萬四(不共) 八十二萬五(不共) 八十二萬六(不共) 八十二萬七(不共) 八十二萬八(不共) 八十二萬九(不共) 八十三萬(不共) 八十三萬一(不共) 八十三萬二(不共) 八十三萬三(不共) 八十三萬四(不共) 八十三萬五(不共) 八十三萬六(不共) 八十三萬七(不共) 八十三萬八(不共) 八十三萬九(不共) 八十四萬(不共) 八十四萬一(不共) 八十四萬二(不共) 八十四萬三(不共) 八十四萬四(不共) 八十四萬五(不共) 八十四萬六(不共) 八十四萬七(不共) 八十四萬八(不共) 八十四萬九(不共) 八十五萬(不共) 八十五萬一(不共) 八十五萬二(不共) 八十五萬三(不共) 八十五萬四(不共) 八十五萬五(不共) 八十五萬六(不共) 八十五萬七(不共) 八十五萬八(不共) 八十五萬九(不共) 八十六萬(不共) 八十六萬一(不共) 八十六萬二(不共) 八十六萬三(不共) 八十六萬四(不共) 八十六萬五(不共) 八十六萬六(不共) 八十六萬七(不共) 八十六萬八(不共) 八十六萬九(不共) 八十七萬(不共) 八十七萬一(不共) 八十七萬二(不共) 八十七萬三(不共) 八十七萬四(不共) 八十七萬五(不共) 八十七萬六(不共) 八十七萬七(不共) 八十七萬八(不共) 八十七萬九(不共) 八十八萬(不共) 八十八萬一(不共) 八十八萬二(不共) 八十八萬三(不共) 八十八萬四(不共) 八十八萬五(不共) 八十八萬六(不共) 八十八萬七(不共) 八十八萬八(不共) 八十八萬九(不共) 八十九萬(不共) 八十九萬一(不共) 八十九萬二(不共) 八十九萬三(不共) 八十九萬四(不共) 八十九萬五(不共) 八十九萬六(不共) 八十九萬七(不共) 八十九萬八(不共) 八十九萬九(不共) 九十萬(不共) 九十萬一(不共) 九十萬二(不共) 九十萬三(不共) 九十萬四(不共) 九十萬五(不共) 九十萬六(不共) 九十萬七(不共) 九十萬八(不共) 九十萬九(不共) 九十一萬(不共) 九十一萬一(不共) 九十一萬二(不共) 九十一萬三(不共) 九十一萬四(不共) 九十一萬五(不共) 九十一萬六(不共) 九十一萬七(不共) 九十一萬八(不共) 九十一萬九(不共) 九十二萬(不共) 九十二萬一(不共) 九十二萬二(不共) 九十二萬三(不共) 九十二萬四(不共) 九十二萬五(不共) 九十二萬六(不共) 九十二萬七(不共) 九十二萬八(不共) 九十二萬九(不共) 九十三萬(不共) 九十三萬一(不共) 九十三萬二(不共) 九十三萬三(不共) 九十三萬四(不共) 九十三萬五(不共) 九十三萬六(不共) 九十三萬七(不共) 九十三萬八(不共) 九十三萬九(不共) 九十四萬(不共) 九十四萬一(不共) 九十四萬二(不共) 九十四萬三(不共) 九十四萬四(不共) 九十四萬五(不共) 九十四萬六(不共) 九十四萬七(不共) 九十四萬八(不共) 九十四萬九(不共) 九十五萬(不共) 九十五萬一(不共) 九十五萬二(不共) 九十五萬三(不共) 九十五萬四(不共) 九十五萬五(不共) 九十五萬六(不共) 九十五萬七(不共) 九十五萬八(不共) 九十五萬九(不共) 九十六萬(不共) 九十六萬一(不共) 九十六萬二(不共) 九十六萬三(不共) 九十六萬四(不共) 九十六萬五(不共) 九十六萬六(不共) 九十六萬七(不共) 九十六萬八(不共) 九十六萬九(不共) 九十七萬(不共) 九十七萬一(不共) 九十七萬二(不共) 九十七萬三(不共) 九十七萬四(不共) 九十七萬五(不共) 九十七萬六(不共) 九十七萬七(不共) 九十七萬八(不共) 九十七萬九(不共) 九十八萬(不共) 九十八萬一(不共) 九十八萬二(不共) 九十八萬三(不共) 九十八萬四(不共) 九十八萬五(不共) 九十八萬六(不共) 九十八萬七(不共) 九十八萬八(不共) 九十八萬九(不共) 九十九萬(不共) 九十九萬一(不共) 九十九萬二(不共) 九十九萬三(不共) 九十九萬四(不共) 九十九萬五(

分所詮爲目。第九能斷金剛分。第十般若理趣分。餘之六分如次六度以題。今日。然今此經四處之中。同第一處。若十六會無此。會經。其猶綿綿長山一峯孤秀疊洋。潮湧別浦。澄天。披之者坐覽三祇。尋之者全觀十地。迷者觀之不惑。悟者藉之昇。增。菩薩行門如啓諸掌。佛果久近。掘鏡融心。淨信則福越河沙。持讀乃災殃霧卷。安人護國莫大於斯。塵劫讚揚願。中報効故。第二明所被者。初明

根性後以教被明根性者。五性一性自古紛紜。舉領提綱略申三說。有說一切衆生有五種性。一聲聞性。二緣覺性。三如來性。四不定性。五無種性。何以得知不定性。及有一類無種性者。依大般若五百九十三善勇猛言。而於三乘性決定者。而於三乘性不定者。聞此法已速發無上正等覺心。即明三乘定不定矣。夫人經云。離善知識無聞非法衆生。以人天善根而成。熟之善戒經云。無種性人無種性故。雖復發心勤行精進。終不能得無上菩提。以此等文爲定量故。猶斯種性具有五種。有說一切衆生皆有佛性。無有定性及無性者。何以知然。涅槃二十七云。一切衆生悉有佛性。又云。一切衆生悉皆有佛心。凡有心者悉皆當得阿耨菩提。以此等文爲定量故。猶斯衆生無無性矣。兩宗所立教等理齊。破斥會違廣如餘記。有說有性無性唯佛能知。然佛世尊於法自在。廣於諸教隨對根宜說有說無。皆爲利樂。勿懷取捨而欲指南。問有無相違。云何利樂。答有情本來種性差別。若聞

無性恐隨彼流。佛爲說無令速出離。若聞有性速起進求。佛爲說有令無退墮。故佛所說皆是法輪。言有言無深爲利樂。然起信論由迷本覺有不覺生。照本還源無不成佛也。二以教被者。經文不簡顯佛悲深。三界四生等皆度故。第三門訖。

第四依文正解曲分爲二。初釋題目後解本文。釋題目者。晉梁所譯題目俱云仁王般若無護國名。秦本雖有護國之言乃無多字。巨唐新譯文義具故。釋題目中初解通名後釋品號。解通名中先離後合。唐梵對者。梵云摩努此翻爲仁。梵云產捺離此翻爲王。梵云跋羅此翻爲護。梵云囉瑟吒此翻爲國。梵云鉢離枳檀此云智慧。敵對譯者名極智也。梵云波羅離引多此云倒彼岸。依聲明論分句釋云。波。囉。離。伊。多。言伊多者云此岸也。言波藍者云彼岸也。由乘極智離此到彼岸也。梵云素怛囉此翻爲經。然今題云仁王護國般若波羅蜜多經者一部都名。總十一字上四下一俱是唐言。中間六字乃是梵語。仁王則諸主彰廣敬之令譽。護國則所爲陳博愛之鴻業。言仁者人也。正理解人多思慮故依義訓人有恩親故。依書解者如大傳云。舜不登而高不行而遠。拱揖於天下而天下稱仁。禮曰。上下相親是謂之仁。又曰。溫良者仁之本。敬慎者仁之地。寬裕者仁之作。通接者仁之能。禮節者仁之貌。言談者仁之文。歌樂者仁之和。散者仁之施。儒者仁之行。兼而有之是謂之仁。論語曰。克己復禮天下歸仁。則恩

惠於物慈施博衆名爲仁矣。言王者主也。順正理論於劫初時爲分香稻共立田主。三憂多王此云共許。若言天子者金光明偈云。雖生在人世尊勝故名天子。由諸天護持亦得名天子。依書解者韓詩曰。王者往也天下往之。善養人也故人尊之。善治人也故人安之。善悅人也故人親之。善飾人也故人樂之。具此四德而天下往。禮曰。天子以德爲車以樂爲脚。又曰。昔者先王尙有德尊而有道任有能舉有賢。故因天事天因地事地。老子四大王居其一。說文王字德貫三才兆庶又安是稱王矣。王有仁德有財得名。王懷仁德仁即王故持業得名。王行仁惠仁之王故依主得名。言護者加衛義覆攝義。蓋爲仁王仰希如來大悲加衛。普覆含識攝受無遺故稱護也。言國者城也。四海八方有截疆域。聖凡士庶各安其居。若乃災害不生禍亂不作。人天歡慶龍鬼潛施。至教常流安人護國。國之護故依主得名。言般若者梵音也此云智慧。先別後通。列有五種。一者文字能詮教也。二者觀照即淨慧也。三者實相即真如也。四者境界謂即二諦三性。無性也。五者眷屬相應四蘊助伴五蘊定道戒也。般若名寬通前五種。勝用唯二正智如如。具足應言般若。賢若此翻爲慧。梵云若那此翻爲智。西方梵字有界有緣。准大品經若之一字通目智慧二字界故。般那兩字別目慧智。二字緣故。以般助若若即目慧。以那助若若即目智。由是經論六度十度開合不同。若言六度即智慧

今二分 同二月 會十(無此會) 治二(淨) 淨 觀二(根) 地二(情) 附 攝二(攝) 中二(中) 二二 三 立十五 熟二(就) 說二 攝二(攝) 此十(經) 攝二(攝) 倒二(到) 散二(散) 攝二(攝) 也十(天下王也) 治人二(辨治) 放一 粉十(粉) 攝二(攝) 有二者 城二 災二(容) 列二(別) 三三(十) 無 目二(同)

二總爲第六。以合明故。若言十度慧爲第六。智爲第十。各別明故。問慧之與智爲同爲異。答俱別境慧二體實同。擇法決斷二用則別。故勝天王般若云。菩薩具足般若。若具足開那。又彼下云。得般若門分別句義。得開那門能入衆生諸根利鈍。若通言之。智處說慧慧處說智皆無違矣。雖即檀等俱得度名。題中據勝唯標般若。言波羅者梵語也。此云彼岸。對彼說此彼岸者何。於四諦中已起苦集而爲此岸。未起苦集而爲中流。涅槃菩提即滅道歸而爲彼岸。六度萬行以爲船筏。五蘊假者是能乘人。諸修行人乘于六度截流越此。高翔覺路至究竟位是達彼岸。然配經中教理行果。彼岸唯果行唯在因。教之與理通乎因果。題標果德云波羅矣。言蜜多者梵語也。此具二義離義到義。即是施等具七最勝。至下當悉。於生死中離此到彼。言經者唐言也。若以梵音云修多羅修妬路皆訛也。慈恩三藏云素咀纒而目四義。衣綻。席經。猶如瞿名。具多法故。今此唯取經義經義。何以知然。四分律云。如種種花置於案上。以旣貫持雖爲風吹而不分散。故佛說教其猶衆花。衆生識心有如案矣。若不以旣連綴攝持。邪見暴風或當飄散。故結集者連綴佛言。如旣貫花如經持緯。佛地論云。以佛聖教貫穿攝持所應說義及所化生。貫穿即旣攝持即經。然其經字即同此方經籍之名。俗釋經者常也。法也。古今不易故謂之常。指定是非稱之爲法。雜心論中五義釋經。謂涌泉等講者叙焉。

今解經者即能證教。出體門中依瑜伽論亦取於義。所詮之理故教及理總名爲經。仁王護國般若波羅蜜多亦通教理。以上十字對經一字。綺互相望總爲四釋。謂仁王護國般若波羅蜜多即經之經持業。依主准釋應知。解品名者。言序者因由也。謂說般若起之由。致言品者類也。文義彙聚各自區分。言第者次之居也。言一者數之始也。此經一部總有八品。此品居初故稱第一。解本文者。先總判科後隨文釋經。真諦記判釋此經大分爲四。一發起分即初序品。二正說分即謂次五品。三王得護國分即第七品。四流通分即囉累品。昔有晉朝道安法師。科判諸經以爲三分。序分正宗流通分。故至今巨唐慈恩三藏譯佛地論。親光菩薩釋佛地經。科判彼經以爲三分。然則東夏西天處雖懸隔。聖心潛契妙旨冥符。今判此經依彼三分。一教起因緣分即初序品。二聖教所說分次之六品。三依教奉行分謂囉累品。釋初序分文分爲二。初明通序謂如是等。後明別序爾時世尊等。然此二序總爲五對。一通別對。諸經通有當部別緣。二證發對。初傳法者引證令信。後說法者別緣發起。三前後對。如是等文經後留教置爾時等文經首本緣。四師資對。阿難請主如來說者。五現未對。阿難後請時在未來。佛說經前當時緣起。後之三對名皆不次。但取語順義則依經。初二對名義已周備。爲令盡理立五對焉。將釋通序三門分別。一經起之因。二建立所以。三開合不同。經起因者。大

悲經中是優波離教阿難問。大衍經云阿泥樓逗教阿難問。智論第二。佛涅槃時娑羅樹間北首而以。爾時阿難心沒憂海。阿難菟樓豆語阿難言。汝是守護佛法藏者。又佛世尊手付汝法。汝今愁悶失所受事。大衍經云請問四事。一佛滅度後諸比丘等以誰爲師。二依何處住。三惡性比丘如何調伏。四一切經首當置何言。佛告阿難我滅度後以波羅提木叉爲汝大師。依四念處住。惡性比丘梵壇治之梵法默然不應打罵但默攝故。一切經首當置如是我聞等言。何故阿難但申四問。大意總明三寶不斷。以戒爲師佛寶不斷。四念處住如是等言此二即是法寶不斷。比丘和合僧寶不斷。三寶久住利樂無邊故。臨涅槃問答唯四。阿難結集護奉佛言於諸經初置如是等。二立所以者。如是等言自有四意。一爲除疑。二爲生信。三爲簡邪。四爲顯正言除疑者真諦記云。微細律說。阿難比丘當昇高座出法藏時衆有三疑。一疑佛大悲從涅槃起。二疑更有佛從他方來。三疑阿難轉身成佛說如是等。三疑併斷。二生信者智度論云。說時方人令生信故。又云如是我聞生信也。信受奉行生智也。信爲能入智爲能度。文無繁約非信不傳。由起信心所言理順。即由理順即師資道成。於所說法皆順從故。云何爲信。信是心所善十一中最初信也。令心心所淨淨爲性。如水精珠能清濁水對治不信。淨濁之心樂善爲業。衆行本矣。何緣經首最初中生信。五根之中先列信根。有信根故能生

①十 ②一 ③二 ④三 ⑤四 ⑥五 ⑦六 ⑧七 ⑨八 ⑩九 ⑪十 ⑫十一 ⑬十二 ⑭十三 ⑮十四 ⑯十五 ⑰十六 ⑱十七 ⑲十八 ⑳十九 ㉑二十 ㉒二十一 ㉓二十二 ㉔二十三 ㉕二十四 ㉖二十五 ㉗二十六 ㉘二十七 ㉙二十八 ㉚二十九 ㉛三十 ㉜三十一 ㉝三十二 ㉞三十三 ㉟三十四 ㊱三十五 ㊲三十六 ㊳三十七 ㊴三十八 ㊵三十九 ㊶四十 ㊷四十一 ㊸四十二 ㊹四十三 ㊺四十四 ㊻四十五 ㊼四十六 ㊽四十七 ㊾四十八 ㊿四十九 ①十 ②一 ③二 ④三 ⑤四 ⑥五 ⑦六 ⑧七 ⑨八 ⑩九 ⑪十 ⑫十一 ⑬十二 ⑭十三 ⑮十四 ⑯十五 ⑰十六 ⑱十七 ⑲十八 ⑳十九 ㉑二十 ㉒二十一 ㉓二十二 ㉔二十三 ㉕二十四 ㉖二十五 ㉗二十六 ㉘二十七 ㉙二十八 ㉚二十九 ㉛三十 ㉜三十一 ㉝三十二 ㉞三十三 ㉟三十四 ㊱三十五 ㊲三十六 ㊳三十七 ㊴三十八 ㊵三十九 ㊶四十 ㊷四十一 ㊸四十二 ㊹四十三 ㊺四十四 ㊻四十五 ㊼四十六 ㊽四十七 ㊾四十八 ㊿四十九

萬善。五力之中先陳信力。有信力故魔不能動。故華嚴云。信爲道。原功德母故。又趣三乘有善法欲。由有信故起善希望。信爲欲依最初生故。又此經中伏忍最初標十信心。聖胎本故。又顯揚論明七聖財。謂信戒聞捨慧慚愧。七聖財初卽信財故。又正理云。澄淨有四種謂佛法僧戒。信三寶故能越惡趣。由信戒故離貧賤因。猶如金剛四不壞故。又俱舍云。拔衆生。苦出生死泥。序令生信爲衆生手。後陳正宗爲佛教手。兩手相接出淤泥故。又智論云。如人有手至於寶山隨意所取。若其無手空無所得。有信心人入佛寶山得諸道果。若無信心雖解文義空無所得。是故經初令生淨信。三箇邪者。諸外道輩於自教初皆悉置於阿漚二字。云梵王訓世有七十二字。衆生轉薄。梵王瞋怒吞噉諸字。唯此二字在口兩角。阿表於無漚表於有。置彼教首。今佛世尊教阿難置如是等言簡異彼故。四顯正者。三寶最吉祥故我經初說佛之一字卽是佛寶。如是一時及彼。處卽是法寶。我聞二字及比丘衆卽是僧寶。具陳三寶爲顯正矣。第三開合者。真諦記中開爲七事。開我與聞而爲二事。餘五如文。今依智論總說六義。一者信成所謂如是。二者聞成所謂我聞。三者時成所謂一時。四者主成所謂佛也。五者處成住王舍等。六者衆成與比丘等。世親菩薩般若燈論亦有六義。如彼頌云。前三明弟子後三證師說。一切修多羅其事皆如是。滅五至一皆有義門。廣如餘文繁而不叙。今

解通序雖有六成。且初前五其義者何。解經如是我聞一時佛住王舍城鷲峯山中。解曰。如是者明所聞法無非法失。略叙三解。初別解如是。安法師云。有無不二名之爲如。如非有無稱之爲是。如無所如是。無所是故云如是。注無量義經云。至人說法但爲顯如。唯如爲是故云如是。梁武帝云。如卽指法是卽定詞。如斯之言是佛所說。次合解如是。真諦記云。如是者決定義。決定有二。一文二理。文是能詮理卽所詮。阿難所傳文理決定如佛所說也。法智解云。如是者阿難自明之詞。金口所說旨深意遠非所仰測。章句始末正自如是。後帶我聞解佛地論云。如是總言依四義轉。一依譬喻。如有說言如是富貴如毘沙門。二依教誨。如有說言汝當如是讀誦經論。三依問答。如有說言汝當所說昔定聞耶。故此答云如是是我聞。四依許可。唯依此也。謂結集時諸菩薩衆咸共請。言如汝所聞當如是說。傳法菩薩便許彼言。如是當說如我所聞。又如是言信可審定。謂如是法我昔曾聞。此事如是齊此當說定無有異。略引六文廣如餘記。言我聞者。辨能聞人無非根失。又復分三。初言我者我有三種。一妄所執外道橫計。二假施設謂大涅槃常樂我淨。除二乘倒強施設故。三世流布我謂世。其自指稱我。遍計無體圓成無相。傳法菩薩於依他中隨順世間假說稱我。問諸佛說法本爲除我。不言無我乃言我聞。答喻伽第六有其四義。一言說易故。若說無我通蘊處界知此說誰。

二順世間故。三除無我怖。言無我者爲誰修道。四爲宣說自他染淨因果事業。令生決定信解心故所以稱我。又智論第一。四悉檀中世界悉檀故說有我。卽當喻伽順世間故。次言聞者婆沙十。二薩婆多宗耳聞非識法救尊者識聞非耳。成實論云。譬喻師說心心所法和合能聞。今大乘宗雜集第二。非耳能聞亦非識等。以一切法無作用故。由有和合假立爲聞。就勝所依或說根聞。以能分別故說識聞。具前二義說根識聞。喻伽五十六云。諸法自性衆緣生故。剎那滅故。無作用故。智論云。六云。非耳及識意等能聞。多緣和合故得聞聲。又耳根識唯聞於聲而不聞教。若約名句唯意識聞。故喻伽云聞謂比量。然由耳識親聞於聲。與意爲門意方得聞。耳意爲緣熏習在識因聞所成故說爲聞。廢別耳等總名我聞。故佛地云。我謂諸蘊世俗假者聞謂耳根發識總受。廢別就總故說我聞。問何須廢別總說我聞。答若不言我但云耳聞耳通一切是難耳聞。又復聞時根境及空作意分別染淨種子并根本依。一一具陳乃成繁廣。若唯說一義用不周。所以廢別總說我聞。後中問答。問爲佛說法而言我聞。爲佛不說言我聞耶。答佛地論中自有二解。一者龍軍無性等云。諸佛如來唯有三法。大定智慧。久離戲論會不說法。由佛慈悲本願緣力衆生識上文義相生。雖親依自善根力起。而就強緣名爲佛說。譬如天等增上力故。令於夢中得論呪等。二者親光等言。佛身具有蘊

①原二源②〔譯〕一③生十(爲衆生)④智十(度)⑤處十(所)⑥具二且⑦之二定⑧智二解⑨〔所〕一⑩〔附〕一⑪又二文⑫共十(傳)⑬二二三云⑭二十(云)⑮具二其⑯六二亦⑰〔成〕一⑱用二因⑲中二申⑳令二今

處界等。由離分別名無戲論。豈不說法名無戲論。謂宜聞者善根力故本願緣力如來識上文義相生。是佛利他善根所起名為佛說。聞者識心雖不親得。然似彼相分明顯現故名我聞。問阿難是成道日生二十年。後方為侍者。已前諸教何得親聞。答有四義。一本願力故。過去作長者供養誦經沙彌今得總持。龍樹讚云。面如淨滿月目如青蓮華。佛法大海流入阿難心。二佛加持故。報恩經云。佛入世俗心令阿難知。又云。佛為略說粗舉其端而能盡解。三三昧力故。金剛花經云。阿難得法性覺性自在王三昧悉能憶故。四聞法力故。觀佛三昧海經第五云。阿難。聞佛說菩薩行。即憶過去九十億佛所說經藏。法華第四云。自聞授記等即時憶念過去無量千萬億諸佛法藏。通達無礙如今所聞等。而說偈言。世尊甚希有。合我念過去無量諸佛法如今日所聞。問阿難尊者既是聲聞。云何能持大乘法藏。答集法傳云有三阿難。一阿難此云慶喜持聲聞藏。二阿難跋陀此云喜賢持獨覺藏。三阿難伽羅此云喜海持菩薩藏。而實阿難總持自在。三名雖異但一人矣。又金剛仙論及真諦所引闍王懺悔經亦同此說。問持佛法藏菩薩極多。何唯阿難不付菩薩。答阿難常隨如來人天具識。寫瓶有。寄放囑傳燈。菩薩形異處殊利生嚴土各自忽務不可例同。表唯阿難言我聞矣。智論第二云。是阿難頂禮僧已坐師子座。一心合掌向佛涅槃方如是說言。佛初說法時爾

時我不見。如是展轉聞佛在波羅奈。是時千阿羅漢聞是語已上昇虛空高七多羅樹皆言。無常力大。如我等眼見佛說法今者乃言如是。是我聞。佛地論云。應知說此如是我聞意避增減異分過失。謂如是法我從佛聞。非他展轉顯示聞者。有所堪能。諸有所聞皆離增減異分過失。非如愚夫無所堪能諸有所聞或不能離增減異分。結集法時傳佛教者。依如來教初說此言。為令衆生恭敬信受。言如是法我從佛聞文義決定無所增減。是故聞者應正聞已如理思惟當勤修學。言一時者。第三時成。無非時失。如來說法善應根宜會遇無差。唯一時矣。依佛地論有三義解。一謂說聽究竟一時。此就剎那相續無斷說聽究竟總名一時。若不爾者。不名句等。說聽時異云何言一。論文總釋名不說其說聽究竟名一時者。如初說字次名後句乃至一品一部終畢。說聽時異云何言一。不以久近一期究竟。簡說餘部非一時故。二謂剎那領悟一時。或能說者得陀羅尼。於一字中一剎那頃能持能說一切法門。或能聽者得淨耳根。一剎那頃聞一字時。於餘一切皆無障礙悉能領受受名一時矣。此即上根於一剎那說聽領悟。箇中下根脩促異故。三謂說聽會遇一時。或相會遇時無分別故名一時。即是說聽共相會遇同一時義。箇不當根時前後故。此等皆是假名一時。問大乘過未既非實有。於三世中何名一時。答有二義。一道理時說者聽者雖唯在五蘊諸行剎那生滅。唯有一

念現在之法。然有酬前引後之義。即以所酬假名過去。即以所引假名未來。對此二種說為現在。此過未世並於現在法上假立。故說聽者事緒究竟假立三世總一時。非一生滅之一時也。二唯識時識心之上變。任三時相狀而起。然說聽者實是現在。隨心分限變作短長事緒終訖總名一時。如夢所見謂有多生。覺位唯心都無實境。問說聽一念生已即滅。如何識上聚集解生。答雖唯一念由前前開展轉熏習。後識心上連帶解生。前所聞者聚集顯現。如言諸行無常。至常字時前之三十一時聚集。乃至後後一偈一品連帶亦爾。故雖生滅說受義成。五心之義如常分別。問一之與時以何為體。答成實俱舍。經部多宗此二假實皆五蘊性。處界門中有為法故。今依大乘自有三解。一智論云。數時等法實無所有。謂陰入持所不攝故。陰入持者蘊處界也。二佛地論云。時者即是有為法上假立分位。或是心上分位。影像依色心等總假立故。三百法論。一之與時即依色心分位假立。是不相應數及時也。五蘊門中行蘊所攝。處界門中法處法界意識境故。亦即瑜伽數世識故。問凡聖同聽總說一時。淨穢同時應云一處。答淨穢既異。即得定言。時中萬差故總言一。一會根宜聖凡勝劣利鈍短長有多差別。不可定舉總說一時。言佛者。第四化主成。智論第二五種能說。一佛二聖弟子三諸天四神仙五變化。簡異餘四故標佛也。梵云佛陀此云覺者。依起信論所言覺者心體離念。永

①似二以②後二復③讀二說④聞二見⑤台二合⑥今⑦念二今⑧(華)十寄⑨[阿]一⑩唯二云⑪不
二字⑫變二反⑬及⑭能二解⑮受十(故)⑯[矣]一⑰無分二分無⑱時十(一時)⑲(現)十在
⑳總十(名)㉑任二作㉒訖二說㉓即二則

離妄念不覺之心。有大智慧光明遍照。等虛空界無所不遍。謂之覺矣。此具三義。一者自覺。覺知自心本無。生滅異凡夫故。二者覺他。覺一切法無不是如異二乘故。三者覺滿。究竟理圓稱之為滿。異菩薩故。佛地論云。具一切智一切種智能自開覺亦能開覺一切有情。如睡夢覺如蓮華開故名爲佛。一切智者能自開智如睡覺智觀於空智理智真智無分別智如所有也。總相而言證真之智。一切種智者覺有情智如蓮華智觀於有智。事智俗智後所得智盡所有也。總相而言達俗之智。問本後二智體爲同異。答准此下經由諦故二智體唯一了達二真第一義。境二智一至下當知。若諸經首置薄伽梵者。依佛地論有二義釋。初成德義後破魔義。初成德者薄伽梵聲依六義轉。一自在義。永不繫屬諸煩惱故。二熾盛義。炎猛智火所燒。鍊故。三端嚴義。三十二相所莊嚴故。四名稱義。一切殊勝功德圓滿無不知故。五吉祥義。一切世間親近供養咸稱讚故。六尊貴義。具一切德常起方便利益安樂一切有情無懈廢故。初一斷德。次一智德。後四恩德。如次應知。後破魔者或能破壞四魔怨故。破四魔位至下當知。若諸經首置佛號者。真實論云。大師十號經初何故不列餘九而獨稱佛。有十義故。一覺勝天鼓。二不由他悟。三離二無。如四已過睡眠。五譬如蓮華。六自性無染。七具足三義。一假名佛即六神通。二寂靜佛惑不生故。三真實佛即是真如。八具三德。摩訶般若解脫法身。九具三寶性。十自知令他知。佛具十義餘名不爾。故諸經首皆稱佛也。然此二名並含衆德。置諸經首是佛意焉。今仁王經唯言佛者。隨方生善義如其實。問佛有三身。此何身說。答三身俱說。謂空無相真如妙理生智解故名法身說。應化非真。真謂報德。推功歸本即真報說。十地同聞他受用。聖說。微土聞見即化身說。佛地論云。如實義者釋迦如來說此經時。地前大衆見變化身居此穢土爲其說法。地上大衆見受用身居佛淨土爲其說法。所聞雖同所見各別。雖俱歡喜信受奉行解有淺深所行各異。准彼論意隨對根宜。理實三身體不相離。言王舍城驚峯山中者。第五處成。無非處失。遊化居止目之爲住。佛地論云。若不說處及能說者。不知此法何處誰說。一切生疑故須具說。文分爲二。先城後山。摩揭陀者此云善勝又云無惱害。又摩伽星名此云不惡。陀者處也。名不惡處亦名星處國。舊云摩伽陀。摩揭提。默偈陀皆訛也。是其國號。曷羅闍利。闍者此云王舍。即其城名。婆沙三釋。婆伽王子初共人民造舍而居。爲鬼神壞唯留王舍。如是至七。太子教言。但更造舍悉題王舍。由題字故遂得不毀。因此立名爲王舍城。又云。輪王出世相承住此故名王舍。又云。四天王等與阿修羅共鑽乳海遂得甘露。於此山中起舍而住。七日守之然後乃分。因此立名爲王舍城。智論第三亦有三釋。摩伽陀王初生一子。一頭兩面而有四臂。後大成人力并諸國。取諸

國王萬八千人置此五山中。以大力勢治閼浮提。因名此山爲王舍城。又云。摩伽陀王先所住城中失火。一燒一作如是至七。王求住處見此五山周匝如城。即作宮殿於山中住。以是故名王舍城也。又云。往古世時此國有王名曰婆藪。厭世出家身作仙人。子名廣車嗣位爲王。如是思惟別求住處。後因出獵遇見五山周匝固種種嚴好。即捨本城於中居住名王舍城。廣如彼論西域記云。矩耆揭羅補羅城唐言上茅城。摩揭陀國之正中。也。古先君王所居之處多出勝上吉祥茅草。因以爲名。崇山四圍以爲外郭。西通狹徑北開山門。東西長南北狹。周一百五十里。內宮子城周三十餘里。羯尼迦樹遍諸道路花含殊麗色爛黃金。暮春之月林皆金色。頻里婆羅王都上茅城。編戶之家頻遭火害。一家縱逸四隣罹災防火不暇。資產廢棄衆庶嗟怨不安其居。王曰。我以不德下人罹患。修何德行可以攘災。群臣對曰。大王德化政教明察。庶人不謹致此火災。宜制嚴科以清後犯。若有火起窮究先發罰其首惡。遷之寒林。同夫棄屍當自謹護。王曰。言善宜遍宣告。居頃之間王宮失火。謂諸臣曰。我自遷矣。乃命太子監攝。恐事欲清國憲故遷居焉。時吠舍釐王聞頻里婆羅王野處寒林戒并欲襲。邊候聞命乃建色城。以王先舍稱王舍城。有云。至末生怨王嗣位已後方築此城更爲高厚。至無憂王遷都波吒釐城。以王舍城施婆羅門。然王舍城外郭已壞無復遺堵。內

國王萬八千人置此五山中。以大力勢治閼浮提。因名此山爲王舍城。又云。摩伽陀王先所住城中失火。一燒一作如是至七。王求住處見此五山周匝如城。即作宮殿於山中住。以是故名王舍城也。又云。往古世時此國有王名曰婆藪。厭世出家身作仙人。子名廣車嗣位爲王。如是思惟別求住處。後因出獵遇見五山周匝固種種嚴好。即捨本城於中居住名王舍城。廣如彼論西域記云。矩耆揭羅補羅城唐言上茅城。摩揭陀國之正中。也。古先君王所居之處多出勝上吉祥茅草。因以爲名。崇山四圍以爲外郭。西通狹徑北開山門。東西長南北狹。周一百五十里。內宮子城周三十餘里。羯尼迦樹遍諸道路花含殊麗色爛黃金。暮春之月林皆金色。頻里婆羅王都上茅城。編戶之家頻遭火害。一家縱逸四隣罹災防火不暇。資產廢棄衆庶嗟怨不安其居。王曰。我以不德下人罹患。修何德行可以攘災。群臣對曰。大王德化政教明察。庶人不謹致此火災。宜制嚴科以清後犯。若有火起窮究先發罰其首惡。遷之寒林。同夫棄屍當自謹護。王曰。言善宜遍宣告。居頃之間王宮失火。謂諸臣曰。我自遷矣。乃命太子監攝。恐事欲清國憲故遷居焉。時吠舍釐王聞頻里婆羅王野處寒林戒并欲襲。邊候聞命乃建色城。以王先舍稱王舍城。有云。至末生怨王嗣位已後方築此城更爲高厚。至無憂王遷都波吒釐城。以王舍城施婆羅門。然王舍城外郭已壞無復遺堵。內

【知】一〇 〇生二上 〇【開】一〇 〇者二慧 〇論二詳 〇錄二錄 〇唯二顯 〇如二知 〇舍二合 〇【說】一〇
〇化二他 〇指二指 〇四二用 〇但更二役便 〇【取諸國】一〇 〇【人】一〇 〇【山】一〇 〇【茅】一〇 〇【周】
二四 〇【徑】二徑 〇【宮】二宮 〇【是】二四 〇【夫】二夫 〇【言】二言 〇【頃】二頃 〇【聖】
二聖 〇【級】二級 〇【憲】二憲 〇【王】二王 〇【主】二主 〇【戒】二戒 〇【憂】二憂 〇【釐】二釐

城雖毀其址猶存。周二十餘里面有一門。今故城中無復凡庶。唯婆羅門滅于家耳。鷲峯山者。梵云。結栗陀羅矩吒唐云鷲峯亦云鷲臺智論二義。山頭似鷲故云鷲頭。又云。王舍城南屍陀林中多諸死人。衆鷲來噉還止山頭。時人便名鷲頭山也。又別記說言。靈鷲者此鳥有靈知人死活。人將欲死群翔彼家。待其送林飛下而食。以懸知故號靈鷲焉。又真諦記引婆沙說。釋迦菩薩化受鷲身。廣如彼文繁而不錄。西域記云。言鷲臺者接北山之陽孤標特起。既棲鷲鳥。又類高臺空翠。相映濃淡分色。如來御世垂五十年多居此山。廣說妙法。頻毘婆沙王爲聞法故興發人從。自鷲之峯跨堅陵巖編石爲砌。廣十餘步長五六里。中路有二小窠塔波。謂下乘即王至此徒行以進。一謂退凡即簡凡人。不令同往。其山頂上則東西長而南北狹。臨崖西。絕有輒精舍。高廣奇。製東闢其戶。如來在昔多居說法。今作說法之像。量等如來之身。問雙舉山城斯有何意。答准法華論如王舍城勝餘城故。如鷲峯山勝諸山故。山城俱勝表法勝故。智度論云。佛生身地爲報地恩。住王舍城說般若故。又真諦記住處有二。一境界處二依止處。爲化在家出家者故。顯佛悲智無住道故。道體俱成爲辯故。利他自利成究竟故。具斯衆德兩處雙標。聖天梵佛樂者叙矣。從此第六明衆成者文分爲二。初列大衆後結退坐。初中復二。初當根衆後變化衆。初中有十。一無學大德衆。二結盡諸尼衆。三隱

顯難思衆。四在家諸聖衆。五在家七寶衆。六人王自在衆。七六欲諸天衆。八色界諸天衆。九諸趣變現衆。十脩羅八部衆。最初第一無學大德衆於中分三。一標名舉數。二總別讚德。三結讚成就。且初第一標名舉數。其義者何。經與大比丘衆千八百人俱。解曰。明同聞衆來意有五。一爲證信。助成阿難同聞可信。二爲顯德。如釋梵等諸天圍繞顯佛法王諸聖圍繞。三爲啓請。波斯匿王於大衆中顯發請問。四爲當根。今彼時衆於大乘中大第修淨信不生。引攝現當令同信學。佛地論云。列菩薩者輔翼圓滿。天龍等者眷屬圓滿。由斯五種是來意矣。言與者兼并共及佛共俱義。智論第三有七義釋。謂與世尊一處一時一心一戒一見一道同一解脫故名爲共。次言大者此有三說。一真諦記三義釋大。一者數大如言大軍。二者量大如言大山。三者勝大如言大王。比丘亦爾衆非一故德難測故。修菩提道高無上故。二佛地論四義釋大。一者利根波羅蜜多種性聲聞故。二者無學果故。三者不定種性迴心向大故。四衆數多故。三智度論五義釋大。一切衆中最爲上故。諸障斷故。王等敬故。數甚多故。能破九十六種外道論故。此前三文總有八義。一者數大千八百故。二者名大名稱遠故。三者位大阿羅漢故。四者離大障礙斷故。五者德大功德智慧波羅蜜多之種性故。六者識大大人識

故。七者趣大總大果故。八者敵大能破一切外道論故。具斯衆義故得名大。言比丘者梵云苾芻訛云比丘。由具五義所以不譯。一者怖魔。初出家時魔宮動故。二云乞士。既出家已乞食濟故。三云淨戒。漸入僧數持淨戒故。四云淨命。既受戒已所起三業無貪相應不依於貪邪活命故。五曰破惡。漸次伏斷諸煩惱故。真諦記云。因名怖魔乞士破惡至果位中轉因怖魔名爲殺賊。轉因乞士名爲應供。轉因破惡名不生故。次言衆者梵云僧伽此云和合。理事二和故名爲衆。四人已上得名衆僧。言千八百人者明衆數也。此與舊經多少別者。梵文前後列數異矣。又大般若初列衆云千二百五十人俱。此與彼經處同時異。准斯列衆足明此經居大經後。次當悉矣。言俱者同一時義同一處義。問與俱二言此有何別答以佛衆衆故。稱爲與。將衆就佛故說爲俱。又將此對彼名之爲與。彼自同時名之爲俱。問此諸聲聞爲權爲實。答准智度論此等聲聞皆是應化常隨如來影響正法。從此第二總別讚德文分爲三。且初第一總彰無學。其義者何。經皆阿羅漢諸漏已盡無復煩惱。解曰。此即總明標位讚德。謂千八百皆無學果。阿羅漢者乃是梵語此有多義。依婆沙論第九十四有四義解。阿正云無義翻爲殺。羅漢言賊殺煩惱賊名阿羅漢。又云應受世間妙供養故。又云不生。生死法中不復生故。又云遠離諸惡不善法故。智論唯識俱翻爲應。

①結二結②顯二顯③(十)十相④映二映⑤之至⑥映二映⑦結二結⑧合十(城)⑨製二製⑩記十(云)⑪道十(德)⑫辯二辯⑬成二成⑭一⑮繞二繞⑯列二引⑰四(者)⑱羅二羅⑲者二日⑳者二衆(衆)㉑明二修㉒少二小㉓稱二稱㉔應十(供)㉕

應有三義。應已永害煩惱故。應受世間妙供養故。應不復受分段生故。言諸漏者。明所斷障。漏體不一故名爲諸。諸別有三。一者欲漏。二者有漏。三無明漏。問此之三漏體別云何。答欲漏體者依佛地論欲界見道四諦各十。謂貪瞋癡慢疑五見。即成四十。欲界修道有其六種。貪瞋癡慢身邊二見。并前見道有四十六根本煩惱。兼忿恨等二十。隨惑成六十六。於五部下除五無明餘六十一總名欲漏。欲唯散地唯有漏地。謂通五趣具四生地。不善有覆二性爲體。多緣欲起。欲之漏故依主立名。名爲欲漏。有漏體者。謂色無色二界合立。且如色界四諸各八修道有四。地法無障又除無明有三十六。根本煩惱并八大隨成四十四。其無色界亦四十四。二界合論有八十八。色界諸誑及二界。憍此四足前成九十二。總名有漏。二界定地通無漏地。天趣化生有覆無記一性爲體。由此合明名爲有漏。緣有之漏。有即漏故。二釋皆得名爲有漏。無明漏者三界五部十五無明名無明漏。無明力增相應不共皆是漏故。與前二漏而作所依。唯自行相迷闇爲性。無明即漏持業得名。名無明漏。問此等何過名之爲漏。答諸論皆言煩惱現行令心連注。流散不絕。三有輪迴備受苦。思皆由彼漏。如諸漏器亦如漏舍。極可厭離。損汚處深發責過失立名爲漏。隨諸轉識唯是現行。羅漢永無故言已盡。無復煩惱者明所斷種。諸惑現起。熏種長時。隨逐有情眠伏藏識。設異生等世道暫伏後心還生。

明諸無學聖道斷已永不起故。理實煩惱通種及現。名之爲漏。此即唯種。不爾經文有重言失。永得清淨如拔草根。是故此中云無復矣。從此第二辨類差別其義者何。

生智初起之時。觀有頂蘊唯苦集類爲境界。故後時方能遍緣四諦。此二別者。且初盡智聖者初證無學果時。若正自思知從三昧起而說是言。我已知苦我已斷集我已證滅我已修道。是盡智也。無生智者聖者自知已而說是言。我已知苦不應更知。我已斷集不應更斷。我已證滅不應更證。我已脩道不應更修。無生智也。依成實論經部宗云。知現在法是名法智。知過去未來名曰比智。餘智如上。鈍根無學有前九智。容起煩惱退現法樂。利根無學即具十智。無生智後不起煩惱亦不退失現法樂住。顯揚第二亦明十智。樂者叙矣。所作已辦者。即同諸經已作所作已辦所辦也。謂諸無學得勝對治。能斷煩惱生死怨敵。業異熟果。謂即苦諦。業煩惱因。謂即集諦。知苦斷集。起生死流。此證名爲所作所作故。所證解脫。謂即滅諦。能證妙智。謂即道諦。苦提分等諸功德法。無不已修。此即名爲所辦所辦故。已捨重障已具勝德。是故名爲所作已辦。從此第三辨觀不同其義者何。

經三假實觀三空門觀。解云。明二觀門彰對治行。三假實觀者。法假實觀。受假實觀。名假實觀。如大般若及此下文。法謂五蘊色心之法。任持自性。軌生物解。故名爲法。從衆緣生如幻士等。依他不實。故說爲假。相無自性。體唯真如。真如不遷。故說爲實。觀即正慧能照之心。由此而言。法之一字。標所觀境。假實二字。正解行相。假即世俗實即勝義。觀之一字。自能照心。境有總別。別中真俗。智有

應有三義。應已永害煩惱故。應受世間妙供養故。應不復受分段生故。言諸漏者。明所斷障。漏體不一故名爲諸。諸別有三。一者欲漏。二者有漏。三無明漏。問此之三漏體別云何。答欲漏體者依佛地論欲界見道四諦各十。謂貪瞋癡慢疑五見。即成四十。欲界修道有其六種。貪瞋癡慢身邊二見。并前見道有四十六根本煩惱。兼忿恨等二十。隨惑成六十六。於五部下除五無明餘六十一總名欲漏。欲唯散地唯有漏地。謂通五趣具四生地。不善有覆二性爲體。多緣欲起。欲之漏故依主立名。名爲欲漏。有漏體者。謂色無色二界合立。且如色界四諸各八修道有四。地法無障又除無明有三十六。根本煩惱并八大隨成四十四。其無色界亦四十四。二界合論有八十八。色界諸誑及二界。憍此四足前成九十二。總名有漏。二界定地通無漏地。天趣化生有覆無記一性爲體。由此合明名爲有漏。緣有之漏。有即漏故。二釋皆得名爲有漏。無明漏者三界五部十五無明名無明漏。無明力增相應不共皆是漏故。與前二漏而作所依。唯自行相迷闇爲性。無明即漏持業得名。名無明漏。問此等何過名之爲漏。答諸論皆言煩惱現行令心連注。流散不絕。三有輪迴備受苦。思皆由彼漏。如諸漏器亦如漏舍。極可厭離。損汚處深發責過失立名爲漏。隨諸轉識唯是現行。羅漢永無故言已盡。無復煩惱者明所斷種。諸惑現起。熏種長時。隨逐有情眠伏藏識。設異生等世道暫伏後心還生。

明諸無學聖道斷已永不起故。理實煩惱通種及現。名之爲漏。此即唯種。不爾經文有重言失。永得清淨如拔草根。是故此中云無復矣。從此第二辨類差別其義者何。

生智初起之時。觀有頂蘊唯苦集類爲境界。故後時方能遍緣四諦。此二別者。且初盡智聖者初證無學果時。若正自思知從三昧起而說是言。我已知苦我已斷集我已證滅我已修道。是盡智也。無生智者聖者自知已而說是言。我已知苦不應更知。我已斷集不應更斷。我已證滅不應更證。我已脩道不應更修。無生智也。依成實論經部宗云。知現在法是名法智。知過去未來名曰比智。餘智如上。鈍根無學有前九智。容起煩惱退現法樂。利根無學即具十智。無生智後不起煩惱亦不退失現法樂住。顯揚第二亦明十智。樂者叙矣。所作已辦者。即同諸經已作所作已辦所辦也。謂諸無學得勝對治。能斷煩惱生死怨敵。業異熟果。謂即苦諦。業煩惱因。謂即集諦。知苦斷集。起生死流。此證名爲所作所作故。所證解脫。謂即滅諦。能證妙智。謂即道諦。苦提分等諸功德法。無不已修。此即名爲所辦所辦故。已捨重障已具勝德。是故名爲所作已辦。從此第三辨觀不同其義者何。

經三假實觀三空門觀。解云。明二觀門彰對治行。三假實觀者。法假實觀。受假實觀。名假實觀。如大般若及此下文。法謂五蘊色心之法。任持自性。軌生物解。故名爲法。從衆緣生如幻士等。依他不實。故說爲假。相無自性。體唯真如。真如不遷。故說爲實。觀即正慧能照之心。由此而言。法之一字。標所觀境。假實二字。正解行相。假即世俗實即勝義。觀之一字。自能照心。境有總別。別中真俗。智有

①諸二漏②③三十(者)④⑤[即]一⑥⑦[六]一⑧⑨虛二續⑩⑪作二住⑫⑬連二連⑭⑮息二生⑯⑰名之二現名⑱⑲惡云二目⑳㉑先一無㉒㉓離二斷㉔㉕得二淨㉖㉗要待二惡得㉘㉙[先]一㉚㉛先二無㉜㉝[俱]一㉞㉟二二智㉠㉡[欲]一㉢㉣[也]一㉤㉥[爲]一㉦㉧[初]一㉨㉩知二智㉪㉫自二因㉬㉭容二容㉮㉯(云)十亦㉰㉱[苦]一㉲起二越㉳㉴所作故二不作㉵對十(對)㉶㉷自二目㉸

加行及以根本。能所雙彰名法假實觀。受假實觀者。遍行中受。受之自性諸心心所受之相應。苦樂等事受所領境。福非福等受所領業。諸趣異熟受所領果。味著生死唯受強力。於心所中別立為蘊。為過既重故別對治。假實及觀義如前說。名假實觀者。名謂呼。名表詮諸法。得法共相非自性故。諸法自性體離名言。有情妄倒橫生執著。依名計義依義計名。無始時來妄熏習力。為令除斷故正觀察。除假實等皆如前矣。此唯大乘無學事具如前所引。智度論云。應化聲聞實是菩薩。具此何失。三空門觀者。所謂空觀無相觀無願觀。依俱舍云。於苦聖諦四行相中取空無我而為空門。滅下四行為無相門。集道各四苦無常二此之十行為無願門。問苦集六行有漏不願。道是無漏事何不願答聖道未滿常起願求無學果圓於斯不願到岸捨筏其理必然。謂已超過現前對故。依佛地論第一云。遍計所執我法俱空。緣此等持名空解脫門。涅槃無相離十相故。緣此等持名無相解脫門。言十相者所謂色聲香味觸相男相女相生老死相為十相也。觀三界苦無所願求。緣此等持名無願解脫門。依智論云。知法實相謂畢竟空名空三昧。知一切法實相無相不受不著是則名為無相三昧。知法空已不觀諸法若空不空若有若無是則名為無作三昧。此三論文初唯小乘後二唯大。羅漢橫實具顯應知。上來三文明。讀德竟。從此第三結讚成就。其義者何

經有為功德無為功德皆悉成就。解曰。數諸功德皆成就也。有為功德者。無學身中菩提分法無諍願智諸無漏道有漏淨定慈三摩地十智及定諸功德法。諸定即是通大地定。諸智即是通大地慧。有為德也。無為功德者。無學身中所有擇滅無為德也。依有部宗謂。諸無學見道位中而有八忍。修道九地地別九品。見修合說。八十九品諸無間道解脫道等有為功德。八十九品諸解脫道所證擇滅無為功德是謂無學為無為德。有學二德。唯此應知。然大乘宗於真如上而假建立。擇非擇滅無別實體。亦無此等品數多。由慧離障顯如理圓即是為無為功德。無學德具故云成就。從此第二結盡諸尼衆。其義者何

經復有比丘尼衆八百人俱皆阿羅漢。解曰。此彰無學諸尼衆也。文中有三。比丘尼衆者標類舉衆。比丘如上。尼是女聲。梵語有此女聲呼爾。八百人俱者彰衆數也。皆阿羅漢者皆讚無學。義如前故。從此第三隱顯難思衆文分為三。一標數辨類。二總別讚德。三結讚成就。且初第一標數辨類其義者何

經復有無量無數菩薩摩訶薩。解曰。標菩薩衆也。無量無數者。依華嚴經第四十五。至一百四名為無數。至一百六名為無量。今此經中列雖不次明其衆廣。是故標云無量無數。又舊經云九百萬億。此中但言無量無數。表其衆多何必彼數。菩薩摩訶薩者。梵云菩提薩埵此中略云菩薩。梵云菩提此翻為覺。梵云薩埵此云有情。菩薩之行略有二門。一者自利。大智為先。二者利他。大悲為首。菩提云覺。智所求果。薩埵有情悲所度生。故攝論中無性釋。士。依四弘誓語。名菩薩。以彼二種俱屬於境名菩薩者是有財釋。又復覺者是所求果。言有情者。目能求人。求菩提之有情名為菩薩。又復菩提正是所求。言薩埵者此云勇猛。不憚時處求大菩提有志有能故名菩薩。此後二解並依攝論親光所釋。皆依主也。又復菩提即是般若。言薩埵者亦名方便。由此二法能利樂一切有情。是故假者名為菩薩。亦即菩提亦即薩埵皆持業釋。廣如不空經索經也。梵云摩訶此翻云大。薩謂薩埵義如前釋。如佛地論第二云。菩薩摩訶薩者謂諸薩埵求菩提故。此通三乘為簡二乘故復言大。皆摩訶薩。從此第二總別讚德文分為二。初總讚德後別讚德。初總讚德其義者何

經實智平等永斷惑障方便善巧起大行願。解曰。總讚二智也。上之兩句明自利智。下之兩句明利他智。然此二智各有二名。如文應悉。言實智者根本智也。實謂真如體不遷變。證實之智名為實智。言平等者無高下故。永斷惑障者。惑謂煩惱障二障。分別起者初地見道種永斷故俱生二障十地分除。至金剛定方永斷故由初二障說永斷言。若後二障至果方盡。言方便者是後得智。雖達依他如幻如焰。大悲拔濟不捨有情種種利他名為方便。言善巧者所化之境善應根宜。能化

○名二召○ ○斷二却○ ○滿二滿○ ○筏二抵○ ○讚二讚○ ○學二覺○ ○八二九○* ○唯二准○ ○擇二得○ ○智二知○
○士二云○ ○(四)一○ ○名十(爲)○ ○日二自○ ○後二復○ ○光二先○ ○二二三○

之心巧能不住。起大行願者發起廣大殊勝行願也。謂諸菩薩七地已前達俗證眞智不俱起。所有行願或定或散多於後得功用修行。雖八地後俱緣眞俗任運修行不假功用。約其義類亦是後得。故此通說起行願矣。又解。正體後得俱名實智。能緣眞俗二實境故。其加行智名爲方便。以能引生正覺智故。義雖不違今取前解。

從此第二別讚德者十地不同文分爲十。且初地相其義者何

經以四攝法饒益有情。解曰。讚無貪行。菩薩濟物得同體悲。正利他時即爲自利。不見離自別有利他。四攝法者攝有情故。成實論云。一者布施。衣食等物攝取衆生。二者愛語。隨意語言取彼意故。三者利行。爲他求利助成他事。四者同事。如共一船憂喜同故。又大品經云。財法二種攝取衆生名爲布施。六波羅蜜爲衆生說名爲愛語。教化衆生令行六度名爲利行。以神通力種種變化入五趣中。與諸衆生同其事業名爲同事。此四攝法業用云何。如莊嚴論第八頌云。令器及令信令行亦令解。如是作四事大第四攝業。准長行釋。布施能令於法成器。由隨順彼堪受法故。愛語能令於法起信。由教法義彼疑斷故。利行能令於法起行。由能依法如法行故。同事能令彼得解脫。由行長時得饒益故。理實初地萬行皆修。此順施度故偏讚矣。次第二地其義者何

經四無量心普覆一切。解曰。讚無瞋行。普

薩利生怨親平等。爲不請友普覆一切。四無量者慈悲喜捨。言無量者如婆沙論八十一云。如是四種是諸賢聖廣遊戲處。復次此四能緣無量有情爲境。生無量福引無量果故名無量。顯揚論云。廣故大故無量。遍緣一方乃至十方無量無邊外器世間有情世間故名無量。慈等義者俱舍論云。慈名與樂悲名拔苦。喜名欣慰捨名平等。又成實論。慈名與瞋相違善心。悲名與惱相違善心。喜名嫉妬相違善心。此三皆是慈心差別。今三平等故名爲捨。又顯揚論。慈無量者於彼無苦無樂衆生欲施樂具。悲無量者於苦衆生欲拔苦具。喜無量者於樂衆生隨喜彼樂。捨無量者謂捨俱心不染意樂辨其體者。如婆沙論慈悲二種自有兩說。有說俱以無瞋爲體。慈能對治斷物命瞋。悲謂對治捶打之瞋。有說慈以無瞋爲體。悲以不善善根爲體。對治害故。喜亦二說。有說喜以善根爲體。有說喜以欣爲自性。捨以無貪善根爲體。相應助伴皆五蘊性。又成實論。此四無量皆是慧性。大乘雜集。四種皆以定慧二法及彼相應諸心心法以爲自性。又顯揚云。慈以無瞋善根爲體。悲以不善善根爲體。喜以不嫉善根爲體。捨以無貪無瞋爲體。皆是憐愍衆生法故。慈唯無瞋。悲喜一種無瞋一分。捨以無貪無瞋一分相應眷屬皆爲體也。小乘此四但是觀門。普薩利他四皆實行。次第三地其義者何

經三明鑒達得五神通。解曰。讚具德行。此地菩薩正斷無明勝定相應具通明故。三明

鑒達者。舊云。一宿命明。二天眼明。三漏盡明。依婆沙論一百一云。一宿住隨念智證明。通達解了前際法故。二死生智證明。通達解了後際法故。三漏盡智證明。通達解了涅槃性故。鑒體是慧。目能照心。達爲了達。即所觀境。治三際愚故云鑒達。依俱舍論出三明體。前二有漏是俗智性。後通無漏。謂以六智或十智性。依瑜伽論三皆無漏。前二後得後根本智。得五神通者。依婆沙論。於自所緣無倒了達。妙用不礙。無所擁滯故名神通。通一神境智證通。神謂等持境。謂行化。智證神境無滯名通。二天眼智證通。殊勝名天。色界大造淨色眼根。智是眼識相應之慧。遠見無礙名天眼通。三天耳智證通。色界大造淨色耳根。智是耳識相應之慧。遠聞無礙名天耳通。四他心智證通。知他心故名他心智。若就根本智知心非所知所非心。此就加行名他心通。五宿住隨念智證通。於宿住事隨所憶念。謂憶前念漸次逆觀。乃至能憶中有初心名加行滿。根本成時能憶過去某處某姓彼彼類身種種事業名爲宿住。謂彼衆心雖有多法而念力勝。智隨念力而能知彼故名隨念。智證宿住無擁名通。明五體者。依俱舍論此之五通解脫道攝。慧爲其體。神境天眼天耳宿住四皆俗智。唯是有漏。他心智通五智爲體。謂法類道世俗。他心通漏無漏以爲體故。所依地者於無色界觀滅止增。五通必依止觀均地。准四根本近分地無。依顯揚論五通皆以定慧二法及彼相應而爲其體。是

起十(背) ①(離)一 ②(以)十後 ③(卷上之終但缺尾) ④(卷上末首但缺尾) (仁王護國般若波羅蜜多經疏卷上末)十從 ⑤他二化 ⑥變二反 ⑦順十(財) ⑧當十(而) ⑨(云) ⑩如二加 ⑪悲二非 ⑫但二俱 ⑬一 ⑭二 ⑮月二口 ⑯(一)十心 ⑰二二三 ⑱無二九 ⑲通一二一通 ⑳[謂]一 ㉑知二智 ㉒念十(智) ㉓滅二滅 ㉔准二唯

後得智唯無漏故。問前說三明即言漏盡。六通之內何乃闕無答約自地辨故說三明。後地通論無漏盡矣。次第四地其義者何。

經修習無邊菩提分法。解曰讀修習行。言無邊者。修行數習廣無邊故。菩提分法者。菩提云覺正是所求。分者因也亦支分義。三十七法順趣菩提。菩提之分名菩提分。三十七者華嚴經云。此地菩薩觀於內外身受心法。動勇念。知除世貪。愛。復次修行未生已生惡不善法動令斷故。未生已生於諸善法勤令增廣。復次修行欲勤心觀成就神足。復次修行信根進根念根定根慧根信力進力念力定力慧力。復次修行念覺分。擇法覺分精進覺分喜覺分輕安覺分定覺分捨覺分。復次修行正見正思惟正語正業正命正精進正念正定。三十七也。出此體者。俱舍二十五頌云。此實事唯十。謂慧勤定信念喜捨輕安及戒尋爲體。且慧攝八。謂四念住慧根慧力擇法覺支正見以慧爲體。勤亦攝八。謂四正斷精進根精進力精進覺支正精進以勤爲體。定亦攝八。謂四神足定根定力定覺支正定以定爲體。信但攝二。謂信根信力以信爲體。念唯攝四。謂念根念力念覺支正念以念爲體。喜唯攝一。謂喜覺支以喜爲體。捨唯攝一。謂捨覺支以捨爲體。非受捨也。輕安攝一。謂輕安覺支以輕安爲體。戒。但攝三。謂正語正業正命以戒爲體。尋唯攝一。謂正思惟以尋爲體。故。三十七體唯有十。修習此觀二利行者。如華嚴云。皆爲不捨一切衆生。乃至安住

一切智智。次第五地其義者何。

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷上一終

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷上二

經工巧技藝超諸世間。解曰。讀方便行。此地菩薩修諸諦觀。爲利有情作工巧等。俱舍論云。起工巧心唯是意識。作工巧處有其二種。一身工巧四座爲體。二語工巧五座爲體。言技藝者謂業藝也。工巧。技藝超過世間。皆爲引攝諸衆生故。如華嚴云。此地菩薩爲欲利益諸衆生故。世間技藝靡不該習。所謂善解文字算數圖畫印璽地水火風種種諸論。咸悉通達乃至不爲世間善根所傾動故。次第六地其義者何。

經深入緣生空無相願。解曰。上句緣生下句辨觀。言深入者是智證也。言緣生者緣謂衆緣生者起也。諸有爲法皆從緣生。今此所明十二因緣下廣明矣。空無相願者。依緣辨觀如華嚴經緣生四下云。此地菩薩觀諸緣起知無我人。了無自性。空無作受者。得空解脫門。觀諸有支皆自性滅畢竟解脫無少生相。得無相解脫門。如是入空無相已無有願求。大悲爲首教化衆生得無願解脫門。乃至菩薩住現前地得入百千空無相願三三昧門。皆現前故。次第七地其義者何。

經出入滅定示現難量。解曰。讀自在行。言出入者謂即滅定出入之心。言滅定者明此菩薩無漏滅心寂然不起似涅槃故。如瑜伽論云。住滅定者身語心行無不皆滅。下廣明也。示現難量者。明此菩薩示現隨類隱顯難量。如華嚴云。此地菩薩三昧智力以大方便。雖示現生死而恒住涅槃。雖眷屬圍繞而常樂遠離。雖以願力三界受生。不爲世法之所染污。次第八地其義者何。

經摧伏魔怨雙照二諦。解曰。梵云魔羅此云害者。害人善品故名魔怨。魔別不同有其四種。如佛地論第一云。煩惱魔。死及以天魔。煩惱魔者謂一百二十八煩惱并隨煩惱。蘊魔者謂五取蘊。死魔者謂有漏內法諸無常相。天魔者謂欲界第六自在天子。如是四種皆能損害諸善法故。四中初一是生死因。後一天魔是生死緣。蘊死二魔是生死果。異熟士用自相害故。言摧伏者如智度論二十五云。是諸菩薩得菩薩道破煩惱魔。即真見道分別二障魔怨破也。得法身故能破蘊魔。得法身道能破死魔。然於初地法身及道亦能少分破蘊。死魔成佛初心方能永破。故佛地云。由是四魔生諸怖畏。如來永離四種魔。故不動三昧能破天魔。今第八地名爲不動。初入此地則破天魔。故說此地永摧伏矣。雙照二諦者於真俗境智俱雙照。下廣明也。次第九地其義者何。

經法眼普見知衆生根四無礙解演說無畏。解曰。法眼普見者。法謂軌持通真俗境。眼謂淨慧照諸有情。隨其種性悉能知故。四無礙解者。攝大乘論無性釋云。由法無礙自在了

①地二地 ②知二智 ③受二受 ④解二解 ⑤云二日 ⑥三十一涅槃 ⑦不分卷 ⑧尾題新加 ⑨修一 ⑩技二故 ⑪成二成 ⑫明一 ⑬下二品 ⑭入十無 ⑮頌一 ⑯何十仁王護國般若波羅蜜多經疏卷上本 ⑰云二日 ⑱住一 ⑲善二善 ⑳破十失

知一切法句。由義無礙自在通達一切義理。由詞無礙自在分別一切言詞。由辨無礙遍於十方隨其所冥自在辨說。通以定慧及彼相應心心所法為自性故。演說無畏者。謂此菩薩法眼能見上中下根。四無礙解當根演說。言無畏者。依智度論二十四云。四無所畏菩薩有否。答曰有之。一者聞持無畏。諸陀羅尼憶念不忘。在衆說法無所畏故。二者解脫無畏。一切法藥悉能分別知衆生根。隨應說法無所畏故。三者處衆無畏。十方有來問難我者。在大衆中說法無畏。四者答難無畏。恣一切之來問難者。一一皆答能斷疑惑。在大衆中說法無畏。由具此四得自在故。如華嚴經三十八云。此地菩薩得無礙智得如來妙法藏作大法師。得四無礙陀羅尼門以百萬阿僧祇。善巧音聲而演說法故。次第十地其義者何。

經十力妙智雷震法音近無等等金剛三昧。解曰。讚滿足行十力妙智雷震法音者。佛果十力處非處等。此地菩薩分得彼故。然智度論二十四云。佛有十力菩薩有否。答曰有。一者一切智心堅深牢固力。二者具足大慈力。不捨一切衆生故。三者具足大悲力。不須一切供養恭敬故。四者大精進力。勤求一切佛法心不厭故。五者禪定力。一心慧行威儀不壞故。六者具足智慧力。斷一切憶想分別。戲論故。七者不厭生死力。成就一切衆生故。八者無生法忍力。觀一切法實相故。九者解脫力。入空無相無作解脫故。十者具足無礙智

力深法自在知諸衆生心行所起故。然此十力於十地中各一隨增。三德別者。五禪定力。六智慧力。八無生力。九解脫力。此之四力皆是自利。攝斷妄為斷德因。正觀解脫為智德因。二大慈力。三大悲力。七不厭生死力。十無礙智力。此之四力恩德利他。慈悲二力能度之心。七十二力所度之境。四精進力通其二利。故此十力定慧為性。相應眷屬俱為體矣。具十智力妙應根宜演說正法其由雷震。如華嚴三十九云。此地菩薩以自願力起大悲雲震大法雷。通明無畏以為雷光。福德智慧而為密雲。現種種身普遍十方演說法故。近無等等金剛三昧者。歎近果德。佛比菩薩名為無等。佛道齊故名為等。此第十地名為近也。金剛三昧者。最後勝定。勝用堅固名金剛定。故一近字通。用及定。上來十段別讚十地。又者後地必具前德。此上通讚亦不相違。從此第三結讚成就其義者何。

經如是功德皆悉具足。解曰。如前功德菩薩具矣。從此第四在家諸聖衆其義者何。經復有無量優婆塞衆優婆夷衆皆見聖諦。解曰。舊經據人分為二衆。此皆近事。經合為一。言無量者。標衆廣也。優婆塞衆優婆夷衆者。彰其類也。此順古譯。言說略也。慈恩三藏所譯諸經皆云。歸婆索迦。波斯迦。歸婆索迦。近迦云事也。索是男聲。斯是女聲。以男女聲辨其類別。順正理論三十七云。依何義說。歸婆索迦。彼先歸依佛法僧寶。親近承事所尊重師護尸羅故。或能習近如理所為壞

惡業故。或能近事佛為師故。分同諸佛得淨尸羅。善意樂故。淨尸羅者在家五戒。三護身業。一護語業。後一通護身語三業。前四性戒。後一遮戒。俱表無表以為自體。有宗表業謂身語二。無表從表。無見無對法處色故。成實表業身語為體。無表即彼不相應行。非色心故。大乘表業謂即是思。無表則依勝思種上假立。非實法處攝故。由具戒德堪可親近承事比丘及比丘尼。是故名為近事男女。故婆沙云。親近承事諸善士故。皆見聖諦者。讚聖德也。明在家皆證諦也。見體即是無漏淨慧。聖諦即是苦等四諦。從世第一善根無間即緣欲界苦聖諦境生無漏法名苦法智忍。如是乃至第十五念道類智忍皆名見諦。此所斷者。知佛地論第一云。已斷見道一百一十二種煩惱即名初果。其實無學亦皆見諦。今依初見立見諦名。問經言見諦但是總明。理實在家得何等果。答在家客得前之三果。阿羅漢果唯是出家。設第三果生於邊國無佛法處。證第四果鬚髮自落作沙門相。如婆沙說。此經列衆無學先明。近事衆中但言見諦。既無遮表容有前三。何理知然。如次經云。即問寶蓋無垢稱等諸優婆塞。此等居士尚是應現大菩薩衆。於中三果豈不得哉。從此第五在家七賢衆於中分三。且初第一標數辨類。其義者何。

經復有無量修七賢行。解曰。言無量者。彰衆廣也。修七賢行者。修謂進修賢謂賢善亦賢和也。賢位有七名七賢矣。其七者何。

①〔度〕一②③〔之〕一④⑤之二人⑥⑦〔說〕一⑧⑨起二起⑩⑪〔之〕一⑫⑬〔之〕一⑭⑮〔之〕一⑯⑰〔之〕一⑱⑲〔之〕一⑳㉑〔之〕一㉒〔之〕一㉓〔之〕一㉔〔之〕一㉕〔之〕一㉖〔之〕一㉗〔之〕一㉘〔之〕一㉙〔之〕一㉚〔之〕一㉛〔之〕一㉜〔之〕一㉝〔之〕一㉞〔之〕一㉟〔之〕一㊱〔之〕一㊲〔之〕一㊳〔之〕一㊴〔之〕一㊵〔之〕一㊶〔之〕一㊷〔之〕一㊸〔之〕一㊹〔之〕一㊺〔之〕一㊻〔之〕一㊼〔之〕一㊽〔之〕一㊾〔之〕一㊿〔之〕一

一者五停心觀。由諸有情。機類有五。謂貪癡
癡慢及尋思。停止其心。當病設藥。隨應治斷
名五停心。順正理論五十九云。諸有情類行
別衆多。故入修門。依二門入。一不淨觀。二持
息念。如瑜伽三十依聲聞地略引兩門。一明
遠離二別對治。明遠離者如彼論云。先當修
習遠離圓滿。此有二種。一身遠離。不與在家
出家二衆。共相雜住。獨處閑靜。二心遠離。
遠離一切染污無記所有作意。修習諸善。
能引義利。定地作意。別對治者。一者勤修不
淨觀。如理作意。知實不淨。深可厭逆。尋思內
身種種不淨外諸死屍或男或女親怨中庸或
劣中勝少中老中取彼相已。若屍青瘀膿爛
虫蛆腫脹爛壞種種勝解狐狼等食支節分
散。是名尋思修不淨觀。能為貪欲厭離對治
故二者勤修慈愍觀。由欲利益安樂於諸
有情。作意與樂發起勝解。是慈愍相。復應思
擇親品怨品此中庸品。我於怨品當應與樂。
何以故。此中都無噴罵打弄故。世尊言。如是有
情無始世來經歷生死長時流轉。更互或
為父母兄弟姊妹師友。皆當發起平等性心
利益安樂與樂勝解。是名尋思修慈愍觀。能
離瞋恚故。三者勤修緣起觀。能正了知十有
二支。如是一切緣生諸行無不皆是本無今
有。生已散滅。是故前後皆是無常皆是生
老病死法故。其性是苦不自有故。中間十
支不可得故性空無我。是名尋思緣起相觀。
能離愚癡故。四者勤修界差別觀。謂正尋思
地等六界。地為堅相。水為濕相。火為煖相。

風為動相。空虛空相。識了別相。此一切相以
要言之皆是無常苦空無我。由界差別所合
成身發起高慢便為顛倒。如是六界為所依
故筋骨血肉衆緣和合國遠虛空。施設言論
假名為身。若於如是界差別觀善修善習善
多修習。是名尋思界差別觀。能離憍慢故。五
者勤修阿那波那觀。能正了知於入出息。所
緣境界繫心了達無忘明記。若風入內名為
入息。若風出外名為出息。此入出息及所依
止皆是無常。此中都無持息入者持息出者。
從因緣生假設言論。若於如是入出息念善
多修習能離尋思故。下總結云。如是依止淨
行所緣尋思觀已。數數於內令心寂靜。數數
復於如所尋思以勝觀行審諦伺察。由定為
依慧得清淨。由慧為依定得增長。是故名為
五停心觀。二者別觀想念住。正理六十云。以
自相共相觀身受心法。一一別觀修四念住。
一身念住觀自相者。謂觀於身從眼至觸十
處自性皆不淨故能治淨倒。二受念住觀自
相者。唯受自性性自苦故能治樂倒。三心念
住觀自相者。唯心自性性自無常能治常倒。
四法念住觀自相者。唯法自性性自空無我
能治我倒。觀共相者。身受心法與餘有為俱無
常。性與餘有漏俱是苦性。與一切法空無我
性。此四念住以慧為體。相應俱有具五蘊性。
三者總相念住。如正理云。雜緣法念住。總觀
一切身受心法。所謂非常苦空非我。如是熟
修習及定已便能安立順諦現觀。四者煖善
根。如正理云。順決擇分。初善根起名為煖法。

如鑽火位初煖相生。法與煖同故名煖法。此
善根起分位長故。能具觀察四聖諦境。由此
具修十六行相觀苦諦等。如次當悉住空閑
者修習此煖。下中上品漸次增進觀察諸有
恒為猛盛焰所焚燒。於三寶中信上首故。五
者頂善根。如正理云。總緣共相法念住差
別。頂聲顯此是最勝處。謂色界攝。四善根中
可動二中下者名煖。上者名頂。此境行相與
煖法同。謂觀四諦修十六行。下中上品漸次
增長。緣三寶信多現行故。六者忍善根。如正
理云。總緣共相法念住差別。於四諦理能忍
可中此最勝故。無退墮故。然此忍法有下中
上。下品忍位具八類心。謂瑜伽師以四行相
觀欲界苦名下品心。如是次觀色無色苦
集滅道諦亦如是觀成八類心名下品忍。中
忍滅略行相所緣。謂瑜伽師以四行相觀欲
界苦。乃至具足以四行相觀欲界道。於上界
道滅一行相從此名曰中品忍初。漸滅漸略
唯以二心觀欲界苦名中品忍。上忍唯觀欲
界苦諦修一行相。唯一刹那。此善根起不相
續故名上品忍。七者世第一善根。上忍無間
有修所成初開聖道門。世間功德中勝。此即
說名世第一法。此有漏故名世間。是最勝
故名最勝。有士用力離同類因引聖道起
故名最勝。是故名世第一法。近見道故。似
見道故。唯修爾所似苦法忍唯緣欲苦故。如
是名為七寶行矣。從此第二別讚具德。其義
者何
經念處正勤神足根力八勝處十遍處解

一者五停心觀。由諸有情。機類有五。謂貪癡。癡慢及尋思。停止其心。當病設藥。隨應治斷。名五停心。順正理論五十九云。諸有情類行別衆多。故入修門。依二門入。一不淨觀。二持息念。如瑜伽三十依聲聞地略引兩門。一明遠離二別對治。明遠離者如彼論云。先當修習遠離圓滿。此有二種。一身遠離。不與在家出家二衆。共相雜住。獨處閑靜。二心遠離。遠離一切染污無記所有作意。修習諸善。能引義利。定地作意。別對治者。一者勤修不淨觀。如理作意。知實不淨。深可厭逆。尋思內身種種不淨外諸死屍或男或女親怨中庸或劣中勝少中老中取彼相已。若屍青瘀膿爛虫蛆腫脹爛壞種種勝解狐狼等食支節分散。是名尋思修不淨觀。能為貪欲厭離對治故二者勤修慈愍觀。由欲利益安樂於諸有情。作意與樂發起勝解。是慈愍相。復應思擇親品怨品此中庸品。我於怨品當應與樂。何以故。此中都無噴罵打弄故。世尊言。如是有情無始世來經歷生死長時流轉。更互或為父母兄弟姊妹師友。皆當發起平等性心利益安樂與樂勝解。是名尋思修慈愍觀。能離瞋恚故。三者勤修緣起觀。能正了知十有二支。如是一切緣生諸行無不皆是本無今有。生已散滅。是故前後皆是無常皆是生老病死法故。其性是苦不自有故。中間十支不可得故性空無我。是名尋思緣起相觀。能離愚癡故。四者勤修界差別觀。謂正尋思地等六界。地為堅相。水為濕相。火為煖相。風為動相。空虛空相。識了別相。此一切相以要言之皆是無常苦空無我。由界差別所合成身發起高慢便為顛倒。如是六界為所依故筋骨血肉衆緣和合國遠虛空。施設言論假名為身。若於如是界差別觀善修善習善多修習。是名尋思界差別觀。能離憍慢故。五者勤修阿那波那觀。能正了知於入出息。所緣境界繫心了達無忘明記。若風入內名為入息。若風出外名為出息。此入出息及所依止皆是無常。此中都無持息入者持息出者。從因緣生假設言論。若於如是入出息念善多修習能離尋思故。下總結云。如是依止淨行所緣尋思觀已。數數於內令心寂靜。數數復於如所尋思以勝觀行審諦伺察。由定為依慧得清淨。由慧為依定得增長。是故名為五停心觀。二者別觀想念住。正理六十云。以自相共相觀身受心法。一一別觀修四念住。一身念住觀自相者。謂觀於身從眼至觸十處自性皆不淨故能治淨倒。二受念住觀自相者。唯受自性性自苦故能治樂倒。三心念住觀自相者。唯心自性性自無常能治常倒。四法念住觀自相者。唯法自性性自空無我能治我倒。觀共相者。身受心法與餘有為俱無常。性與餘有漏俱是苦性。與一切法空無我性。此四念住以慧為體。相應俱有具五蘊性。三者總相念住。如正理云。雜緣法念住。總觀一切身受心法。所謂非常苦空非我。如是熟修習及定已便能安立順諦現觀。四者煖善根。如正理云。順決擇分。初善根起名為煖法。如鑽火位初煖相生。法與煖同故名煖法。此善根起分位長故。能具觀察四聖諦境。由此具修十六行相觀苦諦等。如次當悉住空閑者修習此煖。下中上品漸次增進觀察諸有恒為猛盛焰所焚燒。於三寶中信上首故。五者頂善根。如正理云。總緣共相法念住差別。頂聲顯此是最勝處。謂色界攝。四善根中可動二中下者名煖。上者名頂。此境行相與煖法同。謂觀四諦修十六行。下中上品漸次增長。緣三寶信多現行故。六者忍善根。如正理云。總緣共相法念住差別。於四諦理能忍可中此最勝故。無退墮故。然此忍法有下中上。下品忍位具八類心。謂瑜伽師以四行相觀欲界苦名下品心。如是次觀色無色苦集滅道諦亦如是觀成八類心名下品忍。中忍滅略行相所緣。謂瑜伽師以四行相觀欲界苦。乃至具足以四行相觀欲界道。於上界道滅一行相從此名曰中品忍初。漸滅漸略唯以二心觀欲界苦名中品忍。上忍唯觀欲界苦諦修一行相。唯一刹那。此善根起不相續故名上品忍。七者世第一善根。上忍無間有修所成初開聖道門。世間功德中勝。此即說名世第一法。此有漏故名世間。是最勝故名最勝。有士用力離同類因引聖道起故名最勝。是故名世第一法。近見道故。似見道故。唯修爾所似苦法忍唯緣欲苦故。如是名為七寶行矣。從此第二別讚具德。其義者何。經念處正勤神足根力八勝處十遍處解。

曰。如正理論屬七賢者。言念處者謂四念處。身受心法以慧為性。攝彼別總初業位故。言正勤者。勤斷二惡勤修二善精進為性。煖位增故。言神足者欲動心觀。以定為性。頂位增故。根謂五根。忍必不退。忍位增故。力謂五力。世第一法惑不能屈。力增勝故。此念住等具五蘊性。無覺道支是無漏故。八勝處者如正理云。一內有色想觀外。色少。二內有色想觀外。色多。三內無色想觀外。色少。四內無色想觀外。色多。內無色想觀外。青黃赤白四色。足前成八。初二勝處依初解脫。次二勝處依第二解脫。前四勝處不淨相轉作青瘀等諸行相故。後四勝處依第四禪緣欲可見。青黃赤白清淨相轉作淨光鮮行相轉故。此八勝處能制所緣隨所樂觀惑終不起。能制伏境心勝境處故名勝處。此八俱以無貪為體。相應俱有五蘊為性。十遍處者。謂周遍觀地水火風青黃赤白及以空識二無邊處。於一切處周遍觀察無有間隙故名遍處。十中前八如勝處中。後四勝處謂八。自性皆是無貪。若并助伴皆五蘊性。依第四禪緣欲可見。後二遍處如次空識。定善無色為其自性。各緣自。地四蘊為境。應知此中修觀行者從諸勝處。入諸遍處。後勝前故。後四勝處雖能分別青黃赤白。而未能作無邊行相。前四邊處謂觀青等一一。無邊。後思青等所依大種。故觀地等一一。無邊。此所緣色由何廣大。由所依空及能緣識故。次觀後二無邊處。賢位所修勝處遍處。但為治貪俱有漏故。從此第三結

趣現觀。其義者何

經十六心行趣現觀。解曰。十六心行者。依正理論。謂從煖法修四聖諦。於一一諦有四行相。苦諦四者。一非常行待衆緣故。二者苦行逼迫性故。三者空行違我所故。四無我行違我見故。集諦四者。一者因行如種生牙故。二者集行因集果現故。三者生行。令果相續故。四者緣行。令果成辦故。滅諦四者。一者滅行諸蘊盡故。二者靜行三毒息故。三者妙行無衆患故。四者離行脫衆災故。道諦四者。一者道行通聖行故。二者如行契正理故。三者行行。趣向涅槃故。四者出行永超生死故。所言心者目能緣心。所言行者所緣行相。以能緣心緣四聖諦。施設彼等十六行相。見緣於相名為心行。俱慧為體。具五蘊故。趣諦現觀者。趣謂能趣即十六行。諦現觀者是所趣故。世第一後名諦現觀。如俱舍云。此有三種。一見現觀。唯無漏慧見諦分。明名見現觀。二緣現觀。此無漏慧及慧相應心心所法。同一所緣名緣。現觀。三事現觀。謂前相應及道共等同一事業名事現觀。即七賢依趣諦現觀乃至無學皆所趣故。識已成德。約位以明開法獲益。至下當悉。從此第六人王自在衆。其義者何

何

經復有六欲天王釋提桓因等與其眷屬無量天子俱。解曰。六欲天王者初標類也。欲謂欲界。煙食引貪。於欲界中天處有六。如順正理三十一云。一四大王衆天。居妙高山第四層級。謂彼天衆事四大王。是四大王之所領故。二三十三天。居妙高頂。謂彼天處三十三部諸天所居。三夜摩天。謂彼天處時多分稱快樂。四觀史多天。謂彼天處於自所受生喜足心。五樂變化天。謂彼天處樂化欲境於中受樂。六他化自在天。謂彼天處於他所化妙欲境中自在受樂。彼諸天王皆來詣會釋提桓因等者三十三天主也。梵云釋迦提婆因達羅者。釋迦姓也。此翻為能。提婆天也因陀羅帝也。此正翻云能天帝也。今此經云釋提桓因梵語訛略。若餘處云天帝釋者言乃倒耳。往昔過去字僑尸迦此云藹兒。又名阿摩竭陀此云無毒害。即摩揭陀國。過去帝釋修因之處用為國名。彼國舊名置甘露處。如智論說。劫初帝釋與阿修羅以山為界。乳海得甘露置於此地。因以名焉。帝釋往昔有三十二人以為同伴有善法。天人圓生天人歡喜天人說支夫人同修勝業故生天中。有善法堂圓生樹歡喜園阿修羅女設支夫人。此等因緣如餘處說。舉此等餘五天主也。與其眷屬等者。明諸天衆隨天主來故言無量。從此第八色界諸天衆。其義者何

①位一住 ②[色]一 ③地二他 ④入二八 ⑤無邊二見遍 ⑥令二命 ⑦趣二起 ⑧明二別 ⑨[現]一 ⑩依二位
⑪學二覺 ⑫故二過 ⑬諸二諸 ⑭[一]一 ⑮天十(處) ⑯[天]一 ⑰陀二達 ⑱乃十(至) ⑲攝二攝
⑳* ⑳攝十(似) ㉑天二夫 ㉒[其]一

色貪隨增。色定地中靜慮有四。靜謂寂靜。慮者緣慮。慮專一境故名靜慮。順正理論二十云。初靜慮地。天處有三。一梵衆天。大梵所有所化所領故名梵衆。二梵輔天。大梵前。後行列侍衛故名梵輔。三大梵天。廣善所生故名爲梵。此梵即大故名大梵。由彼獲。行中問定故。最初生故。最後發故。威德等勝故名爲大。第二靜慮天處有三。一少光天。自地天內。光最小故。二無量光天。光明轉勝量難測故。三極光淨天。淨光遍照自地處故。第三靜慮天處有三。一少淨天。意地受樂說名爲淨。於自地中此淨最劣故。二無量淨天。此淨轉增量難測故。三遍淨天。此淨周普故名遍淨。意顯更無樂能過此。第四靜慮天處有九。一無雲天。以下空中天所居地如雲。密合故說名雲。此上諸天更無雲地在無雲首故名無雲。二福生天。更有異生勝福方所可往生故。三廣果天。居在方所異生果中此最勝故。四無想天。修加行時偏厭於想。想滅爲首名無想天。自五天名五淨居。離欲諸聖以聖道水濯煩惱垢故名爲淨。淨身所止故名淨居。一無繁天。繁謂繁雜或謂繁廣。無繁雜中此最初故。繁廣天中此最劣故。二無熱天。已善伏除雜修靜慮上中品障意樂調柔離諸熱惱故。三善現天。已得上品雜修靜慮果德易彰故。四善見天。雜修定障除品至微見極清微故。五色究竟天。更無有處於有色中能過於此名色究竟。諸大梵天王者。西云梵摩此云寂靜。又亦清淨清潔之義。即四靜慮俱得

梵名。第四禪主名爲大梵。故大般若五百七十云。堪忍世界主大梵天王。即同法華婆娑世界主梵天王也。然第四禪等大千界。下三靜慮皆有梵王。自地中尊亦得名大。梵王無量故得云諸。經但總言色四靜慮諸大梵王明盡來也。亦與眷屬無量天子俱者同欲界來。故復云亦。王來臣從眷屬必俱數既繁多故云無量。化身變土義如常矣。從此第九諸趣變化衆。其義者何

解經變化言乃通二釋。一由如來將說經前神力動地成熟有情大悲變化。二則苦趣惡業有情承佛威神業力變化脫苦得樂。諸會聞經彼衆既多云無量矣。從此第十明修羅八部衆。其義者何

經諸趣變化無量有情。解曰。諸趣變化者六趣不一故名爲諸。趣即所趣無覆無記。變謂改轉化謂化現。問此變化衆定目何趣。答經中無簡通六趣也。然變化通如俱舍論二十七云有其五種。一者修得。二者生得。三者呪得。四者藥得。五者業得。天趣具五人唯有四。無生得故。鬼等亦四。無修得故。傍生地獄有業二。能起通者俱得來矣。若爾人天二趣如上具明。修羅鬼畜如次別辨。變化即彼此衆是何。地獄趣中如何變化。設有變化得聞經否。答此四權彼實亦不相違。正法念云。根本地獄及眷屬惡業力故種種變化。正理三十一云。孤獨地獄亦有變化。雖純苦趣亦得聞經。云何知耶。又如大般若第一云。爾時世尊不起本座復入師子遊戲等持。現神通力令此三千大千世界六種變動。時此世界所有地獄傍生鬼界及餘無暇險惡趣坑一切有情皆離苦難。從彼捨命得生人中及六欲天。皆憶宿住歡喜踊躍。同詣佛所以獻淨心頂禮佛足。以彼准此六趣皆來。若依此

解經變化言乃通二釋。一由如來將說經前神力動地成熟有情大悲變化。二則苦趣惡業有情承佛威神業力變化脫苦得樂。諸會聞經彼衆既多云無量矣。從此第十明修羅八部衆。其義者何

經阿修羅等若干眷屬俱。解曰。阿修羅等者等彼天龍藥叉。健達縛揭路荼緊捺洛。莫呼洛伽。此八部衆常隨佛故。阿修羅者訛也。新云阿素洛。阿者云非素洛云云。以多詭詐無天行故名曰非天。佛地瑜伽云天趣攝。難心鬼趣。正法念經鬼畜趣攝。伽陀經云鬼畜及天三趣攝。羅喉阿修羅是師子兒畜生所攝。十地經說此有五類。一極溺者住於人間深山大窟。非天宮也。妙高山北大海之下二萬一千由旬有羅喉宮。此云執日。次下復有勇健之宮。次下復有華鬘之宮。一相去二萬一千由旬。其次最下有毘摩質多羅宮。新云吠摩質。利此云綺羅盡。以文身故。或云寶飾寶冠飾服此爲最大。帝釋妻翁說支父也。居大海下時復大唱我是毘摩質多阿脩羅王。言天神者身有光明住空宮也。言龍神者正法念云此有二類。一者法行謂難陀等。二非法行謂黑色等。如常分別。藥叉神者此云勇健亦云輕捷。飛騰虛空部攝地行諸羅刹也。如起世經此有三種。一者地居。二者空居。三者欲天。守護城門。言夜叉者訛也。健達縛者此云尋香諸天樂神。地居山穴諸天須臾身有相現即往昇天。言乾闥婆訛也。揭路荼者此云妙翅。妙翅鳥神也。

①天處二處天 ②天十(於) ③(後)一 ④行二得 ⑤光十(明) ⑥密二蜜 ⑦(欲)一 ⑧(天)一 ⑨(獸)一 ⑩維二維
⑪將二特 ⑫又二凡 ⑬利二利 ⑭(羅)一 ⑮(行)一

云迦婁羅金翅鳥者訛謬也。毛羽之色難以衆寶。豈唯金色。如增一阿含此有四生食四生龍。如常分別。緊捺洛者此云疑神。其形似人頭有一角而極端正。疑人非人故曰疑神。此即諸天法樂神也。言緊那羅者訛也。莫呼洛伽者此云大腹。大蟒田。蛇腹行之類。言摩睺羅伽者訛也。此等非人何得隨佛。如舍利弗問經云。舍利弗白佛言。世尊八部鬼神以何因緣生於惡道而常聞正法。佛言以二種業。一以惡故生於惡道。二以善故多受快樂。又問善惡二異。何得同耶。佛言亦得八部鬼神皆曰人非人也。天神者過去以車輿舍宅飯食供養三寶父母賢勝之人。猶懷慳儉。故受天神身。如普光淨勝天也。龍神者修遠德本廣行檀施。不依正念急性好曠故受龍身。如摩尼光夜叉神者好大布施。或先損害後加饒益。隨功勝負。汝在天上空中地下。乾闥婆者前生亦少瞋恚常好布施。以青蓮華自嚴其身作衆伎樂。今爲此神常爲諸天奏諸伎樂。阿脩羅神者此神志強不隨善友。所作淨福好逐幻爲作諸邪福。傍於邪師甚好布施。又樂觀他鬪訟之事。故受此身。迦婁羅神者先修大捨。常有高心以陵於物。故受此身。緊那羅神者昔好。勸人發菩提心。未正其志逐諸邪行。故受此身。摩睺羅伽神者布施護法。性好瞋恚。故受此身。人非人等皆由依附邪師行諸惡道以邪亂正。俱謂是道生彼類中。由有善故得聞正法。此或願生或是變化。各與眷屬云若干矣。上來別明當

根衆竟。從此第二明變化衆於中分三。一明現法座。二明現寶華。三明遍諸國。就初文中復分爲二。初明所現座。其義者何。經復有變現十方淨土。而現百億師子之座。解曰。復有變現十方淨土者。變謂改轉隱穢示淨。土體本有故得變名。現謂化現無而忽有。華坐本無故稱化現。能變之人唯佛菩薩。所變之土淨妙四塵。廣博莊嚴遍十方故。即是瑜伽三十七說。示現轉變所作自在能施安樂四種變也。而現百億者。此方常數十。十而增十。萬爲億。此有百億。即是西方百落。又矣。師子之座者。佛坐說法名師子座也。從此第二現說法。其義者何。經佛坐其上廣宣法要。解曰。既現法座。佛於其上廣宣法要。法之要者。惟般若故。從此第二明現寶華。文分爲二。初明所現花。後明現衆說法。且初第一明所現花。其義者何。經一一座前各現一華。是百億花衆寶嚴飾。解曰。一一座前者。其變淨土所現法座。座上有佛座前現花。花同法座數亦百億。衆寶嚴飾者。體即四大。衆寶莊嚴所現之中座。先花後也。從此第二現衆說法。文復分二。初明能依衆。其義者何。經於諸花上一一復有無量化佛無量菩薩四衆八部悉皆無量。解曰。於諸花上者。諸花葉上皆有化佛。佛及餘衆皆無量矣。從此第二明佛說法。其義者何。經其中諸佛各各宣說般若波羅蜜多。解曰。如文悉也。無勞重釋。問此所變現爲釋迦

化爲餘佛化。答二俱無失。表法勝能吉祥瑞應。又表土體淨穢不二。表所說法真化不二。或大菩薩莊嚴道場。引攝現當令欣趣入。故現化矣。從此第二明遍諸國。其義者何。經展轉流遍十方恒沙諸佛國土。解曰。所現淨土及諸佛等展轉周遍十方佛刹。由此而言衆會忽觀。故云變現。寧知未見淨土宛然。故法華云。衆生見劫盡大火所燒時。我此土安穩天人常充。滿總是初列衆說。從此第二結申退坐。其義者何。經有如是等諸來大衆各禮佛足退坐。一而解曰。將說經前故光召集。如秋滿月。暉映衆星。如夏日輪先奪諸色。當根變現二衆咸臻。三衆至誠稽首禮足。一心瞻仰默然退坐。從此第二明發起序。文爲二。初說經瑞相。後現花召衆。初中分三。一現諸瑞相。二大衆驚疑。三作樂供養。就初瑞相。文復分四。且初第一如來入定。其義者何。經爾時世尊初年八月八日入大寂靜妙三摩地。解曰。經前瑞相各各不同。隨處引導應根而作。或眉間流照表亦一乘。或合蓋現奇彰難思德。今茲般若諸佛之母。故在年初表居法上。爾時者將說經時。言世尊者即第十號。破魔威德義如前釋。初年八月八日者彰演說時。此方四時時各三月。皇唐御曆建寅寅爲正。西國三際際各四月。寒際之首當十一月。即同往古建子爲正。黑牛標無。二十三日即初八矣。又金光明第九立爲四時。如西域記第二卷云。從正月十六日至四月十五日爲

○地二皇 ○版二欣 ○侯一 ○達二達 ○功十(德) ○汝二放 ○慈二喜 ○勤二觀 ○十十(十) ○萬二方 ○(法)一 ○(現)一 ○二二三 ○滿十(上) ○說二並 ○文十(分) ○亦二示 ○寅二寅 ○無二元

春三月。即正月二十三。日爲初年月。八。取捨

如文。入大寂靜者。入謂證入。言大寂靜。謂即勝定。若依佛地龍軍所釋。佛三法中。即大定矣。問佛無散心。無不皆定。何故此中而復言入。答佛無散心。爲師範。故顯慧依定。示先入故。定慧雙修。不頓動故。入定放光。及以說法三業。示導即三。密故。如來常法。尊敬般若。將欲演說。示敬儀故。妙三摩地者。唯佛獨得。故稱爲妙。三摩地者。此云等持。體離沈掉。故名爲等。專注一境。即名爲持。等即持故。亦名三摩提。義同地也。因位等持。通定散地。果位唯定。唯是有心。亦唯無漏。若云等至。通有無心。若言等引。即唯是有。二皆唯定。漏等皆通。三摩地言。簡彼後二。彰欲說經。暢乎淨慧。慧依定發。故先入矣。從此第二光照十方。其義者何。

經身諸毛孔。放大光明。普照十方。恒沙佛土。解曰。身諸毛孔者。爲欲說經。故先入定。爲驚凡聖。現瑞放光。從佛足輪上。至于頂。遍身毛孔。皆流照故。普照十方。恒沙佛土者。有緣斯現。即所照也。從此第三雨花。供養文分爲二。初明欲色後明無色。初文復三。且初第一欲界雨花。

經是時欲界無量諸天。雨衆妙花。解曰。欲界六天天衆。無量各雨妙花。而供養故。從此第二色界雨花。

經色界諸天。亦雨天花。解曰。色界天衆。亦同欲天。從此第三合明花狀。

經衆色間錯。甚可愛樂。解曰。二界雨花。花衆色間錯。甚可愛樂。

多奇狀。衆色交映。故云間錯。衆觀無厭。故云愛樂。從此第二無色雨花。

經時無色界雨諸香花。香如須彌花。如車輪如雲而下。遍覆大衆。解曰。時無色界雨諸香花者。此總標也。明無色界諸宗不同。一切有部俱舍頌云。無色謂無色。後色起從心。經部宗云。色心二種。互相依持。謂彼二宗。皆唯四蘊在欲色界。無別所依。大衆部云。具十八界。但無色界。細色非無。如正理論具明立廢。如中陰經說。如來至無色界。無色衆生。禮拜世尊。又本業經云。如來說法。無色諸天。來入會中。華嚴經云。菩薩鼻根。聞無色界宮殿之香。又瑜伽論五十四云。色無色天。變身萬億。共立毛端。由此等文。彼非無色。若爾。如何名無色界。答。就色不同。有其四種。業果通果。二色定無。定境定果。二色容有。云無。云有。皆不相違。所雨香花。即定果矣。香如須彌花。如車輪者。明其形狀也。如雲而下者。皆亂墜耳。從此第四地六震動。

經普佛世界六種震動。解曰。普佛世界者。如華嚴經云。堪忍世界。有佛號毘盧遮那。如來。即大千也。又不唯爾。光既遍照。動亦必俱。故大般若云。此大千界六種震動。從此展轉。周遍十方。號伽沙等諸佛世界。以佛神力。六種震動。以彼准此。故經說云。普佛世界。六種震動者。略有三義。一動因者。增一阿含說有八因。一隨風輪上下而動。二者菩薩入胎出胎。三者出家。道成正覺。四轉法輪。五入涅槃。六神通比丘。心得自在。七諸天命。終還生勝處。八衆生福盡。手相攻伐。故皆地動。動有

小大。若小動者。如法華云。而此世界六動震動。若大動者。文殊偈云。一切諸佛。土即時大震動。智論第十云。若菩薩等。動閻浮提。動四天下。小中大千。若佛世尊。動無量故。二動相者。如華嚴云。所謂震動。踊躍。吼聲。初漸爲震。漸大爲動。上下爲踊。往來爲運。大聲爲吼。相鼓爲擊。大般若云。所謂動。涌。震。擊。吼。響。動。即搖動。涌。即出沒。震。聲隱隱。擊。即扣擊。吼。即發響。響。即聲。上六各三。即爲十八。謂動。涌。震。擊。響。聲。小動名動。諸處皆動。名爲遍動。遍大。動名普。遍動。餘皆准也。此經總云六種震動。震動名。寬通十八矣。又大般若初華嚴三十六。皆云。東涌西沒。西涌東沒。南涌北沒。北沒南沒。中涌邊沒。邊涌中沒。經六種。言或准此。故三動意者。如十地論第十二云。依四種衆生。一不善衆生。不識無常。縱心逸蕩。令因地動。修諸善故。二生天衆生。信現天報。動種傾動。令生厭捨。起求法故。三我慢衆生。恒起種種我慢如山。令因地動。知無常故。四呪術衆生。少能動地。便生高舉。令因大動。知已劣故。又如勝思惟梵天經論。說有七因。一令諸魔生驚怖故。二令時衆心不散故。三令放逸者生覺悟故。四令衆生念法相故。五令衆生觀說處故。六令成熟者得解脫故。七令隨順問正義故。今欲說經。治倒生解。故地動矣。從此第二大衆驚疑。文分爲四。且初第一大衆驚疑。

經爾時大衆。自相謂言。大覺世尊。前已爲我等。八十(口) 密二(寶) 亦十(亦) 〔從〕一 二二三 〔故〕一 〔受〕十 二無 周二同 手二五 政二改 燒二 動十(動) 各二合 涌二沒 涌二沒 沒二涌 種二動 二十(信) 今二令*

說摩訶般若波羅蜜多金剛般若波羅蜜多天王問般若波羅蜜多金剛般若波羅蜜多若波羅蜜多今日如來放大光明斯作何事解曰。大覺世尊無漏假者。前已爲我等者謂見已前。說諸般若摩訶等者。摩訶云大謂大般若。金剛般若即第九會。天王問者即第六會。言大品者即第二會。萬八千頌波羅蜜多所言等者等餘一切塵沙數等諸般若矣。謂前所見說諸般若皆有瑞相。故。今生疑。斯作何事即其意也。從此第二仁王思念

經時室羅筏國波斯匿王作是思惟。今佛現是希有之相。必雨法雨普皆利樂。解曰。室羅筏者略也。具足應云室羅筏悉底。此云豐德。一具財寶。二妙欲境。三饒多聞。四豐解脫。此室羅筏即中印度憍薩羅國都城之名。准西域記乃有南北二憍薩羅。簡異南國故雙舉也。波斯匿王者如耆掘摩羅經云。波斯匿者此云和悅。既視靈瑞作是思惟。今佛現是希有之相。必說大法。雨我等諸王云何護國。如來大悲普愍利樂。一部之興起于茲矣。從此第三問諸衆會

經即問寶蓋無垢稱等諸優婆塞舍利弗須菩提等諸大聲聞彌勒師子吼等諸菩薩摩訶薩言如來所現是何瑞相。解曰。言寶蓋者寶積長者持蓋自蔭或由奉佛故云寶蓋。無垢稱者即淨名矣。舍利弗者具足應云舍利弗多羅。舍利烏名弗者子也。尊者母眼如鷲鷲目。其相圓淨其音便。辯。因母彰名稱舍利弗。須菩提者此云空生。或云善吉及

善現也。言彌勒者此譯爲慈。多修慈行亦是姓。師子吼者梵云僧反。佛如娜。此云師子吼。舉此等餘。明遍問故。從此第四明無答者

經時諸大衆無能答者。解曰。無能答者雖劣知勝願智能知。爲法甚深無能答矣。從此第三作樂供養文分爲三。且初第一王等作樂。經波斯匿王等承佛神力廣作音樂。解曰。如來住定不合。諠繁。波斯匿王及諸衆會承佛神力故作音樂。從此第二諸天作樂

經欲色諸天各奏無量天諸伎樂。解曰。諸天音樂不鼓自鳴。今明欲色。故作天樂矣。從此第三聲遍大千

經聲遍三千大千世界。解曰。三千大千如常分別。大文第二現花召衆文分爲三。一放無量光。二現僧祇花。三召他方衆。且初第一放無量光

經爾時世尊復放無量阿僧祇光其明難色。解曰。前文放光不言其數。今此乃云復放無量阿僧祇者顯其色多。前理後事表二智故。從此第二現僧祇花文分爲二。且初第一現僧祇花

經一一光中現寶蓮華其花千葉皆作金色。解曰。一一光中者所放光明既無數量。光中花現准亦應知。千葉金色彰其葉多。金色上矣。從此第二化佛說法

經上有化佛宣說法要。解曰。如文應悉。從此第三召他方衆文分爲二。初召十方衆後結申退坐。初中。復四。且初第一普照有緣

經是佛光明普照十方恒河沙等諸佛國土有緣斯現。解曰。有緣斯現者現大悲之力普照十方。障重無緣雖近不觀。無障緣熟縱遠亦來。故說恒沙有緣現斯。從此第二列諸菩薩文有五對。且初第一普照無染對

經彼地方佛國中東方普光菩薩摩訶薩東南方蓮華手菩薩摩訶薩。解曰。此。十菩薩萬行皆修。略隨其名彰勝行。普光菩薩者如光普照不簡高下。菩薩濟利不簡怨親。蓮華手菩薩者衆行如蓮不染塵垢也。從此第二歡喜破簡對

經南方離憂菩薩摩訶薩西南方光明菩薩摩訶薩。解曰。離憂菩薩者說無分別自他無憂。或隨聞見皆無憂也。光明菩薩者所起智慧皆能破闇也。從此第三不住最勝對

經西方行慧菩薩摩訶薩西北方寶勝菩薩摩訶薩。解曰。行慧菩薩者二利行中起悲慧行能不住也。寶勝菩薩者財法二寶施而無竭也。從此第四勝受離塵對

經北方勝受菩薩摩訶薩東方離塵菩薩摩訶薩。解曰。勝受菩薩者能與衆生安樂受行念捨平等也。離塵菩薩者智常照如行離塵染也。從此第五常喜清淨對

經上方喜受菩薩摩訶薩下方蓮華勝菩薩摩訶薩。解曰。常得喜受清淨如蓮二菩薩也。從此第三明其眷屬

經各與無量百千俱胝菩薩摩訶薩皆來至此。解曰。十方菩薩各各皆有無量百千俱胝菩薩皆來至此。從此第四各獻香華

經持種種香散種種花作無量音樂供養如
來 解曰如文可悉從此第二結申退坐
經頂禮佛足默然退坐合掌恭敬一心觀佛
解曰頂禮合掌身業恭敬一心觀佛意業恭
敬默然退坐唯希法雨明序分竟

觀如來品第二

大文第二觀如來品下六品經明正宗分。意
明護國爲經之主。國有淨穢分爲二護。即前
三品明其內護。護佛菩薩諸淨土故。觀如來
品彰其果德。菩薩行品具明修因。後二諦品
前二依故。後之三品明其外護。護諸王等所
居士故。初護國品明其報得。不思議品彰法
勝能。後奉持品明前二故。又科爲三。前三
爲內。第四爲外。下二爲總。總彰經德總明前
故。又科爲四。別如二文。總中分二。先顯經德
示不思議。後總彰前具明二護。又科爲五。初
二爲內。內彰勝劣。次辨總依通前及後。次爲
外護滿本所求。次因散花表經奇特。後總前
四內外依持十三法師從因至果十六王等
無上寶故。又科爲六。開初果因別則爲云合
爲一故。依二判中。內非無外果非無因。各依
勝顯彰內外。普於前三品辨次第者。先彰果
德令生欣求。必藉因故修勝行。無論因果必
有所依。又果位中如智平等修因趣果二利
雙明。住果修因皆依境故。又即於境有分有
全。全勝居初分劣居次位別勝劣。境後明故。
又約果談因修因趣果。因果雖二境唯一。
猶斯因果俱得護名。果不對因更何所護。內
護三品次第應知。二釋品名。觀如來者觀謂

能觀體即是慧聞。思修等生法俱空加行本
後俱名觀故。相應俱有四蘊五蘊隨應爲性。
言如來者謂即所觀。本覺真常性非生滅。不
覺迷本妄識輪迴。反本妄除幻夢俱寂如歸
本來故名如來。雖去無去來無所來。對不覺
去故名爲來。又應化身大悲感赴隨根應現。
乘如而來亦名如來。若云觀空直談法性。此
兼人法云觀如來。又立品名有其三種。一者
從略謂即此品。前廣般若後觀如來。以略顯
廣名如來品。二者從廣菩薩行品。自初及末
明菩薩行名菩薩品。三者當相謂次四品。依
名申義以彰品號。初後二品依廣立名義類
相從。大例唯爾釋品及次。准上應知三科判
者。總科內護三品經文大分三段。第一總標
從爾時世尊從三昧起至云何護佛果云何護
十地行爲初段也。第二別答。從佛告波斯匿
王言護佛果者至二諦品末云大王菩薩摩訶
薩護佛果護十地行護化有情爲此也。廣明
因果爲別答也。第三總結。從波斯匿王白
佛言眞理是一下至卷終一紙經文爲總結
也。至文當悉別科三品。解此品者於中分三。
一標二護。二明問答。三明獲益。就初標中文
分爲五。且初第一。從三昧起。其義者何

經爾時世尊從三昧起坐師子座 解曰顯
不住道正念正知故。佛世尊將欲演說從三
昧起。警動群情。言三昧者梵語也。同三摩地
俱云等持。古譯禪那。云思惟修及功德林。皆
義翻耳。心一境性謂即等持別境中定。謂欲
演說故云起也。坐師子座者智度論云。非實

師子亦非木石用爲師子。以佛即是人中師
子所坐處床皆得名爲師子之座。彼時大衆
皆悉至誠。佛從定起昇座而坐。又解坐者即
在義也。非別易處。顯亦正住無所傾動故云
坐矣。如大般若。爾時世尊於師子座上自敷
尼師壇結跏趺坐。端身正願住對面念。乃至
下云在師子座。如四大寶妙高山王臨照諸
山威光顯出。以彼准此義周備矣。從此第二
佛知王心

經告大衆言吾知十六諸國王等咸作是念世
尊大慈普皆利樂我等諸王云何護國 解
曰。正遍知覺善得他心。知諸國王觀相與願
仰希法雨。文具如前。故佛當根發誠諦語。
告彼大衆作如是言。吾知諸王咸作是念。世
尊大慈普皆利樂。我等諸王云何護國彰外
護也。從此第三總標內護
經善男子吾今先爲諸菩薩摩訶薩說護佛果
護十地行 解曰。明佛大悲平等濟護。若唯
外護利樂不均。念外答內顯悲深普不請而
說也。又若唯外。事相雖嚴內不澄清。心疾
寧息。外嚴內濁相應義故。又外因內方得無
災。三毒不除三災必起。藉內護外故先明也。
又內外言約二相說。法唯一味平等無差故。
佛大悲會無異說。由悟不悟修與不修深淺
次第理必然故。善男子者波斯匿等。吾今已
下明所護人。護佛果者即此品也。護十地行
即後品也。先果後因欣趣次第義如前說。能
所護者能護之法則唯般若。所護之者依經
分二。聖凡二人淨穢二土。從此第四勅令諦

①又二文 ②普二等 ③求十(求) ④思二果 ⑤談二話 ⑥爲十(若) ⑦從二修 ⑧普二重 ⑨亦二示 ⑩加二顯
⑪均二相 ⑫唯二准 ⑬念二慮 ⑭(修)一

聽

經汝等皆應諦聽諦聽善思念之。解曰。諦者審也。攝耳聆音發生聞慧。善思思慧念之修慧。審其句偈思其義理如說修行令諦聽等。又復諦者令心寂靜對治散亂掉動心故。言善思者令心調柔治彼邪妄不正思故。言念之者令心明記治彼妄失顛倒心故。彼所治者障生勝慧。謂若有彼性無堪任。猶如覆漏穢等三器。得甘露味失漏無堪。是故世尊誠諦聽等。智論偈云。聽者端視如渴飲一心入於語義中。踴躍聞法心悲喜。如是之人可為說。從此第五大眾讚仰文分為三。且初第一來讚善哉。

經是時大眾波斯匿王等聞佛語已咸共讚言善哉善哉。解曰。初聞佛語喜躍無任。咸共一心至誠仰讚。仰讚之極是故重云善哉善哉。又初善哉讚。他心德。次一善哉讚起悲深。三寶不斷則無七難。是故重言二善哉矣。從此第二散花成蓋。

經即散無量諸妙寶花於虛空中變成寶蓋。蓋解曰。初各散花衆心渴仰後成寶蓋。一法俱霽。又事雖多真理唯一。又行雖衆果必無差。又蓋與花非多非一。而性與相非異非同。此表散花成蓋不墜。從此第三覆諸大眾。經覆諸大眾靡不周遍。解曰。靡者無也。蓋無盈縮。顯說常根不減不增。總標二護。大文第二問答釋成。於中分二。初波斯匿問後如來正答。且初第一總問者何。

經時波斯匿王即從座起頂禮佛足合掌長跪

而白佛言世尊菩薩摩訶薩云何護佛果云何

護十地行。解曰。即從座起異諸衆也。頂禮佛足者以已尊頂禮佛卑足也。合掌長跪者敬請之儀。白佛言下申其所問。運身發語由審決思三業至誠利樂故。問菩薩等者舉能行人。云何已下問所行。問菩薩因位護義極成。佛果已圓更何須護。答果從因顯。果德已圓性不離因故說護果。若爾護果即因與後何別。若因果一。何須分二。答此品之內就果談因。後品之中從因趣果。因果事異故品別開。約理不殊故俱說護。從此第二如來正答文分為三。初略標宗。次別問答。後直問答。初中分四。一總標護果。二徵其所以。三佛為釋成。四結修般者。初中分三。且初第一總標護果。

經佛告波斯匿王言護佛果者諸菩薩摩訶薩應如是住。解曰。王承佛旨因果總問如來別答。先果後因。由前一問起下三品。三段科中從此已下大文第二如來別答。佛告已下諸主及果并能行人。文如前釋。應如是住者住悲智心。准無著論釋金剛經。云何住者謂欲願也。欲者正求也。願者為所求故作心思念也。最初發心入諸善法欲為根本。論名正求。或正希求以欲為首方起願故。願於百法無別體性。依無著論思念為體。依莊嚴論思欲為體。依唯識論信欲勝解三法為體。總三論文五法為體。謂彼思念欲信勝解。以彼欲願釋此住矣。從此第二廣明化利。

經教化一切卵生胎生濕生化生。解曰。正明

修行。依前住心廣大思願利他行也。言教化

者隨病設藥也。菩薩利物遂已修行。悲所度生廣雖三界。於中含識唯此四生。瑜伽論云。五蘊初起名為生也。如孔雀等從卵殼出名為卵生。如牛馬等從胎藏出名為胎生。如飛蛾等從濕氣出名為濕生。如諸天等諸根頓具無而欲有名為化生。如俱舍頌云。倒心趣欲境。濕化染香處。卵胎二生於中有位由彼業力起顛倒心馳趣欲境。雖住遠處能見父母。於結生位是男是女起愛悲心隨一現前。左右向背隨所愛合。即生有身漸次增故。濕生染習。謂遠觀知生處香氣便生愛染業有勝劣香淨穢故。化生染處。謂遠觀見當所生處。隨業罪福處有苦樂。故說三界因愛受生。生之形狀中有品類。如常分別。又瑜伽說。內心思業而為其因。外嚴胎藏濕潤為緣。卵生具四胎三濕二化生唯一。所謂思業。藉緣多小從多先明。辨生勝劣少為上也。人與傍生各具四。鬼通胎化。天及地獄唯是化生。欲色界中身具五蘊。若無色界四蘊成身。於有色界身量大小頓漸生滅義如常矣。此明菩薩所化有情。於三界中據處生說依止境界。樂者叙焉。雖菩薩願四生等化。理實所化隨對根緣雖非難處待時熟等。如無著論何故經中不言界趣。界通非情趣無中有。又尼乾等執草木生。申此經云卵等生故。從此第三降伏對治文分為三。且初第一對治蘊倒。

經不觀色相不觀色如受想行識我人知見常

●安一忘● ●他二化● ●蓋一● ●又二入● ●屈十(王)● ●何一阿● ●(別)一● ●異故二別● ●直二且● ●(由)一● ●(文)一● ●智二香● ●罪二羅● ●處二受● ●實二寶● ●申二由●

樂淨倒 解曰明所治也。前廣化利令遠散動住相分別故令對治。不觀色相不觀色如者此總標也。於五蘊中舉色爲首。色謂質礙變礙爲性。如謂真如無礙爲性。起心分別見有色如此分別心正。令除斷若無分別勝義相應。一毫之善發迹至佛。此無分別遍下言故。受想行識者。受謂領納苦樂捨受。想謂能取怨親等像。行謂造作善染諸行亦還流故。識謂了別即眼等識。謂於四蘊皆離分別性相平等境智俱如治依他故。我人知見常樂淨倒者依蘊妄執。先我後法各有四倒。我謂主宰。依智度論即陰計我有五。離陰計我有五。和合計我有十。總二十也。即陰我者指陰爲我。離陰計我如將車人。和合有十者。如色中我色作窟宅我在其中。四陰亦爾。我中色者我作窟宅色居其中。四陰亦爾。分別我故。依無著論。自體相續總執五蘊相續爲我。計前際我是今世我所執取故。言人者謂展轉趣餘趣執趣未來後生實趣。言知者數論執我體即是思。受用諸法我爲知者即現我故。言見者謂即我執有身見也。如是四種皆我倒矣。常樂等者即法四倒住持自相能生謬解。謂外道等不了五蘊有爲之法剎那不住妄起常倒。有漏皆苦妄起樂倒。實不自在妄起我倒。自性不淨妄起淨倒。第三我倒文無者略。舊經具有。或前我故下一倒字通上我法。由斯二執二障具生。爲障既重先對治故。又報五蘊自性無記是所依故。我法二倒不善有覆分別俱生是能依故。唯無分別

定慧能治故。此具明。今對治也。從此第二對治諸行

經四攝六度二諦四諦力無畏等一切諸行解曰前所治境起心爲倒。此能治行動念成病。但治俱見實不除法。由如。未秀同聚俱生。俱除其秀非遺。未也。正行諸行起能見心。治彼起心令無分別。行無所行即正行故。此段經文通貫聖位。地前修習其相未已有功用住。若有散心亦未亡相。故通對治。四攝四諦如上已明。六度二諦并四無畏如下當辨。力謂十力。處非處等如常分別。一切諸行者不唯。此所到行門。乃至菩薩所修萬行通爲觀矣。從此第三對能行人

經乃至菩薩如來亦復如是。是不觀相不觀如解曰。不唯於行令心不住。觀佛菩薩亦令不住。若心分別見相見如。此即所治令無分別。雖佛菩薩勝無與等。無分別位起分別心即令對治住無相故。若爾應離相求。此亦不然。即相觀無相即無相。非謂相外別更求無。若更別求此即爲病。然佛菩薩勝功德聚若稱念者障滅河沙。於勝義心故令不住。非謂世諦事相撥無。若起此心成大邪見。豈符經意無相觀耶。問前云菩薩摩訶薩應如是住。此云乃至菩薩不觀相如。爲復能住即所觀耶。答設爾無失。謂令菩薩無相現前。所修勝行皆無相故。設於勝者亦不起心。正離自他住無相故。又解應如是住明住心也。教化四生明修行也。不觀已下盡此段文明降伏也。如次即是智恩斷因。因必具修成果三德。至究竟位。報化法身故。初具明。佛深意也。從此第二徵其所以

二徵其所以

經所以者何 解曰。所以不觀相如者何。所以也。從此第三佛爲釋成文分爲二。且初第一釋諸法空

經以諸法性即眞實故無來無去無生無滅同眞際等法性無二無別猶如虛空 解曰言諸法者即前五蘊。法性空寂即眞實故。無來無去無生無滅者釋法四倒。依蘊妄執計常樂等。心爲彼薰識浪流動故有來有去有生有滅。若了彼倒妄體即空。本無來去無生滅故。同眞際等法性者。釋諸正行四攝六度所修萬行皆淨法界方便妙用。用不離體與理相應。即一行皆同眞際等法性故。無二無別猶如虛空者。釋菩薩等雖諸法性本來常住。不因顯說無以證修。故佛菩薩出現於世廣爲開示。然修行者應正了知能說所說法界一相舉凡不二自他無別覺性常住猶如虛空。對佛菩薩應如是觀。又解五蘊諸法其性眞實。性被妄薰故有來去有生有滅。本性空寂無來無去無生無滅故。同眞際等法性者。蘊與眞性事理依持。如波依水故同眞際。理不離事皆等法性。諸法眞性無二無別了法即性猶如虛空。又解。法性常住故無來去。法性不變故無生滅。由修行者了法性空。所修勝行心同眞際。行等法性。因果事異所現理同故云無二。能觀不異故云無別。長時無間障盡果圓猶如虛空。動而常寂彰果位矣。前解順文次解依蘊。今前菩薩行離二邊。後解

竟位。報化法身故。初具明。佛深意也。從此第二徵其所以

經以諸法性即眞實故無來無去無生無滅同眞際等法性無二無別猶如虛空 解曰言諸法者即前五蘊。法性空寂即眞實故。無來無去無生無滅者釋法四倒。依蘊妄執計常樂等。心爲彼薰識浪流動故有來有去有生有滅。若了彼倒妄體即空。本無來去無生滅故。同眞際等法性者。釋諸正行四攝六度所修萬行皆淨法界方便妙用。用不離體與理相應。即一行皆同眞際等法性故。無二無別猶如虛空者。釋菩薩等雖諸法性本來常住。不因顯說無以證修。故佛菩薩出現於世廣爲開示。然修行者應正了知能說所說法界一相舉凡不二自他無別覺性常住猶如虛空。對佛菩薩應如是觀。又解五蘊諸法其性眞實。性被妄薰故有來去有生有滅。本性空寂無來無去無生無滅故。同眞際等法性者。蘊與眞性事理依持。如波依水故同眞際。理不離事皆等法性。諸法眞性無二無別了法即性猶如虛空。又解。法性常住故無來去。法性不變故無生滅。由修行者了法性空。所修勝行心同眞際。行等法性。因果事異所現理同故云無二。能觀不異故云無別。長時無間障盡果圓猶如虛空。動而常寂彰果位矣。前解順文次解依蘊。今前菩薩行離二邊。後解

①令二命 ②趣十(故) ③今二令 ④治二行 ⑤未二未 ⑥俱二俱 ⑦未二示 ⑧此十(上) ⑨是二來 ⑩即無相 ⑪(所)一 ⑫眞二直 ⑬用不二不用 ⑭(有)十去 ⑮(無)一 ⑯現二觀

順理至無上覺釋法空也。從此第二釋我等

經蘊處界相無我我所。解曰：明前我空。舉所依法顯能依空。蘊等何義。俱舍頌云：聚生門種族是蘊處界義。聚是蘊義。謂卽五蘊色聚心聚故名爲蘊。蘊是有爲非無爲故。生門處義謂十二處。六根六境是心心所生長門處。由六識身依根取境名生門故。種族界義卽十八界。爲同類因各生自類等流果故。何故世尊說蘊處界。如彼頌云：愚根樂三故說蘊處。分三。愚有三者。謂諸有情執我一常。愚心所爲我爲說五蘊。五蘊之中三是心所故。愚色爲我說十二處。十二處中十是色故。總愚色心以爲我者爲說十八界。十八界中離色心故。根上中下樂略中廣。是故世尊說蘊處界。無我我所者我卽前云我人知見。我所卽是彼我資具。此蘊處界從因緣起其體尙無。況我我所從計執生而體是有。故皆空矣。從此第四結脩般若。

經是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多。解曰。若能如上住悲智心。地上地前修諸勝行。不著性相。必得果。同。是真修行。至彼岸矣。此上經文略標宗旨。世尊總陳一部之意。下文廣辨。理事小殊。窮其至理更無異也。又不唯一部諸大乘教。但是廣文。住修斷障。一理通貫。自下諸文先略後廣。准此廣悉。大文第○二明別問答文分爲三。一別問答。二總問答。三結護果。初別問答文分爲三。一明實相。二明觀照。三明文字。初明實相文分爲二。且

初第一波斯匿王問其義者何

經波斯匿王白佛言世尊若菩薩衆生性無二者菩薩以何相而化衆生耶 解曰 世尊略陳王應具悉詞微旨妙歷法廣明故牒前文而興此問問之意者由諸有情迷無慧目故希菩薩悲以利生若菩薩衆生同一法性法性平等即無二別若無二別菩薩更以何法而化衆生耶從此第二如來正答文分爲二初明勝義空後明世俗有初中分三初總明法性次徵其所以後釋諸法空初法性中文復分二且初第一總標法倒

經佛言大王色受想行識常樂我淨 解曰
初列五蘊總標有爲後列四倒總標我法先
標此二以明法空從此第二正答不住

經法性不住色不住非色受想行識常樂我淨亦不住淨不住非淨 解曰。法性不住色不住非色者。色謂色蘊。除色之餘皆名非色。住不住者依對待立。如因見住便言不住。此中法性離言絕慮寂然一相唯以智證。豈同對待住不住乎。受想行識常樂我淨亦不住淨不住非淨者。義同於上故置亦言。初後具陳例中亦爾。皆不住故。如涅槃云。爲一切諸法本性自空爲因。菩薩修空見空。若一切法本性自空。何須菩薩修空見空。若一切法本性不空。菩薩修空何能見空。佛言雖一切法本性是空。亦因菩薩修空見空。言本性空所證境空。修空見空能證智空。以能所證悉皆是空故能所化皆不住矣。從此第二徵其所以經何以故 解曰。法性非住不住者。何以故

從此第三釋諸法空

經以諸法性悉皆空故。解曰。以法性空無住不住。爲明菩薩法性相應化而不住同法性故。從此第二明世諦有文分爲三。初總標世諦。次別明諸有。後總結非實。且初第一總標世諦。

經由世諦故由三假故 解曰 前勝義諦明諸法空。此世俗諦明諸法有。由諸性相體不相離。如斷證修故大明矣。由世諦故者此句總標。由者因由世者可毀壞也。通目一切有漏有爲三諦者審義實義。審實可壞名世諦故。由三假故此句別也。謂法受名具如前解。皆世諦故。從此第二別明諸有文分爲三。且初第一明三界有

經一切有情蘊處界法造福非福不動行等因果皆有。解曰：此明三界有情因果也。一切有情者簡非情也。蘊處界法者業所依也。造福非福不動行等者如大般若云：一者福業二者非福業三者不動業也。欲界善業名爲福業。四業能招人天可愛果故。欲不善業名非福業。煩惱有情招三惡趣非愛果故。色無色界業名不動業。能招彼地不動果故。若爾何故俱舍論云：如世尊說初靜慮地有尋伺動。第二靜慮有喜受動。第三靜慮有樂受動。何名不動。答如彼頌云：約自地處所業果無動。雖下三禪有災患動。約處言之業果不動。如初禪業招初禪果。初禪處業無容轉令二禪處受。業果處定立不動名。不同欲界有。天等業由別約力轉令異處人等中受名動。

①分一界 ②我二彼 ③同二國 ④二一 ⑤具二其 ⑥與二與 ⑦問十(之) ⑧何十(所) ⑨如二知 ⑩(義)一 ⑪(德)一 ⑫於三 ⑬約三

業故。因果皆有者如上所明。作業感果皆悉有故。從此第二明三乘有。

經三乘賢聖所修諸行乃。至佛果皆名為有解曰。三乘賢聖所修諸行者。謂由般若引攝當根。隨自證修有三別故。言三者下中上根。

言乘者教理行果即所乘也。言賢者和善之義資糧加行也。言聖者通達修習究竟位也。

所修諸行者隨前三乘所修也。略分別者。一聲聞乘者如華嚴云。上品十善修自利行。

智慧狹劣怖三界闕大悲。從他聞聲而得解了名聲聞乘。依有部宗。前七方便具如上解。

阿羅漢果如上略明。餘之三果義如常說。二緣覺乘者如華嚴云。上品十善自利清淨。不從他教自覺悟故。大悲方便不具足故。悟解甚深緣生法故名緣覺乘。如瑜伽論第三十四獨覺地云。有其五種。一種性二道三習四住五行。言種性者有其三種。一薄塵垢離憤

鬧處。於寂靜處深心愛樂。二少悲心說法利人心不愛樂。樂少思務寂靜而住。三中根性是慢行類。深心希願無師無敵而證菩提故。

第二道者亦有三種。一者謂於百劫值佛出世親。遍承事。成就相續專心求證獨覺菩提。於熟處界緣起處非處及諸此六善巧勸修。覺故。於當來世速能證得獨覺菩提。名麟角喻。二有。類。值佛出世親近善士聽聞正法。如理作意未曾修習順決擇分煩等善根。修前蘊等六種善巧。於當來世證彼菩提得沙門果。三有一類。值佛出世親近善士聽聞正法。如理作意證法現觀。得沙門果而無

力能。至極究竟阿羅漢果。復修蘊等六種善巧。依出世道於當來世至極究竟。畢竟離垢畢竟證得梵行邊際阿羅漢果。後第二三名部行故。第三智者此亦有二。一有一類。依獨覺道滿足百劫修習資糧。過百劫已出無佛世。無師自能修三十七菩提分法。諸法現觀得獨覺果。永斷一切諸煩惱盡成阿羅漢。此麟角喻。復有一類。依第二道或第三道由彼因緣出無佛世。無師自能修三十七菩提分法。從前二三所修次第至極究竟。畢竟離垢畢竟證得梵行邊際。證得最上阿羅漢果。皆部行故。第四住者此亦有二。初麟角喻樂處孤林。樂獨居。住。樂甚深勝解。樂觀察甚深緣起道理。樂住最極。空無願相。安處作意。第二第三所習部行。不必一向樂處林野。樂獨居住。亦樂部衆共相雜住。樂深勝解。乃至作意故。五獨覺行。一切獨覺隨住彼彼村邑聚落。善護其身善守諸根善住正念。隨入彼彼村邑聚落。或為乞食或濟度化下劣愚昧。以身濟度不以語言。何以故。唯現身相為彼說法不發言故。示現種種神通境界。乃至為令心誹謗者生歸向故。明緣覺竟。乃至佛果皆名為有者。大乘賢聖至下當悉。從此第三明諸見有。

經六十二見亦名為有。解曰。不唯三界及以三乘世俗諦中依他故有。外道染見亦計執有。六十二見者。依賢劫經。謂於五蘊計我我所。言色是我我有色。色屬我我住色中。初句是我。三句我所。受想行識四句亦然。四

五二十成二十句。五句是我。餘為我所。此上諸句依現在蘊。於過未世亦各二十成六十句。加斷常見六十二矣。如大品經梵網六十二見經長阿含經第十梵動品大婆沙論一百九十九瑜伽五十八及八十七智度唯識皆明諸見於法不僊樂者叙焉。從此第二總結非實。

經大王若著名相分別諸法。六趣四生三乘行果即是不見諸法實性。解曰。若著名相分別諸法者。此明妄倒著相迷真。五法之中前三法也。言五法者相名分別正智真如。顯揚第六瑜伽七十四兩論同說。依他攝四攝彼相名分別正智。圓成實一。攝彼真如遍計所執不攝五事。彼說有漏心心所法變似所詮說名為相。似能詮現施設為名。能變心等立為分別。無漏心等離戲論故名為正智。中邊第二說。依他起攝相分別。遍計所執唯攝彼名。正智真如圓成實攝。彼說有漏心及心所相分名相。餘名分別。遍計所執都無體故。為顯非有假說為名。正智真如能證所證二俱無倒。圓成實攝。楞伽偈云。名相覺想自性二相。正智。如如是則成相。言名相者遍計所攝。二無體故。言覺想者即是妄想。謂心心所依他起攝。緣前名相故名覺想。自性二相者即上三法遍計依他二自性矣。正智如如是則成相者。智如二種為圓成故。中邊楞伽所明五法屬此經者。前云法性不住色不住非色等。文五中後二。正智如如皆圓成故。雖即正智而非無為。無漏有為離倒究竟。楞

①〔至〕一② ③〔正〕一④ ⑤〔近〕二⑥ ⑦〔學〕二⑧ ⑨〔初〕十⑩ ⑪〔諸〕二⑫ ⑬〔住〕二⑭ ⑮〔空〕二⑯ ⑰〔道〕二⑱ ⑲二二三⑳ ㉑二五㉒* ㉓想二相㉔ ㉕〔他〕一㉖

伽說爲圓成實故。後世諸文是前三法。三界三乘依他起故。即是中邊相及分別。楞伽經中。覺想心故。六十二見遍計所攝。中邊之名。楞伽名相。顯揚論。伽屬此經者。法性第五世諦前四。不立遍計。從心說故。六趣四生三乘行果者。並如前解。即是不見諸法實性者。若著名相分別諸法。乃至行果執爲實有。即不能見諸法實性。顯無執者能見實性。下二語品因此而興。前後次第至文悉矣。

仁王護國般若波羅蜜經疏卷上。二終

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷中。一

青龍寺翻經講論沙門
良賁奉 詔述

觀如來品第二明觀般若若 從此第二明觀照中文分爲二。且初第一波斯匿王問經波斯匿王白佛言。諸法實性清淨平等。非有非無。智云何照。解曰。舉前法性以問智也。諸法實性者。即諸法性也。清淨者。非塵染也。言平等者。無高下也。非有。非無者。舉如問智也。法若是有。稱有而知。法若是無。稱無而解。既非有。無智云何照。從此第二如來正答於中分三。一明諸法空。二諸法假有三聖智次第。初法空中文分爲二。初明境非有。後明智照空。初境非有。文分爲二。初法自性空。後生滅明空。初法。體空。文復分三。且初第一答

智有無

經佛言。大王。智照實性。非有非無。解曰。明能照智。稱境而觀。非有非無。通境智矣。觀法師云。萬物非無。宗之者。無相。虛。宗非有。照之者。無心。故聖人以無心。真智照無相。虛宗。內外兩冥。境智俱寂。即其照也。從此第二徵其所照以

經所以者何。解曰。智照實性。非有無者。何所以也。從此第三釋諸法空。文分爲二。且初第一總明法空

經法性空故。解曰。法者。諸法性者。實性。法及法性。悉皆空故。然於諸法。執見不同。凡夫於法。執有是非。外道於法。執我執法。小乘於法。執實色心。大乘於法。達無自性。了法即空。名法性空。從此第二即法明空

經是即色受想行識十二處十八界七大六界十二因緣二諦四諦一切皆空。解曰。謂蘊處界。士夫六界。外道異生執實起倒。舉以明空。十二因緣。獨覺觀。言四諦者。明聲聞觀。言二諦者。明菩薩觀。悉無自性。一切皆空。前四後一。如上已明。緣生二諦。至下當悉。從此第二生滅明空。文分爲四。且初第一標生滅空

經是諸法等。即生即滅。即有即空。剎那剎那亦復如是。解曰。前明諸法。無自性空。此明諸法。生滅故空。隨對有情。當根破執。是諸法等。即生即滅。即有即空者。謂前蘊等諸有。爲法體。不堅住。念念遷流。若疾炎過。同懸流電度。隨生即滅。念念皆空。然有爲相。或說四者。如

三

聖婆沙論。能起名生。能安名住。能衰名異。能壞名滅。生居未來。除三現。在。又唯識云。本無今有。有位名生。生位暫停。即說爲住。住別前後。復立異名。暫有還無。無時名滅。前三現在。滅居過去。此爲正也。說三相者。如俱舍論。引經說三。一起二住異三盡。論有兩解。如常。今別。說二相者。如此經云。即生即滅。喻伽同此。如彼論云。生及住異俱名生品。滅名滅品。諸弟子。衆應觀諸法。生滅而住。說一相者。如經偈云。諸行無常。諸者。衆也。行謂遷流。通曰。有爲總名。諸行。言無常者。如瑜伽論八十一云。有起盡。故名無常也。合生滅二總名。無常。五十二說。若由此相。起厭思惟。爲令厭患。離欲。解脫。合說生滅。爲無常故。何謂無常。有非恒有。無非恒無。二無常相。故云無常。經言生滅。乘略明故。剎那剎那。亦復如是者。言剎那者。時極少也。如言極微。色極少也。生滅有二。一者剎那。二者一期。此非一期云剎那矣。何名剎那。緣和合。法得自體。須臾。又行動法度。一極微。如是名爲一剎那。量。重言剎那者。破情計也。有情妄倒。執法常有。謂聞諸法。生滅故空。即作是念。唯現在法。剎那生滅。過去未來。應常住。爲破此計。故明諸法。無始時來。過去已滅。現在今滅。未來當滅。念念遷流。皆剎那滅。是故經云。剎那剎那。亦復如是。問。即滅爲同剎那。爲復異世。答。然以一念有多剎那。於一剎那有多生滅。以多生滅。成一剎那。即體明空。故同念也。此同華嚴偈云。譬如長風起。鼓拂生動勢。二

①是二安②(二終)③一④一本⑤[且]⑥[非]⑦既一說⑧體二性⑨智二如⑩宗一空⑪(不)十有⑫然⑬二二⑭以二知⑮七大士夫⑯[士夫六界]⑰[空]⑱謂二諸⑲同二律⑳廣十(及)㉑日二照㉒二波㉓名二若㉔在十(也)㉕滅十(盡)㉖今二分㉗(生)一㉘(聖)十第㉙[來]一㉚二目㉛相十(此相)㉜合二合㉝解二爾㉞二無二無二㉟[剎那]一㊱須二顯㊲[重]一㊳(體)一㊴就二何①②即十(生即)③

俱不相知。諸法亦如是。生滅即空不相知也。從此第二徵其所以。

解曰。諸有爲法剎那生滅者何。所以故從此第三釋多生滅。

經一念中有九十剎那一剎那經九百生滅。

解曰。從龜至細。轉折明空。諸有爲法漂馳不住。過去已無未來當無。現在一念勿謂實有。拆此一剎那有九十剎那。勿謂剎那而有實體。拆一剎那有九百生滅。以多生滅成一剎那。剎那無體以多剎那合成一念。念無實體。故說諸法念念皆空。問。念於別境明記爲性。如何此云念生滅空。答。念名即同所因有異。彼別境念明記爲性。此不相應時中假立一生滅頃假立念名。念無實體悉皆空也。從此第四結諸法空。

經諸有爲法悉皆空故。解曰。結有爲法生滅故空。及顯無爲寂而常矣。從此第二明智照空文分爲二。且初第一標智照空。

經以甚深般若波羅蜜多照見諸法一切皆空。解曰。如宗中解。略屬文者。甚深般若即淨慧也。波羅蜜多彼岸。到也。言照見者。照謂智體見謂智用。照體即見目無相心。由此淨慧達彼岸故。言諸法者謂所照境。境智俱寂故經說云一切皆空。問前四諦下一切皆空。此諸法下一切皆空。二文何別。答。前唯境空此亦智空。雖境與智皆自性空。顯智照如智即無相故合明矣。從此第二歷法明空文分爲六。且初第一明內外空。

經內空外空內外空。解曰。自下經文明其

正智。即有觀空有十八也。此十八空與大般若後四文別。如五十。一善現發問世尊具答。略引彼經釋此文也。言內空者。內謂內法即是眼耳鼻舌身意。此中眼由眼空。鼻等亦然。非常非壞本性爾故。上言眼者謂即眼處。由眼空者眼無自性。眼處即空餘皆悉矣。如智度論四十六說。若不習空必墮二邊。以空破有亦不著空。無我我所。本性爾故。下文皆同恐繁故略。言外空者。外謂外法即是色聲香味觸法。此中色由色空。聲等亦爾。內外空者謂內外法。內六根處外六塵處。此中內六處由外六處空。外六處由內六處空。前別後總偏俱空故。從此第二明二諸空。

經空大空勝義空。解曰。言空空者。謂一切法空。此空由空空。言大空者。謂十方東南西北四維上下。此中東方由東方空。南等亦爾。勝義空者。勝義謂涅槃。此勝義由勝義空。二俗一真相性空故從此第三爲無爲空。經有爲空無爲空。解曰。有爲空者。謂欲界色界無色界。此中欲界由欲界空。色等亦爾。無爲空者。謂無生無住無異無滅。此無爲由無爲空。相無相空故。從此第四明三世空。

經無始空畢竟空。解曰。無始空者。順古譯也。新云無際空。謂無初中後際可得。及無往來際可得。此無際由無際空。畢竟空者。謂諸法究竟不可得。此畢竟由畢竟空。世非世空故。從此第五明性相空。

經散空本性空自相空一切法空。解曰。言散空者。謂有放有棄有捨可得。此散由散空。

彼經次云無變異空。謂無放無棄無捨可得。此無變異由無變異空。前有後無相對相故。此雖闕無變異對故。言本性空者。謂一切法本性。若有爲法性若無爲法性。皆非聲聞獨覺菩薩如來所作。亦非餘所作。此本性由本性空。言自相空者。謂一切法自相。如實礙是色自相。領納是受自相。取像是想自相。造作是行自相。了別是識自相。如是等若有爲法自相若無爲法自相。此自相空。言一切法空者。謂五蘊十二處十八界若有色無色有見無見有對無對有漏無漏有爲無爲法。此一切法由一切法空。從此第六明因果空。

經般若波羅蜜多空因空佛果空空故空。解曰。般若波羅蜜多空者。觀照智空。因空者。等覺已前諸菩薩等一切皆空。佛果空者。諸佛所有力無畏等諸不共法體寂故空空空故。空者智度論云。空空者先以諸空破內外等諸法皆空。又以此空破前諸空。是名空空。問前空空與此空空何別。答。前破諸法故云空空。此破前空故名空空。若爾由諸法有破故云空空。空既非法。空何所破。答。破諸法已唯有於空。空亦應捨故須空空。如藥治病盡捨藥。藥若不捨藥復成病。惡空成病以空捨空。故云空空。從此第二諸法假有於中分二。初明諸法有後明我法空。初諸法有於中分三。且初第一標諸法有。

經諸有爲法集故有受集故有名集故有解曰。前明正智所照皆空。此方便智不壞諸法。即空觀有。諸有爲法者。此句總標世出世

法。即空觀有。諸有爲法者。此句總標世出世

間有爲法也。下別明有。法集故有者。五蘊積集名法集有。受集故有者。領納作業名受集有名集故有者。名謂表。證。習故有。雖此三集義通無漏。此上下文唯約有漏。從此第二明世間有。

經因集故有果集故有六趣故有。解曰。因集故有者。有漏善染所造諸業是。三有因。集諸故有果集故有者。於三界中總別業。感淨無記果。苦諸故有。六趣故有者。趣謂異。熱地獄餓鬼畜生修羅人天等六。能趣即因所趣即果。前別後總明三界矣。從此第三明出世有。

經十地故有佛果故有一切皆有。解曰。十地故有者。文言十地義攝三賢菩薩因有佛果故有者。三身故有亦得說云。因位進趣道諦未圓。果位智品道諦圓故。解脫法身滅諦圓故。對前苦集即四諦矣。一切皆有者。此句總結世出世間一切皆有。又。料此文最初一句總標有爲。中間分三三。集故有世間故有出。世故有。最後一句總結有爲。如文悉矣。從此第二明我法空。於中分二。初明我法空後明不起見。初我法空於中分三。且初第一標我法相。

經善男子若菩薩住於法相有我相人相有情知見爲住世間即非菩薩。解曰。謂菩薩雖觀於有不應住故。住於法相者。即前有爲總名爲法。一一皆有軌持相故。謂若菩薩雖觀諸有。而不壞法通達實性不應住相。若住相者即有執生。迷執謂人理必然故。有我相者。

我人知見四如前解。外道執我亦名有情。作業受果皆計爲我。爲住世間即非菩薩者。住我法相即是凡愚爲住世間。非菩薩故。從此第二徵其所以。

經所以者何。解曰。住我法相何所以故非菩薩也。從此第三結諸法空。

經一切諸法悉皆空故。解曰。不了諸空即非菩薩。悟一切法悉皆空寂於有不住即菩薩矣。從此第二明不起見。於中分三。且初第一明不起見。

經若於諸法而得不動不生不滅無相無無相不應起見。解曰。此明菩薩即法觀空。若於諸法而得不動者。若諸菩薩雖觀諸法達有即空。空故不動。空不動故不生滅也。言無相者。相謂諸法無相即空。悟相即空故云無相。無無相者。非謂遣相住於無相。無相亦遣故無無相。不應起見者。於相住即見生。不住有無即無見也。故肇法師云。般若之門觀空。不觀和之門涉有。涉有未始迷空故處有而不染。不厭有以觀空故觀空而不證。斯之謂矣。從此第二徵其所以。

經何以故。解曰。何以不應起見故也。從此第三釋法皆如。經一切法皆如也。諸佛法僧亦如也。解曰。初舉諸法後舉三寶。無論勝劣一切皆如。實性論云。如三器異空界不別。一切衆生菩薩諸佛皆無差別同一如也。從此第三聖智次第。於中分四。且初第一明初聖智。經聖智現前最初一念具足八萬四千波羅蜜

多名歡喜地。解曰。自上所明智照空有不辨位地。但是通論。准此下文分明登地。及顯自上多約地前智離有無修不住故。又解。此明觀照賢聖通論。自下委屬明聖位故。聖智現前最初一念具足八萬四千波羅蜜多者。謂真見道最初現斷無始已來分別二執種子永盡具諸德故。由此言者。於三賢位一劫修行所有功德不可比此最初念故。何謂具足八萬四千。對所治惑有斯數也。如俱舍云。如實行對治所治貪等八萬行別能對治道其數亦然。言八萬者。謂貪瞋等十種煩惱一一皆以九爲方便足成一百。前分一百後分一百合成三百。置本一百就前分一百一皆以九爲方便合成一千。後分亦爾復成一千。兼本一百成二千一百。已起未起各有二千一百足滿四千二百。約彼多貪多瞋多癡著我思覺五人。一一皆有四千二百成二萬一千。對治三毒等分四人。一一皆有二萬一千遂成八萬四千。此諸煩惱若約一人長劫相續亦不達理。離真見道無此品殊。就所治種言八萬萬矣。又賢劫經廣說其相。所謂最初波羅蜜多乃至最後分布舍利。於中總有三百五十波羅蜜多。一一各有六到彼岸成二千一百。對治十患四大六衰合成二萬一千。復對四患多貪瞋癡及等分者故成八萬四千諸波羅蜜多。此通對治義如常說。又解。由無始來二障龜重。能障淨慧所生功德有如是數。於初見道二障斷也。爲無爲德最初生顯有斯數故。名歡喜地者。生如來家

八

①證(十重)②惑二滅③熱二款④矣十(故)⑤利二科⑥世十(間)⑦如二以⑧若諸二諸者⑨[無]一⑩於二相於無⑪滿二滿⑫和十(此云方便也)夾註⑬現十(前)⑭[已]一⑮千二十⑯[所治]一⑰真二方⑱利彼二彼倒⑲也二已

住極喜地。下廣明也。從此第一通明十地。經障盡解脫運載名乘。解曰通十地也。言障盡者。俱生二障十地分斷金剛盡故。言解脫者。解謂離繫脫謂自在。隨於十地障斷顯如。金剛心後解脫圓滿。言運載者即乘義也。運具四義。運障令盡。運理令顯。運行令滿。運果令圓至究竟位。此則釋其乘之運用。乘體所謂教理行果。如前解矣。從此第三明等覺地。

經動相滅時名金剛定。解曰。動相滅時者第十地末。最後定也。言動相者如起信論云。如風依水而有動相。無明依真而起業相。今等覺位如風滅故動相隨滅而水不滅。彼無明滅業相隨滅而真不滅。故說此位言動相滅也。名金剛定者。謂諸菩薩至此位中所依勝定猶如金剛。悉能斷除微細障故。從此第四明如來地。

經體相平等名一切智智。解曰。體相平等者此有二種。一體平等。一切諸佛所證等故。二相平等。一切諸佛恒沙功德亦皆等也。名一切智智者此有二智。一切智者即證如智。下言智者一切種智後得智也。真俗二智諸佛皆等。此即觀照般若因果位故。從此第三文字般若。如本記云有四無上。一說者無上。二信受無上。三所說無上。四智慧無上。且初第一說者無上。

經大王此般若波羅蜜多文字章句百佛千佛百千萬億一切諸佛而共同說。解曰。所證實相能證觀照彼二般若必有能證。然就能

詮諸佛國異。如維摩經。或以香飯或以光明或以園林或無言說。此堪忍界即以音聲文字般若而為佛事。有此文故。言文字者梵云便勝那此翻為文。文即是字。如言囉阿。依聲所顯。是不相應行蘊中字非墨書字。言章句者。梵云鉢陀正翻云。跡義翻為句。句者章也。詮義究竟即如經云諸行無常等章句也。正云跡者謂如象跡。象有四跡尋跡得象。偈有四句尋句得義。文字般若體即四法。謂名句文及與音聲。名詮自性如呼色等。色等諸法自性別故。句詮差別。說無常等苦空無我差別法故。文則是字顯名句故。聲則音聲耳所聞故。依聲屈曲說名句文。彼三離聲雖無別體而假實異。亦不即聲合為般若。解脫因故。此經文字勿謂唯是世尊獨說。百千萬億一切諸佛共同說故。從此第二信無上。於中分二。且初第一明財施劣。

經若有人於恒河沙三千大千世界滿中七寶以用布施大千世界一切有情皆得阿羅漢果。解曰舉喻校量。言恒河者新云號伽河也。河中多沙。取一沙數大千界。此多沙界滿中七寶如常分別。以用布施大千世界一切有情者。彰施廣也。以多沙界所貴七寶持以布施大千世界六趣四生一一有情皆悉等施。故經總說一切有情皆得阿羅漢果者得勝果也。彼受施者一切有情發聲聞心修自利行。依舊經云得七寶四果。此直舉勝言羅漢果。顯所施中至最勝果。從此第二彰信受勝。

經不如有人於此經中乃至起於一念淨信何況有能受持讀誦一句者。解曰。信心澄淨衆善之本。若常信者無已此方。但取於經一念淨信。勝前福故。何況等者。少信尚勝何況有能受持讀誦心生正解。勝無等故。受持等者。受謂領受持謂不忘。對文背本讀誦異也。如辦中邊論十法行頌云。書寫以供養。施人聽受讀。受持正開演。誦誦及思修。前八為聞後二思修。謂即三慧。此有彼四。三聞一思舉。其少解即勝前故。問沙界七寶廣施有情。彼復修行至無學果。具茲三勝何乃劣於一念信耶。答七寶是財。由住相施彼二雖廣有分別故。阿羅漢果自求解脫。是小乘故。所以劣矣。此般若教是諸佛母出生諸佛。廣大甚深勝無等者。一念信等即超彼故。若於前文不住相施及以法施無畏施等無和相應。與此淨信受持何別。而言彼劣。從此第三所說無上。於中分二。且初第一微問所以。

經所以者何。解曰。所以淨信持讀勝者何也。從此第二釋勝所由。經文字性離無文字相非法非非法。解曰。文字性離無文字相者明能詮教。言文字者表詮。諸法無自性故。故云性離。以性離故即無相也。故淨名云。文字性離即是解脫。言非法者文字空故。非非法者離相所詮體非無故。又非法者所詮理智非有相故。非非法者是所修證不同。見角非無法故。由教及理俱離二邊故無上矣。從此第四智慧無上。於中分三。且初第一明般若空。

①一二二②之③一④故⑤一⑥學二⑦跡二⑧法⑨句十⑩者⑪唯二⑫准⑬信十⑭受⑮喻二⑯金⑰寶十⑱世界⑲解一二⑳解㉑比二北㉒故二披㉓具一㉔乘二義

經般若空故菩薩亦空 解曰。即此文。字所詮顯也。般若空故者。境智空也。菩薩亦空者。能行照者菩薩亦空。從此第二徵其所以。經何以故。解曰。何。所以故菩薩亦空。從此第三釋空所由。於中分二。且初第一菩薩因空。

經於十地中地地皆有始生住。生及以終生此三十生悉皆是空 解曰。舉所依空顯能依空。於十地者。謂歡喜等依持生長故名爲地。始生已下明。十地空。於一地皆具有三。且如初地。最初見道名爲始生。於初地中具修勝行時既經久名爲住生。初地將滿進求後地於最後心名爲終生。即入住終以爲三也。餘九例此即成三十。雖後三地無別勉勵。任運加行亦有三故。悉皆是空者總即十地別三十生。此之因位能依所依悉皆空故。從此第二明佛果空。

經一切智智亦復皆空 解曰。一切智智者謂佛所有本後二智。不唯文字及以所詮并菩薩空。乃至佛果諸相永寂亦復皆空。上來別解三般若。中皆通因果。如文釋竟。大文第二總明般若。於中分三。一總標境智。二別釋境智。三總結皆如。且初第一總標境智。

經大王若菩薩見境見智見說見受即非聖見是愚夫見 解曰。此文通明。聖凡二也。爲前別明三種般若。若令諸菩薩如是證修。境智雖同猶迷悟別。故此下凡聖對明。然諸菩薩所見境者即是實相。言見智者即是觀照。見說受者即是文字。謂於前二以無相心常證修

說。不壞於相得無住者真是菩薩。若心取相所見境者即是六塵。言見智者妄分別智。見說受者著相說受。迷性取相愚夫見也。問凡境智說與諸菩薩境智說三體爲同異。答住相故非同。照解故非異。故無定矣。從此第二別明境智。於中爲三。一明凡境智。二明聖境智。三別明說聽。初凡境智於中分三。一總標果報。二釋三界業。三結業果空。且初第一總標果報。

經有情果報三界虛妄 解曰。下明三界分段生死。言有情者有情世間。言果報者六趣業果。言三界者外器世間。言虛妄者此二因果皆不實也。如不增不減經云。清淨法身爲諸煩惱之所漂動往來生死名爲衆生。明諸有情本性清淨。謂因無明業所。漂動。長眠三界流轉六趣往來生死。猶如伎兒種種變現。皆虛妄故。從此第二釋三界業。於中分三。且初第一明欲界業。

經欲界分別所造諸業 解曰。言欲界者。貪欲二貪所屬之界。謂四趣全趣一分及所依處皆名欲界。言分別者。欲界有情諸識散動。身異想異種種苦樂起妄分別。言所造者謂身口意妄想造作。言諸業者。業體是思。非福行如前解矣。從此第二明色界業。

經色四靜慮定所作業 解曰。色謂色界。四靜慮地如前已解。所言定者心一境性。所作業者略有二類。一者尋伺。謂初靜慮有尋有伺。若中間禪無尋唯伺。上三靜慮無尋無伺。與此三種相應淨定即不動行能生彼故。從

此第三明無色界業

經無色四空定所起業 解曰。無色二字如前已解。言四空者。一空無邊處。二識無邊處。三無所有處。四非想非非想處。定義如前。唯無尋伺有勝淨定之所起業。如俱舍云。修如行時思無邊空離第四禪生立空無邊處。依此四分近諸無間道厭下有漏。龜背障三隨一行相。諸解脫道欣空根本。靜妙離三隨一行相。得生彼四蘊成身。依命根衆同分壽二萬劫。識等三處准此應知。壽四萬劫六八萬劫定漸勝故。從此第三結業果空於中分二。且初第一明業果空。

經三有業果一切皆空 解曰。言三有者欲有色有無色有也。言業果者。業謂有漏善不善業及煩惱障緣助力故。果謂所感諸趣異熟身命短長隨因緣力有定齊限分段果故。一切皆空者。彼無自性皆空無也。從此第二結無明空。

經三界根本無明亦空 解曰。根本無明者如唯識云。第七識俱恒行無明雖恒相續非能發業。第六識俱迷理起者唯取能發福等諸行。緣生之首爲根本矣。如起信說。無明有二。一者根本二者枝末。枝末細相謂業轉現。依此現識起事識等。即楞伽云。境界風所動七識波浪轉。平相引發受分段生即枝末也。言根本者。不如實知真如法一故。不覺心起而有其念。念無自相不離本覺。猶如迷人依方故迷。若離於方則無有迷。衆生亦爾。依覺故迷。若離覺性則無不覺。此根本也。

【字】一【所】一【生】一【十】二【地】一【中】皆一般若十七字一【聖凡二凡】一【故十】一【二二三】一【二】一【食二貪】一【業】一【邊】一【如二加】一【分近二近分】一【得十】一【性十】一【故】一【無】一【迷起二起理】一【說二論】一【起事識】一【一】一

言亦空者。豈唯業果無自性空。即彼所依根本無明。無自性故。而亦空矣。從此第二明聖境智。於中分三。且初第一明變易空。

故為緣也。無漏為因。所知障為緣。故感殊勝細異熟果。言變易者。此列名也。變是改義。易是轉義。改轉身命名變易也。此有三名。唯識論云。由悲願力改轉身命。無定齊限。故名變易。或名意成身。由悲願力意願成故。亦名變化身。由無漏力轉令異本如變化故。言果報者。謂諸菩薩依欲色身。隨諸界地。令彼改轉。細妙光潔。異熟無記五蘊性故。唯自類身及復勝位菩薩等。境非劣毀故。故何用資感有漏果。為自證菩提利樂他故。謂菩薩等已永斷伏煩惱障。故無容復受。當分段身。惡廣長時修菩薩行。遂以無漏勝定願力。如延壽法寶現身。因令彼長時與果不絕。數數如是。定願力助。乃至證得無上菩提。彼復何須所知障助。既未圓證。無相大悲。不離執菩提有情實有。無由發起。猛利悲願。又所知障障大菩提。為永斷除留身住故。又楞伽云。隨所憶念。本願境界。為成熱業。生得自覺聖智。由如是等故。資感也。以此而論。變易生死性是有漏異熟果。攝於無漏業。是增上果。若有聖教說為無漏出三界者。隨助因說。如佛地說。有妙淨土。出過三界。十地菩薩當生其中。准此悉矣。亦復皆空者。豈准分段無自性空。此無自性亦復空故。從此第二明等覺空。

又由無漏延分段蘊為變易故。又本無明從本向末。是彼因故。一切智者能斷智也。彼能所斷皆無自性。故云亦空。從此第三明果德空。

經聖位諸地。無漏生滅。於三界中。餘無明習變易果報。亦復皆空。解曰。言聖位者。此明得人非凡得也。言諸地者。依舊經云。三地九生滅。言三地者。八九十地。地地皆有始住終生九生滅也。又四卷楞伽云。菩薩摩訶薩得無生法。忍住第八地。轉捨心等。得意生身。又第四云。大慧。聲聞辟支佛。未證法無我。未得離不思議變易生故。又夫人經云。一者阿羅漢二者獨覺三者已得自在。菩薩受變易身。言自在者。即是八地於相及土得自在也。又楞伽第三云。有三種意生身。所謂三昧樂正受意生身。覺法自性意生身。種類俱生無行作意生身。屬十地者。初至七地得初身矣。其第八地得第二身。九至十地得第三也。由此言者。直往菩薩三文皆同。聲聞獨覺兩經皆說。二乘無學迴心向地。前亦得受變易身。況諸菩薩。發地者矣。言無漏者。此明因也。漏謂煩惱起過無窮。此智無彼故云無漏。言生滅者。雖根本智自體生滅。證不生故。非變易因。此唯後得緣生滅法。有分別故。為變易因故。唯識云。謂諸無漏有分別業。為此因故。於三界中。餘無明習者。此為緣也。障有二種。得變易者。無煩惱故。唯所知障。是三界中煩惱之餘故。所知障即無明。夫人經云。無明住地。慈恩譯云。無明習地。從無始來。由無明故。數薰習也。唯識第八云。由所知障緣助勢力。

解曰。等覺菩薩者。於十地後等覺位也。得金剛定者。最後勝定也。二死因果空者。謂此菩薩由有所治分段變易二種生死微細障也。如何此位有分段耶。由煩惱種。是彼因故。

經佛無上覺種智圓滿。擇非擇滅。真淨法界性相平等。應用亦空。解曰。佛上覺者。梵云佛陀。義如上也。勝無與等云。無上覺。此總標也。種智圓滿者。種即事智。智謂理智。智德圓矣。擇非擇滅者。謂即擇滅非擇滅也。擇即淨慧斷惑顯。如名為擇滅。緣關顯。如不由擇力。名非擇滅。解脫圓故。真淨法界者。真謂真如清淨法界。法身圓故。性相平等者。性謂真如相。謂智等。悉皆圓極。即平等也。言應用者。大悲感赴應化之身。用而常寂。應化圓故。如來所有恒沙功德。三身三德。亦皆空故。從此第三明說聽空。於中分二。且初第一明說聽空。

經善男子。若有修習般若。波羅蜜多。說者聽者。譬如幻士。無說無聽。法同法性。猶如虛空。解曰。若有修習般若等者。謂若說聽。亡說聽相。譬如幻士者。幻化之士。或如木人。彼雖轉動。無主宰。故。觀身如幻。雖有說聽。亡說聽相。不分別故。法同法性。猶如虛空者。上言法者。所有悟解理事之法。同法性者。即真如也。於所悟解。熾然修行。了相即性。如虛空故。從此第二結歸人法空。

經一切法皆如也。解曰。若有分別見人法異住。無分別一切皆如。大文第三總結諸果。

經一切法皆如也。解曰。若有分別見人法異住。無分別一切皆如。大文第三總結諸果。

言亦空者。豈唯業果無自性空。即彼所依根本無明。無自性故。而亦空矣。從此第二明聖境智。於中分三。且初第一明變易空。

故為緣也。無漏為因。所知障為緣。故感殊勝細異熟果。言變易者。此列名也。變是改義。易是轉義。改轉身命名變易也。此有三名。唯識論云。由悲願力改轉身命。無定齊限。故名變易。或名意成身。由悲願力意願成故。亦名變化身。由無漏力轉令異本如變化故。言果報者。謂諸菩薩依欲色身。隨諸界地。令彼改轉。細妙光潔。異熟無記五蘊性故。唯自類身及復勝位菩薩等。境非劣毀故。故何用資感有漏果。為自證菩提利樂他故。謂菩薩等已永斷伏煩惱障。故無容復受。當分段身。惡廣長時修菩薩行。遂以無漏勝定願力。如延壽法寶現身。因令彼長時與果不絕。數數如是。定願力助。乃至證得無上菩提。彼復何須所知障助。既未圓證。無相大悲。不離執菩提有情實有。無由發起。猛利悲願。又所知障障大菩提。為永斷除留身住故。又楞伽云。隨所憶念。本願境界。為成熱業。生得自覺聖智。由如是等故。資感也。以此而論。變易生死性是有漏異熟果。攝於無漏業。是增上果。若有聖教說為無漏出三界者。隨助因說。如佛地說。有妙淨土。出過三界。十地菩薩當生其中。准此悉矣。亦復皆空者。豈准分段無自性空。此無自性亦復空故。從此第二明等覺空。

又由無漏延分段蘊為變易故。又本無明從本向末。是彼因故。一切智者能斷智也。彼能所斷皆無自性。故云亦空。從此第三明果德空。

經聖位諸地。無漏生滅。於三界中。餘無明習變易果報。亦復皆空。解曰。言聖位者。此明得人非凡得也。言諸地者。依舊經云。三地九生滅。言三地者。八九十地。地地皆有始住終生九生滅也。又四卷楞伽云。菩薩摩訶薩得無生法。忍住第八地。轉捨心等。得意生身。又第四云。大慧。聲聞辟支佛。未證法無我。未得離不思議變易生故。又夫人經云。一者阿羅漢二者獨覺三者已得自在。菩薩受變易身。言自在者。即是八地於相及土得自在也。又楞伽第三云。有三種意生身。所謂三昧樂正受意生身。覺法自性意生身。種類俱生無行作意生身。屬十地者。初至七地得初身矣。其第八地得第二身。九至十地得第三也。由此言者。直往菩薩三文皆同。聲聞獨覺兩經皆說。二乘無學迴心向地。前亦得受變易身。況諸菩薩。發地者矣。言無漏者。此明因也。漏謂煩惱起過無窮。此智無彼故云無漏。言生滅者。雖根本智自體生滅。證不生故。非變易因。此唯後得緣生滅法。有分別故。為變易因故。唯識云。謂諸無漏有分別業。為此因故。於三界中。餘無明習者。此為緣也。障有二種。得變易者。無煩惱故。唯所知障。是三界中煩惱之餘故。所知障即無明。夫人經云。無明住地。慈恩譯云。無明習地。從無始來。由無明故。數薰習也。唯識第八云。由所知障緣助勢力。

解曰。等覺菩薩者。於十地後等覺位也。得金剛定者。最後勝定也。二死因果空者。謂此菩薩由有所治分段變易二種生死微細障也。如何此位有分段耶。由煩惱種。是彼因故。

經佛無上覺種智圓滿。擇非擇滅。真淨法界性相平等。應用亦空。解曰。佛上覺者。梵云佛陀。義如上也。勝無與等云。無上覺。此總標也。種智圓滿者。種即事智。智謂理智。智德圓矣。擇非擇滅者。謂即擇滅非擇滅也。擇即淨慧斷惑顯。如名為擇滅。緣關顯。如不由擇力。名非擇滅。解脫圓故。真淨法界者。真謂真如清淨法界。法身圓故。性相平等者。性謂真如相。謂智等。悉皆圓極。即平等也。言應用者。大悲感赴應化之身。用而常寂。應化圓故。如來所有恒沙功德。三身三德。亦皆空故。從此第三明說聽空。於中分二。且初第一明說聽空。

經善男子。若有修習般若。波羅蜜多。說者聽者。譬如幻士。無說無聽。法同法性。猶如虛空。解曰。若有修習般若等者。謂若說聽。亡說聽相。譬如幻士者。幻化之士。或如木人。彼雖轉動。無主宰。故。觀身如幻。雖有說聽。亡說聽相。不分別故。法同法性。猶如虛空者。上言法者。所有悟解理事之法。同法性者。即真如也。於所悟解。熾然修行。了相即性。如虛空故。從此第二結歸人法空。

經一切法皆如也。解曰。若有分別見人法異住。無分別一切皆如。大文第三總結諸果。

經一切法皆如也。解曰。若有分別見人法異住。無分別一切皆如。大文第三總結諸果。

言亦空者。豈唯業果無自性空。即彼所依根本無明。無自性故。而亦空矣。從此第二明聖境智。於中分三。且初第一明變易空。

故為緣也。無漏為因。所知障為緣。故感殊勝細異熟果。言變易者。此列名也。變是改義。易是轉義。改轉身命名變易也。此有三名。唯識論云。由悲願力改轉身命。無定齊限。故名變易。或名意成身。由悲願力意願成故。亦名變化身。由無漏力轉令異本如變化故。言果報者。謂諸菩薩依欲色身。隨諸界地。令彼改轉。細妙光潔。異熟無記五蘊性故。唯自類身及復勝位菩薩等。境非劣毀故。故何用資感有漏果。為自證菩提利樂他故。謂菩薩等已永斷伏煩惱障。故無容復受。當分段身。惡廣長時修菩薩行。遂以無漏勝定願力。如延壽法寶現身。因令彼長時與果不絕。數數如是。定願力助。乃至證得無上菩提。彼復何須所知障助。既未圓證。無相大悲。不離執菩提有情實有。無由發起。猛利悲願。又所知障障大菩提。為永斷除留身住故。又楞伽云。隨所憶念。本願境界。為成熱業。生得自覺聖智。由如是等故。資感也。以此而論。變易生死性是有漏異熟果。攝於無漏業。是增上果。若有聖教說為無漏出三界者。隨助因說。如佛地說。有妙淨土。出過三界。十地菩薩當生其中。准此悉矣。亦復皆空者。豈准分段無自性空。此無自性亦復空故。從此第二明等覺空。

又由無漏延分段蘊為變易故。又本無明從本向末。是彼因故。一切智者能斷智也。彼能所斷皆無自性。故云亦空。從此第三明果德空。

經聖位諸地。無漏生滅。於三界中。餘無明習變易果報。亦復皆空。解曰。言聖位者。此明得人非凡得也。言諸地者。依舊經云。三地九生滅。言三地者。八九十地。地地皆有始住終生九生滅也。又四卷楞伽云。菩薩摩訶薩得無生法。忍住第八地。轉捨心等。得意生身。又第四云。大慧。聲聞辟支佛。未證法無我。未得離不思議變易生故。又夫人經云。一者阿羅漢二者獨覺三者已得自在。菩薩受變易身。言自在者。即是八地於相及土得自在也。又楞伽第三云。有三種意生身。所謂三昧樂正受意生身。覺法自性意生身。種類俱生無行作意生身。屬十地者。初至七地得初身矣。其第八地得第二身。九至十地得第三也。由此言者。直往菩薩三文皆同。聲聞獨覺兩經皆說。二乘無學迴心向地。前亦得受變易身。況諸菩薩。發地者矣。言無漏者。此明因也。漏謂煩惱起過無窮。此智無彼故云無漏。言生滅者。雖根本智自體生滅。證不生故。非變易因。此唯後得緣生滅法。有分別故。為變易因故。唯識云。謂諸無漏有分別業。為此因故。於三界中。餘無明習者。此為緣也。障有二種。得變易者。無煩惱故。唯所知障。是三界中煩惱之餘故。所知障即無明。夫人經云。無明住地。慈恩譯云。無明習地。從無始來。由無明故。數薰習也。唯識第八云。由所知障緣助勢力。

解曰。等覺菩薩者。於十地後等覺位也。得金剛定者。最後勝定也。二死因果空者。謂此菩薩由有所治分段變易二種生死微細障也。如何此位有分段耶。由煩惱種。是彼因故。

經佛無上覺種智圓滿。擇非擇滅。真淨法界性相平等。應用亦空。解曰。佛上覺者。梵云佛陀。義如上也。勝無與等云。無上覺。此總標也。種智圓滿者。種即事智。智謂理智。智德圓矣。擇非擇滅者。謂即擇滅非擇滅也。擇即淨慧斷惑顯。如名為擇滅。緣關顯。如不由擇力。名非擇滅。解脫圓故。真淨法界者。真謂真如清淨法界。法身圓故。性相平等者。性謂真如相。謂智等。悉皆圓極。即平等也。言應用者。大悲感赴應化之身。用而常寂。應化圓故。如來所有恒沙功德。三身三德。亦皆空故。從此第三明說聽空。於中分二。且初第一明說聽空。

①(離)一②③土二生④(大)十地⑤發二發⑥後得二得後⑦有十(者)⑧為此二此為⑨無二二⑩唯二准⑪明十(也)⑫思二悲⑬改二故⑭(亦)一⑮復二後⑯(故)一⑰執二報⑱熟二就⑲異二無⑳准二唯⑳(無)十上㉑陀二狀㉒蜜二密*㉓亡二士㉔故十(故)㉕亡二玉㉖二二一㉗人二又

經大王菩薩摩訶薩護佛果爲若此。解曰。如上所明總別問答廣辨修行無分別相。護佛果者爲若此也。總是第二別問答竟也。大文第三直問直答。於中分三。初如來發問。次波斯匿王答。後如來印結。且初第一如來發問。

經爾時世尊告波斯匿王。汝以何相而觀如來。解曰。前明般若果德已彰。此問如來即相觀性。又彼時衆雖聞勝空未解。亡相。故佛與問令正觀矣。爾時等者文如前解。汝以何相者。以有爲相以無爲相而觀如來。從此第二波斯匿王答。於中分三。一直明實相。二約法別明。三結觀如來。且初第一直明實相。

經波斯匿王言觀身實相觀佛亦然。解曰。世尊先告問觀如來。波斯匿王答觀身實相問答不同者有四義故。一令觀者悟因知果。觀自實相與如來同。法身一故。二令觀者悟果知因。如來法身與己同體。但證理圓即成佛故。三令觀者悟因果同。於自身處具有如來恒沙功德。應至求故。四令觀者悟因果同。所修二利皆不住相。即證平等實相法故。具斯衆義故舉自身。言實相者其實無相名爲實相。言觀佛者佛有三身。一觀化身應示現。二觀報身具常五蘊。三觀法身二空所顯。真常法身今此所觀。化即法故。然此文與涅槃經金剛身品及梵行品念佛之文。無量義經歡佛法身。維摩經中阿閼佛品。無垢稱經觀如來品。與此經文同小異耳。言亦然者觀自實相同佛法身云亦然矣。從此第二約法

別明。於中總有六十五句。類分爲五。初約色心文有八對。二約事相文有八對。三約垢淨文有六對。四約知見文有十對。五約廢詮文有兩對。總別不同。三十三對。最初第一約色相明於中八對。且初第一三際俱無。

經無前際無後際無中際。解曰。所言際者是際畔義。謂有爲法墮三世故。三世有二。流轉三世已往稱前如前日等。未至稱後如後日等。法行三世未至稱前如言前路。已往稱後如言過後。色心之法相自遷流遂成三世。無爲實相無前後中故云無際。從此第二三際即離。

經不住三際不離三際。解曰。前說無爲體無三際。此說無爲不住三際。雖無爲法有自相住。不同此中有住不住故爲異也。謂由實相性自空寂。不可說言住此住彼。故云不住。遍一切法不可言離。體非住離得說住離。若定住離即不俱也。自下諸文准此應悉。從此第三五蘊即離。

經不住五蘊不離五蘊。解曰。五蘊色心積聚。爲義。實相非聚故言不。住。遍色心故云不離。從此第四四大即離。

經不住四大不離四大。解曰。言四大者地水火風。謂堅濕等至下當悉。起必俱有。無色處無。實相非彼故云不住。體遍四大故云不離。從此第五六處即離。

所生門處故。實相非彼故云不住。體遍六處故云不離。從此第六三對合明。

經不住三界不離三界。解曰。言六處者眼耳鼻舌身意處也。前五是有。如俱舍論身根九事十事餘根第六意處是心法也。皆心心

所生門處故。實相非彼故云不住。體遍六處故云不離。從此第六三對合明。

經不住三界不離三界。解曰。言六處者眼耳鼻舌身意處也。前五是有。如俱舍論身根九事十事餘根第六意處是心法也。皆心心

所生門處故。實相非彼故云不住。體遍六處故云不離。從此第六三對合明。

【也】一 ①王(王) ②亡二云 ③理圖二圖理 ④【實】一 ⑤無爲二無解 ⑥爲一名 ⑦住十(體) ⑧(三)十體 ⑨今二分 ⑩辯二辯 ⑪非十(色非) ⑫【關】一 ⑬非此二此非彼 ⑭此十(彼) ⑮【故】一 ⑯所二何

*辯。諸無漏慧名之爲淨。客塵煩惱名之爲穢。實相非心故非淨穢。由此故云非淨非穢。四爲無爲對。非有爲者。諸有爲法念遷流。實相空寂故非有爲。非無爲者。然其實相即真無爲。爲遮定執故云非也。從此第二後之四對雙無以明。

經無自相無他相無名無相無強無弱無示無說。解曰。一無自他對。言自他者依色心立。互相形待對他說自。對自說他。實相絕待無自他故。二。無名相對。言名相者。名謂能詮相謂所詮。通有無也。實相非彼無名相故。三。無強弱對。言強弱者謂色力等依觀待說。實相非彼無強弱故。四。無示說對。言示說者有相故可顯示。有名故可演說。此無相故不可示。無名故不可說也。從此第三約垢淨明文有六對。

經非施非。經非戒非。犯非忍非。恚非進非。意非定非。亂非智非。愚。解曰。然六度行對六弊垢。觀待善惡有施。慳等。實相絕待。非彼等故。從此第四約知見明文有十對。於中分二。且初六對約相以明。

經非來非去非入非出非福田非不福田非相非無相非取非捨非大非小。解曰。一來去對。諸有動法有來有去。實相不動無來去故。二入出對。迷入生死悟出生死故有入出。又往來法有其入出。實相寂然非入出故。三福田非福田對。所言田者如婆沙論有其四種。趣苦恩德生長福義。實相非有故非福田。實相非無非不福田。又性空故而非福田。具衆

德故非不福田。四非相無相對。實相常寂故非有相。妙用隨緣故非無相。五非取捨對。有爲之法可取可捨。實相無爲非取捨故。六非大小對。有形質法可定大小。此無形質非大小故。從此第二後有四對約境以明。

經非見非聞非覺非知。解曰。實相非色故非見。非聲故非聞。非香味觸故非覺。非法塵故非知。從此第五文有兩對。約廣證明。經心行處滅言語道斷同真際等法性。解曰。心行處滅者心緣慮息也。言語道斷者言說不及也。同真際等法性者。謂波斯匿王觀身實相。證同真際等法性。然諸有情無始時來爲我法倒。熏習力故自他差別。由業力故所感身形六趣差異。論其實相皆同真際等法性矣。從此第三結觀如來。

經我以相而觀如來。解曰。波斯匿王言。我以上。來所說之相觀如來也。上直答竟。從此第三如來。即結於中分二。且初第一印述所說。

經佛言善男子如汝所說諸佛如來力無畏等恒沙功德諸不共法悉皆如是。解曰。善男子實如汝說不唯實相。而實諸佛證智平等所有十力四無畏等恒沙功德諸不共法悉如汝說皆如是也。從此第二。辯觀正邪。經修般若波羅蜜多者應如是觀若他觀者名爲邪觀。解曰。修般若者應如是觀。言他觀者。但於上文隨偏取一。即非正觀盡名爲他。即邪觀也。大文第三開法獲益。經說是法時無量大衆得法眼淨。解曰。謂

佛答王說護佛果。無量衆得法眼淨。法眼淨者無漏慧也。若證我空謂即初果。證法空者即初地矣。

菩薩行品第三

將釋此品文分爲三。初。辯來意。謂前品初所申二問先陳果德。前品已明。次。辯勝因。具彰於此。令修行者觀果修因。欣仰進修有此品矣。次釋品名。言菩薩者如序品明。所言行者起悲智也。修二利。行無住道故。舊云教化利他門。得同體悲利他即自亦不違也。品第三者無勞釋矣。從此第三分文解釋。於中分三。第一波斯匿王問。第二如來正答。第三開法獲益。且初第一波斯匿王問。其義者何。

經爾時波斯匿王白佛言世尊護十地行菩薩摩訶薩應云何修行云何化衆生復以何相而住觀察。解曰。護十地行者。護先問也。菩薩摩訶薩者彰能護人。未修已修俱攝問故。應云何下正申三問。意問。發趣修大乘者云何修行。若修行者云何化利。若修若化如何觀察。即得離障至果德圓。正爲希求無上果德。從初至末種不斷故與此三問不增減故。然此三問即是發心求菩提者三種妙觀。厭離有爲欣求菩提悲愍有情。三種之心生起次第斷修化利未爲初故。又亦得名三聚淨戒攝善法戒。攝衆生戒。攝律儀戒。治斷次第修行化利遠離諸障順三問故。即智恩斷三德之因。如次能得報化法身究竟果故。從此第二明佛別答大分爲三。一明答修行二明

①立互二之② ③無名二名無④ ⑤修二修⑥ ⑦入出二出入⑧ ⑨[來]一⑩ ⑪即二即⑫ ⑬[觀]一⑭ ⑮量二量⑯ ⑰[淨]一⑱ ⑲[分]一⑳ ㉑問二問㉒ ㉓[行]一㉔ ㉕[應]一㉖ ㉗俱二俱㉘ ㉙[若修]一㉚ ㉛[求]一

答化生。三明答觀察。就初修行文分爲二。初略明五忍。後廣明五忍。初略明中文復分三。且初第一總標五忍。

經佛言。大王。諸菩薩摩訶薩。依五忍法以爲修行。解曰。此總標也。從此第二別列五忍。

經所謂伏忍。信忍。順忍。無生忍。皆上中下於寂滅忍而有上下。解曰。所言忍。忍謂忍可印許之義。以慧爲體。相應助伴具五蘊性。言伏。忍。忍謂折伏也。於三賢位未親證理。依勝解力所修。正觀福智二門。自他二利皆未亡相。分別二障不起現行。二取隨眠伏而未斷。故名伏忍。即忍之忍。忍有彼伏。三釋得名。即起信中相似覺也。言信忍。信謂證信。初二三地名爲信忍。順謂順向。順向無生。四五六地名爲順忍。無生目如。七八九地慧常照理。名無生忍。寂滅即如。十地佛地照寂寂照名寂滅忍。皆通持業依主二釋。大果。難感。故經五忍。萬行難備漸次而修。從因至果爲十四忍。然此五忍經論有異。如本業璣略經略爲六性。一習種性即十住故。二性種性即十行故。三道種性即十迴向故。四聖種性即十地故。五等覺性金剛心故。六妙覺性如來地故。亦名六慧。聞慧思慧修慧無相慧照寂慧寂照慧如次六性。於彼六生具明四十二賢聖。故雖此五忍與彼六性列數不同。合彼後二爲寂滅忍。即與此經義不違也。又瑜伽四十七說十三住。第一種性住。即本性住種性。未入僧祇。即同此經十善位也。彼云。謂諸菩薩性自仁賢性自成就菩薩功德。菩薩所應來

多善法亦有顯現。由性仁賢逼遣方便令於善轉。非由思擇。有所制約有所防護。住此住中。住持一切佛法種子。於自體中已具足有一切佛法。一切種故。不能現起上煩惱纏造無間業或斷善根。廣如彼矣。第二勝解行住。即同此經伏忍三品。彼云。謂諸菩薩從初發心乃至未得清淨意樂。所有一切諸菩薩行。當知皆名勝解行住。於此住中普於一切餘菩薩住及如來住皆名發趣。然前住中雖修諸善。性仁賢故所已爲之非爲菩提。故意作也。未名發趣不入僧祇。此住所修皆名發趣。故與前別。然此住中思擇力勝所作加行。以彼修慧未得堅固相續無退。慈恩法師云。此說無漏修慧未得非有漏慧。此住不得。或此所說初發心時。十信菩薩八相成道未超五畏。所有修慧未堅固也。又於三處忘失正念。一於境界不可意色等六境。其心顛倒忘失正念。二於受生彼彼身中。既受生已忘前生事。三於所受所持諸法。久作久說有所忘失。或於一時具足聰慧。爲他說法勉勵而轉。如聞中射或中不中。或於一時於大菩提雖已發心而復退捨。或時棄捨先所受學淨戒律儀不能受學。或時捨於利樂有情而生厭倦利益。安未能廣大。於諸菩薩所學之中未能普學。菩薩相中未皆成就。在家出家二分菩薩正加行中未等顯現。於此所說諸行相狀。下忍轉時諸行上品。中忍轉時諸行中品。上忍轉時諸行下品。漸輕微故。入初地時此一切相皆無所有乃至廣說。第三極

歡喜住。亦名淨勝意樂住。即是此經信忍下也。第四增上戒住。即信忍中也。第五增上心住。即信忍上也。第六覺分相應增上慧住。即順忍下也。第七諸諦相應增上慧住。即順忍中也。第八緣起流轉止息相應增上慧住。即順忍上也。第九無相有用住。即無生忍下也。第十無相無功用住。即無生忍中也。第十一無礙解住。即無生忍上也。第十二最上成滿菩薩住。即寂滅忍下也。第十三最極如來住。即寂滅忍上也。雖十三住對十四忍數即少一。彼乃廣也。初種性住忍所不攝。同下頌中十善位也。若以十善爲忍方便。即彼與此無寬狹故。攝大乘論從初十信乃至佛地。於中說有三十四忍。地前三忍於十地中地地分爲三十忍。佛地爲一三十四也。又真諦記釋此五忍各治三障。瑜伽四十九說爲七地。唯識論說五位修習。皆與此經五忍相攝。講者叙焉。問經列忍等云上中下。順理應云皆下中上。何不次耶。答據能行行理實應然。約所治障亦不違理。從此第三結示修行

經名爲菩薩修行般若波羅蜜多。解曰。結也。從此第二廣明五忍。於中分二。一廣明五忍。二結修諸忍。廣明五忍文即爲五。初明伏忍於中分三。一習種性二性種性三道種性。初習種性於中分三。初標位辯相。次正解修行。後結爲聖胎。且初第一標位辯相。經善男子。初伏忍位起習種性修十住行。解曰。伏忍位者五忍之中伏忍居首。伏忍之內三中最初初入僧祇故云初也。伏謂折伏。

①言二告 ②忍一 ③正二止 ④慧二報 ⑤十 ⑥住二任 ⑦彼一 ⑧總二難 ⑨安十榮 ⑩時一 ⑪淨勝二勝淨 ⑫七二五 ⑬分十三 ⑭房二鳥 ⑮日十初

忍義如前。位者位次。此下忍也。起習種性者。起謂生起。超前十善入忍位也。習者修習。言種性者。順理相應。為後勝因。故得名種。現種。重習習成性故。修十住行者。此經略標不列住名。如華嚴經十住品云。所謂發心住。治地住。修行住。生貴住。具足方便住。正心住。不退住。童真住。王子住。灌頂住。辯住。行相至下悉矣。從此第二正辯修行。於中有四。且初第一明發心相。

經初發心相有恒河沙衆生見佛法僧。解曰。初發心相者。長耳三藏云。初習種性有三相發心。一假。想發。二輕想發。三信想發。假想發者。藉三種力。一善友力。謂善知識。二者行力。謂受律儀。三者法力。通別二因。通謂如來藏別謂信等五根也。由此三力於佛菩提。起菩提想。以求自安。諸有情猶如聲聞。觀諸非青假起青想。而能伏惑。此中亦爾。名假想發。此後後想修習不已。義尚難識。譬如輕毛無所倚著。名輕想發。此後後心信珠顯現。名信想發。得入十信名發心相也。有恒。河沙衆生者。此顯發心其數雖多。至於不退入忍位者。其數甚少。譬如魚子。菴羅樹花。彼二雖多。成實極少。見佛法僧者。明發心緣。或復聞說一體三寶。自性常住。或見別相住持三寶。猶教誨力於三寶中。發起無上良福田想。而生定信入十信也。從此第二明十信心。經發於十信。所謂信心。念心。精進心。慧心。定心。不退心。戒心。願心。護法心。迴向心。具此十心。解曰。初句總標。言信心者。澄淨。為性善。

順三寶。離不信故。言念心者。明記為性。令心不斷。離忘念故。精進心者。遍策三業。皆令不退。離懈怠故。言慧心者。簡擇為性。令心治斷。離惡見故。言定心者。專注為性。令心不動。離散亂故。此上五心。即是五根。遍生一切諸功德故。亦即五力。不為一切自所治障。所屈動。故不退心者。令五根力具大堪能。必不退起。上品邪見。普斷善根。作闍提故。故下卷云。若至忍位入正定聚。不作五逆。不謗正法。由此而言。至第六心。不為不善所退動。故四不退。中。信不退也。言戒心者。遮防身語。令心調柔。離破戒故。言願心者。出體如前。求菩提。願利有情。願不間斷故。護法心者。守護六根。離塵境故。守護餘九令不失故。或於三寶。不惜身命。常守護故。迴向心者。所修前九及諸勝行。迴施衆生。迴求菩提。迴向涅槃。不求世間及二乘故。又瓔珞經云。謂十信心各互相關及二乘故。即是修行百法明門。常發無量。資心心有十。即是修行百法明門。常發無量。有行無行大願。得入習種性故。具十心者。明於十信。心須具修。於中隨闕。即非此位。然則此十皆言心者。心謂緣慮。而為主故。初信等五。是心所法。恒依心住。起必相應。不退等五。是其勝用。心自在故。俱云心也。此前提云。初伏忍位。起習種性。修十住行。今列十信云。具十心。即顯具修十信心者。方入十住。何以知者。瓔珞經說。通賢及聖者。此二。初云十住。華嚴經中。具明行位。地前三十住。為初。無別十信。不應十信。判為外凡。即違此中伏忍位故。由此十信。於十善位。雖即修行。有

退有。進猶如輕毛。於十千劫。修習增勝。具足不退。方名入劫。稱習忍位。即十住中。發心住。習。從此第三利生。分齊。經而能少分化諸衆生。解曰。明利他也。如下說云。習種。銅輪化二天下。華嚴經云。此住菩薩。勸學十法。所謂勤供養。佛樂住生死。主尊世間。令除惡業。以勝妙法。常行教誨。歎無上法。學佛功德。生諸佛前。恒蒙攝受。方便演說。寂靜三昧。讚歎遠離生死輪迴。為苦衆生。作歸依處。第三主導世間。即此輪王。第十為苦生。依即八相成佛故。此經云。化諸衆生。即是華嚴世出世化。舉初攝後。十住應知。若爾如何。名少分化。答。望前十善。可云廣大。望後位云。少分矣。從此第四超二乘地。

經超過二乘一切善地。解曰。超過二乘。學無學果。一切善地者。依大般若。三乘共行十地。一乾慧地。二性地。三八人地。四見地。五薄地。六離垢地。七已辦地。八獨覺地。九菩薩地。十如來地。於此十中。菩薩第九。今習種位。由發大心。雙修二利故。雖下忍。即超前八故。云超過一切善地。又以義言。二乘皆有見修無學。菩薩超彼故。云一切。又大乘同性經。三乘及佛各有十地。此超前二云一切矣。從此第三結為聖胎。經是為菩薩初長養心。為聖胎故。解曰。於三賢位。俱名聖胎。舉此攝餘皆聖胎也。所言胎者。自種為因。善友為緣。開淨法界等流。正法修習。長養初地。見道。誕佛家矣。從此第二明性種性。於中分三。一標位。辯相。二正

①想二相 ②安十(安) ③(河)一 ④二二三 ⑤實二寶 ⑥為二與 ⑦(故)一 ⑧涅槃一 ⑨五二五 ⑩心二必 ⑪則二列 ⑫[五]一 ⑬此二四十 ⑭進二退 ⑮攝一 ⑯分十(分) ⑰勤二勤 ⑱後十(後) ⑲九二八 ⑳[地]一 ㉑家十(故)

解修行。三結超倒想。且初第一標位。辯相經復次性種性。菩薩修行十種波羅蜜多。解曰。性種性者。上言性者。以前習種所修習性而成此性故云性也。言種性者。以前種現如同類因引生於此名種性也。卽性之種種之性。矣。問瑜伽論云。一本性住種性。二習所成種性。此經乃云一習種性。二性種性。何故經論前後相違。答論中所明。先本有性依本修習後習成性。經中所明。先明修習。習成種性。後以習成爲性種性。論約本習未習已。習經唯修習初習久習各據一義。亦不相違。言菩薩者。十行菩薩也。如華嚴經十行品云。所謂歡喜行。饒益行。無違逆行。無屈撓行。離癡亂行。善現行。無著行。難得行。善法行。眞實行也。修行十種波羅蜜多者。十度行也。十行菩薩各修一行。卽十度故。云何修行。施等諸行名波羅蜜多。唯識論云。要七最勝之所攝受。方可建立波羅蜜多。一安住最勝。謂要安住菩薩種性。二依止最勝。謂要依止大菩提心。三意樂最勝。謂要悲愍一切有情。四事業最勝。謂要具行一切事業。五巧便最勝。謂要無相智所攝受。六迴向最勝。謂要迴向無上善提。七清淨最勝。謂要不爲二障間難。若非此七所攝受者。所修諸行但名施等非到彼岸。此位菩薩依相似修。登地所行皆到彼岸。從此第二正解修行。於中分三。一標十對治。二正解對治。三利生分齊。且初第一標十對治。

謂對觀。治卽治違。然此上卷三品之中廣明對治略能行行。下卷三中廣能行行略明對治。文可悉矣。從此第二正解對治。於中分三。且初第一對治四倒。

經所謂觀察身受心法不淨諸苦無常無我解曰。言觀察者。觀謂對觀。察謂伺察亦審察也。體卽是慧。身受心法者。所觀境也。身謂相續。如智論中。身謂色蘊。受謂受蘊。心謂識蘊。法處法界並名法故。不淨等者。能治行也。由無始來妄分別力。於身等四計爲淨等。爲令觀察知身不淨。知受皆苦。知心無常。知法無我。卽離倒罣故。又了身等無自性空。卽一切倒悉皆離故。從此第二對治三毒。

經治貪嗔癡三不善根起施慈慧三種善根解曰。上言治者通能所治，貪嗔等者此所治也。謂由意識於可意境貪欲隨增，不可意境嗔悲隨增，於中庸境無明隨增。由此三種爲不善根。遍生慢等及隨煩惱。此三若伏餘隨伏故，起慈等者能治行也。施謂無貪捨財法故。慈謂無嗔與他樂故。慧由無癡卽正慧故。由此三種而爲善根。遍生萬行諸功德故。從此第三對治三世

經觀察三世過去因忍現在因果忍未來果忍。解曰。忍體卽慧。如上已解。觀過去業起。曾因忍。觀現色心曾因之果當果之因起。因果忍。觀未來法起當果忍。雖唯現在過未體無。所酬所引假變過未。又緣生法謂無明行為前際因。識等五支爲現在果。愛取有三爲現在因。生老死二爲未來果。此約分位三際

因果。此中爲破執無因果及執斷常。令知因緣如幻似有故觀察也。此位菩薩觀身等四念離四倒。觀心等三離縛修行。觀三世法有不實。故令觀察修勝行矣。從此第三利生分齊。

經此位菩薩廣利衆生。解曰。性種銀輪化。三天下。超前習種故云廣利。從此第三結超倒想。

經超過我見人見衆生等想外道倒想所不能壞。解曰。我人等者。義如前釋。等取壽者。作者命者。士夫僞童我之類也。言外道者。邪論諸師。言倒想者。四倒相應之想倒也。不能壞者。彼能執人及所執法所不能壞。由此善薩勝解力增。邪師邪法悉超過故。問二乘外道俱是所超。何故前云越二乘此超外道勝劣不次。答心由頓發。即越二乘。行約漸修。後超外道。又此已超非正超也。如二靜慮名出苦故。從此第三明道種性文三如前。且初第一標位。辯相。

經復次道種性菩薩修十迴向。解曰。道種性者。道謂初地平等聖道。此引彼生與道爲種。道之種種之性名道種性。二依主故。言菩薩者。舉能行人。修十迴向者。此略標也。如華嚴經十迴向品云。所謂救護一切衆生。離衆生相迴向。不壞迴向。等一切佛迴向。至一切處迴向。無盡功德藏迴向。隨順堅固一切善根迴向。等隨順一切衆生迴向。眞實迴向。無著無縛解脫迴向。等法界無量迴向。義如下釋。從此第二正解修行。於中分二。且初第

●矣=故① ●皆=皆② ●[行]=一③ ●所+(所)④ ●修+(證)⑤ ●(如)+文⑥ ●[矣]=一⑦ ●離=屈⑧* ●[謂]=一⑨ ●故=一⑩
●離=屈⑪ ●相=相⑫ ●故=起⑬ ●相=辨⑭* ●至+(一切佛遇向至)⑮ ●根=指⑯

一總標。十忍

經起十忍心。解曰此總標也。從此第二正辯對治。於中分三。且初第一對觀五忍。

經謂觀五蘊色受想行識得戒忍定忍慧忍解脫忍。忍解脫知見忍。解曰。五蘊及忍義如前解。對觀五蘊得解脫。謂觀自。身語過患。由思願力遮防七支而得戒忍。次觀受蘊妄生領納諸受漂動。由定專注而得定忍。次觀想蘊取怨等像戲論分別起諸名言。如工。畫人。採畫諸境。由慧簡擇而得慧忍。次觀行蘊造作種種三有諸業繫縛生死。由慧離繫解脫自在得解脫忍。次觀識蘊妄想分別起諸知見取著六塵。無分別慧解脫清淨得解脫知見忍。故對五蘊得解脫。此依言說次第建立。如實義者。無分別慧觀五蘊空。於念念中皆具五忍。從此第二對觀三忍。

經觀三界因果得空忍。無相忍。無願忍。解曰。言三界者所依處也。言因果者業因識果即能生也。觀能所感而得三忍。謂於三界及彼因果執有實體。觀遍計空而得空忍。此空所顯清淨真如無十相故得無相忍。有漏因果虛妄業生。依之修行於此不願得無願忍。從此第三對觀二忍。

經觀二諦假實諸法無常得無常忍。一切法空得無生忍。解曰。觀二諦假實者。假即世俗實即勝義標二諦也。諸法無常得無常忍。有為遷謝剎那不住得無常忍。觀一切法無自性。空體不生滅得無生忍。此二引生安非安立二種正觀。至下當悉。此位菩薩觀流轉

蘊得解脫。觀三界因果得三空忍。觀二諦假實得。生無生忍。皆依勝解治倒進修引生聖道證初地故。從此第三結申化利。

經此位菩薩作轉輪王能廣化利一切衆生。解曰。即金輪王化四天下。超前位故云廣化也。從此第二明信忍位文三如前。且初第一標忍。辯位。

經復次信忍菩薩讚歎喜地離垢地發光地。解曰此聖位也。言信忍者謂證信也。此位菩薩親證真如三寶及戒皆證淨故。故此三地俱名信忍。雖後諸地亦有此四。此初現證得證淨名。加行後得多緣此故。言歡喜者初獲聖性具證二空。能益自他生大喜故。所言地者。依持生長如智相應至下當悉。離垢地者。具淨尸羅遠離能起微細毀犯煩惱垢故。發光地者。成就勝定大法總持。能發無邊妙慧光故。從此第一正明解修行。於中分二。且初第一明斷三障。

經能斷三障色煩惱縛。解曰。言三障者如下經云。初地斷諸無滅三界貪等二地斷瞋等習。三地滅無明闇。此之三障至下廣明。然所斷障如唯識第十障有二種。一煩惱障二所知障。煩惱障中見所斷種二乘見道皆能斷盡。修所斷種乃至金剛方能斷盡。若菩薩者見所斷種見道斷盡。修所斷種要至金剛一時頓斷。所知障中見所斷種亦見道斷。修所斷種從初地後乃至金剛地地別斷。此經所說三地障俱貪瞋癡三。修所斷者遍六識能發色業。或緣色境名色煩惱。煩惱自性是

縛法故名爲縛也。謂三地中各修勝行。貪等四永除名爲斷故。從此第二明諸行。於中分二。初明修諸行後結行根本。初修諸行於中分四。且初第一明四攝法。

經行四攝法布施愛語利行同事。解曰。布施等者由無貪等善根相應攝取衆生。義如前解方便化也。從此第二明四無量。

經修四無量慈無量心悲無量心喜無量心捨無量心。解曰。慈悲等者由無瞋等善根相應所利無量。義如前解。憐愍化也。從此第三明四弘願。

經具四弘願斷諸纏蓋常化衆生修佛知見成無上覺。解曰。菩薩所修必備萬行。所發大願有斯四也。斷諸纏蓋者。由煩惱故纏縛有情。由所知故覆蓋勝慧不得現起。或十纏五蓋見修二惑隨其所應。如常分別。所明斷也。常化衆生者。二界四生一切有情。明常化也。修佛知見者。諸佛世尊恒沙妙行悉皆修習。明常修也。成無上覺者。謂此初地於諸如來無上正覺明當證也。初後自利。中二利他。通因及果無斷盡故。准華嚴經。修行願者賢位願增聖位俱故。從此第四明三脫門。

經住三脫門空解脫門無相解脫門無願解脫門。解曰。然三脫門義如前解。若三昧通漏無漏言解脫門即無漏故。又准下文。前之三段於上三地隨大偏增。復三脫門通諸地故。從此第二結行根本。

經此是菩薩摩訶薩從初發心至一切智諸行根本。解曰。此上所辯四攝等行。謂諸菩薩

①十二(十) ②忍(忍) ③身(身) ④喜(喜) ⑤探(探) ⑥慧(慧) ⑦忍(忍) ⑧忍(忍) ⑨忍(忍) ⑩忍(忍) ⑪忍(忍) ⑫忍(忍) ⑬忍(忍) ⑭忍(忍) ⑮忍(忍) ⑯忍(忍) ⑰忍(忍) ⑱忍(忍) ⑲忍(忍) ⑳忍(忍) ㉑忍(忍) ㉒忍(忍) ㉓忍(忍) ㉔忍(忍) ㉕忍(忍) ㉖忍(忍) ㉗忍(忍) ㉘忍(忍) ㉙忍(忍) ㉚忍(忍) ㉛忍(忍) ㉜忍(忍) ㉝忍(忍) ㉞忍(忍) ㉟忍(忍) ㊱忍(忍) ㊲忍(忍) ㊳忍(忍) ㊴忍(忍) ㊵忍(忍) ㊶忍(忍) ㊷忍(忍) ㊸忍(忍) ㊹忍(忍) ㊺忍(忍) ㊻忍(忍) ㊼忍(忍) ㊽忍(忍) ㊾忍(忍) ㊿忍(忍)

從初發心隨力修習。乃至成佛皆以此等為諸行本。從此第三結申化利。

經利益安樂一切衆生。解曰。初地菩薩往百佛刹。二地往千。三地往萬。利益安樂彼等生故。從此第三明順忍位文三如前。且初第一標忍辨位。

經復次順忍菩薩謂焰慧地難勝地現前地。解曰。言順忍。能順者慧所順者。如由慧隨順順向順觀。順後無生。即忍之忍名為順忍。如十地論第八云。隨順平等真如法故。四地中得受中忍。六地上忍皆悉隨順無生法忍。此忍即非無生忍故。焰慧地者。安住最勝菩提分法。燒煩惱薪慧焰增故。難勝地者。真俗兩智行相。互合令相應極難勝故。現前地者。住緣起智引無分別最勝般若令現前故。從此第二正明斷障。

經能斷三障心煩惱縛。解曰。能斷三障者如下經云。四地永斷微細身邊見故。五地斷隨小乘。樂求涅槃。六地能斷三界集因集業。能現行相。此之三障至下當悉。心煩惱縛者。此上三障唯意識俱名為心也。言煩惱者。唯十地論。三障如次與三慢俱。謂我法慢身淨分別。慢從我慢說名煩惱故。又善戒經說皮肉心三種煩惱。若緣六塵起貪癡癡。如皮在外名皮煩惱。若緣內執起我我所。如肉在內名肉煩惱。若迷真理真俗別。如心在於皮肉之內名心煩惱。斷次第者。初地見道斷肉煩惱。初至七地斷皮煩惱。八至十地無功用道斷心煩惱。如瑜伽四十八云。所知障品有

其三品。一者在反。能重極喜已斷。二者在磨。能重八地已斷。三者在實。能重如來住斷。經論斷位與此不同。皮肉心等通目二障。顯此色心義同彼故。所言縛者。心為彼拘不證自地。正智斷彼即離縛故。從此第三結申利他。

經能於一身遍往十方億佛刹土現不可說神通變化利樂衆生。解曰。四地菩薩往億佛刹。五地百億。六地千億。不可說者顯其多也。遍往此等諸刹土中現通化利。從此第四明無生忍。文三如前。且初第一標忍辨位。經復次無生忍菩薩謂遠行地不動地善慧地。解曰。言無生者謂即真理。智證真理名無生忍。解深密經論唯識皆說三性名曰無生。本性無生自然無生。感苦無生。若能證智名無生忍。兼所證如名無生法忍。即忍之忍通二釋也。遠行地者。至無相住功用後邊。出過世間二乘道故。不動地者。無分別智任運相續。相用煩惱不能動故。善慧地者成就微妙四無礙解。能遍十方善說法故。從此第二正明斷障。

經能斷三障色心習氣。解曰。能斷三障者如下經云。七地斷諸業果細現行相。八地斷諸功用。九地斷無礙障。斷此三障也。色心習氣者通種現也。下廣明矣。謂所知。障十地於前六地各治一分。色心能重彼障下品。故此三地各別斷故。從此第三結申利他。經而能示現不可說身隨類饒益一切衆生。解曰。七地菩薩往百億佛刹。八地住百萬微

塵數佛刹。九地住百萬億阿僧祇微塵數佛刹。往彼等土現不可說身隨類饒益諸衆生故。從此第五明寂滅忍。文三如前。且初第一標忍辨位。經復次寂滅忍菩薩與菩薩同依此忍。解曰。言寂滅者謂即真如。智證寂滅名寂滅忍。即忍之忍二釋得名。唯下經中。入此地時斷神通障。至下當悉。佛與菩薩者。舉能忍人。謂此菩薩初入十地名為法雲十地後位名為等覺。同依此忍。謂此與佛勝劣雖異同一忍也。從此第二正解修行。於中分三。初明下上忍。次明等妙覺。後明佛三身。且初第一明下上忍。

經金剛喻定住下忍位名為菩薩至於上忍名一切智。解曰。金剛喻定者最後勝定。此定現前能斷一切微細障種名金剛定。此定初起菩薩之身名為下忍。後解脫位成一切智名為上忍。從此第二明等妙覺。經觀勝義諦斷無明相是為等覺。一相無相平等無二為第十一一切智地。解曰。上言觀者能觀正智。正智有二。等覺照寂寂佛果寂照。是能觀智因果別故。勝義諦者即是真如。真如體同明同證也。斷無明相者。此微細障第十一地也。此有二解。有說。無明體通二障。彼微細種此皆斷故。有說。無明根本不覺。智照本覺故名為斷。下廣明也。是為等覺者。結斷位也。一相無相者。明佛果也。如智體同故云。一相。智冥真理故云無相。平等無二者。佛佛道齊等無二也。為第十一者。十地為因佛地

道齊等無二也。為第十一者。十地為因佛地

①[地]一② ③百二白④ ⑤五二牙遠⑥ ⑦樂一⑧ ⑨唯二準⑩ ⑪慢十樂淨法分別慢⑫ ⑬別二執⑭ ⑮利十土⑯ ⑰障十通障⑱ ⑲身隨二隨身斷⑳ ㉑言一㉒ ㉓准二唯㉔ ㉕十㉖ ㉗智十圓㉘ ㉙障十障㉚

一七〇九 仁王護國般若波羅蜜多經疏卷中

論理實三根非界繫也言不出者有其二義

體也 自以男女爲一七者二二上陰照

①〔有非〕一 ②兔二菟 ③〔有〕十諱 ④〔也〕一 ⑤先二荒 ⑥潤二閏 ⑦異二之音異 ⑧所十〔所〕 ⑨體十〔性〕 ⑩相
二初 ⑪蹇三蹇 ⑫與三故 ⑬簡三顯 ⑭言十〔言〕 ⑮〔諸〕一 ⑯智十〔者〕 ⑰智十〔也〕 ⑱原二源*

悉故。大文第二結修諸忍。

經由此得爲衆生之本亦是諸佛菩薩行本是爲菩薩本所修行五忍法中十四忍也。解曰。由此得爲衆生之本者下有二義。有說此者上本覺也。謂由本覺隨不覺故。動眠三界輪迴六趣。故此本覺爲衆生本。亦是諸佛菩薩行本者。無明微薄本覺力增心歸本。原從末向本隨位次第建立五忍。至寂滅忍本覺湛然本無動達。今無靜故。此本覺亦是諸佛菩薩行本。有說此者即五忍也。是發大乘趣無上者。從始至終修行之本。亦是諸佛菩薩行本者。亦是法界已成未成佛菩薩本。是爲已下如文易了。

。從此第二答化衆生。於中分四。一明十王位。二明說偈讚。三忍境智。四諸佛同修。初明十王於中分三。一饑問略標。二明十王位。三結明諸佛。且初第一饑問略標。

經佛言大王汝先問言菩薩云何化衆生者菩薩摩訶薩應如是化從初一地至後一地自所行處及佛行處一切智見故。解曰。佛言已下饑前問也。從初一地者歡喜地也。至後一地者法雲地也。自所行處者一。地中菩薩行處。及佛行處者即彼十地佛化處也。又第十一地如來行處也。一切知見者。菩薩諸佛證真達俗。如實知見行二利也。問初一地者何非習種性耶。答此明十王所行化利。三賢已辨故此不論。從此第二明十王位。於中分十。一。地中皆分爲五。一居士廣狹。二配屬王位。三修法多少。四辨修勝行。五明所利生。

初地五中且初第一居士廣狹

經若菩薩摩訶薩住百佛刹。解曰。初地菩薩住百大千。云何知然。一化佛土即一大千。百化佛刹百大千故。問所居之土總有幾種。以何爲體。何故十地廣狹異耶。答准佛地論。諸土相對總分爲二。一淨二穢。淨中備舉有十三土。果土有三。因土有十。果土三者若法性土真如爲體。恒沙性德依自性故。若報得土鏡智爲體。諸無漏種依自土故。他受用土平等性智爲其土體。現大小身依自土故。若變。化土成事智品爲其土體。現變化身依自土故。合他受用及變化身。俱爲第三應化土也。因土十者。十地菩薩所依之土本。識爲體。即是有漏苦諦攝故。若後得智所變影像即是無漏道諦攝故。隨智勝劣廣狹不同。衆寶莊嚴皆自智變。有微妙。異自受用故。乘便明者若彼二乘變異之土體同菩薩。但爲劣故。西方淨土地前生者本識爲體。由佛本願及自行力故得往生。無無漏智所資感故。七寶。位劣自受用也。穢土之中界趣勝劣自。識所變。准此應知。淨穢異同生之別業如常分別。從此第二配屬王位。

經作瞻部洲轉輪聖王。解曰。如十地經。初地作閻浮提王。瓔珞經說。初地已上瑠璃輪王。華嚴經云。初地作閻浮王。此云輪王。言閻浮者明住處也。言瑠璃者明勝妙也。言輪王者舉輪寶也。居士化境不相達也。然今此經初地菩薩與道種性輪王何別。答如下偈云。權化有情遊百國。此百彼一聖凡勝劣有多。

別故。從此第三修法多少

經修百法明門。解曰。此經總標無別名數。瓔珞經云。所謂十信一一各十。即百法明門。華嚴經云。此地菩薩若行精進。捨家妻子出家學道。於一念頃得百三昧。以淨天眼見百佛國。二見百如來。三動百世界。身亦能往彼佛世界放大光明。四化爲百類普令他見。五成百熱百類所化有情六若欲留身得百劫住。七見前後際百劫中事。八智見能入百法明門。九化作百身。十身皆能現百菩薩眷屬。若以願力自在示現過於是數。乃至百千億那由他劫不能數知。若屬此經十中第八。通而言者具此應知。從此第四辨修勝行。

經以檀波羅蜜多住平等心。解曰。十度之中施度圓滿。具七最勝。三輪清淨得無分別住平等心。此度偏增。一切常捨餘非不修。隨力分故。從此第五明所利生。

經化四天下一切衆生。解曰。以十善道化利衆生。此後諸王皆十善化。處有廣狹行有勝劣。以爲異矣。從此第二明離垢地。文分爲五。

經若菩薩摩訶薩住千佛刹作忉利天王修千法明門說十善道化一切衆生。解曰。居士漸廣作天帝釋。廣初地百爲千明門。修戒度圓以十善化。從此第三明發光地。文五如前。經若菩薩摩訶薩住不可說不可說天王修萬法明門依四禪定化一切衆生。解曰。此地菩薩得諸勝定時分天王。漸廣勝故。從此第四明焰慧地。文五如前。

●動二動● ●然十(照)● ●仁王護國般若波羅蜜多經疏卷中本之終● ●仁王護國般若波羅蜜多經疏卷中末之首● ●智二知● ●化十(妙)● ●誰一僕● ●異二果● ●位二倍● ●結二說● ●百十(復)● ●(見)十現● ●(百)十數● ●如二放● ●以二次● ●靈二密● ●利二利● ●不可說不可說二萬佛刹作夜摩●

經若菩薩摩訶薩住億佛剎作觀史多天王修億法明門行菩提分法化一切衆生。解曰。知足天王修諸億門菩提分智化衆生故。從此第五明難勝地。文五如前。

經若菩薩摩訶薩住百億佛剎化樂天王修百億法明門二諦四諦化一切衆生。解曰。所修轉勝百億諸門。備觀諸諦化衆生故。從此第六明現前地。文五如前。

經若菩薩摩訶薩住千億佛剎作他化自在天王修千億法明門十二因緣智化一切衆生。解曰。居欲界頂他化天王。所修所悟悉皆轉勝。以緣生智化利衆生。從此第七明遠行地。文五如前。

經若菩薩摩訶薩住萬億佛剎作初禪梵王修萬億法明門方便善巧智化一切衆生。解曰。居大梵天境修俱勝。得方便智化利衆生。從此第八明不動地。文五如前。

經若菩薩摩訶薩住百萬億佛剎作二禪梵王修百萬億微塵數法明門雙照平等神通願智化一切衆生。解曰。居遍光淨天境修轉勝。真俗雙照現大神通。以大願智化利衆生。從此第九明善慧地。文五如前。

經若菩薩摩訶薩住百萬億阿僧祇微塵數佛剎作三禪梵王修百萬億阿僧祇微塵數法明門以四無礙智化一切衆生。解曰。居遍淨天境修轉勝。四無礙智化利衆生。從此第十明法雲地。文五如前。

經若菩薩摩訶薩住不可說不可說佛剎作第四禪大梵天王爲三界主修不可說不可說法

明門得理盡三昧同佛行處盡三界原普利衆生如佛境界。解曰。不可說者如華嚴經四十五云。不可說者即一百一十九數。若不可說不可說即一百二十數也。居色界頂大自在宮作三界主。境修最勝。得理盡三昧者。照解理極故名理盡。三昧可知。此即最後金剛定也。同佛行處者同寂滅忍也。盡三界原者。依本記云。阿賴耶識以爲本原。如起信論。根本無明而起業識。原集原苦是三界原。聖智斷此故名爲盡。普利等者。謂此地中所利有情證真達俗。悉皆最勝分同佛境。故大品經云。十地菩薩當知如佛。又云見性未了。即其義也。從此第三結明諸佛。於中分二。且初第一結諸菩薩。

經是爲菩薩摩訶薩現諸王身化導之事。解曰。如文悉矣。從此第二結明諸佛。經十方如來亦復如是證無上覺常遍法界利樂衆生。解曰。不唯菩薩依此利生。十方如來亦復如是。常遍法界廣利樂故。從此第二明說偈讚。於中分三。一大衆供養。二王說偈讚。三聞法獲益。且初第一大衆供養。

經爾時一切大衆即從座起散不可說花焚不可說香供養恭敬稱讚如來。解曰。聞法喜慶供養稱讚也。從此第二王說偈讚。於中分二。且初第一標王說偈。經時波斯匿王即於佛前以偈讚曰。解曰。所言偈者此有三解。一云偈者竭也。攝義竭盡。二云偈者慈也。語慈息故。三者梵云伽他此云誦誦。古譯經者乃至偈他略去他

字但名爲偈。語訛略矣。從此第二正明偈讚。總三十行於中分三。初有三行讚佛三德。次有二十六行半廣讚五忍。後有半行結讚禮敬。初讚三德於中分三。一讚三業德。二讚所被妙。三讚所說深。且初第一讚三業德。經世尊導師金剛體心行寂滅轉法輪八辯圓音爲開演時衆得道百萬億。解曰。世尊如上言導師者善巧具足如海導師。彼引得實。此引成佛。金剛體者堅固具足。體者身也。佛身堅固由如金剛。讚身德也。言心行者悲智具足。四智心品總名爲心。常照二諦故名爲行。言寂滅者解脫具足。遯動遯寂名爲寂滅。讚心德也。如淨名云。心淨已度諸禪定。不違此也。轉法輪者下讚語德。轉者起也。法謂所說教理行果三乘法也。輪者圓滿由如車輪。摧壞諸障能運用故。謂佛所轉無上妙法。往他相續以被根宜。轉法輪義如常分別。言八辯者。八謂八音。辯謂七辯。言八音者如梵摩喻經云。一最好聲。二易了聲。三調和聲。四柔軟聲。五不誤聲。六不女聲。七尊慧聲。八深遠聲。言七辯者。一捷辯。須言即言無塞。二迅辯。懸河激湍不遲訥故。三應辯。應時應機不增減故。四無疎謬辯。所說契理不邪錯故。五無斷盡辯。相續連環終無竭故。六凡所演說豐義味辯。一言句多事理故。七一切世間最上妙辯。具足甚深如雷等故。言圓音者。一音圓音義通多解。有說。諸佛無形無聲爲對根宜。如空谷響現無量聲。隨其根性各得一音等遍十方故云圓

字但名爲偈。語訛略矣。從此第二正明偈讚。總三十行於中分三。初有三行讚佛三德。次有二十六行半廣讚五忍。後有半行結讚禮敬。初讚三德於中分三。一讚三業德。二讚所被妙。三讚所說深。且初第一讚三業德。經世尊導師金剛體心行寂滅轉法輪八辯圓音爲開演時衆得道百萬億。解曰。世尊如上言導師者善巧具足如海導師。彼引得實。此引成佛。金剛體者堅固具足。體者身也。佛身堅固由如金剛。讚身德也。言心行者悲智具足。四智心品總名爲心。常照二諦故名爲行。言寂滅者解脫具足。遯動遯寂名爲寂滅。讚心德也。如淨名云。心淨已度諸禪定。不違此也。轉法輪者下讚語德。轉者起也。法謂所說教理行果三乘法也。輪者圓滿由如車輪。摧壞諸障能運用故。謂佛所轉無上妙法。往他相續以被根宜。轉法輪義如常分別。言八辯者。八謂八音。辯謂七辯。言八音者如梵摩喻經云。一最好聲。二易了聲。三調和聲。四柔軟聲。五不誤聲。六不女聲。七尊慧聲。八深遠聲。言七辯者。一捷辯。須言即言無塞。二迅辯。懸河激湍不遲訥故。三應辯。應時應機不增減故。四無疎謬辯。所說契理不邪錯故。五無斷盡辯。相續連環終無竭故。六凡所演說豐義味辯。一言句多事理故。七一切世間最上妙辯。具足甚深如雷等故。言圓音者。一音圓音義通多解。有說。諸佛無形無聲爲對根宜。如空谷響現無量聲。隨其根性各得一音等遍十方故云圓

①通二緣 ②一二二 ③勝十也 ④論十於 ⑤智二者 ⑥導二道 ⑦法一 ⑧者十者 ⑨至二六 ⑩他二也 ⑪失二也 ⑫深二法 ⑬辯二辨 ⑭通動一 ⑮義二津 ⑯所二凡 ⑰邪二有

音。有說。諸佛實有色聲。其音圓滿無異韻曲。如經說云。佛以一音演說法。衆生隨。類各得解。有說。諸佛實有衆多音聲。但以佛音無障無礙。一切卽一故名一音。一卽一切故名圓音。由具衆德廣爲開演。讚語德故。上三業德卽三密門。事用之中卽三示導。時來得道百萬億者。讚說當根據所被也。從此第二讀所被妙

經天人俱修出離行能習一切菩薩道。解曰。天人俱修者。若天若人異類等受。俱能修習大乘出離菩薩道也。由此言者。三乘種性但詣斯會皆修大故。自上。所明卽三寶也。從此第三讀所說深。於中分三。且初第一明五忍德。

經五忍功德妙法門十四菩薩能諦了。解曰。五忍如前。言功德者。菩薩所修萬行功德。妙法門者。從凡至聖深妙法門。十四菩薩者。三賢十地及以等覺爲十四也。能諦了者。見解證。修能諦了矣。從此第二明因果異。

經三賢十聖忍中行唯佛一人能盡原。解曰。因中菩薩依此趣求。故忍中行。唯佛果圓德行俱滿。獨盡原故。從此第三。明三寶藏。經佛法衆海三寶藏無量功德於中攝。解曰。佛法衆者列三寶名。一體真如卽忍性故。能說所說諸修行者卽別相故。所言海者。讚忍深廣包含三寶。蘊積爲藏。無量功德者。有爲無爲恒沙功德皆積忍中故云攝也。讚所說深。明三業竟從此第二。有二十六行半廣讚五忍。於中分二。初有二十四行廣讚五忍。

後有兩行半讚佛悲深。初明五忍。於中分二。初有二十三行廣明五忍。後有一行因果對明。就明五忍大分爲六。初四行半偏明伏忍。於中分二。初通讚四王。後總明伏忍。初文復二。且初第一明十善位。

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷中一終

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷中二

經十善善薩發大心長別三界苦輪海中下品善業散王。上品十善鐵輪王。解曰。十善如下。此十善位經十劫方入伏忍。忍方便故。發大心者。所度所斷所修所趣悉皆大故名發大心。長別三界者。前發大心總有二類。一者直往二者迴心。若前頓發心必堅猛。感雖未斷定當超。故若後漸悟。二乘有學及無學果聖道斷障云長別故。苦輪海者。苦通三界謂三苦也。依苦樂捨立爲苦故。往返不息迴轉如輪。昇沈出沒深大如海。中下品善者。所修十善時既長。久。初中後位爲下中上。中下二品作粟散王。小王衆多如彼粟散。從喻立稱。又如劫初分香。稻者。以粟散布名粟散王。若上品者鐵輪王也。從此第三明三寶位。經習種種輪二天下銀輪三天性種性道品堅德轉輪王七寶金輪四天下。解曰。十住菩薩作銅輪王。十行銀輪。十迴向位作金輪

王。然四輪王王化別者。一二三四洲化境爲異。故順正理云。從此洲人壽命無量乃至八萬歲有轉輪王生。滅八萬時。有情富樂壽量損減。衆惡漸盛。非大人器故無輪王。此王由輪旋轉應導威伏一切名轉輪王。金銀銅鐵輪應別故。若王生在刹帝利種紹瀝頂位。於十五日受齊戒。時沐浴首身受勝齊戒。昇高臺殿臣僚輔翼。東方忽有金輪寶現。餘轉輪王應知亦爾。輪主如佛無二俱生。一切輪王皆無傷害。令伏得勝已各安其所居。勸導令修十善業道。言七寶者。所謂輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏臣寶主兵臣寶。馬等五寶有情所攝。珠輪二寶乃是非情。正法念經又有七寶。所謂劍寶皮寶床寶寶林寶殿寶衣寶履寶。此等諸寶皆由修習無瞋善根之所招感。所有威德及王風化。如正法念乃起世經。彼廣明矣。從此第二總明伏忍。於中分三。且初第一總明聖胎。經伏忍聖胎三十人十住十迴向三世諸佛於中學無不由此伏忍生。解曰。住伏忍者卽名聖胎。三世諸佛從此生故。從此第二明難得入。經一切菩薩行根本是故發信心心難若得信心必不退進入無生初地道。解曰。一切菩薩行根本等者。此明入劫菩薩行本。卽十信心此心難發。如前經云。有恒河沙見佛法信得入信者數極少矣。若得十信至第六心必不退者信不退也。定證無生至初地故。雖七住前容作二乘。設爾不久定當得故。又解若

●類十(數)●●所十(修)●●修能二能修●●[明三]一●●●不分卷●●久二文●●稻十(給也)●●散二版●●三二二
●品二種●●[作銅一然四]十八字一●●導二尊●●主二王●●道二導●●今二分●●爾二然●

得信心即十信心必不退者。十住第七位不退也。已前容退。如璣珞經云。淨目天子法王子舍利弗等欲入第七。遇緣退故。從此第三結名。辯相。

經化利自他悉平等是名菩薩初發心。解曰。化利自他者。辯發心相。若時菩薩觀他如自得平等心而修二利。方名菩薩初發心相。入初住也。明伏忍竟。從此第二有五行半度。明信忍。於中分二。初別明三地。後總結斷障。初明三地文分爲三。初明下忍文復分三。且初第一明歡喜地。

經歡喜菩薩轉輪王初照二諦平等理權化有情遊百國檀施清淨利群生。解曰。歡喜者。標住地名明其王位。初照二諦平等理者。謂此初證平等真如斷分別也。權化有情者。或王或佛權現化身。遊百國者明化境也。檀度清淨者勝行利生也。從此第二明地得名。經入理般若名爲住住生德行名爲地。解曰。入者證也。言般若者。無分別智證實相理俱名般若。住者不動名住。依持義也。住生德行名爲地者。智冥真理即能生顯爲無爲德。有爲功德因此而生。無爲功德因此而顯。五相顯發住生二義故名爲地。道十地也。如唯識第九云。如是十地總攝有爲無爲功德。以爲自性。與所修行爲勝依持。令得生長名爲地矣。從此第三初心具德。

經初住一心具衆德於勝義中而不動。解曰。言初住者。見道證如名爲初住。言一心者。即一心真見道也。具衆德者。如前經云。具足

八萬四千德也。於勝義者。境第七聲。謂智證真寂而不動。此初入地。例後應知。從此第二明中品忍。於中分二。且初第一明離垢地。經離垢菩薩初利王現形六趣千國土戒度清淨悉圓滿永離瞋犯諸過失。解曰。標其地名明王居處。明所化境。明修勝行。戒度圓滿明其離過。微細不犯。矣。從此第二明修境。

經無相無緣真實性無體無生無二照。解曰。上句明境。妄執緣生圓成異故。下句明智。達無體故。了無生故。證無二故。明智照解無分別故。雖於五忍勝劣有殊。論其境智准此應悉。從此第三明發光地。經發光菩薩夜摩王應形往萬諸佛刹善能通達三摩地隱顯自在具三明。解曰。標其地名。明王居處。明所化境。明其得定。明所具德。言隱顯者。五通自在具有三明。如序品也。從此第二總結斷障。

經歡喜離垢與發光能滅色縛諸煩惱具觀一切身口業法性清淨照皆圓。解曰。結上三地能斷色縛。謂貪等三如前解故。具觀一切身口業者。顯離色縛。色業自在。言法性者。色心實性即是真如智照圓也。從此第三有四行偈廣明順忍。於中分二。初別明三地後總結斷障。初明三地文分爲三。且初第一明焰慧地。經焰慧菩薩大精進觀史天王遊億刹實智寂滅方便智達無生理照空有。解曰。標其地名。明修勝行。明王居處。實智寂滅者證如智

也。方便智者緣事智也。達無生理者即是真如正智境也。照空有者即是理事方便境故。從此第二明離勝地。經離勝菩薩得平等化樂天王百億國空空諦觀無二相垂形六趣靡不周。解曰。標其地名明修正觀。真俗二智行相互達。合令相應故名平等。明王居處。空。空諦觀者。初空顯如後空遣相。或云色心。或云我法。謂此地中理事合照故云諦觀。無二相者。能合離。合令相應無二相故。垂形以下。明所化境。離者無也。從此第三明現前地。經現前菩薩自在王照見緣生相無二勝義智光能遍滿往千億土化衆生。解曰。標其地名。明王居處。照見緣生者。智常照解十二緣生相無二也。勝義智光者。智緣勝義名勝義智。智能照理故名光。能。照解體圓故云遍滿。往千億土明所化故。從此第二總結斷障。

經焰慧離勝現前地能斷三障迷心惑空慧寂然無緣觀還照心空無量境。解曰。結上三地。能斷三障迷心惑者。如上見等三種障也。言空慧者。結實智也。言寂然者。結平等也。無緣觀者。結照見緣生相無二也。還照心空者。自障既斷照自地如。如智德廣云無量矣。從此第四有兩行半明遠行地。於中分三。且初第一明遠行地。經遠行菩薩初禪王住於無相無生忍方便善巧悉平等常萬億土化群生。解曰。標其地名。明王居處。無相無生忍。此地菩薩純無相觀故。云無相智證無生忍。方便善巧

也。方便智者緣事智也。達無生理者即是真如正智境也。照空有者即是理事方便境故。從此第二明離勝地。經離勝菩薩得平等化樂天王百億國空空諦觀無二相垂形六趣靡不周。解曰。標其地名明修正觀。真俗二智行相互達。合令相應故名平等。明王居處。空。空諦觀者。初空顯如後空遣相。或云色心。或云我法。謂此地中理事合照故云諦觀。無二相者。能合離。合令相應無二相故。垂形以下。明所化境。離者無也。從此第三明現前地。經現前菩薩自在王照見緣生相無二勝義智光能遍滿往千億土化衆生。解曰。標其地名。明王居處。照見緣生者。智常照解十二緣生相無二也。勝義智光者。智緣勝義名勝義智。智能照理故名光。能。照解體圓故云遍滿。往千億土明所化故。從此第二總結斷障。

經焰慧離勝現前地能斷三障迷心惑空慧寂然無緣觀還照心空無量境。解曰。結上三地。能斷三障迷心惑者。如上見等三種障也。言空慧者。結實智也。言寂然者。結平等也。無緣觀者。結照見緣生相無二也。還照心空者。自障既斷照自地如。如智德廣云無量矣。從此第四有兩行半明遠行地。於中分三。且初第一明遠行地。經遠行菩薩初禪王住於無相無生忍方便善巧悉平等常萬億土化群生。解曰。標其地名。明王居處。無相無生忍。此地菩薩純無相觀故。云無相智證無生忍。方便善巧

也。方便智者緣事智也。達無生理者即是真如正智境也。照空有者即是理事方便境故。從此第二明離勝地。經離勝菩薩得平等化樂天王百億國空空諦觀無二相垂形六趣靡不周。解曰。標其地名明修正觀。真俗二智行相互達。合令相應故名平等。明王居處。空。空諦觀者。初空顯如後空遣相。或云色心。或云我法。謂此地中理事合照故云諦觀。無二相者。能合離。合令相應無二相故。垂形以下。明所化境。離者無也。從此第三明現前地。經現前菩薩自在王照見緣生相無二勝義智光能遍滿往千億土化衆生。解曰。標其地名。明王居處。照見緣生者。智常照解十二緣生相無二也。勝義智光者。智緣勝義名勝義智。智能照理故名光。能。照解體圓故云遍滿。往千億土明所化故。從此第二總結斷障。

①辨二辨②後二從③垢十(地)④度二足⑤(笑)一⑥智二知⑦觀十(明王居處)⑧(空)一⑨合十(合)⑩理十(照)⑪(能)一⑫心二真⑬(見)一⑭(忍)一⑮生十(名無生)⑯

者明修勝行濟利有情悉平等故。常萬已下。明所化境。從此第二超分段生。

經進入不動法流地永無分段超諸有。解曰。此地菩薩必能進入後不動地法流也。未無分段者。自此已前容有分段。受三界生。今此地中功用分段最後邊故。超諸有者。無漏定願資彼勝身。令所感報漸漸增勝乃至等覺受變易生超三有故。從此第三明所斷障。

經常觀勝義照無二一一生空寂行順道法愛無明習遠行大士獨能斷。解曰。言常觀者表無間斷。言勝義者明所證也。照無二者。真俗雙照無有二也。二十一生者明經生也。地地有三。今第七地經二十一生。智皆照如云空寂行。理實住地有二十生。最後終生必當得故。順道法愛者愛善法也。婆沙論中名善法欲。智度論云。頂位未伏順道法愛。不言斷。位。此說斷者。謂六地前有定有散。散位起愛。今入此地。雖有加行以結無相。相續現前無散忻求。永無愛故。無明習者。如下經云。斷諸業果細現行相。諸業果者即分段生。細現行者所知障也。執有生滅。細相現行能障此地妙無相道。所知障體即是無明。與前愛俱。入地止斷。故偈說云。遠行大士獨能斷也。前長行中七八九地皆無生忍合為一文斷色心習。此別結者。永無法愛超分段生。功用後邊具此三義故別結矣。又若大劫數三無數。今第七地第二劫滿。又後二同第三劫皆無功用故同結矣。從此第五有五

行偈明後三地。於中分二。初別明三地後總明斷障。初明三地文分為三。初不動地文復分二。且初第一明不動地。

經不動菩薩二禪王得變易身常在能於百萬微塵剎隨其形類化衆生。解曰。明中忍也。標其地名。明王居處。明得勝身。常自在者。現相及土悉皆自在。明所化境隨類化故。從此第二明常不動。

經悉知三世無量劫於第一義常不動。解曰。悉知三世者明智照也。無量劫者。知過未世俱無量也。於第一義者。此地菩薩雖常證如。真俗雙照常不動矣。從此第二明善慧地。

經善慧菩薩三禪王能於千恒一時現常在無爲空寂行恒沙佛藏一念了。解曰。明上忍也。標其地名。明王居處。明所化境。明修止觀。智常證如。真俗平等皆空寂故。恒沙佛藏者明具德也。恒沙諸佛所流至教。此地菩薩於一念中四無礙解皆能了矣。從此第三明法雲地。於中分二。且初第一明法雲地。

經法雲菩薩四禪王於億恒土化群生始入金剛一切了二十九生永已度。解曰。寂滅忍中此下品也。標其地名。明王居處。明所化境。始入金剛者後勝定也。始者初也。入者證也。此地未心起金剛定。初無間道證理。現前惑障永無。照解圓極名一切了。此等覺位法雲地收。上下各半顯前後故。明所超生如文悉矣。從此第二明下品忍。

經寂滅忍中下忍觀一轉妙覺無等等。解

曰。標忍之名明下忍觀。言一轉者。辯忍位也。此無間位轉爲解脫名爲一轉。即名妙覺佛果圓也。無等等者。若前利那以因望果名爲無等。至解脫位佛佛道齊即名爲等。此下忍位明當轉故。從此第二總明斷障。

經不動善慧法雲地除前所有無明習無明習相識俱轉二諦理圓無不盡。解曰。標上三地。除前所有無明習者。所知障也。除前三地各治一分色心障外餘之細障。於此三地各別斷故。無明習相識俱轉者。謂修所斷煩惱障種及第七俱所有無明彼微細種至等覺位由與識俱故云俱轉。又如起信。根本無明與業識俱。云轉捨也。二諦理圓無不盡者。明等覺位。照解體圓所斷所棄無不盡矣。從此第六有一行半明正覺位。於中分二。且初第一明正覺圓。

經正覺無相遍法界三十生盡智圓明。解曰。梵云三菩提此云正覺。無上覺也。言無相者。能證所證俱無相也。遍法界者。恒沙功德一一無邊乃至毛端皆遍法界。三十生盡者。超過十地彼生盡故。智圓明者智圓極也。從此第二明佛具德。

經寂照無爲真解脫大悲應現無與等湛然不動常安穩光明遍照無所照。解曰。言寂照者。明智德圓。無爲真解脫者。明斷德圓。大悲應現者。明恩德圓。無與等者。明上三德俱無等也。湛然不動者。顯恩德也。由佛大悲利他願力。應現大小種種類身。動而常寂故云湛然。雖示去來體常不動。言安隱者示現化也。

①未二永 ②今二命 ③(漸)一 ④位二從 ⑤結二紀 ⑥(生)一 ⑦止二心 ⑧美二也 ⑨二二三地 ⑩止二正 ⑪教二發 ⑫末二未 ⑬佛二名 ⑭餘二作 ⑮也二美 ⑯(明智德...現者)十九字一 ⑰(智)十恩

如食馬麥及現出血。未曾動搖常安隱也。光明遍照者。恩德之體如淨摩尼。體周法界照而無照。大文第二結前因果。

經三賢十聖住果報唯佛一人居淨土一切有情皆暫住登金剛原常不動。解曰。三賢十聖住果報者。約人明也。分段變易二種生死。若身若土乘因感果住果報故。唯佛一人居淨土者。如來亦名無上覺者。隨身所居皆淨土故。一切有情皆暫住者。約法明也。等覺已前若賢若聖有為生滅剎那不住。設令證如亦暫住故。登金剛原常不動者此有一義。有說。佛果真解脫位。智常證如。如智平等故名不動。凝然相續俱名常故。有說。佛果金剛定後證寂滅原。身智湛然常不動矣。從此第二有兩行半讚佛悲深。於中分三。且初第一總讚悲深。

經如來三業德無量隨諸衆生等憐愍。解曰。總讚三業德無量也。隨諸衆生等憐愍者。正讚悲深。如來大悲憐愍平等。隨其種性示無上乘。實悲深。故從此第二別讚三業。經法王無上人中樹普蔭大衆無量光口常說法非無義心智寂滅無緣照。解曰。人中樹者。譬喻明也。讚佛身業。蔭除執憊。光能破闇。口常說法者。讚語業也。說即是聲。甚深如雷具梵聲也。非無義者。外道異生有字無義。二乘狹劣。菩薩未圓。唯佛所說有字有義皆圓滿也。心智寂滅者。讚正智也。智冥真理常寂滅故。無緣照者。讚業用也。冥。真起化。悉皆無相照而無照。化而無化。從此第三讚說

甚深

經人中師子爲演說甚深。白義未曾有塵沙刹土悉震動大衆歡喜皆蒙益。解曰。人中師子者。師子出聲百獸潛伏。如來演說諸障雲消故以喻也。爲演說者。讚五忍也。甚深等者。二乘不測故云甚深。曠劫難聞未曾有故。塵沙等者。以法威力聞所未聞。塵沙刹土皆震動故。大衆等者。大衆聞法領解歡喜。若凡若聖皆蒙益故。具斯來德故讚悲深。三。示道中偏讚此者。後誠示。導利樂廣故。從此第三結讚敬禮。

經世尊善說十四王是故我今頭面禮。解曰。文易可知。此結讚矣。從此第三聞法獲益。經爾時百萬億恒河沙大衆聞佛世尊及波斯匿王說十四忍無量功德獲大福利聞法悟解得無生法忍入於正位。解曰。無生忍者。隨其所應。此多地前無生忍也。入於正位者。即初地也。偈與長行。有差別者。修行諸忍自利行增。化生爲王利他行勝。偈總上二。即爲異矣。從此第三忍。位智於中分三。一印述所說。二忍位境智。三讚忍德深。初印所說於中分四。且初第一明往昔因。

經爾時世尊告大衆言是波斯匿王已於過去十千劫龍光王佛法中爲四地菩薩我爲八地菩薩。解曰。引昔因中明同事也。從此第二明今偈讚。經今於我前大師子吼。解曰。讚於佛前得決定說。從此第三印可所說。經如是如是如汝所說得真實義不可思議。

解曰。重言如是者。如汝所說印能詮文。得真實義者。印所詮義。是故重言如是如是。不可思議者。讚其文義心言路絕。從此第四唯佛能知。

經唯佛與佛乃知斯事。解曰。唯佛等者。菩薩修證諸忍未圓。設後如前悉皆分故。唯有諸佛。佛道齊證解忍圓故。盡知也。從此第二忍位境智。於中分三。一標忍難量。二總相徵問三分別解釋。且初第一標忍難量。

經善男子此十四忍諸佛法身諸菩薩行不可思議不可稱量。解曰。前長行中佛說十王。次於偈中王別讚忍。忍之境智若因若果此具明也。此十四忍者。應前文也。諸佛法身者。謂應化身皆法身也。諸菩薩行者。等覺已前一切行也。思議等者。心不能思口不能議過稱量境云不可也。明佛菩薩皆依此忍。忍之性相思議稱量俱不及矣。從此第二總相徵問。

經何以故。解曰。何故諸佛菩薩皆依十四忍不可思議也。從此第三分別解釋。於中分二。初別明境智後釋結難量。初明境智於中分二。一明佛境智二明菩薩境智。初佛境智於中分三。一標佛生化滅。二釋無生化滅。三結如虛空。且初第一標佛生化滅。

經一切諸佛皆於般若波羅蜜多中生般若波羅蜜多中化般若波羅蜜多中滅。解曰。實相般若無生化滅。諸佛化現圓應十方。於般若中示生化滅。即王宮生轉法輪化。雙林後滅則其事也。從此第二釋無生化滅。於

●經二長● ●故二矣● ●就二然● ●真十(智)● ●白二句● ●示二業● ●導二道● ●(有)一● ●位十(境)● ●者十(有)●
●如二智● ●齊二濟● ●盡知二知盡● ●總二物● ●當二若● ●

中復二。且初第一釋無生等

經而實諸佛生無所生化無所化滅無所滅

解曰。謂明諸佛體遍相圓動而常寂無生

滅。從此第二境智俱寂

經第一無二非相非無相無自無他無來無

去。解曰。言第一者勝無等故。言無二者如

智不異故。言非相者不同色像故。非無相者

不同。鬼角故。無自無他者。所現應化勝劣有

殊。與法性身無自他故。無來無去者。化現應

物示有去來。體常不動。無來去故。從此第三

結如虛空

經如虛空故。解曰。靜不違動。動而常寂。即

動而靜。如虛空故。從此第二明菩薩境智。於

中分二。一即境觀空二即智觀空。初即境中

文分爲二。一別相觀空二總相觀空。初別相

中文分爲二。初即法觀空後即受觀空。初即

法中文復分三。且初第一標無生滅

經善男子一切衆生性無生滅。解曰。顯依真

也。一切衆生者。通能所化一切生也。蘊等自

性體即真如無生滅故。從此第二明法不實

經由諸法集幻化而有蘊處界相無合無散

解曰。謂無始來迷自真性。爲相所動令知幻

也。由諸法集幻化而有者五蘊法也。五蘊和

合故名爲集。此無實體幻化有也。蘊處界者

明幻法也。言無合者蘊從緣起。緣自性空故

無合也。言無散者。衆緣假集暫有顯現故非

散矣。從此第三明法性空

經法同法性寂然空故。解曰。上言法者蘊

等法也。同法性者同真如性。性相依持體不

相離。了相即性寂然空故。從此第二即受觀

空。於中分三。一體性清淨。二明行不實。三總

結明空。且初第一標性清淨

經一切衆生自性清淨。解曰。此標衆生真

性清淨。與前別者。前明蘊等體無生滅。此明

作業自性清淨。前果後因前法後受。前苦後

集。是二別。故。從此第二明行不實。文復分

二。且初第一明行不實

經所作諸行無縛無解非因非果非不因果

解曰。明作業也。所作諸行者。諸即衆也。行謂

造作。依身口意造作善染六趣之業名諸行

也。無縛無解者。由妄所動爲煩惱縛求離繫

解故有縛解。了體即真本自無縛。誰復求解

即無縛解。非因非果者。所作諸行妄故見有。

妄自性空非因果也。非不因果者。未了自性

妄想。漂馳乘因感果如幻有也。從此第二明

受不實

經諸苦受行煩惱所知我相人相知見受者

解曰。明妄受也。言諸苦者。三界通論總有三

苦。三苦不一故名爲諸。言受行者。受謂。領

納。順違俱非境相爲性名受行也。或於所受

善。染境中起愛爲業。領彼所作爲行相也。言

煩惱者。煩勞擾惱諸有。惱故。言所知者。礙

慧不生。障所知故。即二障也。我相等者如前

已解。障依執生。障寬執狹具生二障故別明

也。從此第三總結明空

經一切皆空。解曰。明所作行乃至受者

。隨彼妄情流動以有。皆無自性故一切空也。

從此第二總相觀空文分爲三。一標境界空。

二釋境界空。三結如虛空。且初第一標境界

空

經法境界空。解曰。法境界者。即前蘊等所

作諸行法受二中。三性六趣及以三寶皆名

爲法。標俱空故。從此第二釋境界空。於中分

三。且初第一明三性空

經空無相無作不順顛倒不順幻化。解曰。

言空者妄倒。空故。無相者真如無相故。無作

者有爲不實無自作故。不順顛倒者。妄體本

空無所順故。不順幻化者。相無自性體空寂

故。從此第二明無相空

經無六趣相無四生相無聖人相無三寶相

解曰。所趣所生無記三性彼無自性。照解空

故。無聖人者。二乘聖者十地菩薩無自性故。

無三寶者。別相住持二種三寶佛身示現。餘

無自性。達無實體皆無相故。從此第三結如

虛空

經如虛空故。解曰。照境空寂如虛空故。從

此第二即智觀空。於中分三。且初第一明智

照空

經善男子甚深般若無知無見不行不緣不

捨不受。解曰。甚深般若者謂正智也。言無

*知者無分別故。言無見者無推求故。言不行

者智冥真故。言不緣者無緣相故。言不捨者

不易脫故。言不受者無領納故。此之六義

俱正智也。又解無所不知知而無知。無所不

見見而無見。乃至第六無所不受受而無受。

此後六義通真俗也。然後六中。行謂萬行。緣

①鬼二荒②源二標③領二煩④染二深⑤潤二情⑥也二矣⑦空十(故)⑧隨彼二彼隨⑨空十(倒空)⑩像二解⑪空十(寂)⑫知二智⑬結二似⑭或二成

變故。證其遠俗得無住故。從此第二明無照相

經正住觀察而無照相 解曰。無分別智正住現前照而無照。不住相故。從此第三結智明空

經行斯道者如虛空故 解曰。行斯道者。謂諸菩薩依此證修。境智俱寂如虛空故。又以此文對不知亡相生正解者。為立量云。觀照般若為宗。有法定無照相為宗之法。法及有法和合為宗。無知無見等故。別三合一。以為因法。由如虛空。此是喻法。若爾對佛弟子宗有相符。小乘諸師因犯隨一。若有空者若無空者。喻犯有俱無俱不成。略有四過。若對外道宗有所別。能別不極成。同有隨一彼不許。此無知見等取彼無想。非此極成喻。對空論對無空論。有俱無俱二二不成。略有六過。有過之量豈能立破耶。此亦不然。為對大乘初心菩薩未解亡相生正解者。此無過量。小乘諸宗慧解狹劣。外道倒執耳初不聞。寧以摩尼。爾無目者。然此置中改經而字以為定字。取文不次。性相求故。由此自上明忍境智一文中有比量。皆無過失。能生正解。樂者叙焉。又於菩薩境智之中。如次亦為苦集滅道。從此第二釋結難量。於中分二。初釋難量後結難量。釋難量中文復分三。且初第一標不可得

經法相如是有所得心無所得心皆不可得 解曰。法相如是者前境智也。有所得心者取相之心也。無所得心者無分別智也。皆不可得者。前有得心妄故不得。後無得智真故不得。設非親證相似緣如亦不可得。即四句中初標次列後總結結矣。從此第二釋非即離

經是以般若非即五蘊非離五蘊非即眾生非離眾生非即境界非離境界非即行解非離行解 解曰。釋上四文體皆般若。由心迷悟解縛異也。是以般若者標可釋法。非即五蘊。幻妄有故。此非幻妄故即非也。非離五蘊者實相平等體遍一切故非離也。此釋上云由諸法集幻化有也。非即眾生者。眾生妄倒此非妄倒故。即非也。非離可知。釋次眾生所作諸行也。非即境界者。前諸境界不了故妄實相非妄故。即非也。非離可知。釋次境界文也。非即行解者。行解即是觀照智也。若住於相故云非即。若無分別云非離也。釋觀照。故知斷證修是四別矣。從此第三總釋難量

經如是等相不可思量 解曰。如是上來諸佛菩薩忍之性相不可思議。惟不可稱量能知其德過思量矣。從此第二明結難量。於中分三。且初第一結菩薩行

經是故一切菩薩摩訶薩所修諸行未至究竟而於中行 解曰。此結標中諸菩薩行也。言是故者結上之詞。言一切者地前地上諸菩薩也。從初發心至未成佛。皆於思中而修行矣。雖忍之性體無量。依忍辯修故明菩薩也。從此第二結諸佛化

經一切諸佛知如幻化得無住相而於中化 解曰。一切諸佛者。此結標中諸佛法身。知如幻化者。知所化生如幻不實。若非教被無脫

幻縛。故起化也得無住相者。一切凡夫樂住生死。二乘聖者樂住涅槃。諸佛世尊得無住道。大悲大智常所輔翼。由斯不住生死涅槃。身或異同恒利樂故。而於中化者。界趣聖賢忍所攝故。於中化故。從此第三結忍難量

經故十四忍不可思量 解曰。結也。然據標中釋結別者。釋後結前文越次也。又復結中入亦越次。標據果因結依行化。是二別矣。從此第三讚忍德深。於中分三。一標利益廣。二喻說難量。三諸佛稱讚。且初第一標利益廣。經善男子汝今所說此功德藏有大利益一切眾生 解曰。讚所說忍是功德藏。生聞思等廣利樂故。從此第二喻說難量

經假使無量恒河沙數十地菩薩說是功德百千億分如海一滴 解曰。明德廣也。假使無量恒河沙數者明其多也。十地菩薩者明其勝也。菩薩之中十地最勝。說是功德者忍功德也。百千億分等者舉喻以明。謂忍德圓量同法界猶如大海。十地讚說於百千億分中其如一滴耳。若爾波斯所證極唯十地。何故十地讚乃劣耶。答波斯說忍與佛說同。讚忍功德亦同前說。如一滴矣。從此第三諸佛稱讚

經三世諸佛如實能知一切實聖悉皆稱讚是故我今略述所說少分功德 解曰。此十四忍所有功德。三世諸佛如實能知。一切菩薩若實若聖依忍修行悉皆稱讚。是故等者。若佛具說者忍生犯亂。故佛略述少分功德。從此第四諸佛同修。於中分三。初諸佛同修

照十(故) 宗二宋 小二十 同二因 有十空 過之二之過 廣二廣 爾二示 置二置 改二改 故 列二別 藕十(者) 故一 即非二非即 化十(而) 非二明 惟二量 矣二也 第十(有) 思二思 化一 故二矣 其十(至) 猶二近 中二十 劣十少 功一 者一 三二二

後明起淨信。初。同修中文分爲二。初三世同修後明必修習。初文復三。且初第一。過現同修。

經善男子此十四忍十方世界過去現在一切菩薩之所修行。解曰。明此忍門菩薩同修。

從此第二明佛顯示

經一切諸佛之所顯示。解曰。明同說也。從此第三合明未來

經未來諸佛菩薩摩訶薩亦復如是。解曰。例過現也。從此第二明必修習。於中分三。且初

第一明必修習

經若佛菩薩不由此門得一切智者無有是處。解曰。言不由者由謂因由所以之義。若佛菩薩不因於忍不入。是門得成佛果一切智者無有是處。從此第二徵之所以

經何以故。解曰。何以不修忍者不成佛也。從此第三釋無所由

經諸佛菩薩無異路故。解曰。諸佛菩薩不依忍門次第修證。更無異路得成佛故。從此

第二明起淨信。於中分二。且初第一明信超劫

經若人聞此住忍行忍迴向忍歡喜忍離垢忍發光忍焰慧忍難勝忍現前忍遠行忍不動忍善慧忍法雲忍正覺忍能起一念清淨信者是人超過百劫劫無量無邊恒河沙劫一切苦難不生惡趣。解曰。生死長劫無由聞名。若有得聞不生疑謗深生淨信。乃至極少一念淨信者。是人即超百千等者。即超沙劫諸苦入難不生惡趣。何況多時受持讀誦起聞

忍修而不越哉。從此第二明得菩提。經不久當得阿耨多羅三藐三菩提。解曰。由前淨信豈唯越苦。亦乃不久當得菩提。從此第三大眾修行。於中分三。且初第一標開法人

經是時十億同名虛空藏菩薩摩訶薩與無量無數諸來大眾歡喜踴躍。解曰。聞忍之時。同名菩薩與諸大眾即序品中所列大眾。悉皆歡躍。從此第二明見諸佛

經承佛威神普見十方恒沙諸佛各於道場說十四忍如我世尊所說無異。解曰。以開法故承佛威神。即見十方恒沙佛也。各於道場等者。謂一切佛各居本土道場海會說十四忍。如今世尊所說無異。表能說同表所說同。以法威力得聞見同。如華嚴經。法慧菩薩說十住。功德林菩薩說十行。金剛幢菩薩說十迴向。金剛藏菩薩說十地。一一會終莊嚴道場。後後轉勝。阿僧祇數寶帳幡蓋種種嚴飾。令彼時衆普見十方同名菩薩同說修行。今者此經世尊自說。故見十方恒河沙數諸佛會海皆同說也。從此第三如說修行

經各各歡喜如說修行般若波羅蜜多。解曰。歡喜修行如文易了。從此第三答觀察問。於中分三。一總標前問。二別相對治。三結正觀察。標前問中文分爲三。且初第一總標前問

經爾時世尊告波斯匿王汝先問云復以何相而住觀察。解曰。牒前問也。初明五忍自利行增。次說十王利他行勝。若自他利俱令觀

察。總此顯示。觀謂照慧察謂審諦。觀照審諦故云觀察。從此第二明住平等

經善薩摩訶薩應如是觀以幻化身而見幻化正住平等無有彼我。解曰。應如是觀者標示觀行。以幻化身者觀自如幻。而見幻化者觀他如幻。正住平等者。無分別智正住現前無自他相即平等也。無有彼我者。達有如幻。所修二利長時無間則彼我亡故。從此第三結示修行

經如是觀察化利衆生。解曰。應如是觀行化利故。從此第二別相對治。於中分二。初別觀諸假後結示正觀。初別觀中文分爲七。一明法假。二明受假。三明明名假。四相續假。五相待假。六緣成假。七因成假。初明法假於中分二。一明心法。二明色法。三總結對治明心法中文分爲二。初別明二依。後明爲心廣。初文復二。且初第一明迷悟依

經然諸有情於久遠劫初剎那識異於木石。解曰。然諸有情者。等覺已前一切聖凡皆通攝也。於久遠劫者。時無始故但言久遠也。初剎那識異於木石者。此有二義。有說初識隨於何趣續生位中最初剎那第八識也。識有緣慮。異於木石無緣慮故。有說初識如四卷楞伽第一云。諸識有三種相。謂轉相業真相。言真相者海東法師云。本覺真心不藉妄緣名自真相。業轉如次也。又起信論說業轉現大同楞伽名有少別。海東解云。言業相者根本無明起靜令動動爲業識。極微細故。言轉相者。是能見相依前業相轉成能緣。雖有

①〔同〕一②③過二④⑤是二忍⑥⑦經十(善男子)⑧⑨土二安⑩⑪海二海會⑫⑬他二化⑭⑮分爲二爲分⑯⑰爲二色⑱
靜十(智)⑳

能緣而未顯所緣境故。言現相者。即境界相。依前轉相能現境故。故楞伽云。譬如明鏡持諸色像。現識所現亦復如是。又經下云。頓分別知自心現身及身安立受用境界如次。即是根身外器。色等五境以一切時任運現故。此是三細即本識故。若爾經初識言爲目。何者依何熏習爲因緣生。答最初業識即爲初識。依生起門爲次第故。又遠劫來時無初始。過未無體。熏習唯心妄念爲初。違真起故。又熏習者楞伽經云。不思議熏不思議變是現識因。海東解云。根本無明熏彼本覺名不思議熏。本覺隨動說爲熏也。又彼本覺體雖不變。由隨緣故說爲變。若熏若變。心言路絕。名不思議。現識因者。據龜顯說。然其理實是業識因。又因緣者。海東法師解楞伽經。流注。雖等。辯因緣者。本覺爲因。無明爲緣而起業識。異木石。有同前解故。從此第二明染淨依。

經生得染淨各自能爲無量無數染淨識本解曰。生得染淨者與身俱生。生便得故。此亦無始所生得也。染有二種。有覆不善。淨有二種。無記及善。俱生得故。言各自者。從染生染。從淨生淨。如同類因引等流果爲各自也。能爲無量無數者。一則長劫時無量數。二則所生染淨二種無量數也。染淨識本者。由前生得引後自類。前爲後本名識本也。諸識別者。此有二義。有說。第八唯淨無記。趣生本故。第七亦有覆善故。前六間斷俱通三性。唯第六識染淨皆增。修斷事中。最爲勝。故。雖互

熏習爲因故生。此俱本來本有種起。各從自種生染淨識。爲後本故。有說。業識謂無明力不覺心動故。依於動心而起轉識能見相。故依於能見而起現識。所謂能現一切境界故。依於現識而起智識。分別染淨起我法。故依於智識起相續識。任持過去善惡之業。令不失故。熟現未苦樂等報。無差違故。前之三細雖無明起。由不相應淨無記故。後二染淨劣勝雖殊。從前而生。業爲本故。有差別者。業從本覺起。本覺爲業本。業生餘染淨。業爲染淨本故。以業相爲染淨本。若爾識有幾種。如何熏習爲因緣生。答楞伽經云。大慧略說有三種識。廣說有八相。三謂真識現識及分別事識。海東解云。真謂本覺。現謂第八。餘七俱名分別事識。雖第七識不緣外塵。緣第八故名分別事。若對前師不須問答也。又熏習者。依楞伽經。現識及分別事識展轉因故。第八種識爲因生七。前七能熏復重生八。無始時來展轉因故。又因緣者。自種爲因。現識所現諸境爲緣。能合染淨諸識生故。若謂般若無八識者。經無遮。來故引成文。釋染淨言。乃得盡理。不爾。初識爲目何者。然於增一已說賴耶。引此釋經。幸詳察矣。從此第二明色心廣。於中分二。一標陳初後二明色心廣。且初第一標陳初後。

經從初利那不可說劫乃至金剛終一利那解曰。前據生起從細至麁。此舉始終明中多故。從初利那者。即前初也。不可說劫者。生死長遠不可說。其塵沙算數。故經但云不可說也。乃至金剛者。菩薩後定明其終也。雖二乘人至無學位。亦起此定。彼未究竟。略不明故。終一利那者。等覺菩薩依金剛定。無間道時爲最後也。於此中間有幾生。滅者。如楞伽云。大慧。諸識有二種生住滅。非思量所知。謂流注生住滅。相生住滅。海東解云。言流注者。唯目第八。三相微隱。種現不斷。名爲流注。由無明緣初起業識。故說爲生。相續長劫故名爲住。至金剛定等覺一念斷本無明。名流注滅。相生住滅者。謂餘七識心境。龜顯故名爲相。雖七緣八。望六爲細。具有四惑。亦云。龜故依彼現識。自種諸境緣和生七。說爲相生。長劫熏習名爲相住。從末向本漸伏。及斷至七地。滿名爲相滅。依前生滅立迷悟依。依後生滅立染淨依。後短前長。是二別矣。然今此文。即前生滅相生住。滅在其中矣。從此第二明色心廣。於中分三。且初第一從心生心。

經有不可說不可說識。解曰。不可說識者。此有二義。有說。本識從初結生。一期壽命乃至最後利那滅識於二中間。利那不住。識之生滅不可說也。舉其邊者。如有頂地及無間中。從初至後有不可說。況於長劫。豈可說業乎。有說。業識從初起後。至末斷前。然於中間。無始生滅。造業受果。於界趣生。從心生心。染淨諸識。利那相續。皆不可說故。經重云。不可說矣。從此第二從心生色。

經生諸有情色心二法。解曰。生諸有情色心二法者。唯起信論。從轉相後而起現相。

所二處現識處 現識二識現 其二至 難一生 有二者 故十(軟) 五十(五) 智二知 熟二就 二二經 復重二後 又十(因故又因故又) 因現二現因 合二合 經十(緣) 來二表 陳十(除) 據二按 薩十(能) 後十(滅) 如一 云十(大經菩薩摩訶薩白佛言世尊諸識有幾種生住滅佛告) 諸識二識諸 目二自 後十(依後) 滅二說 初一 期二斷 業一 唯二

現境方有色塵。即轉識後而生色也。此亦不然。現識現境因前六熏。豈以現境便從心起。

鏡中之像從鏡生邪。如依唯識。三類境中。且如性境。於相分中熏色之時。種因心熏現從識起。從心生色。有何過耶。此亦不然。緣慮質礙。一各別故。能熏持種皆自類生。豈以熏持體即是色。此亦不然。熏持由心故說心。

生。若不生何名唯識。況楞伽第三云。謂津潤妄想大種生內外水界。湛能妄想大種生內外火界。飄動妄想大種生內外風界。斷截色妄想大種生內外地界。彼經既云妄想種生。說心生色。斯有何過。若礙慮異。定別有體。云何修斷得無漏耶。又佛菩薩毛孔巨海。

芥納須彌。色若定礙。何不礙彼。但對妄情說礙慮異。得自在者實無異矣。是心之相從心而生。聖教云。理之為定量。從此第三色心蘊義。

經色名色蘊心名四蘊皆積聚性隱覆真實解曰。五蘊之中初一色蘊後四心蘊。皆積聚性者明蘊義也。隱覆真實者明障真也。清淨法界其體湛然。由蘊隱覆不顯現故。從此第二別明色法。於中分四。且初第一明色生色經大王此一色法生無量色。解曰。此總明也。所言色者質礙為性。從一色蘊無始時來於諸界趣備受衆身。自類相生生無量故。從此第二明所造色。

經眼得為色耳得為聲鼻得為香舌得為味身得為觸。解曰。舉根取應不明根也。五塵自類名數多。大小乘教如常釋矣。從此第三

明能造大

經堅持名地津潤名水煖性名火輕動名風解曰。於觸塵中有四大觸堅持等者。堅濕煖動別其體也。地水火風列四名也。持攝熟長辨業用也。文有具聞。義類應知。望前所造為緣。多少如常分別。從此第四明五色根。

經生五識處名五色根。解曰。然五色根淨色為體。根之形量取境離合界地有無并前伏斷如常分別。從此第三總結對治。

經如是展轉一色一心生不可說無量色心皆如幻故。解曰。如是展轉者。謂無始來依一色心生不可說無量色心。此明多者令生厭患若不治遣永劫輪迴。皆如幻故者。令觀色心如幻不實離諸過患。即對治也。從此第二明觀受假於中分三。一總標受假。二明受行相三顯示對治。且初第一總標受假。

經善男子有情之受依世俗立。解曰。言有情者簡彼非情五蘊。受者總名受蘊。若別明者有別領納故云之受。體即心所。遍行中受。法假五蘊受假受蘊。前總後別是二別矣。依世俗立者。世俗兩字如次常釋。明不實故從此第二明受行相。於中分二。且初第一明受作業。

經若有若無但生有情妄想憶念作業受果皆名世諦。解曰。若有若無者受所領也。領對現前色心之法故云若有。緣實我法過未無法。不對現前及無體法故云若無。境雖萬殊此並攝故。但生有情妄想憶念者。明受妄倒也。領納有無順違俱境。起三性等種種妄想。

種種憶念。隨所應故。雖想與念體非是受。因受由受相應所領也。作果受果者。福及非福不動等業故云作業。能感順生順後及不定報故云受果。雖業與果體是思議。由所領故名為受也。皆名世諦者明不實故。從此第二明受所依。

經三界六趣一切有情婆羅門刹帝利毘舍首陀。解曰。言三界者受所依處。言六趣者受所生趣。一切有情者能起受者。婆羅門等者明受妄分別也。婆羅門者此云靜志。刹帝利者此王種也。言毘舍者順古譯也。新云吠舍。此為商也。言首陀者亦順古譯。新云戍達羅。此為農也。受於四姓領解勝劣令別作業。皆名為受。從此第三顯對治。

經我人知見色法心法如夢所見。解曰。我人知見者受妄倒也。色法心法者受所依也。受依色心起。我法倒領種種虛妄法故。如夢所見者明不實也。夢中謂實。覺已都無故。唯識云。未得真覺恒處夢中。諸佛說為生死長夜。是故應知作業受果界趣往還皆如夢中。悉不實也。若得真覺當自了矣。從此第三明觀名假。於中分四。且初第一標名不實。

經善男子一切諸名皆假施設。解曰。言一切者。為無為法世出世法故云一切。言諸名者名謂表詮。一切諸法隨方萬異故云諸名。皆假施設者明不實也。名詮諸法自性之共相。是意長緣不得法體故云假也。如唯識云。名詮自性。此何乃云不得法體。說火所燒說

●那二耶 ●且二具 ●一三二 ●生十(心) ●之 ●云二正 ●之 ●足 ●●十(相) ●大二少 ●四二開 ●●前二明 ●通十(如) ●●(受) ●●(也) ●●果二業 ●●兩及二作 ●●感十(順現) ●●(性) ●●十 ●●也十(故) ●●受二感 ●●自二因 ●●(法) ●●所二不 ●

食不飽。若稱法體。應令貧者多說。寶藏故。

假施設明無實。故。從此第二明本無名。

經佛未出前世諸幻法無名無義亦無體相無

三界名善惡果報六趣名字。解曰。世諦幻

法者。法受二假皆如幻故。明不實也。無名無

義者。名謂能詮。義謂所詮。世俗言論隨情

橫設。不稱法境。彼皆不實故云無也。又諸世

間世俗言論毀其過失。無名義故。亦無體相

者。有為幻法藉諸因緣無自體相。類前名義

云亦無故。無三界等者。不因佛說不知三界

處之上下及大小故。善惡果報者。作善惡業

當得何果勝劣報也。六趣名字者。於六趣中

受生差別皆無名字。悉不知故。從此第三明

佛建立

經諸佛出現為有情故說於三界六趣染淨無

量名字。解曰。諸佛世尊所出現者。為諸有

情令出離故立種種名。說於三界者示勝劣

故說六趣者示所生故說染淨者。示染令斷

示淨令修。世出世間無量名故。從此第四明

對治相

經如是一切如呼聲響。解曰。如是一切者。

世出世間一切言故。如呼聲響者正示對治。

世諸言論皆不實故。出世言教離相脩故皆

如響矣。從此第四明相續假。於中分三。且初

第一標相續假

經諸法相續念念不住。解曰。諸法相續者。

蘊等不一名為諸法。生滅遷流故云相續。

如維摩云。生者是虛誑法相續之相。沒者是

虛誑法敗壞之相。相即續也念念不住者正

明假也從此第二明相續義

經剎那剎那非一非異速起速滅非斷非常

解曰。剎那剎那非一非異者。標生滅法非定

一異也。速起速滅非斷非常者。釋生滅法非

定斷常及一異也。若執蘊等過未無者。以速

起故故非斷也。若執蘊等體是常者。以速滅

故故非常也。由非常故故非定一。由非斷故

故非定異。妙離斷常一異倒者。是謂觀察相

續假也。從此第三結示對治

經諸有為法如陽炎故。解曰。如陽炎者指

事明也。春陽發生郊野氣動。若謂實有轉近

轉無。若謂。今無能誑渴者。故有為法體非有

無。示其不實如陽炎矣。從此第五明相待假。

於中分二。一明觀待假。二明。觀待假。且初

第一明觀待假

經諸法相待所謂色界眼界眼識界乃至法界

意界意識界猶如電光。解曰。諸法相待者

此總標也。待者藉待。謂蘊處界諸有為法關

緣不起。相待藉也。所謂色界眼界眼識界者

明行相也。根境識三若不同世及互闕者識

定不生。境正現前根正發識正了境。必相藉

待方照解故。乃至已下舉後例中。皆具三和。

明待藉也。猶如電光者結不不久也假不實故

即滅無故。從此第二明形待假

經不定相待有無一異如第二月。解曰。不

定相待者此初標也。諸法形待好醜高下及

長短等。色心形待皆不定故。有無一異者。

有不自有待無故有。無不自無待有故無。一

異亦爾。更相形待無定體也。又假有以形

無得無而有。待無而觀有。立有而無。去。

遞為往返俱無體也。一異亦爾。故密嚴偈云。

世間妄分別。見鬼等有角。不了角非有。因

言鬼角無。分折至極微。求角無所有。要待

於有法。而起於無見。問此有無等為一法前

後為兩法俱時相形待耶。答有無俱時待唯

一法。如將一丈對丈五等。即彼一丈而有短

相。對五尺等即無短相而有長相故。彼一丈

短長二相體俱無故。一法前後例此應知。如

第二月者結無實體。由眼病故見第二也。開

一觸一。見一謂二。一觸一及眼無病即無

二也。由心病故妄見有無一異好醜及長短

等。示令觀察如月無矣。從此第六明緣成

假

經諸法緣成蘊處界法如水上泡。解曰。諸

法緣成者標有為也。如穀生牙藉水土等。何

不言生言緣成者。因生緣成是二別故。蘊處

界法者顯示諸法。此三具攝一切有為。但言

色心亦皆攝故。雖於處界亦通無為。唯取有

為藉緣成矣。如水上泡者明不實也。水上

起泡。泡無實體從緣成法。法豈實乎。從此

第七明因成假

經諸法因成一切有情俱時因果異時因果三

世善惡如空中雲。解曰。諸法因成者。標諸

有為必藉因生。此言成者是生成也。前為增

上此為因緣。是二別也。一切有情者表此有

因。遮餘非情無因緣故。外草木等雖從種起

是增上緣非因緣故。俱時因果者。於本識中

有漏三性無漏萬行一切種子悉皆具故。

①實二實②故二也③標二標④者十(為)⑤相即二即相⑥[故]一⑦今二全⑧觀二形⑨互二五⑩識十(識)
⑪人二及⑫[假]一⑬定二實⑭待二行⑮而十(有違待無而)⑯去二亡⑰鬼二牛⑱鬼二苑⑲兩
二兩⑳例二例㉑風二風㉒矣二故㉓水上二因木㉔[泡]一㉕[法]一㉖有十(情)㉗故十(知)㉘

諦不從此第二難智一二

經若言無者智不應二若言有者智不應一

解曰。若言無等者此雙難也。若俗無者智不

應二。何故設有真俗二智。若言有者智不應

一。何故真智證之時無有二也。約人辯

者。凡夫迷真智唯緣俗。二乘理事定。散別

緣。地上菩薩實智唯真。五地已前根本證真

後得達俗。於真俗諦二智不俱。八地已後乃

至諸佛境界。有二智容俱故總依此義隨應

問者。若言無者俗智不應見二。若言有者真

智不應照一。塵境難智有斯異矣。從此第三

雙結云何

經一二之義其事云何。解曰。一二等者。境

一智二境二智一。雙結境智其事云何。從此

第二如來正答。於中分二。初答二諦後明正

智。初二諦中文分為二。一長行略答。二說偈

廣明。初中復三。且初第一明昔已問

經佛言大王汝於過去龍光王佛法中已問此

義。解曰。舉昔問故。從此第二略答一二

經我今無說汝今無聽無說無聽是即名為一

義二義。解曰。我今無說等者。如本記云。有

說有聽即是不一。無說無聽即是不二。不

不二即是第一義諦。古釋此文乃有二解。

一云。不一即是二諦。一真二俗。不二即是第

一義諦。非真非俗故名第一義諦。二云。不一

即是二諦差別義。不二即是二諦無差別義。

非二諦外有第三諦也。今又解云。見有說聽

俗故不一。無說聽相真故不二。即相無相明

一二矣。從此第三勸聽為說

經汝今諦聽當為汝說。解曰。今審聽也。從

此第二說偈廣明於中分二。一且初第一世尊

說偈

經爾時世尊即說偈言。解曰。如文悉也。從

此第二說偈廣明於中分二。一別明二諦二

結勸正觀。初明二諦於中分三。一明二諦體

二對明境智。三喻明俗諦。初二諦中文復分

三。且初第一明二諦體

經無相勝義諦體非自他作因緣如幻有亦非

自他作。解曰。此下三行上半明真。下半明

俗也。無相勝義諦者明真諦體。無彼十相故

云無相。勝智所證體即真常故云勝義。體非

自他作者遮我我所也。體非我作故云非自

非我所作故云非他。我我所空非彼作故。因

緣如幻有者明俗諦體。色心之法種為。以因

惑為似緣。或因即緣生諸有為。如幻有故。

亦非自他作者。如大品云。十二因緣是誰所

作。佛言。非佛所作非菩薩作。乃至非一切人

作也。故緣生法無自他作。又如論說。諸有為

法不從自生故非自作。不從他生故非他作。

如前勝義。是故略云亦非自他作。若具應云

亦不共作不無因作。謂有為法現種種生無

我我所。如幻有故。從此第二明體有無

經法性本無性勝義諦空如諸有幻有法三假

集假有。解曰。法性本無性者。諸有為法真

實之性常自寂滅無相為性。勝義諦空如者。

即此法性不生不滅常不變易故云空如。諸

有幻有法者。三有不一故名諸有。言其體者。

蘊等色心名為諸有。以不實故名幻有也。三

假集假有者。由法受名三假集故有而不實

名假有矣。從此第三結明空有

經無無諦實無寂滅勝義空諸法因緣有有無

義如是。解曰。無無諦實無者。我法俱無故

云無無。實相真無名諦實無。寂滅勝義空者

惑相永滅故云寂滅。聖智所證。結勝空也。諸

法因緣有者。明前諸有似因緣故名有。有

無義如是者。結勝義無智證之無結世俗有

幻有之有。義如是也。從此第二對明境智

於中分三。且初第一明體一二

經有無本自二譬如牛二角照解見無二二諦

常不即。解曰。無有本自二者明諦體也。俗

有真無故云有無。從本已來性相依持體非

即離故云自二。譬如牛二角者。謂真俗諦若

俗智緣故見二也。照解見無二者。明其真智

離相絕待證無二也。二諦常不即者。謂由證

解無二相也。若真俗有二可相即。真俗諦無

二無所即。從此第二明遣一二

經解心見無二求二不可得非謂二諦一一亦

不可得。解曰。解心見無二者明智證也。求

二不可得者。此遣二也。智現證如求真俗諦

二相別者不可得也。非謂二諦一一亦不可

得者。此遣一也。非謂證如無二有一。求其一

相亦不可得。從此第三結成一二

經於解常自一於諦常自二了達此一二真入

勝義諦。解曰。明前問中境智一二。於解常

自一者。無分別智於相無相解常一也。於諦

●散一說● ●有十(卜)● ●二二三● ●釋二諦● ●二二一● ●以二似● ●惑二成● ●有十(有)● ●境二觀● ●無有二有無
●二二(有)● ●無十(二)●

達此一二者。了達智識俗故不一。真故不二。眞入勝義諦者。眞是智證。勝義諦者了達智識無定一二。即眞證也。從此第三喻明世諦於中分二。且初第一喻明世諦

經世諦幻化起譬如虛空花如影如毛輪因緣故幻有。解曰。世諦幻化起者。總明有爲幻化起也。次下兩句別舉三喻。譬如虛空花者喻妄有也。謂計執性無實體故。言如影者。水鏡等影皆託質生。喻依他性業緣現故。如毛輪者合明前也。由翳有異故見毛輪。若眼翳無二俱無。矣。由心迷故妄見前二。若智證如二俱無。故因緣故幻有者。結世諦法由似因緣如幻有故。從此第二舉幻已明

經幻化見幻化愚夫名幻諦幻師見幻法諦幻悉皆無。解曰。幻化見幻化者。明諸世間能見所見悉皆不實。是幻化故。愚夫名幻諦者。謂諸異生愚無慧目。常處幻中名幻諦也。幻師見幻法者。謂諸菩薩得如幻身。能見世諦幻不實故。諦幻悉皆無者。了人法空悉皆無矣。從此第二結勸正觀

經若了如是法即解一二義遍於一切法應作如是觀。解曰。上之兩句結示上文。了前性相境智如是。解一二義。下之兩句勸令正觀。性相眞俗不相離故。如是觀也。從此第二別明正智。於中分三。一明境智空。二明迷悟空。三明染淨空。初境智中。文分爲四。且初第一標境智空

經大王菩薩摩訶薩住勝義諦。化諸有情。一而無二。解曰。明觀照也。同如來品實相下

文。前對二諦辯智一二。此明智體照解皆空。菩薩摩訶薩者明觀行人。住勝義諦者。智相應行此自利也。化諸有情者。明利他行。佛及有情。一而無二者此有二義。一者眞理不二。性平等故。二者事相不二。無分別智不取二相起勝劣故。如維摩說。乃受璎珞施最下乞人。奉難勝如來無所分別等。爲法施。即同此中一而無二。從此第二徵其所以。經何以故。解曰。何故佛及有情一無二也。從此第三釋境智界空

經有情菩提此二皆空。解曰。言有情者悲所度生。言菩提者智所求覺。菩提有二。性淨菩提即本覺故。無上菩提究竟覺故。此二菩提與所度生。照解平等二皆空也。從此第四結境界空

經以有情空得置菩提空以菩提空得置有情空。解曰。以有情空等者。以所度生與菩提空無有二也。謂性淨菩提自他平等此俱空者。有情諸法無自性空。清淨菩提性淨故空。明脩二利無能所相。故以此二性反明空。從此第二明迷悟空。於中分四。一標諸法皆空。二徵之所以。三釋境智空。四結境智空。且初第一標諸法皆空

經以一切法空空故空。解曰。以一切法者。所謂二諦生死涅槃境界智俱空。空空故空者。能所俱空。我法俱空。故云空空。照解空寂故云空也。從此第二徵之所以

經何以故。解曰。何所以故彼皆空也。從此第三釋境智空

經般若無相二諦皆空。解曰。般若無相者。能照智空。二諦皆空者。生死涅槃彼二皆空。從此第四結境智空。於中分二。且初第一智因果空

經謂從無明至一切智無自相無他相。解曰。明本末空。此有兩釋。有說。無始十二緣生從無明行乃至最後一切智位無人相故名無自相。無法相故名無他相。人無我我所彼二空故無自他。矣。有說。無始根本無明順自達他故。眠生死。覺迷反本。達自順他。成一切智。迷悟自他依對待立。照解絕待。彼皆無故。從此第二境性相空

經於勝義諦見無所見若有修行亦不取著若不修行亦不取著非行非不行亦不取著於一切法皆不取著。解曰。於勝義諦者標所證也。見無所見者。無分別智照理事悉皆平等。即見無所見也。若有修行亦不取著者。下別明也。明三寶位所有修行雖未亡相修無分別。於諸法中而不執取起染著也。下取著言准此應悉。如前義故云亦也。若不修行者。謂根本智正冥眞理而無修相名不修行。非謂馳散不修行也。又設散位如不散時。於諸法中亦不取著。此依前解。非行非不行者。謂後得智由帶相故非親證如名爲非行。了幻利樂非不行也。於一切法皆不取著者。明於理事皆不著矣。從此第三明染淨空。於中分三。一標染淨位。二徵其所以。三釋染淨空

且初第一標染淨位

經菩薩未成佛以菩提爲煩惱菩薩成佛時以

●託一說 ●美一故 ●故一美 ●已二大 ●目二自 ●文分二分文 ●化二他 ●情十(佛及有情) ●空二生 ●事二爭 ●二十(也) ●界二明 ●反二及 ●[空]一 ●空十(也) ●之二空 ●人二又 ●美二相 ●二眼 ●成二至 ●說二證 ●亡二已 ●前十(勝) ●[真]一 ●

煩惱爲菩提。解曰。菩薩未成佛等者。此有二義。有說。煩惱菩提互有勝劣。如於凡位煩惱現增菩提種劣。於諸聖位菩提現增煩惱種劣。於前位中說爲煩惱。於後位中說爲菩提。於成未成說爲二故。有說。煩惱菩提其性無二。於隨染位性。染菩提動爲煩惱。於性淨位煩惱妄滅即爲菩提。染淨雖殊性不異矣。從此第二徵其所以。

經何以故。解曰。染淨相違如何不異也。從此第三釋染淨空。文復分二。且初第一染淨俱空。

經於第一義而無二故。解曰。於第一義等者。謂智證如煩惱菩提俱不可得無二體故。從此第二明相皆空。

經諸佛如來與一切法悉皆如故。解曰。由智證理。理無二故。由智達事。事相皆如故。

說諸佛與一切法悉皆如矣。從此第二問答修證。於中分二。且初第一波斯匿王問。經波斯匿王白佛言。十方諸佛一切菩薩云何不離文字而行實相。解曰。問文字也。同如來品觀照下文。十方諸佛者。明已修也。一切菩薩者。明現修也。云何已下問所。修法不離文字者。云何不離也。而行實相者。如何修習而行實相。從此第二如來正答。於中分二。初別答修行。後結護果等。初別答。中分爲三。一明文字相。二明修實相。三遣文字相。初文字中文復分三。且初第一總標文字。

經佛言。大王。文字者。謂契經。應頌。記別。誦誦。自說。緣起。譬喻。本事。本生。方廣。希有。論議。解

曰。佛言等者。牒前問也。謂契經下列其名也。能說之人有五。如上所說教法數等塵沙。彙聚區分。唯有此等十二分教。梵語列者。所謂修多羅。祇夜。和伽羅。那伽。他。優陀。那。尼陀。那。阿波。陀。那。伊帝。越。多。伽。闍。多。伽。毘。佛。略。阿。浮。陀。達。摩。優。波。提。舍。敵。對。翻。者。如。經。所。列。牒名。辯相。如上卷初。義理微求。如別章矣。從此第二明皆實相。

經所有宣說音聲語言文字章句一切皆如無非實相。解曰。此出體也。所有宣說者。標所說也。音聲語言者。諸說佛敎聲爲體者。色蘊所攝。即此句也。文字章句者。諸說佛敎名爲體者。行蘊所攝。即此句也。一切皆如無非實相者。謂契經等彼能所詮攝事歸如。無非實相。又佛說法正爲顯如。離如之外更無一字。故聲及字悉皆如矣。從此第三。及結非如。

經若取文字相者。即非實相。解曰。若取文字等者。明取著也。謂無分別不著文。相是修實相。取文字相。即非實相。從此第二明修實相。於中分二。一依文字修。二明佛智母。初文字中文復分三。且初第一如文字修。

經大王。修實相者。如文字修。解曰。修實相者。能修人。如文字。修示所修法。文字所說理事皆如。如文字修得實相。故從此第二明是智母。

經實相即是諸佛智母。一切有情根本智母。解曰。上兩句明諸佛已修實相。下兩句明有情現當修故。謂契經等文字實相所詮理事。

事有斷修。修有萬行。萬行雖別。實相體同。故言實相爲佛智母也。有情智母者。謂諸有情實相平等。聞名信解。即本母也。又實相者。即是本覺。由本覺故。發生正智。至究竟覺。一切智圓。本覺即是諸佛智母。有情智母者。有情由斯爲衆行本。故以本覺爲智母矣。從此第三結爲智體。

經此即名爲一切智體。解曰。即此實相爲智體。從此第二明佛智母。於中分三。且初第一明佛智母。

經諸佛未成佛與當佛爲智母。諸佛已成佛即爲一切智未得爲性。已得爲智。解曰。諸佛未成佛者。明在因也。與當佛爲智母者。謂前實相即是本覺。因中本覺爲無明覆。望後當果必正智圓。與自當佛爲智因也。如如意寶垢穢暫時垢盡體圓。說初爲母。諸佛已成佛即爲一切智者。明果德圓。覺解圓極。即爲智也。未得爲性。已得爲智。辯因果也。因中障覆。即爲佛性。果德顯現。名一切智。問爲復實相爲緣生智。爲復實相即爲智母。答有二義。有說。實相體常不變。因聲詮顯。名言故熏熏發識中本無漏種。從種起現。證實相理。因彼緣彼。正智得生。故說實相名爲智母。有說。實相即是本覺。因中本覺有勝堪能。合未無明漸次微劣。初地分顯名爲始覺。果位頓圓名一切智。說因本覺即爲智母。法相法性。幸而參詳。從此第二明三乘性。

經三乘般若。不生不滅。自性常住。解曰。言三乘者。三乘之人。言般若者。實相等也。不生

①染淨②說③修④修⑤中⑥文⑦他⑧陀⑨色⑩二⑪反⑫相⑬字⑭修⑮者⑯故⑰矣⑱萬行⑲也⑳也㉑智㉒矣㉓故㉔因㉕果㉖因㉗果㉘復實相即爲二即㉙合二合

不滅者明體常也。自性常住者。謂彼實相體不生。滅不變易也。雖三乘者證解不同。論其智體等無異矣。從此第三總明覺性。

經一切有情此為覺性。解曰。豈唯諸佛及三乘人。不以巨細一切有情實相平等為覺性故。從此第三達文字相。於中分三。且初第一達文字相。

經若菩薩不著文字不離文字無文字相非無文字。解曰。若菩薩者明修行人。不著文字者遣如言執。不離文字者不應撥無。無文字相者不應住相。非無文字者。謂離分別如文字修。一文字皆得實相解脫智也。初離執有。次離撥無。次不住相。後順解脫。從此第二達修行相。

經能如是修不見修相是即名為修文字者而能得於般若真性。解曰。初之兩句達修行相。次之兩句明順文修。後之兩句得般若性。從此第三結修般若。

經是為般若波羅蜜多。解曰。能如上者智隨文字而證實相。是即名為至彼岸矣。從此第二結護果等。

經大王菩薩摩訶薩護佛果護十地行護化有情為若此也。解曰。此文結上果因兩品。顯別依總彰此勝德。無倒修習即護國也。從此第三問答理事。於中分五。一波斯匿王問。二世尊總答。三總徵所以。四別釋一多。五結非一二。且初第一波斯匿王問。

經波斯匿王白佛言真性是一有情品類根行無量法門為一為無量耶。解曰。此下經文

近明二諦。遠結上也。如前長科。觀如來品初九行經為總標。從佛告下至此上結為問答也。此下至終即是第三總結上文。明前理事。文有遠近義含通。為讀者悉矣。真性是一者。標所證理。真如法性體是一也。言有情者。通諸聖凡一切有情也。言品類者。聖中三乘凡中六趣也。且如人中種類。無數。況餘界趣。詎可測乎。言根行者。根有三種。上中下根。行有頓漸利鈍等異。言無量者。通上四類。一者有情二者品類三根四行。從寬向狹悉皆無量。標其多也。法門為一為無量者。發二問也。如來所說般若之法。為如真性法門是一。為如有情法門無量耶。從此第二如來總答。

經佛言大王法門非一亦非無量。解曰。法門非一者。佛對根宜當病設藥。一言演說隨類各解故非一也。亦非無量者。當病之救雖等塵沙。隨所證理非無量也。又以所證就有情心。一一門中皆得解脫故非一也。有情畢竟行無不修。障無不盡。至無上覺佛果圓滿。非無量矣。從此第三總徵所以。

經何以故。解曰。何所以故非定一多也。從此第四別釋一多。於中分二。一明法一多二明諦一二。初明一多。中復分二。且初第一明法門多。

經由諸有情色法心法五取蘊相我人知見種種根行品類無邊法門隨根亦有無量。解曰。明非一也。由諸有情者總標類也。言色法者有色界中色差別也。言心法者三界之中

心差別也。五取蘊相者合明色心也。取謂煩惱。執取生死故名。言取蘊者蘊從取生故名。取蘊從因為名。如草糠火。或蘊生取故名。取蘊從果為名。如花果樹。或蘊屬取故名。取蘊從屬為名。如帝王臣。三界色心皆名取蘊。我人知見者明妄倒也。種種根行品類無邊者如前悉也。法門隨根亦有無量者。應病之藥教等塵沙故。云隨根亦無量矣。從此第二明非無量。

經此諸法性非相非無相而非無量。解曰。明其一也。此諸法性者即實性也。言非相者非十相也。非無相者。智所證故非如兔角畢竟無也。而非無量者。隨證雖多。解脫之理一相一味非無量矣。從此第二明諦一二。文復分三。且初第一標見一二。

經若菩薩隨諸有情見二是不見一二之義。解曰。若菩薩等者謂若菩薩不能亡相。見無所見而起分別。見實相一見有情多。故云二也。是即不見一二之義者。即是取相妄見一二不能悟解。真不達俗隨修證多解脫門多。俗不達真實相體一萬行歸一。此之真俗一二義矣。從此第二釋勝義諦。

經乃知一二非一非二即勝義諦。解曰。了知一二者了上二也。非一非二者。了真非定一。了俗非受二。如上悟解即無分別勝義諦也。從此第三釋世俗諦。

經取著一二若有若無即世俗諦。解曰。取著一二者。取相執著見一定一見二定二也。若有若無者。執俗定有勝義定無。此皆妄情

①(生)十滅②五二區③達二達④國一因⑤(一)一⑥為二局⑦(無)一⑧語二誰⑨中二文⑩蘊十(也)⑪相二想⑫鬼二克⑬情十(見一)⑭(修)一⑮乃二了

世俗語故。從此第五結非一二

經是故法門非一非二。解曰。是故等者。可以虛心融其妙旨。是故法門非一非二。破情計也。自上三門境智文字及法門者。由依說聽如文字修。悟解法門非一非二。從淺至深明二諦故。從此第二明佛同說。於中分三。一明佛同說。二明功德多。三受持勝。初明同說文分爲二。且初第一標佛同說

經大王一切諸佛說般若波羅蜜多我今說般若波羅蜜多無二無別。解曰。顯同說也。從此第二明受持等

經汝等大衆受持讀誦如說修行卽爲受持諸佛之法。解曰。一者受持二讀三誦四如說行。四法行也。卽是受持一切諸佛所說之法。非唯世尊獨說法也。從此第二明功德多。於中分三。一標功德多。二明多佛說。三明少況多。且初第一標功德多

經大王此般若波羅蜜多功德無量。解曰。此般若等者。攝此一部能詮所詮總名般若。人不唯爾。塵沙教法皆名般若。若功德無量者。般若功德猶如虛空不可量矣。從此第二明多佛說。文須分二。且初第一明能說多。經若有恒河沙不可說諸佛是一一佛教化無量不可說有情是一一有情皆得成佛是諸佛等復教化無量不可說有情亦皆成佛。解曰。若有恒河沙等者明多佛也。是一一佛者化多成佛也。是諸佛等者復化多佛也。此上三重喻說。諸佛所有數量唯佛能知。顯能說多。從此第二顯所說多

經是諸佛等所說般若波羅蜜多有無量不可說那由多億偈說不可盡。解曰。是諸佛等者明各說般若也。有無量等者明所說多也。此上所明。於前般若所。有功德有爾所佛。各各說有爾所偈。讚般若德說不可盡。從此第三明少況多

經於諸偈中而取一偈分爲千分復於十分而說一句義功德尙無窮盡何況如是無量句義所有功德。解曰。於諸等者。明取一偈分爲千也。復於千等者。明說一分尙無窮盡。何況等者。況多佛說無量句義。所有功德而能測量。從此第三明受持勝。於中分二。初明受持勝。後當得菩提。初文復二。且初第一明受持勝

經若有人能於此經中起一念淨信是人卽超百劫千劫百千萬劫生死苦難。解曰。明一念信超多劫苦。從此第二明等諸佛

經何況書寫受持讀誦爲人解說所得功德卽與十方一切諸佛等無有異。解曰。何況等者彰持說勝。卽與等者同諸佛說。諸佛所說文句甚深。顯書寫等皆佛所說。人雖勝劣教理無差。所有功德等無異矣。從此第二當得菩提

經當知此人諸佛護念不久當成阿耨多羅三藐三菩提。解曰。諸佛護念者顯法勝也。當得菩提法力修行也。從此第三聞法獲益。經說是法時有十億人得三空忍百萬億人得大空忍無量菩薩得住十地。解曰。依本記者。一得三空。卽三賢位三假空也。二得大空。

卽登地也。三得十地。隨地增進皆蒙益也。仁王護國般若波羅蜜多經疏卷中二終

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷中

青龍寺翻經講論沙門
良賁奉
詔述

護國品第五

解曰。大文第二後之三品明其外護。初護國品正陳外護。不思議品表殊勝德。後奉持品彰奉持人除諸災難。先明外護王等。顯誠示法令遵。現難思力依持具德。內潔外清。由是故有後之三品。辯來意者。依本記云國土有二。一世間。二乘凡夫土。二出世間。信至十地土。賊有二種。一外劫盜賊。二內煩惱賊。護有二種。一謂鬼神二謂智慧。內外悉是佛菩薩護。已明內護。此明外護。遂諸王願有此品故。釋品名者。上釋總名。卽此別號。恩惠曰仁。自在曰王。覆攝爲護。率土爲國。具如上解。明護義者。略以四門。一能護人者。若佛菩薩攝生如子。爲不請友如母之慈。維摩經云。如菩薩者。謂不離大慈。不捨大悲。深發一切智心而不忽忘。教化衆生終不厭倦。又諸菩薩現種種身。隨念而應。如觀音等。卽其護也。又諸王仁惠慈育爲心。大臣百寮奉法陳令。亦其護也。若爾自護何待于經。世出世間此爲

①(有)十情 ②也二矣 ③(者)一 ④人二又 ⑤若十(矣) ⑥矣二故 ⑦須二復 ⑧一—二二 ⑨(有)一 ⑩各十(別)
⑪少二小 ⑫復二從 ⑬十二千 ⑭(豈)一 ⑮若十(也) ⑯說十(也) ⑰(般若…中終)十二字二(經疏中卷末)
五字 ⑱下十(本) ⑲(品)一 ⑳辯二辨 ㉑解二釋 ㉒略二昆 ㉓(又)一 ㉔亥二案 ㉕(世)一

異故。二所護法者。謂此般若及餘諸經更無有法過於般若波羅蜜多者。信受讀誦依教修行。天龍護衛尚得成佛。況乎七難豈不滅哉。若王法者。文武之道賞罰兩權進善黜惡。斯爲化本。故金光明經第八偈云。國人造惡業。王捨不禁制。斯非順正理治。撰當如法。若見惡不遮。非法便滋長。遂令王國內姦。詐日增多。被他怨敵侵。破壞其國土。由國正令亦護法也。三能護心者。佛無緣慈菩薩之悲。應念如響。不言而悉。即護心也。若諸王臣常以正直。無貪瞋癡。依文奉法。亦護心也。故正理云。由彼時人不平等貪。天龍忿責不降甘雨。故遭飢饉。又彼時人不平等心。非人吐毒疾疫難救。又彼時人不平等貪。瞋毒增上。故有刀兵互相殘害。由貪瞋癡積之於內。三災七難災變于外。內心不平等欲求外護。煎水求冰不亦難矣。由無貪等從化如流。即是經中外護之意。四所護事者。嚴飾道場。受持讀誦。孝養恭敬王臣正治。如下具明。至文當悉釋經文者。文分三段。一正明護國。二引昔護國。三開法獲益。初明護國於中分二。初明護國法。後明除災難。初護國法文分爲三。一明護國法。二嚴飾道場。三明其說聽。初護國法文復分三。且初第一標陳護國。其義者何。經爾時世尊告波斯匿王等諸大國王諦聽諦聽我爲汝等說護國法。解曰。答先所願。若不諦聽聞已忘失。故令審也。從此第二明護國時。其義者何。經一切國土若欲亂時有諸災難賊來破壞

解曰。一切國土者十六國也。對諸王等言一切故。又不唯爾於瞻部洲大小國土。隨教所被即一切也。若以教。被言一切者。即人三洲但有至教所及之處亦一切也。天宮龍宮至教所及亦一切也。設爾無。災慈無限故。彼同聞衆教必被故。若現若當教所被處皆一切故。不爾巨唐豈不護矣。若欲亂時者標護時也。國境清平已明常護。若有災難標求護時。有諸災難者。災謂三災。如前所引正理論說。刀兵疾疫飢饉之災。彼小三災在中劫末。災之前相相似亦災。難謂七難。下當明也。賊來破壞者申難相也。從此第三明受持經。其義者何。經汝等諸王應當受持讀誦此般若波羅蜜多。解曰。今諸王等親自受持若讀若誦。三法行也。若常持讀難必不生。若有難生誠持讀者。如涅槃經第二十云。父母之心非不平等。然於病子心則偏多。故勸受持以除難矣。從此第二嚴飾道場。於中分三。且初第一嚴飾道場。經嚴飾道場置百佛像百菩薩像百師子座請百法師解。說。解曰。初句總標。次如文悉。今此經中不別言處。如金光明第六護國品說。時四天王白佛言。世尊於未來世若有人王。爲護自身后妃王子。於自國土令無怨敵及諸憂惱災厄事者。世尊如是人王不應放逸。命心散亂。先當莊嚴最上宮室王所愛重。顯弊之處香水灑地。散衆名花。安置師子殊勝法座。以諸珍寶而爲校飾。乃至下云。時彼

人王應著純淨鮮潔之衣。種種瓔珞以爲嚴飾。自持白蓋及以香花備整軍儀盛陳音樂。步出城闕近彼法師。運想虔恭爲吉祥事以彼准此義乃具故。從此第二香花供養。經於諸座前然種種燈燒種種香散諸雜花廣大供養。解曰。一座前廣嚴飾故。從此第三三百一供事。經衣服臥具飲食湯藥房舍床座一切供事。解曰。一一供事表其敬也。從此第三明其說聽於中分三。且初第一二時解說。經每日二時講讀此經。解曰。如文悉也。從此第二王臣聽受。經若王大臣比丘比丘尼優婆塞優婆夷聽受讀誦。解曰。國王大臣上行下化。四衆聽受悉皆遵善。即自護也。又金光明云。其王爾時當淨澡浴。以香塗身著新淨衣。坐小卑座不生高舉。捨自在位離諸憍慢。端心正念聽是經王。於法師所起大師想。以彼准此明其敬也。從此第三如說修行。經如法修行災難即滅。解曰。如法修行者。依前理事應如說行。服藥患除理必然故。觀其即事以略言者。去。每四月內譯經畢。我后至道持讀聽聞。泊夫九月出經百座。秋霖澄霽卿雲滿空。自卯及申倏乎萬變。軍容相國愛與百。察。士馬溢郭傾城縱觀。或禮或躍零涕如雨。其月二日恩勅曰。師久植智牙。高懸心鏡。開法王之秘藏演金口之玄言。三際流傳四生蒙賴。而道符真聖理契天人。宿雨。投陰祥雲流彩。威通之力朝野同歡。有婉宜

●譯二許● ●[由]一● ●被二初● ●失二失● ●[誦]一● ●持讀二讀持● ●於十(此經)● ●令二今● ●命二令● ●步二出
● 三十三(有)● ●王二位● ●應如二如應● ●每二年● ●愛與二與愛● ●投二投●

揚用增誠敬也。其月下旬西戎北狄蟻聚王畿，無勞強師奮醜，嚴潰若非明主至信大臣盡節，上行下化，雷動雲行，道俗精誠，孰能興於此善法堂號豈虛也哉。慚不能文幸而述矣。從此第二明除災難。於中分二。初明除災難後明稱所求。初除災難文分爲二。一明諸災難二明災難滅。初明災難文分爲三。一明鬼神護。二明其喪亡。三列諸災難。且初第一明鬼神護。

經大王諸國土中有無量鬼神一一復有無量眷屬若聞是經護汝國土。解曰。明諸國中鬼神無量各有眷屬聞經護國。此經文總無別名也。如金光明第八說。僧慎爾。耶藥又大將。并與二十八部藥又諸神白言。世尊若現在世及未來世所在宣揚。布流之處。若於城邑聚落山澤空林或王宮殿或僧住處。我與諸神俱詣其所。各自隱形隨處擁護彼說法師。令離衰惱常受安樂。乃至下云。言詞辯了具足莊嚴。亦令精氣從毛孔入。身力充足威光勇健。難思智光皆得成就。及聽法者若男若女受持供養。我當攝受令無災橫。乃至常遇諸佛。速證無上正等菩提。如彼悉矣。從此第二明其喪亡。於中分二。且初第一明其喪亡。

經若國欲亂鬼神。無亂鬼神。亂故即萬人亂。當有賊起百姓喪亡。解曰。由鬼神亂次萬人亂。百姓喪亡庶人弊也。從此第二王臣乖爭。經國王太子王子百官互相是非。解曰上

不和也。從此第三明諸災難。

經天地變怪日月衆星失時失度大火大水及大風等。解曰。天地變怪者。天衆象變地有妖怪。此總明也。言日月者如下經中。即初難也。言衆星者第二難也。失時失度者即上二難失時度也。言大火者第三難也。言大水者第四難也。言大風者第五難也。所言等者。等第六七。六者亢陽七者賊來。至下悉矣。何故有是鬼神先亂百姓喪亡王臣不和和七難俱起。如下經云。由瞻部洲大小國邑一切人民不孝父母。不敬師長沙門婆羅門。國王大臣不行正法。由是諸惡有是難興。此即難因。至下當悉。從此第二明災難滅。經是諸難起皆應受持誦說此般若波羅密多。解曰。是諸難起者。一難起皆須誦讀如說修行。即良藥矣。從此第二明稱所求。於中分三。且初第一明稱所求。

經若於是經受持誦讀一切所求官位富饒男女慧解行來隨意人天果報皆得滿足。解曰。一切所求者此總標也。此中有七。一求官位得榮位故。二求富饒得福利故。三求男女即皆得故。四求慧解得世出世勝知見故。五行來者求往來也。二足四足皆安隱故。六人中果報。七天中果報。此上皆由受持誦讀經之威力所願滿足。如寶雲經云。譬如藥樹名曰善見。若有衆生得其根莖枝葉花果。或見色嗅香嘗味得觸。於此十中隨其所得病皆除愈。是故於經十法行中。隨其持誦世出世間願皆滿故。從此第二厄難解脫。

經疾疫厄難即得除愈。桎械枷鎖檢繫其身皆得解脫。解曰。上之兩句明厄難除。下之三句繫者得脫。從此第三明諸罪滅。

經破四重戒作五逆罪及毀諸戒無量。答過悉得消滅。解曰。破四重戒者姦盜殺妄性重戒也。作五逆罪者。如俱舍論第十八說所謂殺父殺母殺阿羅漢破和合僧出佛身血也。然此五中四身一語。并彼同類彼廣明故。及毀諸戒者。所謂殘等諸戒也。別解脫戒各有交因。律儀有八。實體唯四。依緣具闕義如常解。然其體者。有宗無表色。成實不相應。今大乘宗依思願種假立爲體。不隨心戒四心三性皆得現前。捨緣別者。有宗五緣。如俱舍論第十五頌云。捨別解詞伏。由故捨命終及二形俱生斷善根夜盡。經部加犯重。法密加法滅。捨緣別故。瑜伽五十三。捨有五緣也。捨學處故。犯根本罪故。二形生故。善根斷故。捨同分故。捨必獨律儀。若正法毀壞正法隱沒雖無新受。舊不捨故得戒未捨。身有律儀遇緣毀犯名毀諸戒。無別悔緣定墮地獄。如常分別。若悔緣者。依大乘教。如造像經說。由造像像。三惡道業略受速出而不受苦。如箭射林不住而遇。又觀無量壽云。有五逆者亦生西方。又涅槃二十云。阿闍世王發菩提心不入地獄。廣讚發菩提心如彼文也。又大方等陀羅尼經第一云。若犯菩薩二十四戒。若犯比丘等一一諸戒。一心懺悔若不還生。無有是處。今此經云。無量過咎悉得消滅者。即由聞經受持誦讀罪皆滅矣。從此第二引昔

①賊二賊 ②當二當 ③與二與 ④邪十(下名正了知)夾註 ⑤布流二流布 ⑥辯二辯 ⑦〔法〕一 ⑧無二先 ⑨亂二亂 ⑩〔王子〕一 ⑪〔大〕一 ⑫也二中 ⑬等故二彼 ⑭和二知 ⑮此二中 ⑯皆過二過 ⑰交二支 ⑱詞二詞 ⑳前二前 ㉑過二過

護國於中分二。初引昔護國後結勸受持。初引昔中文分爲三。一明昔天王。二明昔人王。三例指諸王。初天王中文復分三。且初第一標頂生王

經大王往昔過。去釋提桓因爲頂生王領四軍衆來上天宮欲滅帝釋。解曰。領四軍衆者。象馬車步爲四軍也。此因緣者。如賢愚經頂生王品及涅槃經第十二說。從此第二帝釋奉法

經時彼天主即依過去諸佛教法數百高座請百法師講讀般若波羅蜜多經。解曰。明依法也。從此第三天衆安樂

經頂生即退天衆安樂。解曰。結安樂也。從此第二明昔人王。於中分三。一明班足王。二明普明王。三開法悟解。初班足王文分爲二。初明班足王後明得千王。初文復三。且初第一明班足王

經大王昔天羅國王有一太子名曰班足。解曰。梵云提婆羅此云天羅。言班足者。以足斑駁名班足也。如賢愚經及智度論叙彼緣也。從此第二邪師灌頂

經登王位時有外道師名爲善施與王灌頂。解曰。如文易了。從此第三受教祀天

經乃命班足取千王頭以祀塚間摩訶迦羅大黑天神。解曰。言塚間者所住處也。言摩訶者此翻云大。言迦羅者此云黑天也。上句梵語下句唐言。大黑天神闍戰神也。若禮彼神增其威德。舉事皆勝故禮祀也。何以知者。三藏引別梵夾云。孔雀王經說。烏尸尼國國

城之東有林。名奢摩奢那。此云尸林。其林縱廣滿一由旬。有大黑天神。是摩醯首羅變化之身。與諸鬼神無量眷屬。常於夜間遊行林中。有大神力多諸珍寶。有隱形藥有長年藥。遊行飛空。諸幻術藥與人貿易唯取生人血肉。先約斤兩而貿易。若人欲往。先以陀羅尼加持其身。然往貿易。若不加持。彼諸鬼神乃自隱形。盜人血肉令滅斤兩。即取彼人身上血肉。隨取隨盡。不充先約乃至取盡一人血肉。斤兩不充藥不可得。若加持者。買得寶貝及諸藥等。隨意所爲皆得成就。若嚮記者。唯人血肉彼有大神力。即加護人所作勇猛。闍戰等法皆得勝也。故大黑天神即闍戰神也。如賢愚經說祀羅刹。普明王經說。取百王以祀樹神。師子斷肉經說。取百王以祀山神。各隨文矣。從此第二明得千王。於中分二。且初第一得諸王等

經自登王位已得九百九十九王。解曰。班足登位威力自在。遂得諸王滿斯數故。從此第二明得普明

經唯少一王北行萬里乃得一王名曰普明。解曰。彰處得王也。從此第二明普明王。於中分二。一長行建立二以偈說法。初長行中文復分四。且初第一普明諸願

經其普明王白班足言願聽一日禮敬三寶飯食沙門。解曰。依賢愚經願諸七日也。從此第二班足忍許

經班足聞已即便許之。解曰。班足許也。從此第三依法建立

經其王乃依過去諸佛所說教法數百高座請百法師。解曰。明依教也。從此第四明說般若

經一日四時講說般若波羅蜜多八千億偈。解曰。明宣說也。從此第二以偈說佛法中分二。且初第一標說偈人

經時彼衆中第一法師爲普明王而說偈言。解曰。標說人也。從此第二明所說偈。於中分四。一明法無常。二明諸法苦。三明諸法空。四明法無我。初明無常又復分二。且初第一外

經劫火洞然大千俱壞須彌巨海磨滅無餘。解曰。劫火洞然明火災也。喻伽第二說三大災。謂火水風相次起故。三中標初此火災也。大千俱壞者明一大千同成壞也。下之兩句九山八海數各百億滅無餘也。成住壞空相次而起。此明壞劫。餘三准知。俱舍十二喻伽第二皆廣說也。從此第二有情無常

經梵釋天龍諸有情等向皆殄滅何況此身。解曰。梵釋天龍者。梵謂梵王通四禪也。釋謂帝釋忉利主也。舉此攝餘諸天處也。此二自在勝故標也。言天龍者八部衆也。諸有情等者。除前所明餘界趣也。向皆殄滅者明無常也。何況此身者。界無大小情無勝劣彼皆殄滅。何況此身。示無常矣。從此第二明諸法苦於中分二。且初第一明列諸苦

經生老病死憂悲苦惱怨親逼迫能與願違。解曰。生老病死者此有四苦。憂悲苦惱者。於欲界中隨遇苦緣種種憂悲逼切故。惱下之

去二者 〔軍〕一 〔密〕二 〔經大〕班足十六字 命二 〔林〕一 滅二 〔著〕一 實二 貝二 力二 中十 二二三 法十 說偈二

兩句明其四苦。怨者怨憎會苦。親者愛別離苦。言逼迫者。五盛陰苦。謂五蘊身生滅遷流逼迫性故。能與。願違者求不得苦也。又生老病死五盛陰苦此流轉苦。通於三界。是行苦故。怨憎愛別此相違苦。是苦苦攝。唯欲界故。求不得苦此之受用是壞苦攝。亦唯欲界。依樂受者亦通色界。從此第二明苦因果。

經愛欲結使自作瘡疣三界無安國有何樂解曰。愛欲結使者此明因也。愛為有因能潤諸業。欲謂貪欲於境馳求。言結使者。結謂結繫使謂役使。謂貪等十結繫有情役使三有名結使也。又俱舍二十一云結有九種。一愛結。二悲結。三慢結。四無明結。五見結。謂三見故。六取結。謂二取故。七疑結。八嫉結。九慳結。悲嫉慳三唯欲界繫。餘之六種通於三界。為結所使名結使也。自作瘡疣者。三有苦果如瘡疣也。三界無安者。若界若情俱行苦故有漏逼迫名無安故。國有何樂者。普明所重愛國愛身內外不安。示其苦故。從此第三明諸法空。於中分二。且初第一總明法空。

經有為不實從因緣起盛衰電轉暫有即無解曰。有為不實者依他有為幻不實故。從因緣起者。共相自種親生內外世間。因緣起故。盛衰電轉者。謂有為法皆有盛衰。起滅如流不住如電。暫有即無者。無者暫如電有即滅無矣。從此第二明界趣空。

經諸界趣生隨業緣現如影如響一切皆空解曰。諸界趣生者。三界六趣及以四生。此聰明也。隨業緣現者明因果也。隨諸趣業現生

彼故。如影如響者舉喻明也。由業為質現果如影。由業如聲。後果如響又如影響。明不實也。一切皆空者。通明界等一切有為悉皆空故。從此第四明法無我。於中分二。且初第一明妄起我。

經識由業漂乘四大起無明愛縛我所生解曰。識由業漂者。識謂。本識。恒轉如流由業如風能起識浪。識隨業故云業漂也。又業種依識精現緣起。現起諸業隨境界風動本識浪故云漂矣。四卷楞伽第一偈云。譬如巨海浪斯由狂風起。洪波鼓浪擊。無有斷絕時。藏識海常住。境界風所動。種種諸。浪識騰躍而轉生。業境界風動生識浪故說源也。乘四大起者有色界也。無色非顯略故不說。又王之王身即是四大舉以令悟知不實也。無明愛縛者。無明為本發業感生。愛與無明自纏縛故。我所生者。謂依五蘊起我我所也。又於五蘊而執為我。國城資具而起我所。皆由無明起斯見矣。從此第二總明無我。

經識隨業遷身即無主應知國土幻化亦然解曰。識隨業遷者。謂總報識隨業而生。舊業無餘新業將熟。識隨業故遷往餘趣身即無主者。身謂相續即四大。身執受識遷則無主故。又主謂主宰即是我也。識隨業往身即無我。我既無故我所亦無。身無主故。下之兩句明我所無。彼先愛身身尚無我。外國土等幻化亦然。令知內外皆無我故。謂不了身無常苦空無我所。橫生愛著恐怖皆生。聞法悟空斯更何懼。從此第三聞法悟解於中分三。

一普明悟解。二諸王悟解。三斑足悟解。初普明中文分為二。一普明悟解二轉教諸王。初普明中文復分二。且初第一普明悟解。經爾時法師說此偈已時普明王聞法悟解證空三昧。解曰。證空三昧者若證生空即得初果聖故。偈所明苦諦行放。或聞法證空即法空理至初地也。從此第二普明悟解。

經王諸眷屬得法眼空。解曰。得法眼空者如王悉也。從此第二轉教諸王。於中分三。且初第一往天羅國。經其王即便詣天羅國。解曰。所願既滿。聞法證空怖畏已無。起所期故。從此第二詰示諸王。

經諸王衆中而作是言仁等今者就命時到解曰。諸王衆中者如前應悉。就命時到者舉所怖事令發心故。從此第三轉教般若。經悉應誦持過去諸佛所說般若波羅蜜多偈。解曰。即以前偈令誦持也。從此第二諸王悟解。經諸王聞已亦皆悟解得空三昧各各誦持解曰。彼諸王等因怖發心。因緣俱勝聞法悟解如普明王。故復云亦得空三昧各誦持也。從此第三斑足悟解。於中分三。一斑足王問。二普明王答。三斑足悟解。且初第一斑足王問。

經時斑足王問諸王言汝等今者皆誦何法解曰。斑足緣熟故為問也。從此第二普明王答。經爾時普明即以上偈答斑足王。解曰。如文

一普明悟解。二諸王悟解。三斑足悟解。初普明中文分為二。一普明悟解二轉教諸王。初普明中文復分二。且初第一普明悟解。經爾時法師說此偈已時普明王聞法悟解證空三昧。解曰。證空三昧者若證生空即得初果聖故。偈所明苦諦行放。或聞法證空即法空理至初地也。從此第二普明悟解。

①顯二相續②〔也〕一③示二亦④〔緣〕一⑤者十〔共不〕⑥者十〔轉者起也〕⑦〔無者〕一⑧〔本識〕一⑨須識二識浪⑩〔於〕一⑪熟二執⑫證生空即二聞前偈應⑬故偈所明二以無常等

悉也。從此第三斑足悟解。於中復四。且初第一斑足悟解。

經王聞是法亦證空定。解曰。聞法證解如前諸王。故云亦也。從此第二明悔邪師。經歡喜踊躍告諸王言。我為外道邪師所誤。非汝等咎。解曰。證。解喜躍悔先咎也。從此第三。令各奉持。

經汝各還國當請法師解說般若波羅蜜多。解曰。廣令流布。從此第四出家得忍。

經時斑足王以國付弟出家為道得無生法忍。解曰。無生法者即五忍中第四忍也。菩薩化跡逆順難思。或引群迷故現斯事。從此第三例指諸王。

經大王過去復有五千國王常誦此經現生獲報。解曰。說先過。去常誦此經現生獲報。必招後故。從此第二結勸受持。於中分二。且初第一勸。命受持。

經汝等十六諸大國王修護國法應當如是受持讀誦解說此經。解曰。前具引昔。此即勸令修護國法。如上應悉。從此第二勸後受持。

經若未來世諸國王等為欲護國。護自身者亦應如是受持讀誦解說此經。解曰。護國之最誠後亦爾。從此第三聞法獲益。

經說是法時無量人來得不退轉阿耨羅等得生天上無量無數欲色諸天得無生忍。解曰。得不退者。不退有四。信位證行。從淺至深。即初二也。阿耨羅等等餘七部。得生天也。欲色諸天得無生忍。天台解云。即十行也。或即初地。如大品經云。初地菩薩得無生法忍。

不思議品第六

將解此品辨來意者。護國之法其唯般若。內護修證亦唯般若。般若威德無以測量。寄事以明轉益深敬。故因散花見佛聞法得觀希有神變難思。以事表。經即來意也。大釋品名。不思議者。諸佛功德神變妙用心言不測云。不思議。故法花云。非口所宜非心所測。智度論云。心行處滅言語道斷。大般若云。心言路絕。此等皆釋不思議也。古就散花以彰品號。此觀神變名不思議。各依一義亦不相違。釋本文者文分三段。一大眾散花。二佛現神變。三聞法獲益。初散花中文分為三。初大眾歡喜。次散花供養。後王等發願。且初第一大眾歡喜。其義者何。

經爾時十六國王及諸大眾聞佛說此般若波羅蜜多甚深句義歡喜踊躍。解曰。諸王所聞護國之最甚深句義故喜躍也。從此第二散花供養。於中分三。一散寶蓮花。二芬陀利花。三曼殊沙花。初散寶花文復分四。且初第一標所散花。

經散百萬億眾寶蓮花。解曰。寶蓮花者。或眾寶為花。或花如眾寶云寶花也。舊云行花。天台解云。表三寶位所修無量福慧之行。今言蓮花表行不染。又表能詮文字般若句。偈無量皆不染故。從此第二花成寶座。

經於虛空中成寶花座。解曰。花成寶座。諸佛所依。寶位居初。為聖之本。又顯文字修證所依。從此第三諸佛演說。

*蜜多。解曰。顯同說也。從此第四化眾散花。

經是諸大眾持十千金蓮花散釋迦牟尼佛合成花輪蓋諸大眾。解曰。持十千者舊云萬輪花蓋也。言釋迦者舉其性氏。言牟尼者此云寂默。煩惱諍諍永寂默故。蓋佛及眾者。已修未修行必同故。此佛他佛說無異故。從此第二散芬陀利花。於中分四。且初第一標其所散。

經復散八萬四千芬陀利花。解曰。王等重散云復也。八萬四千者表登地也。如上經云。最初一念具足八萬四千波羅蜜多。即初地也。舊云散般若波羅蜜多花。從能散心以立名稱。此云芬陀利花者白蓮花也。即從所散彰其名也。無漏正智能所表同於初後地觀照一矣。從此第二花成雲臺。

經於虛空中成白雲臺。解曰。如下經云。譬如有人登大高臺。等覺位也。通表十地故現臺矣。從此第三彰佛演說。

經臺中光明王佛與十方諸佛無量大眾演說般若波羅蜜多。解曰。標佛列眾顯同說也。從此第四化眾散花。

經是諸大眾持曼陀羅花散釋迦牟尼佛及諸眾會。解曰。曼陀羅者此云適意花。見者心悅即天花也。從此第三散曼殊沙花。於中分四。且初第一標所散花。

●(解)一● ●(合)一● ●(去當)一● ●(命)二● ●(勸)二● ●(護)一● ●(內)二● ●(經)一● ●(花)一● ●(寶)十● (花)●
●佛十(上)● ●佛二陀● ●(多)一●

經於虛空中變作金剛寶城。解曰。金剛寶城者表示實相。即涅槃城。猶如金剛體不可壞。從此第三彰佛演說。

經城中師子奮迅王佛共十方諸佛大菩薩衆演說勝義般若波羅蜜多。解曰。勝義者即實相也。上三所現花座臺城顯三般若。文字觀照及實相故。三寶十聖果圓滿故。如應顯示不思議故。從此第四化衆散花文復分三。且初第一散花成蓋。

經復散無量天諸妙花於虛空中成寶雲蓋。解曰。所散天花如寶雲蓋。現不思議與如來品所現雖殊。義如彼故。從此第二明蓋廣量。經遍覆三千大千世界。解曰。明其廣量滿大千故。問舊經所散云行等花。此中乃云寶蓮花等。爲是水陸諸時花否。答如大般若第八十四散花品說。爾時天帝釋及此三千大千世界所有四大王衆天乃至色究竟天咸作是念。尊者善現承佛神力。爲一切有情雨大法雨。我等今者宜各化作天諸妙花。奉散釋迦如來及菩薩摩訶薩并苾芻僧。尊者善現亦散所說甚深般若波羅蜜多而爲供養時。諸天衆作是念已。各化種種微妙香花奉散如來諸菩薩等。是時於此三千大千佛之世界花悉充滿。以佛神力於虛空中合成花臺。莊嚴殊妙遍覆三千大千世界。善現觀已作是念言。今所散花於諸天處未曾見有。是花殊妙定非草木水陸所生。應是諸天爲供養故從心化出。時天帝釋知善現心謂善現言。此所散花實非草木水陸所生。亦不從心

實能化出。但變現耳。具壽善現語帝釋言。是花不生則非花也。帝釋問言。爲但是花不生。爲餘法亦爾。善現答言。非但是花不生。諸餘法亦爾。遍滿虛界四諦十二緣六度四攝諸功德法悉皆不生。並同花也。此前所散若人若天般若理同。准舊經中義同彼矣。從此第三兩花供養。

經是花蓋中雨恒河沙花從空而下。解曰。從蓋雨花希有瑞也。從此第三王等發願。於中分二。初王等發願。後如來印述。初中復三。且初第一王等稱讚。

經時波斯匿王及諸大衆見是事已歎未曾有。解曰。異口同音歎希有也。從此第二願佛。當說。

經合掌向佛而作是言願過去現在未來諸佛常說般若波羅蜜多。解曰。常說等者。地上菩薩常見佛說。地前處會說或有無。王及大衆發斯誠願。從此第三願衆常見。

經願諸衆生常得見聞如我今日等無有異。解曰。願諸衆生者。除在會中諸餘界趣及此未來。願常見佛常聞般若。如今無異從此第二如來印述。於中分三。且初第一如來印述。

經佛言大王如汝所說。解曰。如汝所說者。如四分律不與過願。清淨可辨。此願見聞義不違彼。故佛印云如汝所說。從此第二讚法出生。

經此般若波羅蜜多是諸佛母諸菩薩母不共功德神通生處。解曰。初句指法。次顯出

生。生佛菩薩等而爲母。故佛之與法孰爲先後。云般若若法生佛菩薩焉。佛稟法成。法先佛後。如涅槃經第四云。諸佛所師所謂法也。以法常故諸佛亦常。從般若若法爲先。故若成正覺念法悲深說般若若法。佛先經後。教誠示導令出離故。然佛與法互相資。說微求此理奚所用爲。今此所明諸佛菩薩皆因般若而得出生。故說般若若其母也。不共功德者下明法也。即大小乘十八不共法也。又瑜伽說一百四十不共功德。神通生處者。如花嚴經十身相作涅槃經中八自在義。皆因般若波羅蜜多爲生處故。從此第三結勸受學。

經諸佛同說能多利益是故汝等常應受持。解曰。諸佛同說勸受持也。從此第二佛現神變。於中分三。一標示神變。二廣現神變。三結不思議。且初第一標示神變。

經爾時世尊爲諸大衆現不可思議神通變化。解曰。不思議者義如上解。言神通者謂佛世尊神境智通。此總明也。言變化者。瑜伽三十七略有二種。一能變通謂改轉故。二能化通。謂化現故。下對文屬。從此第二廣現神變。於中分四。一多相容。二巨細相容。三聖凡相容。四淨穢相容。初一多相容文復分三。且初第一諸花相容。

經一花入無量花無量花入一花。解曰。於所散花一多相入。從此第二佛土相容。

經一佛土入無量佛土無量佛土入一佛土。解曰。令衆皆見世界相入。從此第三應剎相

解曰。令衆皆見世界相入。從此第三應剎相

①剛十(城) ②日十(言) ③乃二及 ④千一 ⑤虛一 ⑥今二念 ⑦當二常 ⑧願十(矣) ⑨願二願 ⑩云一 ⑪謂二諸 ⑫法一 ⑬導二道 ⑭令二合 ⑮互二區 ⑯諸花二多

容

經一塵。刹土入無量塵刹土無量塵刹土入

一塵刹土。解曰。令彼大眾於一塵中見佛刹土一多相入。此三總是廣狹相容。即是十三所作自在也。從此第二巨細相容

經無量大海入一毛孔無量須彌入芥子中

解曰。令彼咸見海入毛孔芥納須彌。即是第五轉變自在。從此第三聖凡相容

經一佛身入無量衆生身無量衆生身入一佛身。解曰。令彼皆見凡聖相入。即第九十衆

像入身同類往趣二種變也。亦是能化神境智通自他勝劣塵沙身故。從此第四淨穢相容

經大復現小小復現大淨復現穢穢復現淨

解曰。佛自現身或大或小。即是七八卷舒變也。現所居士或淨或穢。即十二隱顯變也。此上皆爲破諸情計。遺事一多。遺相大小。遺

身凡聖。遺佛勝劣。遺土淨穢。破諸有情無始時來妄生分別。見一定。見多定多。乃至

見淨定淨。見穢定穢。即法執也。觀佛神變悟事由心了相即性。遺諸執故。又本記云。變有

三意。一者遍空。一花入無量花。爲除不樂大乘障故有遍空。二者轉變。一佛土入無量佛

土。爲除執我所障故有轉變。三者顯了。一佛身入無量衆生身。爲除怖畏生死障故有顯了。問須彌大海入毛芥中。巨細相違如何能

入。答曰。西方諸師略作三解。一云。一切諸法以如爲體。所依真如離諸相。故能依諸法無

定大小。故得相容。二云。依唯識理。一切諸法

皆不離識。隨心變現無有定相。故得相容。三

云。一切諸法從因緣生。因緣如幻。幻無定相。故得相容也。問色中有大小。許小能容大。時

中有短長。長劫應入短。答此無過。難佛得希有延促自在。促多劫爲一劫。延一劫爲多劫。如是等文成證非一。若爾一劫延爲三。三劫

促爲一。一三無定量。此豈不違文。便違佛說。菩薩要經三無數劫具修萬行證大菩提。此

難不然。果德自在。非因境故。顯揚瑜伽皆作是說。於不思議強思量者得誑亂報。從此第三結不思議

經佛身不可思議衆生身不可思議。乃至世界不可思議。解曰。諸佛之身遍衆生身。諸衆生身遍諸佛身。體牙相遍俱不思議。即第三。全第四少分。乃至世界者。即攝二。全一少分也。心言路絕名不思議。從此第三開法獲益

經當佛現此神變之時。十千女人現轉女身得神通三昧。無量天人得無生法忍。無量阿脩羅等成菩薩道。恒河沙菩薩現身成佛。解曰。得益有四。一現轉女身得如幻故。二天人得忍見法理故。三修羅八部成菩薩故。四恒河沙菩薩現成佛故。問一世界中多佛並出否。

答輪王尙無二並出者。況乎大覺二並出耶。若爾如何恒沙菩薩現身成佛。此亦不然。餘界何失。如法花經彼龍女故。問現身成佛是究竟否。答如大般若即說十地名十種佛。又

餘亦說地前現化。又法花經分別功德品。一四天下微塵數菩薩一生當得阿耨菩提。法

花論釋即是初地。由此而言。以法威力故說現成。既言現成非究竟矣

奉持品第七

將解此品辨來意者。內外二護前已具明。由二奉持故有此品。達前二科三等無答。釋品名者。奉謂敬承持謂不忘。如智論說。由信力故聞而信奉。由念力故不忘爲持。若云受持

領納不失。言第七者。如文悉矣。釋本文者。然此品經古德西明寺測法師。玄範法師。國寺慧靜法師。皆以此品爲流通分。天台智者道安法師。安國。大法師皆以此品爲正宗分。雖皆諸理俱有所通。今依天台等義如前

故。科此品經大分爲三。一波斯匿王問。二如來正答。三開法獲益。波斯匿王問文復分三。且初第一明觀諸佛。其義者何

經爾時波斯匿王親佛神變見千花臺上遍照如來千花葉上千化身佛。千花葉中無量諸佛各說般若波羅蜜多。解曰。親佛神變者。觀前品中現神變也。見千花臺上遍照如來者。梵云毘盧遮那亦云毘盧遮那亦云吽路遮那。此云遍照亦云大日。至下當悉。准花嚴第八

婆娑世界毘盧遮那如來即報身佛也。梵云盧舍那或云嚧嚧拓那或云嚧折羅。亦云遍照。依梵網經。他受用身也。然此二名或云體同前後譯異。或云自他二報身也。如佛地論清淨法界爲自性身。四智心品自受用身。又他受用及變化身皆爲化他方便示現。隨其所

現大小異故。准佛地論。遍照如來即他受用或應化身。以自受用量同法界。不可說其身

①(刹)一②③或十(諸見故然)④⑤(生因緣)一⑥⑦(可)一⑧⑨牙二互⑩⑪全二令⑫*⑬天二大⑭⑮否二不⑯失十(也)⑰⑱紀二化⑲⑳(大)一㉑㉒拓二結

經曰：佛言：世尊！如是無量般若波羅蜜多，不可識、誠不可智知。解曰：如是無量者，明所聞也。謂波斯匿王如舊經云：行十地，行地上，隨應當見諸佛。今觀神變，見大小身，各各宣說般若波羅蜜多，導諸大衆云：無量矣。不可識識者，淺近之識所不能識。不可智知者，下劣之智所不能知。顯所說法多無量故。深不測故。非識知故。從此第三正問奉持經云：何諸善男子於此經中明了覺解爲人演說。解曰：言云何者，正是問辭。諸善男子者，脩行人也。於此經中者，卽此經也。所觀雖多般若同故。言明了者，於諸理事皆明了也。或

經佛言大王汝今諦聽 解曰令審聽也。從此第二略示行位

經汝等大衆應當如佛而供養之百千萬億天

法。後結申滿位。且初第一標位辨相。

經善男子其法師者習種性菩薩若比丘比丘尼優婆塞優婆夷 解曰其法師者此名總也通十三位皆名法師習種性者如前釋也。苾芻二衆遠離五邪索迦斯迦五戒男女此

經修十住行。解曰。三賢之中此位最劣。當體彰名。十行次勝。業用受稱。後十迴向賢位最勝。約自行後大願爲名。迴前諸行向正證故。十地菩薩已登聖位。既得現證。從地立名。隨位漸增有茲異故。初釋住名。先總後別。

住

經見佛法僧發菩提心 解曰。釋住名者。於大菩提起決定心入位不退名發心住也。見佛法僧者發心緣也。佛謂覺者能開發故。法謂教等生正解故。僧謂和合三乘賢聖良福田故。初因三寶發無上心至究竟位常現前故。發菩提心者發無上心起三妙觀。如前釋也。攝論頌云。清淨增上力堅固心勝進名菩薩初修無數三大劫。大菩提心以善根爲體以大願爲緣。不退屈爲策發。方能起故善根爲因名清淨力。此能降伏自所治故。大願爲緣名增上力。常遇善友令增進故。堅固心者雖遇惡友方便破壞。終不退捨菩提之心名

堅固也。言勝進者。所修善根。運運增長。轉勝進故。前十信心。入此住者。由具彼十。於大菩提。堅猛不退。齊此方名。初劫之始。即以此心。爲十住本。此轉增勝。成後諸住。乃至極果。由此得故。有說。十住同十地行。從此第二明治地住。

經於諸衆生利樂悲愍。解曰。解住名者。磨練其心。離垢澄淨。諸染名治地住。於諸衆生利樂悲愍者。利謂利益。樂謂安樂。言悲愍者。拔濟行也。如花嚴云。誦習多聞。虛閑寂靜。近善知識。了達於義。如法修行。安住不動。從此第三明修行住。

經自觀己身六界諸根。一切無常。苦空無我。解曰。解住名者。審觀自身。遠離空有。正行修習。名修行住。自觀己身者。此總標也。言六界者。地等六界也。言諸根者。謂眼等根。如舊經中。五色五受。女男壽命。十四根也。謂觀六界及此諸根。生滅逼迫。皆空無我。治彼倒故。從此第四明生貴住。

經了知業行生死涅槃。解住名者。生在佛家。種性尊貴。此雖長養已勝餘業。名生貴住。了知業行生死涅槃者。了知自他善惡業行。此順生死。此順涅槃。如舊花嚴偈云。第四生貴真佛子。從諸賢聖。正法生有。無諸法無所著。捨離生死。出三界。著有生死。著無涅槃。二俱不著。當出難矣。從此第五明具足方便住。

經能利自他。饒益安樂。解住名者。巧不滯真。起悲愍物。真俗二行。能雙修故。故名此住。

住。上句二利。下句利他。如經說云。所修善根。皆爲救護饒益。安樂哀愍。度脫一切衆生。令離災難。出離生死。證涅槃故。從此第六明正心住。

經聞讚佛毀佛。心定不動。解住名者。觀理無二。漸次純熟。聞讚毀佛。心不傾動。名正心住。聞讚佛等者。謂此菩薩善觀諸法。無體無性。達如幻夢。故聞讚毀佛。心定不動也。如經說云。讚法毀法。讚毀菩薩。聞說衆生有垢無垢。易度皆定不動。此唯就勝故。言佛也。從此第七明不退住。

經聞有佛無佛。心定不退。解住名者。止觀雙修。緣不能壞。聞說有無。心定不退。名不退住。此亦就勝。唯言有佛無佛。心定不退。如彼經說。法及菩薩。聞說有無。定不退也。謂能了知無相。即相和即無相。於佛法中心不退轉。從此第八明章真住。

經三業無失。起六和敬。解住名者。三業光潔。離染如童子。性成就。就物莫能壞。名章真住。三業等者。身口意三。離過失故。如舊經云。謂三業同。戒見學同。六和敬故。如彼經說。身行無失。語行無失。意行無失。勤學修習。遊行無數世界。領受無數佛法。現變化自在。身出廣大遍滿音。一利那中承事。供養無數諸佛。三業行矣。從此第九明法王子住。

經方便善巧。調伏衆生。解住名者。應根善說。妙合所宜。紹嗣法王。名法王子住。方便等者。方便演說。皆善巧故。善能調伏。諸衆生故。如經說云。法王軌度。法王觀察。法王宴寢。法

王讚歎。皆悉勤學。調伏行矣。從此第十明灌頂住。

經勤學十智神通化利。解住名者。住位滿足。成就智身。諸佛法水。以灌其頂。名灌頂住。然灌頂法。如三藏所持。梵本金剛頂經說。有五種灌頂。所謂寶冠印契。以水光明。及以名號。三寶十聖。將成正覺。一一位中。或佛菩薩與灌頂也。勤學十智者。如經說云。學三世智。佛法智。法界無礙智。法界無邊智。充滿一切世界。普照一切世界。智住持一切世界。

智。初之一切衆生智。知一切法智。知無邊諸佛智。初之五智。知世界故。如次所謂。隨心轉智。正覺照智。照法界智。自在普入智。至處皆覺智。次之三智。知衆生心。所謂知一切心。智。知心境界智。知諸根性智。後之二智。明其成德。所謂當根與法智。令滅諸惑智。明十智矣。神通化利者。如舊經第九。解十住偈云。清淨妙法。身應現種種形。猶如大幻師。所樂無不現。或處爲衆生。究竟菩薩行。或復現初生出家行學道。或於樹王下。自然成正覺。或處爲衆生。示現入泥洹。此皆神通化利行也。結爲頌曰。發心治修行。生貴具方便。正心及不退。童真王灌頂。從此第三明修習行。

經下品修習八萬四千波羅蜜多。解曰。言下品者。三賢初也。修習等者。此位時長。具修福智諸行願也。從此第二明簡內外。於中分二。初明忍方便。後明正定聚。初忍方便。文復分二。且初第一忍前方便。

經善男子。習忍以前。經十千劫。行十善行。有退

【解曰】—【*】—【貴】—【無】—【故】—【解】—【(日)】—【(諸)】—【度】—【(緣度)】—【(名不退)】—【(就)】—【(通)】—【(二)】—【(發)】—【(若)】—【(勤)】—【(智)】—【(具)】—【(足)】—【(分)】—

有進 解曰。習忍以前者明劫外也。經十千劫者所經時也。此明直往。不同涅槃八萬六萬四萬二萬十千劫等。此頓彼漸有差別故。行十善行者所行也。身三口四意三爲十。有退有進者明不定矣。從此第二舉喻釋成。經譬如輕毛隨風東西。解曰。十善進退如毛東西。從此第二明正定聚。於中分二。且初第一明正定聚。

經若至忍位入正定聚不作五逆不謗正法解曰。若至忍位者。謂修十善。上品成滿發菩提心。如前不退名至忍位。入正定聚者。入謂進入也。即此忍位名正定聚。不同小乘。俱舍第十正性離生名正定故。下之兩句明不造逆。非聞提故。從此第二明忍所治。

經知我法相悉皆空故住解脫位 解曰。知我法相者分別二執也。謂由邪教及由邪師自邪分別。我謂主宰法謂蘊等。如上所明。即蘊離蘊二十句等六十二見。即我法執。由此二執二障具生。此伏二執及相應障伏彼現行悉皆空故。二執隨眠皆未滅也。若爾何故花嚴第十解十。位云。除滅諸煩惱永盡無有餘。無礙寂滅觀是則佛正法。如何此云隨眠未滅。答彼依伏滅邪教邪師所起我法不共無明伴類煩惱故云永盡。非謂一切自分別生煩惱及俱生煩惱亦永盡故。故緣起經云。內法異生不放逸者。我不說爲無明緣行。謂邪教等所發不共相應無明已永盡故。故不說爲無明緣行。然自分別煩惱及俱生煩惱現行漸伏種皆未盡。至見道位分別二障所有

種子頓斷盡故。至下當悉。住解脫位者。此伏忍位而有二名。望菩提果故名資糧。望涅槃果故名解脫。解脫分故名解脫位。從此第三結申滿位。

經於一阿僧祇劫修習此忍能起勝行 解曰。於一阿僧祇劫者所經時也。阿之云無。僧祇云數。劫者梵語也。具足應云劫波者時分也。譯爲唐言一無數時也。修習此忍者結此位也。能起勝行者起性種性十行位也。此阿僧祇略分別者。如新花嚴經第四十五阿僧祇。祇品。有一百二十數。從初百洛。又至第一百三數名阿僧祇。即無數劫也。如瑜伽四十八說十三住竟下分別云。又即於此一住中經多俱低百千大劫。或過是數方乃證得一住成滿。由此應悉。今此經中前十法師一各增一僧祇者。准此。應悉。瑜伽次云。然一切住總經於三無數大劫。方乃圓證無上菩提。謂經第一無數大劫。方乃起過勝解行住。證歡喜住。此就恒常勇猛精進。非不勇猛。歡喜住乃至有加行有功用無相住。證得八地。此即決定以是菩薩得淨意樂決定勇猛勤精進故。復經第三無數大劫。方乃超過無功用住無礙解住。證得最上成滿菩薩住。即法雲地。當知。此中略有二種無數大劫。一者日夜半月一月等。算數方便時無量故。亦說名爲無數大劫。二者大劫。彼論前云。以風災劫算數方便超過一切算數之量。亦說名爲無數大劫。若就前說無數大劫。要由無量

無數大劫。方證無上正等菩提。又以斯文屬此經者。無數阿僧祇亦不達理。若就後說無數大劫。但。經於三無數大劫。便證無上正等菩提。更無大劫過此量也。問論既說云經三大劫。然一大劫爲經幾時。答如璣珞經下卷說云。如有大石方八百里。淨居天衣三年一拂拂盡此石。名一阿僧祇劫。問若如此者。婆伽論說。釋迦菩薩超九劫等。爲何劫耶。答。瑜伽次云。若正修行最上上品勇猛精進。或有能轉衆多中劫小三災劫。或有乃至轉多大劫大三災劫。當知決定無有能轉無數大劫。此同婆沙於修妙相轉大劫也。若爾時既長遠何由成佛。答曰。處夢謂多年。覺乃須臾頃故。時雖無量悟乃一刹那。常自精勤勿懷怖懼。由此應說三練磨心。從此第二明性種性於中分三。初標位辨相。次正辨修行。後結申滿位。且初第一標位辨相。

經復次性種性菩薩住無分別 解曰。性種性者如前已解。住無分別者。標此位中修十勝行遠離自也。取相分別。又丁三假無分別觀也。從此第二正辨修行。於中分三。初明修十行。次明所對治。後明所修觀。初中復二。且初第一標十慧觀。

經修十慧觀 解曰。十慧觀者即十行也。慧即別境能觀之心。修行施等十勝行也。然十行者。謂施戒等修起名行。行法故圓滿說爲十。總言十行。帶數得名。即行之行。自他異故。然別名者。若云施等當體彰名。云歡喜等約用爲目。出體辨人如前住故。從此第二別

●非一作● ●位二住● ●邪十(解)● ●[欲]一● ●又二及● ●應悉二悉應● ●[方]一● ●超一起● ●[經]一● ●[法]二 ● ●也二能● ●修二順● ●[故]一● ●滿十(故)●

明十行文分爲十。且初第一明歡喜行

經捨財命故。解行名者。施悅自他名歡喜

行。無貪三業爲自性也。捨財命者捨即施也。

由能捨心行施事也。財謂財物資具法財。命

謂身肉及無畏行皆能捨故。從此第二明饒

益行

經持淨戒故。解行名者。護持三聚能益自

他名饒益行。受持淨戒三業爲性。持淨戒者。

守護律儀三業無失。從此第三無違逆行

經心謙下故。解行名者。忍力能治自他悲

恨名無違逆行。無瞋三業爲自性也。心謙下

者。種種毀辱逼切惱害。心唯謙下皆能忍也。

從此第四無屈撓行

經利自他故。解行名者。精勤修習心不退

亂名無屈撓行。以勤三業爲自性也。利自他

者。遍策諸根修諸勝行皆不退屈能益自他

精進行也。從此第五離癡亂行

經生死無亂故。解行名者。善修止品得勝

等持名離散亂行。定爲自性也。生死無亂者。

如經說云。於世間中死此生彼入住出胎皆

無癡亂。禪定行也。從此第六明善現行

經無相甚深故。解行名者。觀法實相照理

現前名善現行。擇法爲性也。無相甚深者。如

經說云。念念觀察一切衆生無性爲性。一切

諸法無爲爲性。一切國土無相爲性。即相觀

性名爲甚深。修慧行也。從此第七明無著行

經達有如幻故。解行名者。善修勝行不滯

空有名無著行。擇法爲性也。達有如幻者。達

諸有爲如幻不實。如經說云。觀諸法如幻。

諸佛如影。菩薩行如夢。佛說法如響。世間如

化。由此此等不著空有。方便行也。從此第八

明難得行

經不求果報故。解行名者。常以大願攝勝

善根名難得行。以欲勝解信思念等爲自性

也。不求果報者。自修勝行不希當果。利樂有

情不求彼報也。從此第九明善法行

經得無礙解故。解行名者。深達根器善於

法化名善法行。思擇爲性也。得無礙解者。謂

得四種。法義詞辨。無礙解力思擇修習二

利行也。從此第十明眞實行

經念念示現佛神力故。解行名者。言行相

應所作誠諦名眞實行。擇法爲性也。念念示

現佛神力者。如經說云。此菩薩摩訶薩成就

第一誠諦之語。如說能行。如行能說。隨本誓

願皆得究竟。念念遍遊十方世界。念念普詣

諸佛國土。念念悉見不可說諸佛及佛莊嚴

清淨國土。示現如來自在神力。遍法界虛空

界。現無量身普入世界。大師子吼得無所畏。

能轉無礙清淨法輪。到佛法海實相源底。行

二利行也。結爲頌曰。歡喜饒無遠無屈離癡

亂善現無難得善法眞實行。從此第二。明所

對治於中分二。且初第一明治十倒

經對治四倒三不善根三世惑業十顛倒

故。解曰。前十慧觀是能治行。此下十倒是

所治障。言對治者此是總標。言四倒者常樂

我淨。前習種中第三修行住已辨對治。此中

永滅。總聚明也。三不善根者貪瞋癡也。初歡

六善現行治彼癡也。三世惑業者。過去因忍

現在因果忍未來果忍。第七無著行治過現

也。八難得行治當果也。約行別治。准此而悉。

總聚明者如上。卷十顛倒者結所治也。從此

第二明我法空

經我人知見念慮。爲。解曰。我人知見者

舉所治也。前習種性明漸伏除。此舉所治所

依之蘊念念慮。爲明其不實。顯所治我永

所行故。從此第三明所修觀行。於中分二。

且初第一明所修觀

經了達名假受假法假皆不可得。無自他相

住眞實觀。解曰。了達名等體皆虛。爲無有

眞實不可得也。前依生起。以法受法而爲次

也。此明對治。從易至難故與前異。無自他

相者。謂修十行及治十倒。不住自他分別之

相。了三假空不起分別。此即順向無生之理

眞實觀也。天台所謂十行之中有無生忍。此

之類也。從此第二明所修行

經中品修習八萬四千波羅蜜多。解曰。賢

位中故文易可知。從此第三結申滿位

經於二阿僧祇劫行諸勝行得堅忍位。解

曰。此位長時於前。一上。加一劫。故。行諸勝行

者結此十行。得堅忍位者得入後位。從此第

三明道種性。文三如前。且初第一標位辨相

經復次道種性菩薩位堅忍中觀諸法性得無

生滅。解曰。道種性者如前已解。住堅忍中

者。堅固堅固不可壞義。如梵網經謂十迴向

◎品二名◎◎解十(日)◎◎十(說)◎◎利一◎◎明十(明)◎◎卷十(也)◎◎信一◎◎所二不◎◎所修二觀◎◎
(無自...實觀)一◎◎爲二爲◎◎法二名◎◎與十(從此第二明眞實觀)經無自他相住眞實觀◎◎解曰◎◎二二三◎◎修十
(觀)◎◎故一◎

修行。於中分二。初明十迴向。次明對治。後

辨生差別。然十迴向謂已所修發勝思願各

有三義。言迴向者。照理不住曰迴。大悲救物

名向。向衆生也。又行不住有曰迴。直趣菩提

名向。向菩提也。又於相不住曰迴。達事照如

名向。向實際也。由此義故名爲迴向。迴向

圓滿故說爲十。言十迴向帶數得名。迴向兩

字六釋不攝。共目一法。非合釋也。此十迴向

各具三義。向衆生者。善根依彼得增長故。又

以大悲異二乘故。向菩提者。心依彼發順向

彼故。希無上果速圓滿故。向實際者。善根依

彼必歸理故。智起照如希證圓故。由此迴向

各異三也。然出體者。總即大願。別即四法。

定慧願悲。具五蘊故。別名辨相如次釋矣。

明十迴向文分爲十。且初第一明救護一切

學之事。如花嚴說。諸佛世尊迴向之道略有

三種。所修善根迴向法界無與等故。迴向菩

提願圓滿故。迴向衆生近三寶故。受行彼三

即常學故。從此第四明至一切處迴向。

經所修善根皆如實際。解此名者。菩薩所

修一切善根至一切處成此迴向。所修善根

者。所修福慧自利利他無量行願諸善根故。

皆如實際者。舉喻釋成。實際平等無處不遍

所修諸行由不住相等實際故。從此第五明

無盡功德藏迴向。

經能於三昧廣作佛事。解此名者。以所修

習無盡諸行功德之法成此迴向。能於三昧

者明依定也。廣作佛事者化利事也。如花嚴

說。謂此菩薩懺除重障禮敬諸佛。勸請一切

諸佛說法。隨喜諸佛及菩薩等一切善根。凡

自所修德行知見迴向莊嚴一切佛國入不思

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下

經善觀五蘊三界一諦無自他相得如實性
解曰。善觀五蘊等者如前已釋。謂觀五蘊得
解脫蘊。觀三界因果得空等忍。觀二諦假實
得生無生忍。無自他相者。謂觀蘊等悉不住。
無能所故。無自他故。即無分。別。文復分三。
且初第一明三界生

經雖常修勝義而受生三界 解曰。雖常修
勝義等者釋疑難也。謂此已前所修勝行皆
順勝義。當何所生。雖常修習皆順勝義。由感
三界分段生死。習種未。已未離相縛。故所修
行生三界也。經言三界總相而明。多唯欲界。
如次當悉。從此第二徵其所以

經何以故 解曰。徵也。從此第三釋其所生
經業習果報未壞盡故於人天中順道生故
解曰。言業習者此為因也。言果報者此為果
也。未壞盡者。由未斷彼感生之因故。分段生
未壞盡故。於人天中者。唯欲人天受勝生故。
何非上二唯欲人天。有現觀故此近初地非
彼二故。順道生故者。經生不忘性成就故。此
中所明直往種性。若迴心者前變易中已分
別故。從此第三明所修行

經上品修習八萬四千波羅蜜多 解曰。三
賢之上餘文悉矣。從此第三結申滿位。於中
分三。且初第一明所經劫
經三阿僧祇劫修二利行廣大饒益 解曰。
三阿僧祇。祇者於前二上加一劫故。具修二
利廣饒益故。從此第二明出離行

經得善調伏諸三摩地住勝觀。察修出離行
解曰。得善調伏者。於三賢位善調伏故。三摩

地者此云等持。修諸勝定恒相應故。住勝觀
察者。下中上品修勝慧故。為引初地出離行
故。又解。修二利行廣大饒益者。此明結上資
糧位中多住外門修善薩行。得善調伏已下
文者明加行位。上之兩句明所依定。得善調
伏者。已得上品調伏心故。諸三摩地者。謂明
得等所依定故。此四不一名諸定故。下之兩
句明燦等位。依四尋思四如實智名勝觀察。
此略明者。一者燦位。依明得定發下尋思觀
無所取。謂此位中創觀所取名義自性差別
四法皆自心變假施設有實不可得。初獲慧
日。前行相故立明得名。即此所獲道火前相
故亦名燦。二者頂位。依明增定發上尋思觀
無所取。謂此位中重觀所取名等四法皆自
心變假施設有實不可得。明相轉盛故名明
增。尋思位極故復名頂。三者忍位。依印順定
發下。如實智。如實遍知名義自性差別四法
於無所取。決定印持無能取。中亦順樂忍既
無實境離能取識。寧有實識離所取境。印前
順後立印順名。忍境識空故亦名忍。四世第
一位。依無間定發上如實智即二取空。謂前
上忍唯印能取空。今世第一法二空雙印。從
此無間必入見道立無間名。異生法中此最
勝故名世第一法。如是燦頂依能取識觀所
取空下忍起時。印境空相。中忍轉位於能取
識如境是空順樂忍可。上忍起位印能取空。
世第一法雙印空相。皆帶相故未能證實。故
厚嚴經為此義。如經偈云。善薩於定位。觀
影唯是心。義想既滅除。審觀唯自想。如是住

內心。知所取非有。次能取亦無。後觸無所得。
此位善薩於安立諦觀苦等四。非安立諦總
一真實別即二空俱學觀察。為引當來二種
見故。善薩起此燦等善根。雖方便時通諸靜
慮。而依第四方得成滿。託最勝依入見道故。
唯依欲界善趣身起。故顯揚論第十六云。極
厭非惡趣。極欣非上二。唯欲界人天佛出世
現觀。此上皆是住勝觀察。修順見道出離行
故若依瑜伽。三無數劫上來總是明初劫竟。
古人立此四加行云。初禪方便非欲界攝。初
地方便非初劫攝。應為質云。初地方便非初
劫者。初地方便非凡夫攝。若言未證真故非
聖人者。應言未證真故非第二劫攝若。觀斯
文無勞立難。從此第三結後勝地
經能證平等聖人地故 解曰。能證平等者。
別無漏智親證真如。如即平等聖人地。故。從
此第四明歡喜地。於中分三。初標入地相。次
住地修行。後結申滿地。初文復三。且初第一
標入地相
經復次歡喜地菩薩摩訶薩超過夫地生如來
家住平等忍 解曰。凡欲登地先瑞相者。如
金光明第四云。佛告師子相無礙光焰菩薩
言。善男子。初地菩薩是相。先現三千大千世
界無量無邊種種寶藏。無不盈滿。善薩悉見。
此與大寶積第一百一十五卷中十地文同。
即先相矣。歡喜地者。謂初證得出世之心。昔
所未得而今始得生極喜故。所言地者。為無
為德以為自性。如前解故。超過夫地者。愚謂
凡愚無明為地。無漏斷彼故云超也。生如來

①別十(得如實性者我法俱安理事平等如實性也從此第二辨生差別)②已亡③蜜二密④(祇)一⑤歡二密⑥(如實智)一⑦歡二密⑧觀二密⑨故二矣⑩(子)一⑪今二合⑫*

家者。無性攝論云。謂佛法界名如來家。於此證會故名爲生。初生聖胎紹佛種故。如十地經云。過凡夫地入菩薩位。生在佛家種姓尊貴也。住平等忍。真無高下故云平等。正智證會爲忍住矣。從此第二明所證如。

經初無相智照勝義諦一相平等非相無相解曰。初無相智者。謂真見道無分別。智證二空理。此最居初故名初智。雖相見道望脩爲初。此在彼先故名初也。照勝義諦者。證法性如二空所顯真勝義故。一相平等者。如智不二即一相平等。非相無相者。無能所相即非相無相。從此第三明所斷障。

經斷諸無明滅三界貪未來無量生死永不生故。解曰。斷諸無明者。謂二障中分別起者。無明不一故名爲諸。雖舉無明執障皆斷。無明爲本執障所依。但斷無明餘皆隨斷故偏舉也。滅三界貪者此。修斷也。謂貪煩惱與無明俱障施度。增入初地時謂貪能重即永斷故。未來無量生死永不生故者。謂分別惑所造十惡及諸善業感彼惡趣。北俱盧洲長壽天等無量生死。入初地時永不生故。如金光明第四。斷二無明。一執著有相我法無明。謂二障中著有相者。二執爲本言我法故。即同此中斷諸無明。二怖畏生死惡趣無明。謂感惡趣諸業果等。即同此中未來無量生死。然此三中前後見惑。貪爲修惑。顯此三種皆永斷故。斷差別者。謂初無明自性斷故。次三界貪擅行離繫縛斷故。無量生死因果皆無不生斷故。前二擇滅後非擇滅所證真如。

即無爲故。從此第二住地修行。於中分三。初明修悲智。次明智一異。後明脩智願。初明悲智文分爲三。一總標悲智。二明修勝行。三依地辨德。且初第一總標悲智。

經大悲爲首起諸大願於方便智念念修習無量勝行。解曰。大悲爲首者利他本故。起諸大願者行所依故。由行與願。牙相依持。此二俱修不偏起故。於方便智者達俗智也。如十地經云。大悲爲首智慧增上方便善巧所攝諸智。准彼經者。顯依悲智。念念修習自利。利他無量勝行皆善巧故。從此第二明修勝行。文復分二。且初第一遍修諸行。

經非證非不證一切遍學故。解曰。言非證者方便智故。非不證者影。像故。若依本記。真中有俗故云非證。俗中有真故非不證。一切遍學者。住此地中一無數劫萬行莊嚴遍修學故。如成實論廣學異論遍知意故。如善戒經。遍學五明諸論等故。又等嚴三十四十地論第二三廣明行矣。從此第二向一切智。

經非住非不住向一切智故。解曰。言非住者。遍修諸行不住止。非不住者。於所修行心無散亂常寂靜故。向一切智者。所修行願悉皆趣入一切智故。從此第三依地辨德。於中分四。且初第一魔不能動。

經行於生死魔不動故。解曰。行於生死者。利生處也。魔不能動者謂四魔也。煩惱魔。死及以天魔。如上序品已廣分別。如佛地論第一云。初地已上諸大菩薩在淨土中離魔。

四魔無五怖畏。從此第二離諸怖畏。

經離我所無怖畏故。解曰。離我所者。分別所起已永斷故。無怖畏有五。一不活畏。二惡名畏。三者死畏。四惡道畏。五大衆威德畏。辨五依者。十地論第二云。此五怖畏是初地障。第一二五依身口意。第三第四依身。身者愛憎異故。辨五因者略有二種。一者邪智妄取想見愛著故。二善根微少故。能對治者如十地經及花嚴云。此菩薩離我想故尚不愛身。何況資財。無不活畏。不於他所希求供養。唯專給施一切衆生。無惡名畏。遠離我見無有我想。無死畏故。自知死已決定不離諸佛菩薩。無惡道畏。我所志樂一切世間無與等者。何況有勝。無大衆威德畏故。此總云無怖畏矣。從此第三常化衆生。

經無自他相常化衆生故。解曰。無自他相者。得無分別不住相故。常化衆生者。如十地經云。又發大願三界所繫入於六趣。一切生處名色所攝如是等類。我皆教化令入佛法。悉令永斷一切世間趣。令安住一切智道。盡未來際無休息故即常化矣。從此第四生諸淨土。

經自在願力生諸淨土故。解曰。自在願力者。願由行力得自在故。生諸淨土者。所謂諸佛受用土故。然此菩薩自受用土與諸佛土處無有異。體別如前。此受用土體狀如何。依何乘路即得生故。如佛地經論第一云。諸佛淨土周圍無際其量難測。超過三界所行之處。勝出世間善根所起最極自在淨識爲相。

①智十(也) ②依十(故) ③修十(所) ④死十(死) ⑤修智願二所修行 ⑥牙二互 ⑦悲一 ⑧利一 ⑨修十(緣) ⑩又一 ⑪等二花 ⑫向二四 ⑬之足 ⑭利十(行) ⑮長十(者怖畏) ⑯去二云 ⑰唯二准 ⑱他二化

如來所觀。諸大菩薩衆所雲集。大念慧行以爲遊路。大止妙觀以爲所乘。大空無相無願解脫爲所入門。此經上云。脩三脫門。今此又云自在願力。願願由行得自在故。依彼乘路而得生故。何以知彼此地生耶。彼論解云。他受用土地上菩薩乃得生故。從此第二明智一異於中分三且初第一明根本智

經善男子此初覺智非如非智非有非無無有二相。解曰。此初覺智者入地智也。覺謂覺照即證真智。非如非智者境智俱空故。非有非無者有無俱寂故。無有二相者能所兩亡故。即六七識觀察平等此二智品最初起故。從此第二明方便智

經方便妙用非倒非住非動非靜。解曰。方便妙用者達俗智也。體具四德故云妙用。非倒者雖帶相緣不顛倒故。非住者萬行皆修非住一故。非動者緣前如智不散動故。非靜者乘大智悲修無住故。又初異外道。大異凡天。動靜二種異於二乘。彼無此智不同此故。從此第三二智一異

經二利自在如水與波非一非異智起諸波羅蜜多亦非一異。解曰。二利自在者。真智自利方便利地。於此二利作用自在。如水與波者譬喻釋成。水喻本智波喻後智。此二作用如波水故。非一。非異者由動靜異故非一也。離水無波故非異也。即是二智非一異義。智起諸波羅蜜多亦非一異者。依智起行行與智俱。亦如水波非一異故。從此第三明脩智願。於中分二。且初第一明所修行

經於四阿僧祇劫滿足修習。萬萬行願。解曰。四阿僧祇者。於前三上加一劫故。修習等者。此中修行與賢異者。准瑜伽云。初無數劫名波羅蜜多。於一行中修一行故。第二無數劫名近波羅蜜多。於一行中修一切行故。第三無數劫名大波羅蜜多。一切行中修一切行故。深密第四唯識第九亦同說故。今此修習即第二劫。故與賢位有其異矣。從此第二明智願力

經此地菩薩無三界業習更不造新由隨智力以願生故。解曰。無三界業習者業者行也。習謂習氣通種現也。見所斷者皆已無故。更不造新者。迷理無明轉新發業。既已斷故更不造新。從此已後乃至十地所修行願皆不招生。由初入地無明斷故。若爾後地無明與前何別。地上菩薩現貪瞋等。豈非業耶。答。後自無明唯俱生惑。雖有不起。非發業故。又諸菩薩所化有情種種性欲化緣不一。由大悲力故現貪瞋。如花嚴六十八婆須蜜女六十六無厭足王。一一皆得無量三昧。豈如所見同不善故。若爾地上勝報彼應無因。此亦不然。謂由地前資糧等位無明發行以爲因故。由隨智力以願生故者。西方諸師自有兩解。有說。漸悟及智增者。續生煩惱發潤永斷。於三界內無分段生。十王果報由隨智力無漏定願。受變易生。不爾十王彼應無故。若界外生非凡境者。諸佛菩薩應非見故。有說。彼有論師名調伏光。依解深密作如是說。一類頓悟悲增上者。地前熏習感勝身因留事

惑種。隨智願力潤彼生故。八地已上唯變化生。隨定散地皆得見矣。故七地前十王果等皆實生故。從此第三結申滿地

經念念常行檀波羅蜜多布施愛語利行同事廣大清淨善能安住饒益衆生。解曰。念念常行者。十度之中檀度偏增。財法無畏圓滿修故。餘非不修隨力分故。布施等者。廣大修習皆清淨故。如十地論與此少別。彼第三云。以二攝法攝取衆生。所謂布施愛語二也。後之二攝但信解力行未通達。善能安住等結圓滿也。從此第五明離垢地。文三如前且初第一標入地相

經復次離垢地菩薩摩訶薩四無量心最勝寂滅斷瞋等習。解曰。明入地者如金光明經云。二地菩薩是相先現。三千大千世界地平如掌。無量無邊種種妙色清淨珍寶莊嚴之具菩薩悉見。離垢地者。諸微細垢犯戒過失皆得清淨名無垢故。四無量心者。謂於此地斷瞋等習故。四無量與入地心相應起也。最勝寂滅者所證如也。此同攝論證最勝如。謂具無邊勝功德故。斷瞋等習者明所斷也。習謂習氣此有二義。一者瞋等煩惱種子。二者瞋等所熏重無堪任性。等亦二義。一者等彼忿害等諸隨煩惱。二者等彼俱所知障所斷無明。此復有二。如金光明云。一者微細學處誤犯無明。即此地俱生一分。二者發起種種業行無明。即彼所起誤犯三業此無明等皆障二地極淨尸羅。入二地時皆永斷故。斷差別者。此俱瞋等但斷重無堪任性不

①(智)一②③亡二云④⑤(非)一⑥⑦萬二⑧⑨(劫)一⑩⑪上十(業)⑫⑬後自二日自後⑭⑮清二性⑯⑰愛二愛⑱⑲(廣重)一⑳㉑明十(顯)㉒

斷種故。以曠等種是修所斷唯識第十說修所斷地前漸伏。初地以上能頓伏盡令永不。前七地中雖暫現起而不為失。八地以上畢竟不行。於十地中不別斷種。至金剛定一切頓斷。問此所知障與曠重二類不同。為俱斷否。答明所斷者。二類雖殊非離障外別起無間斷曠重。此無始來與所知障俱所知障為本。以無間道斷本障故。曠重性與所知障重性。解脫道中俱時捨故。斷時別者。無間道起障種已無。而未捨彼無堪任性。為捨此故起解脫道。解脫道起非唯為此。及證此品擇滅無為。即無堪任性與無間道俱滅證無為。得與解脫道俱生。於十地中所斷二障斷種斷習及能斷道無間解脫。准此悉矣。從此第二住地修行。於中分二。且初第一修十善行

經修一切行所謂遠離殺害不與不取心無染欲得真實語得和合語得柔軟語得。調伏語常行捨心常起慈心住正直心。解曰。修一切行者此總標也。所謂已下明十善也。初三身業離殺盜淫。次四口業遠離虛誑離間龜惡離穢語故。後三意業離貪瞋癡不善根故。謂此菩薩戒度圓滿三業清淨具十善故。辨此體者。有宗七色三心所故。經部唯思運身發語審慮決定作動三故。大乘亦思假亦色故。辨差別者。如十地經論第四云。十善業道集因緣故則生人中至。有頂處。又此上品十善業道與智慧觀和合修行。其心狹劣故。厭提三界故。遠離大悲故。從他聞聲而解了故。

成聲聞乘。又此上品十善業道修治清淨。不從他教自覺悟故。大悲方便不具足故。悟解甚深因緣法故。成獨覺乘。又此上品十善業道修治清淨。心廣無量故。具足悲愍故。方便所攝故。發生大願故。不捨眾生故。希求諸佛大智故。淨治菩薩諸地故。淨修一切諸度故。成菩薩廣大行。又此上上十善業道一切種清淨故。證十力故。四無畏故。一切佛法皆成就故。此即具明諸趣諸乘乃至佛果皆由十善。有斯異故。與此相違十不善果有其三種

異熟果者。彼經次云。十不善業道上者地獄因。中者畜生因。下者餓鬼因。由此故生三惡趣。故等流果者若生人中。殺有二果。短命多病。盜有二果。貧窮失財不得自在。姪有二果。妻不貞良不得隨意眷屬。虛誑二果。多被誹謗為他所誑。離間二果。眷屬乖離親族弊惡。龜惡二果。常聞惡聲言多謬誤。離間二果。言無人受語不明了。貪欲二果。心不知足多欲無厭。瞋恚二果。常被他人求其長短又常被他人之所惱害。邪見二果。生邪見家其心諂曲。此即人中等流果故。增上果者如瀑沙云。身無光澤常遭霜雹。身多塵垢口恒臭穢。時候改變由多剽劫。居處險曲感外果少。果多辛辣果少或無此。即人中增上果故彼經結云。十不善道能生此等無量無邊衆大苦聚。故當遠離。以十善道為法園苑。常自安住亦勸他故。從此第二離過修行

經寂靜離善離破戒垢行大慈觀念現前解曰。寂靜離善者。三業寂靜離諍動故。十善

無。離即純善故。離破戒垢者行清淨故。行大慈觀者獲勝定故。念念現前者無間斷故。從此第三結申滿地

經於五阿僧祇劫具足清淨戒波羅蜜多志意勇猛永離諸染。解曰。五阿僧祇者。於前四上加一劫故。具足等者。戒度偏增餘隨分故。志意勇猛者行無退故。永離諸染者清淨圓滿。從此第六明發光地文三如前且初第一標入地相

經復次發光地菩薩摩訶薩住無分別滅無明闇。解曰。明入地者。如金光明云。三地菩薩是相先現。自身勇健甲伏莊嚴。一切怨賊皆能摧伏。菩薩悉見也。發光地者。無量智慧三昧光明不可傾動。無能摧伏。聞持陀羅尼以為根本。名發光地。住無分別者。謂即入地無分別智也。但明能證智。必有所證如准唯識論。此地菩薩證勝流真如。謂此真如所流教法於餘教法極為勝故。謂由此地所得三慧照大乘法。證此教法根本真如。滅無明闇者明斷障也。謂入此地斷闇鈍障。所知障中俱生一分障彼三地勝定總持及彼所發殊勝三慧。如金光明云。有二無明。一者未得今得受者無明。謂障勝定及修慧者愛謂煩惱與無明俱。俱能障也。二能障殊勝總持無明。謂障總持聞思慧者。梵云陀羅尼此云總持。念慧為體。依地持論。有其四種。一者法持持名句文。二者義持持所詮義。三者詞無礙解。四者辨才無斷。由得忍智故。於此四總持不忘。此地於法至求無倦。如十地論第五云。假

●(調)一● ●(有)一● ●(果)一● ●離二離● ●(故)一● ●者二者● ●障二即●

使三千大千世界大火滿中投身直過求佛所說一句法故。從此第二住地修行。於中分三。且初第一顯得三明。

經於無相忍而得三明。悉知三世無來無去。解曰。於無相忍。智緣無相名無相忍也。而得三明者。一宿住智明。二死生智明。三漏盡智明。廣如前解。悉知三世無來無去者。由此三明初知過去次知未來後知現在。了知三世達彼體空無來去矣。從此第二明所修定。

經依四靜慮四無色定無分別智次第隨順。

解曰。依四靜慮四無色者。靜慮無色如前已解。二界定地地別有八。此差別者。前七各三淨味無漏凡聖別故。有頂唯二無無漏故。無分別智者。謂即加行根本後得俱無分別也。

次第隨順者後得智也。云何知然。謂加行智引根本故。根本智品證真理故。准於後得種種修行得於八地皆修習故。言隨順者修習義也。從下至上隨順趣入。如俱舍論第二十八修超等至。彼論頌云。二類定順逆均間次及超至間超為成。於前八地本善等至分爲二類。一者有漏二者無漏。往上名順。還下名逆。同類名均。異類名間。相隣名次。越一爲超。至間超為成者。謂觀行者修超定時。於有漏八地順逆均次現前數習。無漏七地順逆均次漏無。漏順逆間次。於有漏地順逆均超。於無漏地順逆均超現前數習。名加行。漏無漏等至。順逆間超名超定成。此則隨順大般若經菩薩摩訶薩師子頻申三摩地集散三摩

地。至下當悉。如十地論云。此地菩薩以何義故入禪無色無量神通。爲五種衆生故。一爲禪樂憍慢衆生入諸禪故。二爲無色解脫憍慢衆生入無色定故。三爲苦惱衆生。令安善處永與樂故。應解彼苦令不受故。入諸禪定起慈悲無量故。四爲已得解脫衆生。入喜捨無量故。五爲邪歸依衆生入勝神通令正信故。此地獲得不退轉故名三昧地前地。非無此地勝故。然此五中前之四門屬此段也。第五神通屬次下故。從此第三明得五通。於中分二。且初第一總標定等。

經具足勝定得五神通。解曰。具足勝定者前八定也。於中前四五通所依。得五神通者此總標矣。從此第二別明五通。經現身大小隱顯自在。天眼清淨悉見諸趣天耳清淨悉聞衆聲。以他心智知衆生心宿住能知無量差別。解曰。於此五中第一三四境唯現在。所現聞知皆現在故。境畔際者如前經云。萬佛刹土。第五知過去。如十地經云。如實念知過去無量百千萬億那由他劫。第二知未來。准彼過去義應悉也。又十地論明智見者。四通明智第五明見。然十地經列五通者。一者神通。二天耳通。三他心通。四宿命通。五天眼通。依此次第明智見別不同此也。

三業異者彼論次云。初一神通身業清淨。天耳他心口業清淨。宿命死生意業清淨。所知異者。初一神通能至衆生所運身勝解意速異。天耳智通能知說法音聲義故。他心智通隨諸言音皆能盡知。依於此義種種異名隨衆生說。故去來二通盡知衆生過去未來所應受化故。釋名出體如序品矣。從此第三結申滿地。

經於六阿僧祇劫行一切忍波羅蜜。蜜多得大總持利益安樂。解曰。六阿僧祇者如前加也。忍波羅蜜者。此度偏增餘非不修。隨力分故。得大總持者。四種如前悉圓滿故。利益安樂者結利他故。

入地相

經復次焰慧地菩薩摩訶薩修行順忍無所攝受永斷微細身邊見故。解曰。明入地者如金光明云。四地菩薩是相先現。四方風輪種種妙花悉皆散灑充布地上。菩薩悉見也。焰慧地者。以智慧火燒諸煩惱。增長光明修覺分故。修行順忍者。第三順忍中下品忍也。修謂修習行謂進趣。忍名難通。今入此地證真之智名為順忍。初證此理忍義勝故。無所攝受者所證如也。謂此真如無所繫屬。非我繫屬非我執等所依取故。永斷微細身邊見故者所斷障也。謂意識俱修斷煩惱身邊見也。言微細者。此身邊見最下品故。不作意緣故。遠隨現行故。說名微細。彼障此地菩提分法。入此地時便永斷故。見俱無明爲所知障。此有二種。如金光明云。一者味著等至喜悅無明。即是此中定愛俱者。於淨定中生味著故。二者微妙淨法愛樂無明。即是此中法愛俱者。言淨法者。謂真如法及菩提分法十二分教法。此二無明爲所知障。與彼煩惱二愛

【初】一。【相】二。【行】一。【准】二。【成】十。【者】。【漏】十。【地】。【清】十。【復於有漏】。【令】二。【合】。【入】一。【解】一。【知】二。【故】十。【云】。【釋名】二。【名】。【仁王經疏卷下本之末】。【仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下末之首】。【實行】二。【行】。【今】二。【今】。【非我繫屬】一。

相應。又二無明從無始來與意識中任運而
生身邊二見相應而起。今入此地無明斷故。
二愛二見皆永不行。斷種斷現准上悉也。然
此地中與前異者。初二三地行施戒修相同
世間。今第四地既得無漏菩提分法名出世
矣。從此第二住地修行。於中分三。且初第一
標所修行

經修習無邊菩提分法 解曰。言修習者如
十地論謂此。地中修菩提分行相無邊。或所
利無邊。或即趣向果德無邊。名無邊也。分者
因也亦支分義。趣果果分名分法也。從此第
二明菩提分

經念處正動神足根力覺道具足 解曰。念
處等者。前三各四次二各五次七後八為三
十七列名出體如前序品。此。地所修皆無漏
故。如十地。經修念住動一一皆云除世貪憂
神足已下盡八正道一一具四。依止厭依止
離依心滅依止捨。花嚴經云迴向於捨也。如
婆沙云。慧緣苦集名為厭故。能斷惑道皆名
為離。離煩惱故。滅謂惑無滅理顯故。捨謂大
捨寂靜住故。廣如俱舍論第二十五對法第
十具分別也。從此第三明所趣果

經為欲成就力無所畏不共佛法 解曰。為
趣佛果文易可知。從此第二經申滿地
經於七阿僧祇劫修習無量精進波羅蜜多遠
離懈怠普利眾生 解曰。於七阿僧祇者如
前加也。言無量者業行廣故。習修不退皆精
進故。此。度偏增餘隨分故。遠離懈怠者障永
斷故。普利眾生者等利他故。從此第八明難

勝地文三如前。且初第一標入地相

經復次難勝地菩薩摩訶薩以四。無畏隨順
真如清淨平等無差別相斷隨小乘樂求涅
槃 解曰。明入地者如金光明云。五地菩薩
是相先現。有妙寶女。寶寶璣瑤周遍嚴身。
首冠名花以為其飾。菩薩悉見也。難勝地者。
修行方便勝智自在能得難得名難勝地。以

四無畏者。此有二種。一者佛果四無畏。一
切智無畏。二漏盡無畏。三障道無畏。四出苦
道無畏。如常分別。二者菩薩四無畏。一聞持
無畏。二解脫無畏。三處眾無畏。四答難無畏。
如前已解。若後四種希轉增進廣行利樂。加
行引發入此地故。若前四種由此地中能證

之智所斷之障。知諸地中障道出道分同果
故名無畏也。隨順真如者。如十地論第八云。
隨順平等真如法故。准彼論者。謂能證智隨
順平等證真如理中品順忍也。清淨平等無
差別相者所證如也。染淨平等體無差別。非
如眼等有差別故。斷隨小乘樂求涅槃者所
斷障也。謂前地中修菩提分雖得無漏。由所
知障令善心等而有欣厭。同小乘等厭背生

死欣求涅槃。此有二種如金光明云。一者欲
背生死無明。即是此中樂涅槃者。二者希趣
涅槃無明。即是此中樂涅槃者。此二無明障
於五地無差別道。入五地時便永斷故。從此
第三住地修行。於中分三。初明觀諸諦。大明
習技藝。後明出障道。且初第一明觀諸諦
經集諸功德具觀諸諦此苦聖諦集滅道諦世
俗勝義觀無量諦 解曰。集諸功德者積集

無量行願功德也。如十地論第七云。修習菩
提心得大願力故。不疲倦心慈悲不捨眾生
故。得善根力修習功德智慧行故。不捨眾生
力不休息諸行故。正修力起方便善巧故。
無厭足力照見上地品故。得他勝力正受如
來加護故。自得勝力得念定慧故。然此八中

總有四對。初二利後二自他廣明。此地集
諸德也。具觀諸諦者標所觀也。此苦等諦觀
無量者。四諦二諦具攝真俗境無量故。能證
之智解無量故。從此第二明習技藝文復分
二。且初第一明習技藝

經為利眾生習諸伎藝文字醫方讚詠戲笑
工巧呪術外道異論吉凶占相一無錯謬
解曰。為利眾生習諸。伎藝者標利他也。技術
業藝有無別故。文字者書記故。醫方者救療
故。讚詠者文辭故。戲笑者歡樂故。工巧者彫
鏤等故。呪術者隱顯等故。外道異論者十六
異論故。吉凶占相者。占謂卜。噬相謂候貌。

或於夢寐或於列宿皆善占相能知吉凶無
錯謬故。從此第二明趣菩提
經但於眾生不為損惱為利益故咸悉開示漸
令安住無上菩提 解曰。開示此彼。餘文易
了。從此第三明出障道
經知諸地中出道障道 解曰。知諸地中者
謂知諸地障道出道入住滿心皆悉了矣。從
此第三結申滿地

經於八阿僧祇劫常修三昧開發諸行 解
曰。於八阿僧祇劫者如前加也。常修三昧者。
禪度偏增餘隨分。依定開發諸行願故。從

①[地]—②* ③[經]—④ ⑤二經—⑥三經 ⑦習修—⑧修習 ⑨[度]—⑩ ⑪無十(所) ⑫寶寶—⑬來寶 ⑭[如]—⑮ ⑯[斷]—⑰ ⑱(故)—⑲ ⑳[諸]—㉑ ㉒技—㉓伎 ㉔伎—㉕技 ㉖無—㉗差 ㉘謂供—㉙候謂 ㉚[夢寐或於]—㉛

此第九明現前地文三如前。且初第一標入地相

經復次現前地菩薩摩訶薩得上願忍住三脫門能盡三界集因集業。龜現行相。解曰。明入地者如金光明云。六地菩薩是相先現。七寶花池有四階道。金砂遍布清淨無穢。八功德水皆悉盈滿。囉鉢羅花。波頭摩花。分頭花。芬陀利花。隨處莊嚴。於花池所遊戲快樂清涼無比。菩薩悉見也。現前地者。行法相續了了顯現無相。思惟悉現前故。得上願忍。者。明能證智。上品忍也。住三脫門者。如十地論第八云。欲入第六地。得一切法自性無相平等故。准彼即顯證三脫門平等真理也。如唯識論。此地所證。無染淨如本性。無染非後淨故。能盡三界等者。所斷障也。能盡即是斷盡義也。言三界者。明所依也。集因者。俱生煩惱及識種也。集業者。福非福等諸業種也。皆是集。論分段因故。龜現行相者。所知障也。謂由前地觀於四諦。二染二淨。執有染淨。龜相現行。障於六地無染淨道。謂此無明有其二種。如金光明云。一者觀行流轉無明。即是此中執有。染者。二者龜相現前無明。即是此中執有淨者。取淨相故。相觀多行。未能多時。住無相觀。入此地。時彼二無明及集因集業俱永斷。故斷彼種現。准前悉故。從此第二住地修行。於中分二。且初第一明緣生觀。

經大悲增上觀諸生死無明開覆業集識種名色六處觸受愛取有生老死等皆由著我解曰。大悲增上觀諸生死者。先起大悲利生

增上。觀諸世間受生死故。如十地經云。世間受身生處差別。皆以著我。若離於我。則無生等。無明開覆者。發業無明。速開爲性。覆真

實理生死本故。業習者。業謂。非福福不動行習謂。薰習也。識種者。總報識種於結生位。種生現故。名色者。初結生位非色四蘊總立爲名。羯邏藍等名之爲色。合此二種爲名色。六處者。名色增長有。明等生六根處故。觸謂。觸對。根境識三和合。生故。受謂。領納。因觸生故。然識等五約位以明。此之五果種。種唯無記。隨業所生起必俱故。愛謂。潤惑。受增名取。業等六種增長名有。有當果。故。隨於諸趣。起名生。衰變名老。滅壞名死。言等者。等彼愛悲苦惱也。亦顯緣起。長劫輪迴治道未生。恒無盡故。皆由著我者。菩薩觀彼長劫輪迴。由有我故。生死不斷。從此第二三脫門觀。

經無明業果非有非無一相。無相而不二故。解曰。無明業果者。無明愛取三。是無明。行有兩支。此二通業。識等五支及生。老死七支是果。二世皆不違經。隨應悉故。若以本末明因果者。十二支中。無明愛取體是煩惱爲業苦本。三唯是因。生老死支體是異熟業感之果。二唯是果。行有識等乃具二義。生死之因煩惱之果。亦因亦果故。瑜伽第十云。三唯是因。二唯是果。餘之七支通因果故。若以等起明因果者。前前爲因。後後爲果。十二支中。無明唯因。老死唯果。餘望前後亦因亦果故。瑜伽第十云。初一唯因。後一唯果。餘通二故。非

有非無者。空解脫門也。觀前緣生我法非有實性非無。如十地論第八云。如是觀察因緣法已。無我作者。自性空。離得空解脫門。一相無相者。無相解脫門也。彼論次云。觀彼有支自性滅故。如是不見。少法相。故得無相解脫門。而不二。故者。無願解脫門也。彼論次云。見因緣法。無少法相。可生顯樂。唯除大悲教化衆生。得無願解脫門。此即顯示。無願與悲境不二。故。又非有故。非無故。一相無相。故。知大即空。無願無相也。而不二。故者。以三脫門觀緣生法境。唯一相而不二。故。從此第三結申滿地。

有非無者。空解脫門也。觀前緣生我法非有實性非無。如十地論第八云。如是觀察因緣法已。無我作者。自性空。離得空解脫門。一相無相者。無相解脫門也。彼論次云。觀彼有支自性滅故。如是不見。少法相。故得無相解脫門。而不二。故者。無願解脫門也。彼論次云。見因緣法。無少法相。可生顯樂。唯除大悲教化衆生。得無願解脫門。此即顯示。無願與悲境不二。故。又非有故。非無故。一相無相。故。知大即空。無願無相也。而不二。故者。以三脫門觀緣生法境。唯一相而不二。故。從此第三結申滿地。

經於九阿僧祇劫行百萬空。無相無願三昧。得一切般若波羅蜜多。無邊光照。解曰。九阿僧祇者。如前加也。行百萬等者。如十地經。於三昧三昧門。一各得百千萬三昧現前。大同此也。得一切般若等者。得謂證得。又亦獲也。慧度偏增餘隨分也。無邊光照者。達空達有皆無邊矣。從此第十明遠行地文三如前。且初第一標入地相。

經復次遠行地菩薩摩訶薩修無生忍。證法無別斷諸業果。細現行相。解曰。明入地者。如金光明云。七地菩薩是相先現。於菩薩前有諸衆生。應墮地獄。以菩薩力。便得不墮。無有損傷。亦無恐怖也。遠行地者。無漏無間。無相思惟解脫三昧。遠修行故。修無生忍。者。五中第四明能證智。下品忍也。證法無別者。明所證如。謂此真如。雖多教法。種種安立。而無異故。斷諸業果者。明所斷也。地前所滅分段業

經復次遠行地菩薩摩訶薩修無生忍。證法無別斷諸業果。細現行相。解曰。明入地者。如金光明云。七地菩薩是相先現。於菩薩前有諸衆生。應墮地獄。以菩薩力。便得不墮。無有損傷。亦無恐怖也。遠行地者。無漏無間。無相思惟解脫三昧。遠修行故。修無生忍。者。五中第四明能證智。下品忍也。證法無別者。明所證如。謂此真如。雖多教法。種種安立。而無異故。斷諸業果者。明所斷也。地前所滅分段業

●分二拘勿● ●論二諦● ●二二三● ●(淨)一● ●[染者]● ●就有一十六字一● ●[時]一● ●仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下末之首● ●連二迷● ●非福二福非● ●無二染● ●明等二觀等● ●眼等者● ●[生]一● ●[種]一● ●受二愛● ●世十(三世)● ●[起]一● ●[故]一● ●知二如● ●者二各● ●[三]一● ●增二皆● ●[血]一● ●連二照● ●(菩薩悉見)十也●

果極至此地皆永斷故。細現行相者所知障也。執有生滅細相現行能障此地妙無相道。此有二種如金光明云。一者微細諸相現行無明。即是此中執有生者。謂取流轉細生相故。二者作意欣樂無相無明。即是此中執有滅者。謂取還滅細滅相故。由此二故純於無相作意勤求。未能空中起有勝行。入此地時彼等永斷故。於無相不專勤求。即於空中起有勝行。冥真俗境合本後智。少用功力即能超故。從此第二住地修行。於中分二。且初第一明滅定行。

經住於滅定起殊勝行雖常寂滅廣化衆生解曰。住於滅定者所得定也。十地第九云寂滅定。餘論皆名滅盡定也。大般若云滅想受定。釋此名者。令不恒行恒行染汚心心所滅故名滅盡。命身安和故亦名定。滅盡之定依主得名。出此體者。依彼所滅不恒行識二十二法及恒行識有覆心所滅十二法種子爲體。依大小乘假實異故。明所依者。此定加行由。心息想作意爲先。初修之時必依有頂遊觀無漏爲加行入。次第定中最居後故。雖屬有頂是無漏故。此定微妙要證二空。隨應後定所引發故。明得人者。三乘無學及有學聖已伏。或離無所有貪。准在人中此定初起佛及弟子說力起故。人中慧解極猛利故。後上二界亦得現前。如大般若三百五十四云。菩薩摩訶薩師子頻申三摩地者。入初靜慮次第往上乃至滅想受定。彼復下入初靜慮名頻申定。若菩薩摩訶薩集散三摩地者。如

超等至從一切。地心入滅想受定。於一切地心出名集散故。今此菩薩於滅盡定入出自在起殊勝行故。十地論第九引經云。從第六地能入滅定。今住此地於念念中能入寂滅而不證滅。畢竟成就不可思議。身口意業行實際行。雖常寂滅廣化衆生者。謂此菩薩第六識全第七一分住彼定中。雖常寂滅第七智品起三業事廣化衆生故。十地論云。行實際行而不證滅。不捨有情即廣化故。從此第二明示現行。

經示入聲聞常隨佛智。示同外道。示作魔王隨順世間而常出世。解曰。示入聲聞者。現入小乘不同於彼但求自度。廣利有情隨佛智故。如十地經。亦云示同辟支佛達佛境界故。示同外道者著諸見也。同衆魔者樂生死也。隨順世間者。世間凡夫染著顛倒。菩薩示現皆同彼等常修出世亦命彼等皆得出世。同類化矣。從此第三結申滿地。

經於十阿僧祇劫行百萬三昧善巧方便廣宣法藏一切莊嚴皆得圓滿。解曰。十阿僧祇者如前加也。行百萬三昧者如十地論云。菩薩住此第七地能入百千萬菩薩三昧門淨治此地故。善巧方便者此偏增故。廣宣法藏者利樂衆地故。一切莊嚴者悲智行願以自莊嚴悉圓滿故。從此第十一明不動地文三如前且初第一標入地相。經復次不動地菩薩摩訶薩住無生忍體無增減斷諸功用。解曰。明入地者如金光明云。八地菩薩是相先現。於身兩邊有師子王以

爲衛護。一切衆獸悉皆怖畏。菩薩悉見也。言不動者。無相思惟修得自在。諸煩惱行不能動故。住無生忍。者明能證智。中品忍也。體無增減者明所證也。體謂證會或即真如是諸法體性也。謂此真如離增減執不隨染淨有增減故。斷諸功用者所斷障也。言功用者加行義也。謂由功用令無相觀不任運起。通前辨者。前五地有相觀多無相觀少。於第六地有相觀少無相觀多。第七地中純無相觀。雖恒相續而有加行。由無相中有加行故。未能任運現相及土。如是加行障此地中無功用道。彼功用體有二。無明。如金光明云。二者於無相觀功用無明。謂無相中未得自在。要由功用方得起故。二者執相自在無明。謂執相故令於相中不得。亦攝土相一分故。云何爲相。謂示現身相及淨土相皆名相故。彼二無明入此地時便永斷故。由彼永斷故。此中得二自在。此地以上純無漏道常任運起。三界煩惱永不現行。第七識中細所知障猶可現起。生空智果不達彼故。從此第二住地修行。於中分二。初身心不起後諸佛加持。初中復二。且初第一無身心相。

經心心寂滅無身心相猶如虛空。解曰。言心心者前後之心或心心所也。言寂滅者明證理也。無身心相者。若身若心無所施作寂不動故。上句明心下句明相是二別故。猶如虛空者喻總明也。如花嚴云。離一切心意識分別無所取著猶如虛空。入一切法如虛空性。各別明故。從此第二明不起心。

①超二起②③命一定令④⑤心二止⑥⑦或二惑⑧⑨准二雅⑩⑪(從)十條⑫⑬[地]一⑭⑮定十(從滅想受定)⑯(從滅想受定)⑰住此地二此地住⑱云十(何)⑲示二亦⑳[隨]一㉑㉒魔二廣㉓㉔合二令㉕㉖地二體㉗㉘相二想㉙(樂)一㉚㉛相二身㉜㉝無十(相)㉞得十(自在相)㉟相十(廣)㊱㊲[由彼永斷故]一㊳㊴此十(地)㊵㊶第十(一)㊷㊸二二三㊹初十(無)㊺不起二相㊻

經此菩薩佛心菩提心涅槃心悉皆不起。解曰。明此菩薩佛大悲心趣菩提心求涅槃心此等諸心皆不起。況復起於世間之心。從此第二諸佛加持。於中分二。且初第一諸佛加持。

經由本願故諸佛加持。解曰。由本願故者。由此菩薩本願也。謂此地中入無相海身心寂滅若無勝願永不起故。諸佛加持者。唯有諸佛加護攝持即能起心趣無上故。如花嚴三十八地論第十俱明十方諸佛悉皆現前與如來智。申其七勸。今依花嚴明七勸者。一者應趣果德勸。經云善哉善哉善男子此忍第一順諸佛法。然善男子我等所有十力無畏十八不共諸佛之法汝今未得。汝應為欲成就此法勤加精進。勿復放捨。於此忍門勤進求故。二者應念衆生勸。經云又善男子汝雖得是寂滅解脫。然諸凡夫未能證得。種種煩惱皆悉現前。種種覺觀常相侵害。汝當慈念如是衆生。勸令化故。三者令憶本誓勸。經云又善男子汝當憶念本所誓願。普大饒益一切衆生。皆令得入不可思議智慧之門。勸滿本願故。四者同二乘勸。經云又善男子此諸法性若佛出世若不出世常住不異。諸佛不以此法故名爲如來。一切二乘亦能得此無分別法。勤修修故。五者指事令成勸。經云又善男子汝觀我等身相無量智。慧無量國土無量方便無量光明無量清淨音聲亦無有量。汝今宜應成就此法。勤修成故。六者勿生止足勸。經云又善男子汝今適得此

一法明。所謂一切法無生無分別。善男子如來法明無量入無量作無量轉乃至百千億那由他。劫不可得得知汝應修行成就此法。勤遍修故。十地論解云。無量入者法門差別故。無量轉者依上上不斷差別故。謂修前二後後地中至究竟位皆不斷故。七者悉應通達勸。經云又善男子汝觀十方無量國土無量衆生無量法種種差別。悉應如實通達其事。勤遍知故。說七勸已彼經結云。若諸佛不與此菩薩起智門者。彼時即入究竟涅槃。棄捨一切利衆生業。即是此中加持義故。從此第二明起化利。

經能一念頃而起智業。雙照平等以十力智遍不可說大千世界。隨諸衆生普皆利樂。解曰。能一念頃者。蒙誠勸已一剎那也。而起智業者利生業也。雙照平等者。具俗雙照利。行平等。以十力智者。分同諸佛十力智也。遍不可說大千世界者。即前經云。百萬億那由他。佛刹也。隨諸衆生者。現隨類身當根利樂也。如花嚴云。於一念頃所生智業。從初發心乃至七地所修諸行百分不及一。乃至百千億那由他分亦不及一。譬如乘船欲入大海。未至於海多用功力。若至海已但隨風去。不假人力以至大海。一日所行比於未至。設經百歲亦不能及。菩薩摩訶薩亦復如是。積集廣大善根資糧。乘大乘船到菩薩行海。於一念頃以無功用智入一切智智境界。本有功用行經於無量百千億那由他劫所不能及。從此第三結申滿地。

經於千阿僧祇劫滿足百萬大願心心趣入一切種一切智智。解曰。於千阿僧祇劫者。越前數也。如前瑜伽三無數劫。此地初入第三劫故與前異故。雖上下文數有多少。三劫所經時無異故。滿足百萬大願者。行願相資故云滿足。願度偏增餘隨分故。心心趣入者無間。修一切種一切智智者。上俗下真。移下智字置於種下。結所趣故。從此第十二明善慧地文三如前且初第一標入地相。

經復次善慧地菩薩摩訶薩住上無生忍滅心心相證智自在斷無礙障。解曰。明入地者如金光明云。九地菩薩是相先現。轉輪聖王無量億衆圍繞供養。頂上白蓋無量衆寶之所莊嚴。菩薩悉見也。善慧地者。說一切法種種差別皆得自在。無患無累增長智慧自在無礙故。住上無生忍滅心心相者。明能證智。住上品忍。念念寂滅無相爲相。證智自在者所證如也。由證真如智得自在。謂若此地證真如已。於無礙解得自在故。斷無礙障者。明所斷障。此地菩薩得無礙解。由障障彼名無礙障。此障無明有其二種。如金光明云。一者於所說義及名句文此二無礙未善巧無明。言所說者義無礙也。名句文者法無礙也。此二各有無量差別名爲無量。於此二種未得善巧故。二者於詞辨才不隨意無明詞。謂無礙辨才無礙由無明故不得隨意故。二無明障於此地。四無礙解不得自在。入九地時便永斷故。從此第二住地修。於中分二。初明無礙解後明利衆生。初中復二。且初第

【經】一〇 〇【法無】一〇 〇【劫】一〇 〇【量十】(作者作事差別故無量) 〇〇 〇【行】一〇 〇【等十】(也) 〇〇 〇【佛】一〇 〇【積二】(無) 〇〇 〇【修十】(也) 〇〇 〇【轉】一〇 〇【上】一〇 〇【法】一〇 〇【故十】(也) 〇〇 〇【經】一〇 〇【此】一〇 〇【謂謂二謂謂】 〇〇 〇【經辨才無礙】一〇 〇【行十】(行) 〇〇 〇【復二後】 〇〇 〇

一 明鑑法藏

經具大神通修力無畏善能守護諸佛法藏
解曰。具大神通者明已得也。修力無畏者明
修習也。善能守護諸佛法藏者。四無礙解爲
佛法藏。善能持說卽爲守護。或於四中得初
二種爲佛法藏。得後詞辨爲能守護。如花嚴
云。作大法師具法師行。善能守護如來法藏。
以善巧智起四無礙。用菩薩言詞而演說也。
准彼經意。十二分教爲佛法藏。具二利行爲
能守護起。四無礙利樂事故。從此第二明無
礙解。

經得無礙解法義詞辨演說正法無斷無盡
解曰。得無礙解者。至此地中獲無礙智名爲
得也。如攝大乘論無性釋云。四無礙解通以
定慧及彼相應心心所法以爲自性。法義詞
辨者。法者知諸法自相也。義者知諸法差別
相也。詞者無錯謬說也。辨者無斷盡說也。如
十地論第十一云。業成就也。四無礙境界
者。一法體。二法境界體。三正得與衆生。四正
求與無量門。初法體者。遠離二邊生法所攝
如色礙相如是等也。法境界體者。彼遠離二
邊生法所攝中如。實智境界。菩薩如彼生法
所攝智境界中住。如前色等。何者是色謂眼
色等虛妄分別也。正得與衆生者。於彼如實
智境界中。隨他所言言說正知。隨他言說正
知而與也。正求與無量門者。於彼隨他所喜
言說。正知無量種種義語。隨知而與。彼論依
經廣解。大精繁故略也。演說正法無斷。盡者
辨無礙也。此有七種如前解矣。從此第二明

利衆生

經一剎那頃於不可說諸世界中隨諸衆生所有問難一音解。釋普令歡喜。解曰。隨諸衆生者人天等趣。所有問難者。各隨言音種種名義所申問難也。一音解釋者。能解者詞辨二也。所解者法義二也。普令歡喜者。隨其種性利中鈍根。普皆攝益令歡喜故。如十地經云。此菩薩於一佛所。以十阿僧祇百千陀羅尼門聽受其法。於餘無量無邊諸佛亦復如是。此菩薩於一念間。若一大千界若二三四十百千萬億世界若十億百億千萬億那由他乃至不可說不可說大千世界滿中衆生。於一念間一時問難。菩薩於一念間但以一音皆令開解。卽於一名句中說一切名句字。於一義中說一切義。一方音聲中現一切音聲。於一法義中皆應根宜演說無盡名無礙解。從此第三結申滿地。

經於萬阿僧祇劫能現百萬恒河沙等諸佛神力無盡法藏利益圓滿 解曰。於萬阿僧祇者。所經時劫越前量故。能現百萬等者。能現此等諸佛神力。明神通也。然此菩薩十度之中。力度偏增。無盡法藏者。四無礙解廣利樂故。從此第十三明法雲地。於中分三。初標入地相。次住地修行。後結申滿位。且初第一標入地相

現。如來之身金色晃耀無量淨光悉皆圓滿有無量億梵王圍繞恭敬供養。轉於無上微妙法輪。菩薩悉見也。法雲地者。法身如虛空智慧如大雲。皆能遍滿覆一切故。法雲兩字如智別故。唯識論云。大法智雲含衆德水。蔽如空龜重充滿法身故。法雲俱智所遍如也。無量智慧思惟觀察者。此卽加行遍觀觀察也。從發信心者舉最初也。經百萬阿僧祇劫者。至九地滿所經時也。廣集無量助道法者。助已修習一切行願助道之法也。增長無邊大福智者。明已增長廣大福智。如是觀察引能證智證寂滅忍入此地也。證業自在者。明所證也。證者能證也。業自在者所證如也。謂此地中證此真如。普於一切神通作業總持定門皆自在故。雖十地中真如無別。隨能證行假立名故。斷神通障者所斷障也。神通障者就勝立名。通障此地令於諸法不得自在。亦障此地大法智雲及所含藏所起事業。此有二種如金光明云。一者於大神通未得自在變現無明。卽是此中障所起事業者。此中應云於大神通變現未得自在無明。文則順故。二者微細秘密未能悟解事業無明。卽是此中障大法智雲及所含藏者。由二無明障神通等。入此地時便永斷故。從此第二住地修行。於中分三。且初第一明利他行。經於一念頃能遍十方百萬億阿僧祇世界微塵數國土悉知一切衆生心行上中下根爲說三乘普令修習波羅蜜多。解曰。於一念

攝益。隨一味法各修習故。從此第二明修轉依。

經入佛行處力無所畏隨順如來寂滅轉依解口。入佛行處力無所畏者。入謂證也。或趣入也。證真利樂佛行處也。力無畏等不共功德皆趣入故。隨順如來寂滅轉依者。修習果位所轉依也。轉謂轉易依謂所依。易劣得勝轉依義故。然彼位別。如唯識論略有六種。一損力益能轉。在三賢位由習勝解及慚愧故。損本識中染種勢力。益本識內淨種功能。漸伏現行名為轉也。二通達轉。謂在初地由見道力通達真如。斷分別生二障龜重。證得一分真實轉依。三修習轉。謂通十地由數修習十地行故。漸斷俱生二障龜重。漸次證得真實轉依。四果圓滿轉。謂究竟位由三大劫阿僧企耶修集無邊難行勝行。金剛喻定現在前時。永斷本來一切龜重。頓證佛果圓滿轉依。窮盡未來利樂無盡。五下劣轉。謂二乘位專求自利。厭苦欣寂無勝境能名下劣轉。六廣大轉。謂大乘位為利他故趣大菩提。生死涅槃俱無欣厭。有勝堪能名廣大轉。今第三位已超前二第五下劣。習種已超趣第四六。是所隨順。轉依義別略有四種。一能轉道二所轉依三所轉捨四所轉得。如彼第十廣分別故。從此第三明伏滅。頓漸。於中分二。初明伏滅殊後明見頓漸。初中。復三。且初第一總標伏位。

經善男子從初習忍至金剛定皆名為伏一切煩惱。解曰。從初習忍若果其最初。至金剛

定者舉其最後。標陳初後明其伏也。所言伏者如餘文中。世道名伏伏煩惱現。聖道名斷斷煩惱種。此地伏者合前二道俱名為伏。於伏忍位以世道伏。金剛定前以聖道伏。所謂二障龜重雖無。彼微細者種由未斷故說為伏。如起信論斷轉識前枝未無明亦合名斷。望本不覺故名伏也。如本記云。從初十信至金剛定。未斷阿賴耶識。一剎那在故說為伏一切煩惱。從此第二別明斷滅。

經無相信忍照勝義諦滅諸煩惱生解脫智。解曰。無相信忍者謂入初地真見道也。智證真如故云無相。初信忍也。照勝義諦者謂證如也。滅諸煩惱者。分別二障故名為諸。體俱無明通名煩惱。見道初斷故名為滅。前望俱生故總名伏。此據分別當體滅也。生解脫智者。謂法空觀生妙觀察平等智品名解脫智。又即起信論中法身菩薩始覺位也。從此第三明究竟滅。

經漸漸伏滅以生滅心得無生滅此心若滅即無明滅。解曰。此有二義。有說漸漸伏滅者。依唯識第十。修所斷中煩惱即伏。所知即滅。於十地中地地皆示故言漸漸。且煩惱障所有現起。地前漸伏。初地已上皆能伏盡。隨於諸地智障相應。如初地貪二地瞋等。地地伏故。此障種子至金剛定一切頓斷。若所知障所有現起。地前漸伏。乃至十地方永斷盡。八地已上六識俱者不復現行。無漏觀心及果相續能達彼故。第七俱者猶可現行。法空智果起位方伏。前五轉識設未轉依。無漏伏

四故障不現起。此障種子於十地中漸次斷滅。至金剛定方永斷盡。二障伏滅有此異故。以生滅心者能證智也。得無生滅者所證如也。此心若滅即無明滅者。此集起心即第八識無明習氣恒依此心心無漏位有漏識滅。彼無明種皆已滅故。有說。漸漸伏滅者。依起信論。從末向本。如凡夫人。覺知前念起惡業故。能止後念令其不起。雖復名覺即是不覺。二乘觀智初發意菩薩。相似覺位覺於念異念無異相捨離分別名漸漸伏。初地已上法身菩薩。隨分覺於念住。念無住相名漸漸滅。通說名為漸漸伏滅。以生滅心得無生滅者。以隨分覺生滅之心修證不已。得至究竟無生滅故。此心若滅即無明滅者。如菩薩地盡等覺位中金剛喻定現在前時。滿足方便即方便道。一念相應即無間道。覺心初相。即業相心因本無明業相動念業相心滅即無明滅。前唯約聖後亦通賢。互有廣略不相違故。從此第二明見頓漸。

經金剛定前所有知見皆不名見唯佛頓解具一切智所有知見而得名見。解曰。金剛定前者等覺已前也。所有知見者。證真達俗慧知見也。皆不名見者。智品未具覺解未圓故不名見。唯佛頓解具一切智所有知見而得名見者。具四智品覺解圓極故名見也。佛智漸圓云何名頓。汎論漸頓有其四種。一者教漸頓。方便說三直談大故。二者理漸頓。漸次悟入照實性故。三者行漸頓。一乘迴心直往性故。四者果漸頓。前二智品漸次而圓。圓鏡

①謂十(轉)②(頓)一③來二未④斷二求⑤轉十(轉)⑥頓漸二殊⑦復二後⑧彼二伏⑨示二爾⑩故二伏
⑪覺十(位覺)⑫滅十(也)⑬見十(故)⑭汎二凡⑮

智品頓滿足故。所證涅槃體非漸頓。從能證智亦不違故。又無上菩提。從漸。修圓。性淨菩提本滿足故。今佛果位。解理圓極。夢想都盡。覺知自心本不流動。今無所。靜常自一心住一如床。如金鼓經夢中渡河至彼岸竟即斯見也。從此第三結申滿位文復分二。初明等覺後明佛果。初中復二。且初第一明。等覺位。

經善男子金剛三昧現在前時而亦未能等等。解曰。然於等覺有初後位。此後位也。謂此菩薩住第四禪大自在宮有妙淨土。如佛地論第一云。十地菩薩自心所變淨土有二。若第八識所變淨土是有漏識相分攝故。雖無漏善力所資薰。其相淨妙是苦諦攝。若隨後得無漏心變淨土影像。是無漏故從無漏善種子而生。體是無漏道諦所攝。居此土中所修。覺者。如璣珞經云。等覺菩薩以大願力住壽百劫修千三昧。千劫學佛威儀萬劫。學佛化現也。自此已前明等覺位所修行也。將成正覺起金剛三昧者。如十地論第十二。花嚴經三十九皆云。菩薩摩訶薩入受職地已得百萬阿僧祇三昧。皆現在前其最後三昧。名受一切智勝職位。此三昧現有大寶蓮花忽然出生。其花廣大等百萬三千大千世界。以衆妙寶間錯莊嚴。超過一切世間境界。出世善根之所生起。恒放光明普照法界。三千大千世界微塵數蓮花以爲眷屬。爾時菩薩其身。殊妙坐此花座身相大小正相稱可。無量菩薩以爲眷屬。各坐其餘蓮花之

上周圍圍遶。一一各得百萬三昧。向大菩薩

一心瞻仰。此大菩薩并其眷屬所有光明及以言音。普皆充滿十方法界。一切世界咸悉震動。惡趣休息闕土嚴淨。同行菩薩不來集此大菩薩。足下放光照諸地獄。膝輪放光照諸畜生。齊輪放光照閻羅界。兩脇放光照諸人趣。兩手放光照天及脩羅。兩肩放光照聲聞。項背放光照辟支佛。面門放光照初發心。乃至九地菩薩。眉間放光照十方受職菩薩。頂上放光照十方一切世界諸佛道場。右繞十匝住虛空中。成光明網雨莊嚴具以爲供養。復繞十匝從諸如來足下而入。爾時諸佛及諸菩薩知某世界某菩薩摩訶薩到受職位。彼諸菩薩皆來觀察。即各獲得十千三昧。一切諸佛眉間出光普照十方一切世界。右繞十匝示現佛事。而來至此菩薩會上。周匝右繞示現種種莊嚴事已。從大菩薩頂上而入。得先未得百萬三昧。名爲已得受職之位。如轉輪王所生太子。母是正后身相具足。王令太子坐白象寶妙金之座。網幔幢幡散花奏樂。取四大海水置金瓶內。王執此瓶灌太子頂。是時即名受王職位。廣如彼故。然金剛三昧現在前時者。即前經云得先未得百萬三昧中最後三昧也。依此勝定起無間道斷微細障。此有二義有說。此斷第十一地如來地障。有二無明如金光明云。一者於一切境微細所知障礙無明。即是此中微所知障。二者極細煩惱重無明。即是此中一切任運煩惱障。此二無明障於佛地。無間

道時此斷捨故本識種現。許異時者此捨種

故。若同時者此未捨故。有說。斷者如起信論。唯心相滅非心體滅。滅者斷也。自相心體舉體爲彼無明所起。乃是激靜令動。非謂辨無令有心之動因。即是無明起爲業相。今等覺位斷本無明。無明盡時動相隨滅。但滅心相不滅心體。此二別者。前斷轉識後斷本識。合取兩文義符順故。而亦未能等等者。此位由劣未能等佛。佛超此位故名無等佛。佛道齊名等等故。從此第二舉喻釋成。經譬如有人登大高臺普觀一切無不畢了。解曰。登高臺者顯居頂也。菩薩位極如彼頂故。從此第二明佛果位。經若解脫位一相無相無生無滅同真際等法性滿功德藏住如來位。解曰。若解脫等者此有二義。前解云。解脫道也。本識種現及劣無漏與微細障所斷所棄。無間解脫如前悉故。如佛地論第三云。四智心品何位得者。大圓鏡智種雖本有。此解脫位最初現行一切佛果無漏種子圓滿依附。盡未來際常無間斷。平等智品一初地現行後後地中修令增長。法空智果恒常現有漏心時即便間斷。乃至等覺最後之心盡未來際常無間斷。如有漏位本識恒俱。無漏立中常無斷故。妙觀察智亦初現行。從此已後漸修增長乃至佛果若入滅定亦不行。故成所作智有說。初地皆得現行。如實義者。佛果方起有漏五根發無漏識未曾見故。於佛果位容有間斷故。言一相者。即淨法界一真相故。言無相者。四智

①從漸修二至果乃②修十(因次至果乃)③修二淨④修十(文復分二初明等覺後明佛果初中復二且初第一明等)⑤修二學⑥修二從⑦十一佛⑧(十)十三⑨殊二殊⑩成二惑⑪斷二摩⑫足二之⑬(乃)⑭(某)⑮(此)⑯此二斯⑰(障)⑱(種)⑲如十(是)⑳超⑳斯二此㉑登十(大)㉒云二日㉓(位者解脫)十道㉔無十(明)㉕(如)一㉖子二乎㉗(一)一㉘立二位㉙故十(故)㉚間二間

心品隨應證如常無相故。無生無滅者。證如之智體雖相續。常與如合無間斷故。同真際者智等如故。等法性者不變易故。滿功德藏者。有為功德滿智德身。無為功德性自滿故。住如來位者滿之。地也。身差別者。所證真理即自性身。能證四智自受用身。雖果位中無能所別。五法性類屬二身故。流出功德利他二身。地前地上。龜細異故。大悲願力平等無二。隨類所見勝劣不等。與自二身非即非離。廣如彼故。後。師解脫同前。言一相者。前無間道滅本無明。今解脫道心歸本源。同一相故。言無相者。衆相。無故。無生無滅者。智冥真理無生滅故。同真際者。動相滅故。等法性者。智等如故。滿功德藏者。神解體圓。住如來位者。寂不動故。身差別者。一者體大。真體遍故。二者相大。性德圓故。三者用大。遍法界動而常寂非即離故。前遣定一後遣定異。牙相影顯不相違故。此上總是第十三法師結申滿位。雖明佛果故不別開。同三賢中申後位故。從此第二結申受持。於此分二。初結申信解。且初第一結申受持。

成佛若言越此得成佛者是魔。所說非是。佛說是故。汝等應如是知。如是見。如是信。解。曰。皆依此門者。彰同修也。若言越此等。非佛說也。是故等者。勸生正解。知見等者。如智論云。若智依止奢摩他。故知。依毘鉢舍那。故見。此二依止三摩提。故信解也。以三摩提作用自在。解內繫縛。由有影像。彼名勝解。從此第二說偈重明。於中分二。且初第一標佛說偈。

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下二

仁王護國般若波羅蜜多經疏卷下三

經爾時世尊欲重宣此義而說偈言。解曰。重頌前義也。從此第二偈頌重明。於中分三。初有一行。總明三賢。次有十行。別明十地。後有一行。結申佛果。且初第一總明三賢。經彼伏忍菩薩。於佛法長養堅固。三十心名爲不退轉。解曰。明所依忍。長養聖胎。堅固不退。信位及心。結三不退。從此第二別明十地。文有其十。且初第一明歡喜地。

經滅壞無明闇而得諸禪定。照曜由慧光名爲發光地。解曰。所斷所得定慧自在故。從此第四明焰慧地。經清淨善提分遠。離身邊見智慧。焰熾然名爲焰慧地。解曰。所修所斷焰慧增故。從此第五明難勝地。經如實知諸諦。世間諸技藝種種利群生名爲難勝地。解曰。所觀所習。合二利故。從此第六明現前地。經觀察緣生法。無明至老死能證彼甚深名爲現前地。解曰。所觀所證了染淨矣。從此第七明遠行地。經方便三摩地。示現無量身善巧。應群生名爲遠行地。解曰。勝行相應現身善巧故。從此第八明不動地。經住於無相海。一切佛加持自在。破魔軍名爲不動地。解曰。所住所勸。文如次前。破天魔軍。極至此地。從此第九明善慧地。經得四無礙解。一音演一切聞者。悉歡喜名爲善慧地。解曰。所得所利。生歡喜故。從此第十明法雲地。經智慧如雲。密雲遍滿於法界。普灑甘露法名爲法雲地。解曰。如雲遍滿灑法雨故。從此第三結申佛果。經滿足無漏界。常淨解脫身。寂滅不思議名爲一切智。解曰。言滿足者。即究竟義。言無漏者。漏永盡也。界者。藏義。鏡智含容大功德故。或是因義。出生諸乘。廣利樂故。常淨解脫身者。轉無常。蘊獲常法故。清淨法界無生滅故。

●之二足 ●地二位 ●師十(解云) ●[無故]一 ●界十(故) ●牙二互 ●此二中 ●二二三 ●申十(受持後結申) ●我二故 ●補上二上總 ●[佛]一 ●[此]一 ●等十(等) ●不分卷 ●末題新加 ●實二 ●雙十(實) ●所具二具所 ●[所修]一 ●智十(護) ●智二證 ●密二重 ●[普]一 ●故十(故) ●(五)十顯 ●

經佛告波斯匿王我滅度後法欲滅時一切有情造惡業故令諸國土種種災起解曰。我滅度者總舉時也。法欲滅時者一體別相悉皆常住住持三寶時有衰滅反顯不滅。有。修說行卽是好時無諸難也。一切有情造惡業故者由法衰滅十惡增也。令諸國土種種災起者由十惡增有諸難起展轉釋也。從此第二勸王持讚

經諸國王等爲護自身太子王子后妃眷屬百官百姓一切國土卽當受持此般若波羅蜜多皆得安樂。解曰。標勸諸王學勝者。故各自持讀皆獲安樂。從此第二明所付法。於中有四。且初第一明所付法。

經我以是經付。屬國王不付比丘丘尼優婆塞優婆夷。解曰。唯有國王能建正法以經付囑故不付餘。從此第二徵其所以經所以者何。解曰。微不付餘者何所以也。從此第三釋不付意。

經是故汝等常常受持讀誦解說 解曰。王自受持化及草木。人臣遷善災難自除卽護國矣。從此第一廣明七難。於中分四。一明所化境。二正明七難。三例明諸難。四結勸受持。初明化境。文分爲二。初總明化境。後別明贍部。且初第一總明化境。

經大王吾今所化大千世界百億須彌百億日月一須彌有四天下 解曰。總舉大千明其化境也。從此第二。明瞻部。於中分三。且初第一總明諸國

經此贖部洲十六大國五百中國十萬小國

壽量作業趣果如常分別。十六大國者至下

當列。問舊經但言十千小國。此言十萬何乃

甚歟。答舊經多以執所及處而遷論也。云何
知然。如金光明第六護國品云。此瞻部洲八

萬四千城邑聚落。八萬四千諸人王等。各於

其國受諸快樂。皆得自在。乃至慈悲謙卑。讓增長善根。以是因緣。安穩豐樂。此雖小賸。何所

怪焉。梵本不同各如文矣。從此第二有難受

持 聖王普國中皆唯已一切國王爲余惟文王

經是諸國中若十難走一也國王爲除難故受
持解說此般若波羅密多 解曰。是諸國中

若常受持難終不起。脫若有難卽唯受持。作

善之家有餘慶矣。從此第三難除安樂。

此第二正明七難。於中分二。且初第一波斯

經波斯匿王言云何七難 解曰。問也。從此

第二如改正答於中_三分七且初第一日月滿

經佛言一者日月失度日色改變白色赤色

黃色 黑色 或 三 四 五 日 並 照 月 色 改 變 亦

解曰。文中有五。所謂失度。顏色改

也。從比第二衆星女變雄。

經二者星辰失度彗星木星火星金星水星土

等諸星各各爲變或時晝出

出。如文悉矣。從此第三諸火焚燒難

經三者龍火鬼火人火樹火大火四起焚燒萬

鬼火者能爲疾疫。言人火者世五通者遇現

違緣。意願起火。言樹火者。亢陽過時。樹木起

也。從此第四時候改變難。

經四者時節改變寒暑不恒冬雨雪電夏霜冰

雪雨土石山及以沙礫非時降雹雨赤黑水

節改變。二冬夏各三三。三雨土石山者。正法

念經第二十說。阿脩羅王與諸天戰。或擎大石。方八百里。或取大山名波利去廣五百由

句。擲打諸天以天威力卽於空中箭射石碎

或火燒滅。接彼大山却打脩羅中花鬘。阿格

五三
釋軍衆破散走入海下還住本宮海中太

①[別]—① ②教=因② ③付=行② ④略說=說修② ⑤屬=順② ⑥[獲]—①, 獲=獲② ⑦二=三② ⑧翻=翻② ⑨[別]+明
⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㜀 㜁 㜂 㜃 㜄 㜅 㜆 㜇 㜈 㜉 㜊 㜋 㜌 㜍 㜎 㜏 㜐 㜑 㜒 㜓 㜔 㜕 㜖 㜗 㜘 㜙 㜚 㜛 㜜 㜝 㜞 㜟 㜠 㜡 㜢 㜣 㜤 㜥 㜦 㜧 㜨 㜩 㜪 㜫 㜬 㜭 㜮 㜯 㜰 㜱 㜲 㜳 㜴 㜵 㜶 㜷 㜸 㜹 㜺 㜻 㜼 㜽 㜾 㜿 㝀 㝁 㝂 㝃 㝄 㝅 㝆 㝇 㝈 㝉 㝊 㝋 㝌 㝍 㝎 㝏 㝐 㝑 㝒 㝓 㝔 㝕 㝖 㝗 㝘 㝙 㝚 㝛 㝜 㝝 㝞 㝟 㝠 㝡 㝢 㝣 㝤 㝥 㝦 㝧 㝨 㝩 㝪 㝫 㝬 㝭 㝮 㝯 㝰 㝱 㝲 㝳 㝴 㝵 㝶 㝷 㝸 㝹 㝺 㝻 㝼 㝽 㝾 㝿 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞥 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴 㞵 㞶 㞷 㞸 㞹 㞺 㞻 㞼 㞽 㞾 㞿 㟀 㟁 㟂 㟃

魚皆大怖散。雨土石山此之類也。四非時降雹。五雨水色變。六大雨過度江河汎漲流石浮山。從此第五大風數起難。

經五者暴風數起昏蔽日月發屋拔樹飛沙走石。解曰。初句總標。下三爲難。如文悉矣。從此第六天地亢陽難。

經六者天地亢陽。陂池竭涸草木枯死百穀不成。解曰。標難如前也。茲永泰二年景午歲夏六月。自夏乏雨。祈諸山川有將逾時。竟未嘉應。修述至此。漸不能前。對卷長想輒申誠告。時乃偶然際會驗不足徵。天聰俯臨猥見搜問其月。三十日詔曰。仁王真經義。宗護國師。演述妙旨弘誓逾深。遂得慈雲結陰法雨流潤。時稼增茂年豐有斯。至誠之功載深。喜歎也。此實明主至道。大臣深信。五方菩薩慈力所祐也。從此第七四方賊來難。

經七者四方賊來侵國內外兵戈競起百姓喪亡。解曰。標難如前。上來總即七文。別乃二十有九。其中總細數亦多矣。從此第三例明諸難。

經大王我今略說如是諸難。其有日晝不現月夜不現。天種種災無雲雨雪地種種災崩裂震動或復血流鬼神出現鳥獸怪異如是災難無量無邊。解曰。文中有五。一日月不現。二天種種災。三地種種災。四鬼神出現。五鳥獸怪異。如是等者。例於餘。黑白二虹諸不祥相。狼虎肆毒草木虫傷若國若家爲難衆矣。從此第四結勸受持。

經一一災起皆須受持讀誦解說此般若波羅蜜多。解曰。言一一者災無大小皆勸受持讀誦解說。已於前云七難即滅國土安樂。故此但勸不重言滅耳。從此第三明諸難因。於中分三。且初第一波斯匿王問。

經爾時十六國王問佛所說皆悉驚怖波斯匿王。白佛言。世尊何故天地有是災難。解曰。十六國王。聖衆雖聞以超怖畏。諸王爲國皆悉驚怖。波斯匿王故發茲問。從此第二世尊正答。

經佛言。大王由瞻部洲大小國邑一切人民不孝父母不敬師長沙門婆羅門國王大臣不行正法。解曰。由瞻部洲者。舉其總也。於四

天洲災難異者。如正法念經第十八云。東弗婆提若彼洲人不修法行。惡龍增長震吼大雷如大山崩。或耀電光雲中龍現。猶如黑雲其頸三頭。或作蛇身。彼心柔軟見是事。已皆得疾苦故哀惱也。西瞿陀尼衆生心濡不修法行。非法惡龍空山嶮處降澍洪雨。一切水濁。彼若飲者得大衰惱。北鬱單越如第二

天若彼世間不孝父母。惡龍自在起大黑雲。猶如黑山奄蔽日光。蓮花即合。無有香氣。失金色光。僧迦摩山鳥鳴龜惡。彼見是事愁惱怯劣。雲中出風吹衆樂音。皆悉散滅不可愛樂。以此爲難。閻浮提中有其四緣。一者飢儉。二者刀兵。三者毒風。四者惡雨。由此緣故喪失身命。此總明也。北西東南此四大洲難漸增故。大小國邑者。舉其別也。下別六緣。一者不孝父母生身本故。二者不敬師長成德本故。三者不敬沙門良福田故。四者不敬婆

羅門有志道故。五者國王不行正法。六者大臣不行正法。有一於此必有難生。若具斯六災難競起。何以知者。如正法念第十九說云。何因緣惡龍怖懼損減不勝。不作衰損壞諸世間。由閻浮提大小國邑若修行正法。孝養父母供養沙門及諸耆老。若王大臣修行正法。爾時地神諸夜叉等。即向大海婆修吉等法行龍王說是事。已復告虛空諸夜叉等。以疾神力告四天王。如是展轉至上諸禪。悉知是已。乃至時婆修吉自莊嚴已。即往非法諸龍之所。作如是言。汝行非法非爲善伴。我欲與汝決其勝負。是時非法惱亂龍王。聞是語已。即起。莊嚴震雷。電雷霹靂起。火降澍大雨。由前善等婆修吉勝。惡龍破壞令閻浮提雨澤以時。人民安樂永無災難。若閻浮提不孝父母。乃至王臣不行正法。婆修吉等龍王破散。諸大惡龍增其勢力。令閻浮提災旱水湧。人民飢饉種種災起。閻浮提中邪見論師不識因果。妄作是言。地動星流大風大雨妄說豐儉。或言吉凶無有真實。若天魔梵若阿脩羅不能如是知微細業因緣果報。不能思惟惟我此法律十善業道。唯佛世尊如實能知也。然十善業十不善業。遂令彼等善惡地神二種夜叉。非法行二種龍王天阿脩羅。種種勝負人中。伏咎獲如是報。彼十八九至第二十。廣說大精講者叙矣。從此第三結諸難起。

經由此諸惡有是難興。解曰。文易可知。從此第四明般若德於中分二。初明般若德後結勸奉持。初明德中文分爲二。初明具衆德

羅門有志道故。五者國王不行正法。六者大臣不行正法。有一於此必有難生。若具斯六災難競起。何以知者。如正法念第十九說云。何因緣惡龍怖懼損減不勝。不作衰損壞諸世間。由閻浮提大小國邑若修行正法。孝養父母供養沙門及諸耆老。若王大臣修行正法。爾時地神諸夜叉等。即向大海婆修吉等法行龍王說是事。已復告虛空諸夜叉等。以疾神力告四天王。如是展轉至上諸禪。悉知是已。乃至時婆修吉自莊嚴已。即往非法諸龍之所。作如是言。汝行非法非爲善伴。我欲與汝決其勝負。是時非法惱亂龍王。聞是語已。即起。莊嚴震雷。電雷霹靂起。火降澍大雨。由前善等婆修吉勝。惡龍破壞令閻浮提雨澤以時。人民安樂永無災難。若閻浮提不孝父母。乃至王臣不行正法。婆修吉等龍王破散。諸大惡龍增其勢力。令閻浮提災旱水湧。人民飢饉種種災起。閻浮提中邪見論師不識因果。妄作是言。地動星流大風大雨妄說豐儉。或言吉凶無有真實。若天魔梵若阿脩羅不能如是知微細業因緣果報。不能思惟惟我此法律十善業道。唯佛世尊如實能知也。然十善業十不善業。遂令彼等善惡地神二種夜叉。非法行二種龍王天阿脩羅。種種勝負人中。伏咎獲如是報。彼十八九至第二十。廣說大精講者叙矣。從此第三結諸難起。

經由此諸惡有是難興。解曰。文易可知。從此第四明般若德於中分二。初明般若德後結勸奉持。初明德中文分爲二。初明具衆德

羅門有志道故。五者國王不行正法。六者大臣不行正法。有一於此必有難生。若具斯六災難競起。何以知者。如正法念第十九說云。何因緣惡龍怖懼損減不勝。不作衰損壞諸世間。由閻浮提大小國邑若修行正法。孝養父母供養沙門及諸耆老。若王大臣修行正法。爾時地神諸夜叉等。即向大海婆修吉等法行龍王說是事。已復告虛空諸夜叉等。以疾神力告四天王。如是展轉至上諸禪。悉知是已。乃至時婆修吉自莊嚴已。即往非法諸龍之所。作如是言。汝行非法非爲善伴。我欲與汝決其勝負。是時非法惱亂龍王。聞是語已。即起。莊嚴震雷。電雷霹靂起。火降澍大雨。由前善等婆修吉勝。惡龍破壞令閻浮提雨澤以時。人民安樂永無災難。若閻浮提不孝父母。乃至王臣不行正法。婆修吉等龍王破散。諸大惡龍增其勢力。令閻浮提災旱水湧。人民飢饉種種災起。閻浮提中邪見論師不識因果。妄作是言。地動星流大風大雨妄說豐儉。或言吉凶無有真實。若天魔梵若阿脩羅不能如是知微細業因緣果報。不能思惟惟我此法律十善業道。唯佛世尊如實能知也。然十善業十不善業。遂令彼等善惡地神二種夜叉。非法行二種龍王天阿脩羅。種種勝負人中。伏咎獲如是報。彼十八九至第二十。廣說大精講者叙矣。從此第三結諸難起。

經由此諸惡有是難興。解曰。文易可知。從此第四明般若德於中分二。初明般若德後結勸奉持。初明德中文分爲二。初明具衆德

羅門有志道故。五者國王不行正法。六者大臣不行正法。有一於此必有難生。若具斯六災難競起。何以知者。如正法念第十九說云。何因緣惡龍怖懼損減不勝。不作衰損壞諸世間。由閻浮提大小國邑若修行正法。孝養父母供養沙門及諸耆老。若王大臣修行正法。爾時地神諸夜叉等。即向大海婆修吉等法行龍王說是事。已復告虛空諸夜叉等。以疾神力告四天王。如是展轉至上諸禪。悉知是已。乃至時婆修吉自莊嚴已。即往非法諸龍之所。作如是言。汝行非法非爲善伴。我欲與汝決其勝負。是時非法惱亂龍王。聞是語已。即起。莊嚴震雷。電雷霹靂起。火降澍大雨。由前善等婆修吉勝。惡龍破壞令閻浮提雨澤以時。人民安樂永無災難。若閻浮提不孝父母。乃至王臣不行正法。婆修吉等龍王破散。諸大惡龍增其勢力。令閻浮提災旱水湧。人民飢饉種種災起。閻浮提中邪見論師不識因果。妄作是言。地動星流大風大雨妄說豐儉。或言吉凶無有真實。若天魔梵若阿脩羅不能如是知微細業因緣果報。不能思惟惟我此法律十善業道。唯佛世尊如實能知也。然十善業十不善業。遂令彼等善惡地神二種夜叉。非法行二種龍王天阿脩羅。種種勝負人中。伏咎獲如是報。彼十八九至第二十。廣說大精講者叙矣。從此第三結諸難起。

經由此諸惡有是難興。解曰。文易可知。從此第四明般若德於中分二。初明般若德後結勸奉持。初明德中文分爲二。初明具衆德

羅門有志道故。五者國王不行正法。六者大臣不行正法。有一於此必有難生。若具斯六災難競起。何以知者。如正法念第十九說云。何因緣惡龍怖懼損減不勝。不作衰損壞諸世間。由閻浮提大小國邑若修行正法。孝養父母供養沙門及諸耆老。若王大臣修行正法。爾時地神諸夜叉等。即向大海婆修吉等法行龍王說是事。已復告虛空諸夜叉等。以疾神力告四天王。如是展轉至上諸禪。悉知是已。乃至時婆修吉自莊嚴已。即往非法諸龍之所。作如是言。汝行非法非爲善伴。我欲與汝決其勝負。是時非法惱亂龍王。聞是語已。即起。莊嚴震雷。電雷霹靂起。火降澍大雨。由前善等婆修吉勝。惡龍破壞令閻浮提雨澤以時。人民安樂永無災難。若閻浮提不孝父母。乃至王臣不行正法。婆修吉等龍王破散。諸大惡龍增其勢力。令閻浮提災旱水湧。人民飢饉種種災起。閻浮提中邪見論師不識因果。妄作是言。地動星流大風大雨妄說豐儉。或言吉凶無有真實。若天魔梵若阿脩羅不能如是知微細業因緣果報。不能思惟惟我此法律十善業道。唯佛世尊如實能知也。然十善業十不善業。遂令彼等善惡地神二種夜叉。非法行二種龍王天阿脩羅。種種勝負人中。伏咎獲如是報。彼十八九至第二十。廣說大精講者叙矣。從此第三結諸難起。

經由此諸惡有是難興。解曰。文易可知。從此第四明般若德於中分二。初明般若德後結勸奉持。初明德中文分爲二。初明具衆德

波二波 三二二 四二二 五二二 六二二 七二二 八二二 九二二 十二二 十一二二 十二二二 十三二二 十四二二 十五二二 十六二二 十七二二 十八二二 十九二二 二十二二 二十一二二 二十二二二 二十三二二 二十四二二 二十五二二 二十六二二 二十七二二 二十八二二 二十九二二 三十二二 三十一二二 三十二二二 三十三二二 三十四二二 三十五二二 三十六二二 三十七二二 三十八二二 三十九二二 四十二二 四十一二二 四十二二二 四十三二二 四十四二二 四十五二二 四十六二二 四十七二二 四十八二二 四十九二二 五十二二 五十一二二 五十二二二 五十三二二 五十四二二 五十五二二 五十六二二 五十七二二 五十八二二 五十九二二 六十二二 六十一二二 六十二二二 六十三二二 六十四二二 六十五二二 六十六二二 六十七二二 六十八二二 六十九二二 七十二二 七十一二二 七十二二二 七十三二二 七十四二二 七十五二二 七十六二二 七十七二二 七十八二二 七十九二二 八十二二 八十一二二 八十二二二 八十三二二 八十四二二 八十五二二 八十六二二 八十七二二 八十八二二 八十九二二 九十二二 九十一二二 九十二二二 九十三二二 九十四二二 九十五二二 九十六二二 九十七二二 九十八二二 九十九二二 一百二二

後舉喻以明。且初第一明具衆德

經大王般若波羅蜜多能出生一切諸佛法一切菩薩解脫法一切國王無上法一切有情出離法 解曰。般若波羅蜜多者示法體也。次彰佛母諸菩薩母解脫法。故次諸國王願護國者無上法寶無與等也。後一切有情若稱其名。若復於經受持讀誦定出離故。從此第二舉喻釋成於中分三。初總明喻體。次別顯勝德。後結申般若。且初第一總彰喻體

經如摩尼寶體具衆德 解曰。如謂舉喻。梵云摩尼。此翻爲寶順舊譯也。新云末尼。具足應云震眇末尼。此云思惟寶。會意翻云如意寶珠。隨意所求皆滿足故。體具衆德者。標下衆德也。從此第二別顯勝德

經能鎮毒龍諸惡鬼神能遂人心所求滿足能應輪王名如意珠能令難陀跋難陀等諸大龍王降雲甘雨潤澤草木若於闇夜置高幢上光照天地明如日出 解曰。能鎮毒龍者鎮惡龍鬼德。謂摩尼寶鎮諸毒龍止惡風雨鎮惡鬼神。不行疾疫不令非法天害有情。能遂人心者遂人所求德。謂摩尼寶若有所求衣服飲食及諸珍寶所須皆得。能應輪王者輪王意珠德。謂摩尼寶應轉輪王隨王之意所須皆得。能令難陀等者龍降甘雨德。謂摩尼寶能令難陀此翻云喜。跋難陀者此云寶喜。等等和修吉等諸大龍王。隨順法行降雲甘雨。潤澤草木。若於闇夜者光照天地德。謂摩尼寶若於闇夜置高幢上。光照天地明如日出。無所不見。從此第三結申般若

經此般若波羅蜜多亦復如是 解曰。謂此般若具前衆德。能鎮信解一切有情三毒惡龍五見諸鬼故。又若受持讀誦之者。一切

所求官位富饒男女慧解行來隨意。人天果報等。能遂人心皆滿足故。又此即是諸佛法王菩提涅槃無上意珠。從淨法界等流出故。又諸菩薩起大悲雲於諸世界廣爲有情灑甘露法。當根攝益皆潤澤故。又此能爲生死長夜大黑闇中。寶炬智燈。令受持者發生三慧破無明闇。如日照故亦如是言顯具德矣。從此第二結勸奉持於中分四。且初第一勸正供養

經汝等諸王應作寶幢及以幡蓋燒燈散花廣大供養 解曰。廣建道場表其敬也。從此第二置經之處

經寶函盛經置於寶案 解曰。寶函寶案表至重也。從此第三行常引前

經若欲行時常導其前 解曰。王君行時常以此經導引其前。傳聞西方有佛法處。諸國國王皆以般若爲鎮國寶。王若出行以經先導即得國界無災難矣。從此第四住處供養

經所在住處作七寶帳衆寶爲座置經於上種種供養如事父母亦如諸天奉事帝釋 解曰。所在住處者明置經處。喻申供養文易悉也。從此第五明。教興廢於中分二。且初第一明因教興

經大王我見諸國一切人王皆由過去。供五百佛恭敬供養得爲帝王一切聖人得道果

者來生其國作大利益 解曰。皆由過去者。明久侍多佛及聖人來生種種興建作大利益。如金剛般若云。如來滅後後五百歲能生信心以此爲實。當知是人乃至以當於無量千萬佛所種諸善根。何況人王興建般若非待多佛能致此歟。從此第二明諸難起

經若王福盡無道之時聖人捨去災難競起 解曰。如文易了。從此第二明護國法於中分三。初明護國人大明護國法後世尊印述。初護國人中文分爲二。初勸佛令護國後菩薩敬承。初文復三。初告示諸王。次誠諸菩薩。後立像供養。且初第一告示諸王

經大王若未來世有諸國王建立正法護三寶者我令五方菩薩摩訶薩衆往護其國 解曰。建立正法者此有二種。一問正法。如金光明云治撰如法故。二出世正法。諸佛所說解脫法故。餘文易了無勞重釋。從此第二誠諸菩薩於中分五。且初第一東方菩薩

經東方金剛手菩薩摩訶薩手持金剛杵放青色光與四俱胝菩薩往護其國 解曰。言金剛者如三藏所持梵本金剛頂瑜伽經云。堅固利用具二義也。依彼釋者然五菩薩依二種輪現身有異。一者法輪現其寶身所修行願報得身故。二教令輪示威怒身由起大悲現威猛故。此金剛手即普賢菩薩也。手持金剛杵者所起正智猶如金剛。能斷我法微細障故。依教令輪現作威怒。降三世金剛三頭

八臂摧伏一切摩醯首羅自在天諸魔軍衆。能害正法惱衆生者。令調伏故。放青色光

者來生其國作大利益 解曰。皆由過去者。明久侍多佛及聖人來生種種興建作大利益。如金剛般若云。如來滅後後五百歲能生信心以此爲實。當知是人乃至以當於無量千萬佛所種諸善根。何況人王興建般若非待多佛能致此歟。從此第二明諸難起

①〔解曰〕百八十字 ②〔讀誦〕一 ③〔所十〕〔讀誦〕 ④〔寶二寶〕 ⑤〔正二王〕 ⑥〔導一導〕 ⑦〔若二若〕 ⑧〔教二四〕 ⑨〔供二侍〕 ⑩〔王二主〕 ⑪〔於〕一 ⑫〔起〕一 ⑬〔明〕一 ⑭〔法〕一 ⑮〔諸〕十佛 ⑯〔合二今〕 ⑰〔出二世出〕 ⑱〔彼十被〕

總標三歸

經娜莫阿哩夜吠路者娜野但他摩多夜。囉
謨此云歸命。梵云囉但娜此翻云寶。梵云但
囉夜野此翻云三。彼云歸命寶三此云歸命
三寶。謂由持經誦陀羅尼者。密語。乃云歸
命三寶也。何須歸依。自下謹依三藏金剛頂
瑜伽經梵夾對翻。解也。如彼經云歸依佛陀
者即得諸佛五菩薩等一切菩薩與諸眷屬皆
來加護。謂諸菩薩尊敬菩提心見發菩提心。
歸依佛者常加護。故。歸依達摩即得帝釋并
諸眷屬四天王等皆來加護。謂由帝釋往因
危難得般若法加護。獲益常尊敬故。歸依僧
伽即得色究竟天五淨居等并諸眷屬皆來加
護。謂諸菩薩及聲聞僧居彼天中住現法樂
常尊敬故。從此第二別明三歸於中分二。且
初第一明歸佛寶

經娜莫阿哩夜吠路者娜野但他摩多夜。囉
謨此云歸命。梵云囉但娜此翻云寶。梵云但
囉夜野此翻云三。彼云歸命寶三此云歸命
三寶。謂由持經誦陀羅尼者。密語。乃云歸
命三寶也。何須歸依。自下謹依三藏金剛頂
瑜伽經梵夾對翻。解也。如彼經云歸依佛陀
者即得諸佛五菩薩等一切菩薩與諸眷屬皆
來加護。謂諸菩薩尊敬菩提心見發菩提心。
歸依佛者常加護。故。歸依達摩即得帝釋并
諸眷屬四天王等皆來加護。謂由帝釋往因
危難得般若法加護。獲益常尊敬故。歸依僧
伽即得色究竟天五淨居等并諸眷屬皆來加
護。謂諸菩薩及聲聞僧居彼天中住現法樂
常尊敬故。從此第二別明三歸於中分二。且
初第一明歸佛寶

此略也。從此第二明歸僧寶

經娜莫阿哩野三滿多跋捺囉野冒地薩。但
囉野摩囉薩但囉野摩囉薩迦囉但野。解
曰。娜莫如前。阿哩野者此云聖者。三滿多者
此云普亦云遍亦云等也。跋捺囉者此云
賢也。言野字者依聲明法。入轉聲中第四為
聲。為彼摩作禮故名也。下諸野字皆準知
也。謂此菩薩說三密門廣明行願若有諸佛
不修三密門。不依普賢行願。得成佛者無有
是處。若成佛已於三密門普賢行願。有休息
者亦無是處故歸命也。冒地薩但。囉野者舊
云菩提。今云冒地。舊云薩埵今云薩但囉
於五字中此方語略。略彼三字但云菩薩也
摩囉薩但囉野者此云大勇猛者也。摩囉薩
迦囉但野者此云大悲者。順此方言即云歸
命聖者普賢菩薩大勇猛大悲者也。由歸此
故則得十方諸佛菩薩悉皆加護。謂佛菩薩
修三密門行普賢行。得證勝果故常加護。此
上總明歸佛僧竟。從此第二正明宗旨於中
分三。初明觀行次明三密門後結明果德。初
觀行中文分為二。且初第一總標所為

經娜莫阿哩野三滿多跋捺囉野冒地薩。但
囉野摩囉薩但囉野摩囉薩迦囉但野。解
曰。娜莫如前。阿哩野者此云聖者。三滿多者
此云普亦云遍亦云等也。跋捺囉者此云
賢也。言野字者依聲明法。入轉聲中第四為
聲。為彼摩作禮故名也。下諸野字皆準知
也。謂此菩薩說三密門廣明行願若有諸佛
不修三密門。不依普賢行願。得成佛者無有
是處。若成佛已於三密門普賢行願。有休息
者亦無是處故歸命也。冒地薩但。囉野者舊
云菩提。今云冒地。舊云薩埵今云薩但囉
於五字中此方語略。略彼三字但云菩薩也
摩囉薩但囉野者此云大勇猛者也。摩囉薩
迦囉但野者此云大悲者。順此方言即云歸
命聖者普賢菩薩大勇猛大悲者也。由歸此
故則得十方諸佛菩薩悉皆加護。謂佛菩薩
修三密門行普賢行。得證勝果故常加護。此
上總明歸佛僧竟。從此第二正明宗旨於中
分三。初明觀行次明三密門後結明果德。初
觀行中文分為二。且初第一總標所為

此翻云智也。鉢囉爾閉者此翻云燈也。由此

智燈破無明闇也。瑜伽釋云以無所得智為
方便。無智無得即成般若波羅密多智燈。普
照一切法界無分別故。從此第二明根本句
經阿乞又野句勢。解曰。阿字者上聲呼也
此翻為無。然梵本中作此阿字為隨聲便作
惡字呼。經上惡字即此阿字也。乞又野者此
翻云盡也。句勢者此翻為藏。即前智燈為無
盡藏也。瑜伽釋云阿字為種子。種子有二義
一者引生二者攝持。至下當悉。言阿字者詮
一切法本不生義。然此阿字是諸字母能生
一切字也。若得阿字門瑜伽相應則得諸佛
無盡法藏。則悟諸法本來不生。由如虛空一
相清淨平等無二即是根本無分別智。從此
第二明得後句

經鉢囉爾閉底婆娜囉底。解曰。鉢囉底
婆娜者此云云具也。順此方言具辯才也。瑜
伽釋云鉢囉爾字為種子。鉢囉字者詮般若
波羅蜜多無所得也。由證諸法本來不生故。
獲諸佛無盡法藏。於後得智中具四無礙解
辯說自在。從此第二明實相智文有四句。且
初第一明實相句
經薩嚩沒駄囉盧枳諦。解曰。言薩嚩者此
云一切也。言沒駄者此云覺也。囉盧枳諦者
此云所觀。即一切佛所觀實相也。瑜伽釋云
薩字為種子。薩字者詮一切法平等義也。住
瑜伽者能緣所緣悉皆平等智證真理。入法
界流即同無邊一切諸佛所觀察故。從此第
二明圓成句

① 娜莫那 ② 娜十(二合)夾註 ③ 囉十(二合)夾註 ④ 乃十(至) ⑤ 解一 ⑥ 故一 ⑦ 獲一 ⑧ 囉二 ⑨ 亦二又 ⑩ 囉十(不照一連) ⑪ 但一但 ⑫ 也二矣 ⑬ 同二昌 ⑭ 囉二囉 ⑮ 賀二阿 ⑯ 云一 ⑰ 也一 ⑱ 有 ⑲ 作一 ⑳ 准二唯 ㉑ 齊二齊 ㉒ 云一 ㉓ 賀二賀 ㉔ 二二三 ㉕ 初一 ㉖ 也十(二合)夾註 ㉗ 明一 ㉘ 囉二囉 ㉙ 又十(二合)夾註 ㉚ 中一 ㉛ 哉二哉 ㉜ 下二 ㉝ 相二無想 ㉞ 即十(即) ㉟ 得後二後得 ㊱ 囉二囉 ㊲ 二合為本文 ㊳ 囉十(囉) ㊴ 云十(辨才三云囉底者此云) ㊵ 辯才言囉底者此云 ㊶ 辯二辯 ㊷ 也一 ㊸ 字一 ㊹ 由證二因證者 ㊺ 言一

經瑜。說破哩伽誑。解曰。言瑜。說者舊云瑜伽此云。想應也。說哩伽誑者此云圓成。圓滿成實名圓成也。順此方。言圓成相應也。瑜伽釋云。瑜字為種子。瑜字者詮一切乘無所得也。觀智相應證圓成理。即於諸乘教理行果悉皆證得一真法性也。從此第三明其深句。

經微避。羅勞羅誑。解曰。微避離者此云甚深也。勞羅誑係者此云難測。謂前圓成甚深難測也。瑜伽釋云。微字為種子。微字者詮真如法無來無去性離言詮。唯自覺聖智離相而證故云。甚深難測也。從此第四三世圓成句。

經底哩野。三持勝跋哩伽誑。解曰。底哩野持勝者此云三世。跋哩伽誑者此云圓成。即三世圓成也。瑜伽釋云。底哩野三字是。梵一字以為種子。詮一切法真如平等塵沙功德性自成就也。此真如法。雖遍一切體非世也。然過現未從虛妄生。是不相應行蘊所攝是有為。故真如雖遍不同彼故。從此第三明二利智文有四句。且初第一菩提心句。

經冒地質多散惹娜伽。解曰。冒地質多者此云正覺心。散惹娜伽者此云能生也。順此方言即前三世圓成能生菩提心也。瑜伽釋云。冒字為種子。冒字詮一切法無縛義也。若知自身菩提之心自性成就三世平等猶如虛空。離一切相則能了知一切有情心及諸佛心皆如自心本來清淨。則起大悲深生於

無縛無解是為廣大菩提心也。從此第二明灌頂句。

經薩轉昆。薩轉昆色訖諦。解曰。薩轉昆薩轉者此云一切灌頂也。昆色訖諦者此云所灌也。會意翻云。以灌頂法而灌其頂。灌頂法者彼經有五。所謂寶冠印契及水光明名號而灌頂也。瑜伽釋云。薩字為種子。薩字者詮一切法無染著義。由觀自他及諸佛心同一真如得同體悲。是故獲得不染著。則得十方一切諸佛法雨灌頂獲勝地也。謂十地中地地皆得勝上灌頂三業加持。於無量修多羅演說自在廣利他故。從此第三法海出生句。

經達磨婆。三持勝跋哩伽誑。解曰。言達磨者此云法也。婆誑離者此云海也。三持勝者此云出生順此方言。謂從法海出生無礙解無斷盡也。瑜伽釋云。達字為種子。詮一切法染淨二體皆不可得。以正體智斷本識中俱生智障。則成法海流出教法廣利樂故。從此第四無間聽聞句。

經阿摩伽室囉轉停。解曰。言阿字者上聲短呼。言摩伽者此云無間斷。古譯云不空者謬也。室囉轉停者此云問也。順此方言於諸佛所無間聽聞。瑜伽釋云。今依聲論釋無間者。阿字為種子。阿字詮一切法本來寂靜。本來涅槃。由證此法遍周法界諸佛刹土大集會中。於諸佛前所聞教法悉皆憶持永不忘故。從此第四明大普賢地句。

經摩賀者此云大也。三滿多者此云普也。跋哩伽誑者此云實也。言步彌者此云海也。淫哩野誑者此云出生。順此方者從前諸地所修行願能出生此大普賢地。即十地後等覺地。然瑜伽中從凡至聖總為四地。一者勝解行地通目地前。二者普賢行願地通目十地。三者大普賢地即等覺地。四者普照曜地即成正覺地也。依彼釋者摩字為種子。詮一切法我法空也。謂瑜伽者斷微細障證我法空。即超出此大普賢地證普照曜地等正覺。福智莊嚴受用法身俱圓滿故上明因竟。從此第二總明果位文有兩句。且初第一果圓滿句。

經尾野。三持勝跋哩伽誑。解曰。上之五字此云受記。下之六字此云獲得。順此方言獲得受記。即是先得受記今獲滿足也。瑜伽釋云。尾野字為種子。尾野字者詮一切法畢竟不可得。由果圓滿究竟證得一切諸法自性寂靜自性涅槃。能證皆同一性不增不減常圓滿故。從此第二明禮敬句。

經薩轉悉。薩轉悉訖諦。解曰。薩轉悉者此云成就人。即是十地諸菩薩成就人也。娜。婆塞訖哩誑者此云作禮。禮有二義。一者禮彼般若之法。二者禮彼成正覺人。具此二義故十地者之所作禮也。瑜伽釋云。薩字為種子。薩字者詮生滅義。於薩字中有其阿字詮無生義。然果位中由證阿字不生不滅體常堅固。猶若金剛勝用自在。即能普現無邊應化種種利樂示有生滅。實無生滅也。上

摩賀者此云大也。三滿多者此云普也。跋哩伽誑者此云實也。言步彌者此云海也。淫哩野誑者此云出生。順此方者從前諸地所修行願能出生此大普賢地。即十地後等覺地。然瑜伽中從凡至聖總為四地。一者勝解行地通目地前。二者普賢行願地通目十地。三者大普賢地即等覺地。四者普照曜地即成正覺地也。依彼釋者摩字為種子。詮一切法我法空也。謂瑜伽者斷微細障證我法空。即超出此大普賢地證普照曜地等正覺。福智莊嚴受用法身俱圓滿故上明因竟。從此第二總明果位文有兩句。且初第一果圓滿句。

經尾野。三持勝跋哩伽誑。解曰。上之五字此云受記。下之六字此云獲得。順此方言獲得受記。即是先得受記今獲滿足也。瑜伽釋云。尾野字為種子。尾野字者詮一切法畢竟不可得。由果圓滿究竟證得一切諸法自性寂靜自性涅槃。能證皆同一性不增不減常圓滿故。從此第二明禮敬句。

經薩轉悉。薩轉悉訖諦。解曰。薩轉悉者此云成就人。即是十地諸菩薩成就人也。娜。婆塞訖哩誑者此云作禮。禮有二義。一者禮彼般若之法。二者禮彼成正覺人。具此二義故十地者之所作禮也。瑜伽釋云。薩字為種子。薩字者詮生滅義。於薩字中有其阿字詮無生義。然果位中由證阿字不生不滅體常堅固。猶若金剛勝用自在。即能普現無邊應化種種利樂示有生滅。實無生滅也。上

○說二滅○ ○想二相○ ○(言)一○ ○顯二顯○ ○勞二惹○ ○甚深二深甚○ ○三合為本文○ ○三二二○ ○梵十(字)○ ○譯二譯○ ○末二來○ ○(爲)一○ ○字十(者)○ ○(情)一○ ○(也)一○ ○廣二廣○ ○廣二頂○ ○(云)一○ ○水二水○ ○(中地)一○ ○業二業○ ○顯二顯○ ○(此)十法○ ○字十(達字者)○ ○故二夫○ ○問二問○ ○子二阿字○ ○子十(阿字)○ ○證二證○ ○[本來]一○ ○[地]一○ ○地十(也)○ ○種十(子摩)○ ○[照]一○ ○[字]一○ ○龍二龍所○ ○底二底○ ○理二理○

災難者謂七難等。時濁惡故七難等因惡業增故。不生彼者有二義也。大悲方便毀不願生。報力下劣實不願生。從此第三諸王獲益。經時十六王即捨王位修出家道具八勝處。一切處得伏忍信忍無生法忍。解曰。捨王位者有實捨位身隨出家。有捨王位高慢心故。發菩提心即出家道也。餘八勝等具如前矣。大文第三聞法獲益於中分二。且初第一大衆獲益。

經爾時一切人天大衆阿脩羅等散曼陀羅花曼殊沙花婆師迦花蘇曼那花以供養佛隨其種性得三脫門生空法。空菩提分法。解曰。爾時一切等者同聞衆也。初二諸天花後二人中花。此若實花如文應悉。若變現者准上應知。隨其種性者三乘種性也。得三脫門及生空者通三乘得也。言法空者唯大乘得也。菩提分法者亦通三乘具如前矣。然般若法得三乘果者如大般若五百九十三。善勇猛言唯願世尊哀愍我等爲具宣說如來境智。若有情類於聲聞乘性決定者聞此法已速能證得自無漏地。於獨覺乘性決定者聞此法已速。依於自乘而得出離。於無上乘性決定者聞此法已速證無上正等菩提。乃至而於三乘性不定者聞此法已速發無上正等覺心。則般若法非唯大乘亦令二乘得自果故。從此第二菩薩獲益文復分二。且初第一獲諸勝忍。

經無量無數菩薩摩訶薩散。狗勿頭花波頭摩花而供養佛無量三昧悉皆現前得住順忍。

無生法忍。解曰。菩薩衆多云無量數。散赤紅等二色蓮華。三昧及忍如前釋也。從此第二現身成佛。

經無量無數菩薩摩訶薩得恒河沙諸三昧門真俗平等具無礙解常起大悲於百萬億阿僧祇佛刹微塵數世界廣利衆生現身成佛。解曰。無量等者明菩薩廣也。恒河沙三昧者明三昧多也。真俗等者諦境辨悲明。具德也。應利成佛廣利衆故隨前所聞皆獲益矣。

囉累品第八

大文第三明流通分。辨來意者上廣正智下顯悲深。雖佛智慧常無間斷。約文前後隨有偏增。於此下文明諸說故。釋品名者囉累付囉累即重累。荷佛重累故名囉累。又以此法囑付諸王。賀累弘宣令佛種不斷。又囑般若累代流傳令除災難利樂有情。如大品經囑付聲聞。法花經中付諸菩薩。當根據益隨別不同。此令三寶久住。非王不能建立。滿諸主所爲故囑付非餘。分文解者大分三段。初標所付法。次廣明諸說。後問名奉行初所付法文復分二。且初第一標時付法其義者何。經佛告波斯匿王。今誠汝等吾滅度後正法欲滅後五十年後五百年後五千年無佛法。僧此經三寶付諸國王建立守護。解曰。今誠汝等者誠謂教誡。約勸義故此與諸戒。有差別者隨心轉戒。由定道故不隨心戒。勝思願故。此中誠者佛大悲故。恐滅度後正法隱沒。諸有情等十惡轉增長劫輪迴無救護者。誠諸王等令建立。故又誠凡聖任持守護則

諸國境永無災難故。經等言無不攝故。後五等者是正法像法末法時也。如大乘同性經下卷云。如來顯現從兜率下。乃至住持一切正法一切像法一切滅法。如是化事皆是應身也。又善見論云。初一千年若諸弟子勤行精進得阿羅漢果。第二千年得第三果。第三千年得第二果。第四千年得初果。從此已後是我末法。准論文。正法之時多得無學。像法之時得前三果。末法之時不得道果。又如別記正法一千年像法一千年末法一萬年。此三別者。有教有行有得果證名爲正法。有教有行而無果證名爲像法。唯有其教無行無證名爲末法。然法花金剛俱言五百。此言五十。其意者何。如記法住經以百分比也。取後五十舉其衰位。如人百齡以後五十漸就衰退以喻法也。由前好世弘建非難。後惡時故皆囑矣。又如婆沙。一切有宗說正法五百年。雖說八敬由不行故。大衆部說正法千年非全不行。亦有行故。雖有二文多依後說。又法住記云。十六阿羅漢各將無量眷屬。於人壽漸增至七萬歲時已。本願力用其七寶爲佛造塔塔波。釋迦舍利自然流入塔中。後佛舍利塔總陷入地。至金剛際時諸羅漢化火燒身入般涅槃。次有七俱胝獨覺出世化諸衆生。至人壽漸增減八萬歲時一時各般無餘涅槃。次後彌勒佛出世也。又蓮花面經最後佛法滅盡時如來舍利陷入龍宮。龍宮法滅陷入金剛際。次後七日七夜天地大黑。有外道空中聲言沙門瞿曇法今滅盡。我等

①〔空〕—② ③〔依於...已速〕二十一—字—④ ⑤〔於〕—⑥ ⑦〔分〕—⑧ ⑨狗二拘—⑩ ⑪〔明三昧多〕—⑫ ⑬〔具〕—⑭ ⑮囉二囉—⑯ ⑰〔此〕—⑱ ⑲諸二諸—⑳ ㉑斯二此—㉒ ㉓〔五百年後〕—㉔ ㉕〔劫〕—㉖ ㉗兜二都—㉘ ㉙果十〔第三千年得第二果〕—㉚ ㉛法二世—㉜ ㉝准十〔上〕—㉞ ㉟離十〔末〕—㊱ ㊲〔諸〕—㊳ ㊴標十〔云〕—㊵ ㊶龍宮—㊷

當得教化一切法界衆生。發此語已現身陷入阿鼻地獄。次後彌勒佛出世也。無佛法僧者如河。少水亦得稱無。故就前三以經付囑。若全無者何所付焉。從此第二宣說修行。

經。今我四部諸弟子等受持讀誦解其義理。廣爲衆生宣說法要令其修習出離生死。解曰。言四部者出家在家各二如上。言出離者三。乘修習皆出生死。從此第二廣明諸誠於中分三。初廣明諸誠次諸王敬承後大衆傷歎。初明諸誠文分爲七。第一自恃破滅誠。文復分三。且初第一標建立人。

經大王後五濁世一切國王王子大臣自恃高貴破滅吾教。解曰。言五濁者依俱舍論第十二云。所謂命濁劫濁煩惱濁見濁衆生濁也。所言濁者如俱舍云。劫滅將末壽等部下猶如洋穢說爲濁故。正理三十二云極鄙下故應棄捨故。如洋穢故。故名濁也。總言五者帶數釋也。釋別名者如瑜伽論四十四云。一者命濁如於今時壽短促故。二者劫濁漸次趣入三災中劫損資具故。三煩惱濁有情多分習近非法貪瞋癡等所擾惱故。四者見濁有情多分壞滅正法虛妄推求五見增故。五有情濁有情多分不識父母不見怖畏諸惡增故。此次第者壽及資具鈍利作業果緣因等依苦集故。成。有處說利鈍作業感內外果依治斷故。出五體者壽依命根依識爲性。劫濁有情以羶爲性煩惱與見心所爲性。一種四現五蘊爲體。立所以者如正理云豈不壽劫。有情三濁。牙不相離。見濁即用煩惱爲體。五

應不成。理實應然。但爲次第顯。五衰損極增盛故。何等爲五。一壽衰損時極短故。二資具衰損少光澤故。三善品衰損放惡行故。四寂靜衰損展轉相違成誼諍故。五自體衰損非出世間功德器故。又俱舍云。由前二濁壽命資具極衰損故。由次二濁善品衰損樂自苦故。或損在家出家善故。由後一濁衰損自身身量色力念智勤勇及無病故。此對治者由三善根起諸正見。修十善行果勝妙故如常分別。一切國王王者瞻部洲中一切國王也。

王子大臣者如文悉也。謂此三人力用自在遙承付囑建立正法而不建立。自恃恃高貴乃破滅矣。從此第二明其非法。經明作制法制我弟子比丘比丘尼不聽出家修行正道亦復不聽造佛塔像白衣高座比丘地立與兵奴法等無有異。解曰。制我弟子者不令出家也。修行正道者頭陀等也。造佛塔像者制造佛像制造塔像也。白衣高座者在家出家高下座立。此二非法如喻悉也。從此第三結明不久。

經當知爾時法滅不久。解曰。由初一故傳者全無。由後五故有而不久。從此第二國土破滅誠文分爲三。且初第一標能制人。經大王破國因緣皆汝自作特已威力制四部衆不聽修福。解曰。制修三學習戒定慧。制修供養真福業事。從此第二明其非法。經諸惡比丘受別請法知識比丘共爲一心。牙相親善齊會求福是外道法都非我教百姓疾疫無量苦難。解曰。別請用掌毀如外

道。由出家衆不善守護。作此非法亂正。因故制修福業爲不善因。惡鬼惡龍作諸苦難。從此第三結明破滅。經當知爾時國土破滅。解曰。如文悉矣。從此第三法滅不久誠文分爲三。且初第一標能作人。

經大王法末世時國王大臣四部弟子各作非法。解曰。此總標也。從此第二明其非法。經橫與佛教作諸過咎非法非律繫縛比丘如彼獄囚。解曰。依德有德如教修行。橫爲過咎非法拘繫如獄囚故。從此第三結明不久。

經當知爾時法滅不久。解曰。結也。從此第四隨因感果。於中分三。初標自毀人。次非法獲報後舉喻釋成。初中復二。且初第一標自毀人。經大王我滅度後四部弟子一切國王王子百官乃是住持護三寶者而自破滅。解曰。四部弟子者住持衆也。國王百官者立護衆也。教依此二得住世間。不持不護即破滅故。從此第二舉喻彰過。經如師子身中虫自食師子肉非外道也。解曰。如師子身中虫者如蓮花面經。佛告阿難譬如師子。若命終者若水若陸所有衆生不敢噉食。唯師子身自生諸虫還自噉食師子之肉。阿難我之佛法非餘能壞。是我法中諸惡比丘自毀壞故。如彼經中但喻出家。今此經中具明四衆不能行護喻同彼故。從此第二壞法獲報於中分三。一順現報二順生報

①少二沙②今二今③乘十(者)④命二今⑤滅二滅⑥故一⑦成二或⑧牙二平⑨互⑩五二力⑪壽一⑫誼諍二演淨⑬持一⑭兵二丘⑮日制⑯制⑰命⑱初二物⑲五二⑳用事二用業⑳閉業㉑土一㉒非一㉓過二過㉔演二演㉕果十(滅)㉖(誠)㉗持十(護)

三順後報。初中復二且初第一明諸惡。

經壞我法者得大過咎正法衰薄民無正行諸惡漸增其壽日減無復孝子六親不和天龍不祐。解曰。壞我法者等者兩句標也。正法衰薄等者明邪行也。諸惡漸增等者惡行漸增壽命短促也。無復孝子等者。家無孝子六親不和也。天龍不祐者八部天龍捨而去矣。此第二明災怪起。

經惡鬼惡龍日來侵害災怪相繼為禍縱橫。解曰。惡鬼惡龍者惡鬼疾疫惡龍旱澇風雨不時也。災怪相繼者衆難競起也。言從橫者南北爲從東西爲橫明其四方有災難矣。從此第二明順生報。

經當墮地獄傍生餓鬼。解曰。當墮等者作不善業有上中下。於三惡趣受異熟果。從此第三明順後報。

經若得爲人貧窮下賤諸根不具。解曰。明後報也。從此第三舉喻釋成。

經如影隨形如響應聲如人夜書火滅字存。解曰。如影隨形者影與身俱喻順現也。如響應聲。聲滅響應喻順生也。如人夜書火滅字存者。火喻作業字喻熏習。火字二現喻。一現種。舉已見邊顯不見。故火業雖滅字種不亡。招順後報近遠必熱。又現等有幾。何業定招染善勝因如常分別。從此第五佛法不久誠。文分爲三。且初第一標制法人。

經大王未來世中一切國王王子大臣。解曰。設法人也。從此第二明其非法。

經與我弟子橫立記籍設官典主大小僧。統非理役使。解曰。西國出家者不立記籍亦無主典。僧中統攝悉皆無矣。非理役使者同俗策役也。從此第三結法不久。

經當知爾時佛法不久。解曰。如文悉也。從此第六受邪橫制誠文分爲三。且初第一標依法人。

經大王未來世中一切國王四部弟子當依十方一切諸佛常所行道建立流通。解曰。建立三學即常道。從此第二明其非法文復分二。且初第一明起非法。

經而惡比丘爲求名利不依我法於國王前自說過患作破法緣。解曰。不依我法者三學之外盡非佛法。附近破法以事應知。從此第二明橫制法。

經其王不別信受此語橫立制法不依佛戒。解曰。諸部律說隨佛所制。當如法行。佛所不制不應橫制。制即非矣。從此第三結明不久。

經當知爾時法滅不久。解曰。如文悉也。從此第七自作破國誠文分爲三。且初第一標自作人。

經大王未來世中國王大臣四部弟子。解曰。標其人也。從此第二明其非法。

經自作破法破國因緣身自受之非佛法答天龍捨去吾濁轉增。解曰。自作破法者謂四部衆不能依教如法修行也。破國因緣者國王大臣自不持正建立正法也。此二相資正法隱沒。天龍不護五濁增故。從此第二結過無盡。

經若具說者窮劫不盡。解曰。近結此文濁惡無盡。遠結上六種類無盡也。從此第二諸王敬承於中分二。且初第一諸王悲憫。

經爾時十六大國王聞說未來如是諸誠悲啼號泣聲動三千天地昏闇光明不現。解曰。諸王悲泣震動大千。日月不現即昏闇也。從此第二依教敬承。

經時諸王等各至心受持佛語不制四部出家學道當如佛教。解曰。如文悉矣。從此第三大衆傷歎。

經爾時恒河沙等無量大衆皆共歎言當爾之時世間空虛是無佛世。解曰。傷歎惡時正慧失滅。住持教沒即無佛故。從此第三問名奉行於中分二。初問經名後明奉行。初中復五且初第二仁王發問。

經爾時波斯匿王白佛言世尊當何名此經我等云何奉持。解曰。問名奉持也。從此第二世尊爲答。

經佛告大王此經名爲仁王護國般若波羅蜜多亦得名爲甘露法藥若有服行能愈諸疾。解曰。此經名者初即仁王請問。從請主以標名。次即依德彰能愈生死之疾。深累尙遣況淺近災咎而不滅者乎。從此第三明經功德。

經大王般若波羅蜜多所有功德猶如虛空不可測量。解曰。隨諸句義如空不測。從此第四能護王臣。

經若有受持讀誦之者所獲功德能護仁王及諸衆生。解曰。經力深妙隨讀護持。大悲威光等無高下。從此第五喻顯受持。

①惡十(增)②家二宗③[總爲]惡龍④十八字⑤從二縱⑥*⑦書二畫⑧[舉]一⑨減二惑⑩[一現]⑪統二讀⑫[立]⑬典二同⑭役以下甲本缺⑮故二矣⑯言二五⑰問二開⑱二二一

經猶如垣牆亦如。滅壁是故汝等應當受持解曰。護家護國二喻受持。從此第二大衆奉持

經佛說是經已彌勒師子月等無量菩薩摩訶薩舍利弗須菩提等無量聲聞欲界無量天人比丘比丘尼優婆塞優婆夷阿修羅等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行 解曰。大衆聞法喜躍奉行也。良貴嗟居像季聖不親觀。盧陶玄運悲捧餘輝。舊疏傳經久益區宇。今屬巨唐御曆四海光臨。再譯斯經。詔令贊述。良貴僧中至下。豈敢筌蹄。但以經發論行。微螢助日詢諸舊轍。夕陽臨深詞旨疎蕪。尤增慚懼請夫宗匠詳而正焉

採集經論諸要旨 附贊般若妙難思
以斯片善施群生 願共速登無上覺

仁。王經疏卷下。三終

法師智炬高明詞峯迥秀。親憑梵夾弘闡微言。幽蹟真宗演成章疏。開如來之秘藏。示群有之迷津。貫玉聯珠。鉤深致遠。再三披閱。願謂精詳傳之招提。永爲法寶也

沙門良貴言伏奉今年二月十一日。恩命令在內於南桃園修撰新譯仁王般若經疏。微僧寡學。懼不稱旨。洗心滌慮。扣寂求音。發明起自於天言。加被仰憑於佛力。咸約經論。演暢真乘。亦猶集群玉於崑山。納大川於溟海。火生於木。與七耀而俱明。誠轉於智體。一相而等照。成道者法也。載法者經也。釋經者疏也。廣度群有。同於大通。是菩提心如。陛下意謹以今月八日。繕寫畢。功文過萬言。部有三卷。施行竊慚

於愚見裁成異於。聖恩并陀羅尼念誦軌儀一卷。承明殿講密嚴經對。御記一卷。今並同進經塵。玄鑒祇畏無任。謹奉表陳。進以聞沙門良貴誠敬謹言

永泰二年十一月八日奉

詔內修疏沙門良貴上表

No.1710 CNod.2513

般若波羅蜜多心經幽贊卷上

大乘 基撰

贊曰。今爲有情結習所蔽。敬受邪教。誹毀大乘。於空有經。如言計著。隨印所解。互生厭希。設希出要。親依善友。由各迷方。邪亂授學。懼廣文海。初不趣求。雖樂略經。而不能了。於真俗諦。競說有無。心境法中。遞生取捨。令正法義。真認具分。信學有情。皆獲利樂。依先所授略贊中道。如解深密經中。佛依遍計所執。說一切法。皆無自性。無生無滅。本來涅槃。相生勝義三無性已。時勝義生菩薩白佛言。世尊。佛初唯爲趣聲聞者。轉四諦輪。雖甚希奇。然未了義。是諸譯論安足處所。次復唯爲趣大乘者。轉隱密輪。說一切法。皆無自性。無生無滅。本來涅槃。雖更希奇。猶未了義。亦諸譯論安足處所。今爲發趣一切乘者。轉顯了輪。無上無容是勝義中。真了義教。非諸譯論安足處所。金光明經說此三法名轉照持。輪摧破名。具遮表故。由諸有情。迷法實相。起造惑業

淪生死海。大聖法王。證法自性善巧方便。應彼機宜。離言法中。以言顯說。欲令隨獲中道實相。故有頌言

諸佛或說我 或時說無我
諸法實相中 無我無非我

餘經復說。佛以一音演無邊義。衆生隨類各得解等。既猶天鼓。應念發聲。亦類末尼。如求雨寶。應物雖設。種種法門。智見純和。未生乖競。佛涅槃後。因彼大天人法。糾紛初封著。如有頌曰

應審觀佛教 聖諦說爲依
如採沙中金 擇取其真寶

聖龍猛等。爲除有執。採集真教。究暢空宗。如別頌曰

異性有爲空 如幻緣生故
無爲無有實 不起似空華

彼言。世俗可說法有。依勝義諦。一切皆空。雖此真空性。非空有。寄詮勝義。理皆性空。有情由是次生空見。無著菩薩。復請慈尊。說中道教。雙除二執。而說頌言

虛妄分別有 於此二都無
此中唯有空 於彼亦有此
故說一切法 非空非不空
有無及有故 是則契中道

彼言。世俗說我法有。依勝義諦。唯此二空。雖佛爲破。執空執有。總相宣說。諸法有空。或說諸法非空非有。名字性離空有。雙非勝義。寄詮有空有。故慈尊說。有爲無爲名之爲有。我及我所稱之爲無。非說有空法皆空有。觀

①減二城②王十(護國般若波羅蜜多)③(三終)一④(法師。貴也)六十三字在於上表文後⑤也十(永泰二年)⑥謹十(以)⑦貞觀三年刊正智院藏本。⑧仁安二年寫寶壽院藏本

斯聖意空有無乖。法離智詮何空何有。對機遣病假說有空。後諸學徒隨文起執。己之所解謂契中宗。他之所知將為謬說。今贊經義申其兩端。妙理是非智者當了。般若波羅蜜多者大經之通名。心經者此經之別稱。般若之心經也。三磨娑釋依士為名。蘇漫多聲屬主為目。雖此心經亦名般若。彼總此別故但名心。般若慧義。古釋有三。一實相謂真理。二觀照謂真慧。三文字謂真教。今釋有五。第四奢屬謂萬行。第五境界謂諸法。福智俱修有空齊照。尋詮會旨究理解生。慧性慧資皆名般若。能除障習證法真理。衆德之首萬行之導。雖獨名慧攝一切法。波羅者彼岸義。古說有二。謂菩提涅槃。今釋有五。一所知。二教。三理。四行。五果。蜜多者離義到義。由行般若離諸障染。境盡有無解窮六藏。義洞真俗業備二因。覺滿寂圓斯昇彼岸。體用兼舉故立此名。然所修行具七最勝。方可得名波羅蜜多。一住菩薩種姓。二依大菩提心。三悲愍有情。四具行事業。五無相智所攝。六迴向菩提。七不為二障間難。若行慧等一切善業。隨闕此一非到彼岸。此在初劫名波羅蜜多。在第二劫名近波羅蜜多。在第三劫名大波羅蜜多。佛果位中更無異稱。今包因果故舉通名。心者堅實妙最之稱。大經隨機義文俱廣。受持傳習或生怯退。傳法聖者錄其堅實妙最之旨別出此經。三分二序故皆遺闕。既綜精微纂提綱顯。事雖萬像統即色而為空。道縱千門貫無智而兼得。探廣文之秘旨標貞心

以爲稱。經者津妙理之格言。被迷生之恒範。欲令隨證或依或說般若真實而說此經。故以心目。如瑜伽論水陸華等十地等經。經曰觀自在菩薩。贊曰。勝空者言今此經中略有二分。初觀自在等破二執顯二空。後菩提薩埵等教二依得二利。大經云。佛告舍利子。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時。應如是觀。實有菩薩不見有菩薩。不見菩薩名。菩薩自性空菩薩名空。故今標菩薩令彼不見。故破生執而說生空。如應者言。今此經中總有三分。初觀自在等標上人修行勸示發心。次舍利子等陳機感者名述理垂喻。後菩提薩埵等彰依學之德歎發勝利。或初令練磨。次斷除四處後離苦圓證練磨有三。今標菩薩先修行人勸示發心。初練磨也。謂聞菩提廣大深遠。若生退屈應練磨心。彼觀自在昔初發意。具諸煩惱於無明殼建立勝心。捨身命財求佛智慧。與大勇猛已成等覺。我亦應爾勵己增修。不應自輕而生退屈。觀者察義。府救慈悲。自在者無滯義。拔濟妙用諸有惡淨三業歸依。必應所祈六通垂化。無暇危苦飛輪摧伏。作不請友爲應病醫。攝利難思名觀自在。又觀者照義。了空有慧。自在者經任義。所得勝果。昔行六度今得果圓。慧觀爲先成十自在。一壽自在。能延促命。二心自在。生死無染。三財自在。能隨樂現。由施所得。四業自在。唯作善事及勸他爲。五生自在。隨欲能往。由戒所得。六勝解自在。能隨欲變。由忍所得。七願自在。隨觀所樂成。由精進所得。八

神力自在。起最勝通。由定所得。九智自在。隨言智慧。十法自在。於契經等。由慧所得。位階補處道成等覺。無幽不燭名觀自在。但言觀音詞義俱失。菩提薩埵略言菩薩。菩提即般若薩埵謂方便。此二於有情能作一切利益安樂。又菩提者覺義。智所求果。薩埵者有情義。悲所度生。依弘誓語故名菩薩。又薩埵者勇猛義。求大菩提精勤勇猛故名菩薩。又修行者名爲薩埵。求三菩提之有情者故名菩薩。有具悲智遍行慈愍。紹隆淨利府救機方。機感相應故唯標此。或處上位諸具大心妙慧成就皆觀自在。或指示此令矚目觀。非住西方來遊此者。彼大經中不別顯故。經曰行深般若波羅蜜多時。贊曰。勝空者言下破法執而說法空。大經次言。不見般若波羅蜜多。不見般若波羅蜜多名。般若自性空。般若名空故。如應者言。顯由學慧方照性空。示先所修法。第二練磨心也。謂見菩薩萬行難行。若生退屈應練磨心。我無始來爲求世樂尚能備受無義衆苦。況求菩提。爲出生死度有情類生怯劣心。此深般若彼已修學。我亦應爾省己增修不應退屈。彼舍利子先發大心因施眼故退求小果。恐今更退勸示練磨所言行者。勝空者言。若依世俗欲證出世無分別智無倒觀空。要學能遣一切所緣聞思慧等。學照空者即名爲行。若依勝義。由無所得無分別故都無所行是名爲行。無垢稱說。不行是菩提無憶念故。大經亦言。不見行不見不行無自性故。今言行者。都無所行

是名爲行。非有行義。或有密取餘義釋言。若無所行無所不行是則爲行。若有所行有所不行非爲行也。復有異釋。動念攀緣爲生死根非爲行也。德心絕慮爲出世。本是名爲行。如應者言。譬如幻士而有所作。雖無實作非無似者。待因緣開信學證說會無暫捨。然無分別不見行相是謂行義。非都無行。以病說除非除法故。若本無法可行可除。即愚法者稱已成覺。說有迷悟深自毀傷。翳花體空可不資療。翳既非有如何假除。翳既不除初無真眼。由何勝義照花體空。若無所行無所不行。有情無明無所不明。應從無始一切皆明。其先未明今明誰也。便同異道無所不爲。背理乖宗何成覺慧。若絕攀緣即是真行。應無想等皆真聖道。徒設受持厭捨造修。可謂思惟疾除邪謬。今言行者雖行而不見行。非無行義。由此經說不見行不見不行。假有所行實無行故。不爾唯應說不見行。復言不見不行有何詮理。是故定應如後所說。然佛果德殊勝無邊。非廣大修無由證得。故依此義而說行者。要具大乘二種種姓。能於五位漸次修行。二種種姓者。一本性住種姓。謂住本誠能生無漏本性功能。二習所成種姓。謂聞正法等薰習所起。云何應知有本性住種姓依之修習大菩提因。若性樂施好讚勸他。無罪事中應時爲說。他債不狂受寄無差。大財寶中心無耽著。若性成就軟品惡業不極損他。作惡速悔常行慈愛。知恩報恩。凡所規求不以非法。樂修福業輕罪重怖。見聞受苦過於自

身。善事好同惡法樂遠。於諸僮僕皆無苦言。於德有德恒生讚仰。若被他害無反報心。他來諫謝速能納受終不結恨。不久懷怨。若性翹勤夙興晚寐。凡事勇決樂爲究竟。大義無畏不自輕蔑。若於法義性審思惟。好樂寂靜愛慕出離。所作無忘於怨慈愍。若性總慧凡學易成。離惡事中有力思擇。性不能起上煩惱纏造無間業斷善根等。設生惡趣便能速出亦不受於猛利大苦。雖受微苦發增上厭於苦有情深生悲愍。若見有此施等能相纏蓋輕微施重薄福。應知定有菩提本性。然由未遇真實善友爲說菩提。雖遇爲說顛倒執學方便便緩善根未熟故處生死。若入五位所修無邊勝善法種名習所得。五位者何。一資糧位。從初發起大菩提心。乃至始修四尋思觀住四十心皆此位攝。一信等十心。一信二精進三念四慧五定六施亦名不退。七戒八護九願十迴向。二十住。一發心。二治地三修行四生貴五方便六正心七不退八童真九法王子十灌頂。三十行。一歡喜二饒益三無患四無盡五離癡六善現七無著八尊重九善法十真實。四十迴向。一救護衆生二不懷三等一切佛四至一切處五無盡功德藏六隨順平等善根七隨順等觀一切衆生八如相九無縛無著十法界無量。二加行位。從資糧後四種等持。一明得定。二明增定。三印順定。四無間定。三通達位。從四定後初地初心真相見道。四修習位。從見道後至金剛定十地修道。十地者。一極喜。二

離垢。三發光。四焰慧。五極難勝。六現前。七遠行。八不動。九善慧。十法雲。五究竟位。金剛定後解脫道中三種佛身。四妙圓寂。圓滿佛果。雖知五位云何修行。諸修行者欲證菩提作大利樂。要先發起大菩提心方與正行譬如大海初有一滴能爲諸寶作所住處。最初發心亦復如是。五乘善法皆因此生。又如世界初始漸起卽爲荷負諸衆生因。此心亦爾。能爲五趣無量種類荷負依止。又如空界無不含容。大菩提心亦復如是。遍空有爲皆厭離故。如空菩提皆求證故。盡空衆生皆深念故。此初發心雖爲下劣一念福聚尙說難盡。況經多劫發心修行利樂功德。因何發心。一者見聞佛等神力。二者聞說菩薩藏教。三者見聞佛法將滅。念言法住能滅大苦。四者末劫多見衆生癡無慚愧慳嫉憂苦惡行放逸懈怠不信。念言濁世多起如是惡煩惱時。我當發心令餘學我起菩提願。由此便發大菩提心。將欲發心先具十勝德起三妙觀。十勝德者。親近善友。供養諸佛。修集善根。志求勝法。心常柔和。遭苦能忍。慈悲淳厚。深心平等。信樂大乘。求佛智慧。三妙觀者。一厭離有爲。謂觀生死惡趣無暇等衆苦逼迫。自身之中五蘊四大能生惡業。九孔常流臭穢不淨。三十六物之所集起。無量煩惱熾煮身心。如沫如泡念念遷流。癡覆造業六趣輪迴。諸審思惟深心厭捨。二求菩提。謂觀佛果相好莊嚴。法身本淨。具戒等蘊力無畏等無量勝法。成二妙智慈愍衆生。開導愚迷令行正路。諸

有情類遇皆除惱。見是功德修集希求。三念衆生。謂觀衆生癡愛所惑受大劇苦。不信因果造惡業因。厭捨正法信受邪道。四流所流七漏所漏。雖畏衆苦還爲惡業。而常自作憂悲苦惱。愛別離苦見已還愛。怨憎會苦覺已彌怨。爲欲起業生苦無厭。求樂犯戒。懷憂縱逸作無間業。頑蔽無慚誇毀大乘癡執生慢。雖懷聰敏具斷善根。妄自尊高常無改悔。生八無暇置法無修。雖聞不持翻習邪業。得世妙果謂證涅槃。受彼樂終還生惡趣。見是等輩深心悲慙。次應發心如是發願。願我決定當證無上正等菩提。能作有情一切義利。或隨意樂諸佛之名如釋迦佛初發希願。如有願言

於三無數劫 逆次逢勝觀
然證寶醫佛 初釋迦牟尼
無著菩薩由此說言

清淨增上力 堅固心勝進
名菩薩初修 無數三大劫

先起信精進念定慧根除伏障染。次發大願常逢善友以爲勝緣。雖遇惡友方便沮壞終不棄捨大菩提心。所修善法運運增長以不退屈而爲策發。齊是名爲最初修行。依如上說初發心已即名趣入無上菩提。預在大乘諸菩薩數於生死海作出限量。勇猛定當速登彼岸。次應修行。此有二種。一路。二廣。略復有三。一境。二行。三所得果。猶昔不知真妄境界。起煩惱等因受衆苦。今正翻彼故亦有三。由此最初應審觀境。既知善惡修斷行成。

因行既圓果德便證。諸佛聖教雖復無邊。說修行門不過三種。故修行者應依此學。云何名爲所觀境界。謂初觀察從緣所生一切色心諸心所等似空花相。雖惑愚夫名依他起。愚夫不了於斯妄執爲我爲法喻實空花性相都無名計所執。依他起上我法本空。由觀此空所顯真理譬若虛空名圓成實。諸所知法不越有無無法體無。但可總說名計所執。橫遍計心之所執故。有法體有相應分別。諸有爲法名依他起。緣生事故。一切無爲名圓成實。法本理故。或有漏法名依他起。性顛倒故。諸無漏法名圓成實。非顛倒故。知境界已應修正行。一因聞所成。二因思所成。三因修所成。此三雖通福慧二種一切功德。然行根本甚深綱要。勝義易入應時無等。離諸過者遍觀詳審唯識爲最。漸悟頓悟小乘大乘無不依說此深理。故華嚴經說

心如工畫師 畫種種五陰
一切世間中 無法而不造
如心佛亦爾 如佛衆生然
心佛及衆生 此三無差別
諸佛悉了知 一切從心轉
若諸如是解 是人見真佛
身亦非是心 心亦非是身
起一切作用 自在未曾有
若人欲求知 三世一切佛
應當如是觀 心造諸如來
智度論說。菩薩復作是念。三界所有皆心所作。以隨心所念皆悉得見。以心見佛以心作

佛。心即是佛心即我身。心不自知亦不自見。若取心相悉皆無智。心亦虛妄。皆從無明出。因是心相即入諸法實相。故唯識觀最爲第一。識者心也。由心集起綵畫爲主獨立唯名攝所餘法。唯言爲遮所執我法離心而有。識言爲表因緣法性皆不離心。顯法離心決定非有名爲唯識。非謂一切唯一識心更無餘物。善友惡友諸果諸因理事真俗皆不無故。計所執性唯虛妄識。依他起性唯世俗識。圓成實性唯勝義識。是故諸法皆不離心。如有願言

鬼榜生人天 各隨其所應
等事心異故 許義非真實
於過去事等 夢像二影中
雖所緣非實 而境相成就

此等處處說唯有心。恐厭文繁故略應止。今詳聖教所說唯識。雖無量種不過五重。一遣虛存實。觀遍計所執唯虛妄起都無體用。應正遣除。觀依他圓成諸法體實二智境界。應存爲有。如有願言

名事互爲客 其性應尋思
於二亦當推 唯量及唯假
實智觀無義 唯有分別三
彼無故此無 是則入三性

遣者空觀對破有執。存者有觀對遣空執。今觀空有而遣有空。有空若無亦無空有。以彼空有相待觀成純有純空誰之空有。故欲證入離言法性。皆須依此方便而入。非謂空有皆即決定。證真觀位非有非空。法無分別。難

思議故。說要觀空方證真者。謂即觀彼遍計所執我法空故入於真性。真體非空。此唯識言既遍所執。若執實有諸識可唯。既有所執亦應除遣。諸處所言一切唯識二諦三性三無性三解脫門三無生忍。四悉檀。四攝。南四尋思。四如實智。五忍觀等。皆此觀攝。二捨滯留純。雖觀事理皆不離識然。此內識有境有心。心起必託境界生故。但識言唯不言唯境。識唯內有境亦通外。恐滯外故但言唯識。又諸愚夫迷執於境。起煩惱業生死沈淪。不解觀心動求出離。哀愍彼故說唯識言。令自觀心解脫生死。非謂內境如外都無。由境有滯捨不稱唯。心體既純留說唯識。故契經說。心意識所緣皆非離自性。故我說一切唯有識無餘。餘經復說三界唯心。制一處等皆此觀攝。三攝末歸本。心內所取境界顯然。內能取心作用亦爾。此之二法俱依識有。離識體本末法必無。三十頌言

由假說我法 有種種相轉
彼依識所變 此能變唯三
成唯識說變。謂識體轉似二分。相見俱依自證起故。解深密說。諸識所緣唯識所現。攝相見末歸識本故。所說理事其俗觀等多皆此觀。四隱劣顯勝。心及心所俱能變現。但說唯心非唯心所。心王體勝。所劣依王。隱劣不彰唯顯勝法。故慈氏說

許心似二現 如是似貪等
或似於信等 無別染善法
無垢稱言隨心垢淨等。皆此觀攝。五遣相證

性。識言所表具有理事。事為相用遣而不取。理為性體應求作證。故有頌言

於繩起蛇覺 見繩了義無
證見彼分時 知如蛇智亂

餘經說。心自性清淨。諸法實聖皆即真如。依他相識根本性故。又說。一諦一乘。一依佛性。法身如來藏空真如無相不生不滅不二法門。無諸分別離言觀等皆此觀攝。如是所說空有。境心用體。所王事理五種從龜至細展轉相推唯識妙理。總攝一切。以聞思修所成妙慧而為觀體。明了簡擇。非生得善。若欲界觀唯有聞思。色界觀中通聞修慧。無色界觀但修無餘。無漏觀修。義通前二。此諸唯識從初發意四十心中。聽聞思惟但深信解。隨所遇境。依教思量令彼觀心漸漸增勝。未能修位觀二取空。雖少入修猶非正勝。於加行位四等持中起四尋思。審觀所取若名若義自性差別。假有實無。起如實智於能取識遍知非有故。聖慈尊教授頌言

菩薩於定位 觀影唯是心
義想既滅除 審觀唯自想
如是住內心 知所取非有
大能取亦無 後觸無所得

此位菩薩雖得修觀。猶帶相故未能證實。通達位中無分別智於所緣境都無所得。理智既冥心境玄會。有空之相時不現前唯識真理方名證得。故本頌言

若時於所緣 智都無所得
爾時住唯識 離二取相故

證真識已起後得智方證俗識。厚嚴經言

非不見真如 而能了諸行
皆如幻事等 雖有而非真

至此位中名達法界。住極喜地生如來家。自知不久成無上覺。於修習位修有差別。初四地中真俗唯識各各別證。於第五地方少合觀。然極用功未常任運。至第七地觀真俗識雖得長時而有加行。八地已上無勉勵修。任運空中起有勝行。至究竟位雖更不修念念具能緣真俗識。所修有二。一現行。二種子。於初二位有漏三慧皆通二修。種修無漏。通達位中無漏修慧。通現種修。有漏唯種。在修習位七地已前有漏無漏皆具三慧。通現種修。八地已上有漏唯種。無漏三慧。通現種修。於究竟位有漏皆捨。雖唯無漏然具現種。所言修者。令觀種現展轉增勝生長圓滿。有自在者下亦修上。未自在者不能上修。此唯識修總攝諸行。諸行皆依唯識修故。此略修行果相云何。有漏修者能感世間一切妙果。無漏修者永滅諸障得大菩提。窮盡未來廣生饒益。此說別得若互相資容得一切。說略修已。云何廣修。此亦有三。一所學處。二修學法。三能修學。最初應知所學之處。次應依彼如是而學。然後方能修學。故三皆是菩薩行攝。初所學處略有五種。一所化處。謂應了知三乘不定阿顛底迦種種差別如應成熟。二利行處。若純自利如為已樂求財受用。為慳法故追訪受持。為生天樂持戒修行。求有染果供養三寶。為貪利譽自說己德令他脫難

還自攝受。耽定味等捨利有情。若純利他如以邪見修行施等。以無因見缺行說法。此等純利皆應除斷。無罪二利應善勸修。三、真實義處。謂於如所有性。盡所有性。世間所成。道理所成。二障淨智所行真實等。隨應修斷。四、威力處。謂神通威力。六到彼岸能斷極等。乃至與當來果善法威力。為利有情堪忍大苦。四生信委八相現化。逆胎官等。遇皆饒益等俱生威力。法界有情處時法器普能了知。神通化境遍無邊界等共。不共威力。知此五力應正勸修成自佛法。五、菩提處。謂智斷等一切功德。應遍達希當果證。如是五處最先應達所化機宜。方應發起利他勝行。次知實義可斷可修。於威力門修成自利。後於果位無上菩提愛樂希求精勤修證。知學處已。次應修學。修學法者。初於三寶功德。佛菩薩威力。諸真實義。無倒因果。應得義利。得此方便。善言善說契經等中。淨信勝解決定喜樂。次應求法。當於一切佛法內論。因論聲論醫論工論。應正勸求。應云何求。於佛法應住猛利愛重求聞。設為聽聞一句善法。路猶鐵地向歡喜入。何況欲聞多善言義。雖愛自身及諸資什。比愛正法非為賢喻。無足無德深信柔和。心直見直愛德愛法。往法師所無詰難心。唯作妙實慧眼。智明勝果無罪悅意之想。深生敬重無高慢心。不作壞戒卑族。醜陋拙文鄙句異意之想。唯為求善非顯己德。不為名利而求正法。應時殷重恭敬聽聞。勿起損害順求過心。於其自身亦不輕蔑。唯

為求解。專精屬耳掃撥攝持。何義故求。於內明處為自修習利悟於他。於因明處為伏邪論安立正道。於聲明處為令信樂。典語衆生深生敬等。於醫方明處為息衆病安樂衆生。於工業明處為以少力多集珍財廣生饒益。要於此五次第勸求。無障智生資糧速滿。次應為他宣說正法。說五明處隨應利樂。云何而說。謂應安住如法威儀。不為無病處高坐等而說正法。諸佛菩薩敬重法故。令他於法極珍敬故。應無間說。勿作師拳。隨衆所欣次第釋釋無慳吝想名隨順說。於有怨者應住慈心。於行惡者住利益心。於有樂放逸有苦下劣者。應住利益哀愍之心。不起嫉妬自讚毀他。不希名利恭敬讚歎而為說法。次應修行。於佛所制有罪三業善能遠離。所聞事業無倒修行。獨居閑靜思所聞法。無間殷重觀察稱量。未知求知。已知勿忘。未達推佛不生誹謗。恐無慧目直心強信。善知密意異說無動。於離言境專注繫心。離諸戲論無擾亂想。修奢摩他毘鉢舍那。次應教授。應觀於彼心根意樂。隨宜為說處中之行。令其捨棄增上慢等。次應教誡。應遮有罪開許無罪。諸現行事暫行犯者如法諫誨。若有數犯。起無染異親善意樂呵責令懺。下犯權時。上犯永擯。勿令犯者多攝非福。能正行者慈愛稱歎。謙沖曉喻令喜增修。次安三業。先以財物饒益有情。令聽所說奉教行故。於有癡者當行愛語。令其攝受瞻察正理。拔出不善勸安善處。於正事業應共修行。令所化生無他說故。次修波

羅蜜多。施即捨位無貪三業。凡行布施若唯令樂不作善利。或非利樂俱不應與。若唯善利而非安樂。或俱利樂皆應施與。若希財物忒彼所須。規諸斷心應隨自在。若求刀等為自他害。非已財物。媒媾他人。食等有虫。無義樂具。殺害物法。邪作天祀。水陸衆生損殺處所。怨希仇讎。病冀非宜。饒嗜數求。愁憂規損。抑奪卑物。樂惡求位。奪施施他。卒暴損餘。自違學處。怨親等所生分別心。許勝與劣。許多與少。或懷異意。生憤濁心。施已稱揚說恩。向彼撩擲所捨。邪厭惡求。妄與邪施。執為善淨。他之所引。怖自貧窮。餘殘及穢與出家者。曾不告白竊施非法。不合儀物持以惠捨。數求還往親附攝屬。依世名譽。求報恩果。規餘敬歎。意劣限量。初少誑與後便傾敗乖離屬己。自怠策他。不依來者次第均給。心不悅淨。後生悔惱。求真與假。先未運心。不應其時乖儀散亂。蚩笑輕弄令生愧慙見。來囑默研求不與。外道覓過求佛正法。街賣祕藏業未成法。此等有過皆不應為。與上相違一切應作。財寶若乏應思來者。一是安樂非貧苦類。二是危苦無依怙等。授己財足俱應遂願。少應善遣安樂來求。知有懷慳或先貧乏。寄之樹福。方便導利言。無損費仍為饒益。我有珍財隨汝取施。慎勿令彼求者空還。我若施時。汝應隨喜令懷悅意施種漸生。見來求相知樂應與。若有矯詐欺誑乞求。掩過勿傷稱滿其願。令無羞愧歡喜而往。有初欺誑後始覺知。勿舉勿訶但生悲愍。彼愧於我起此愆

違。我懷喜心令彼無罪。若無財寶隨己所能。如法經求令施無闕。於佛正法巧妙宣揚。令諸有情隨應習施。見常惠捨應教數求策施者心。勿令矜闕惡供朋黨不敬忘念。知餘有法應求轉施。或書寫與。若見餘無更寫無力。當應思審我非慳所蔽別礙勝須耶。若有慳礙即應施與。由施癡癡尙應無恪。況令闕乏妙智資糧。若無慳礙但爲勝須。思施彼時爲滅煩惱爲念生類爲滿智因。觀無煩惱見若不施增智資糧。當豐巧慧。亦爲愛念此及餘生。若施彼時便唯念此。如是不施非違淨戒。善設軌儀曉喻發遣。若畜財寶爲作淨故心應奉施諸佛菩薩。雖畜寶財猶住聖種。恒思此福令常增長。如佛菩薩所寄護持。若觀施時不稱正理。應言實首此是他物不許施汝。慳喻發遣。或持餘財恭敬倍施。令知施者非慳故然。知此經等或非己物。於有怨苦德恩有情。應行慈悲喜捨而施。若有四障不能惠捨。應起四智而對除之。一有財寶心不樂施。應思由先曾未串習。今不強捨後更增背。故力勵修生覺悟智。二財矜關心不樂施。思此匱乏障施因緣。應起悲心。自受貧苦。見施利益生忍苦智。三財悅意心不樂施。思此耽著虛妄顛倒。應覺能生當來衆苦。故力勵捨生知倒智。四雖行施唯欣世界。當疾通達是邪果見。應觀諸行皆不堅牢離散速盡。不生欣樂唯求菩提生不堅智。應居閑靜起淳厚信。數數緣念多妙財寶。以意解力施諸衆生。故少用功生無量福。於所寶愛能自開捨。設艱

辛得亦勿慳恪。信心恭敬自手應時不損自他。而行惠捨。此有三種。與淨妙物廣修財施。拔除恐怖修無畏施。勸修善業而行法施。速疾而與不作稽留。非彼疾望如速捨者。隨有即施非積方捨。於彼謙下無競無慢。戒即受學淨戒三業。凡修淨戒。正受淨意犯已還淨。敬念無犯。正受有犯。觀他起愧。淨意有犯。自願生慚。故能護戒。還淨敬念。由前二故離諸惡作。初二後一能不毀戒。犯已還淨能還速出。即妙無量饒益大果勝利淨戒。在家出家俱修三種。一律儀戒。謂即七衆所受律儀。住出家者捨輪王位如棄穢草。不希天欲。況餘財位。尙厭勝果。況卑賤事。勤更修餘。非戒爲足離惡言念。設起速悔。漸爲拘檢正理言念。聞難行事心不驚怯。恕己勤修。不伺他非常察已過。見諸凶暴悲心攝受。害觸無患勿行呵擯。有過悔除警更勿犯。少欲喜足堪忍衆苦。不掉不躁威儀寂靜。離矯誑等諸邪命法。二攝善法戒。謂受戒後爲大菩提所集善法。依戒獨處起聞思修。尊所敬事病所慈愍。說施善哉德施讚嘆。於善隨喜。諸善週向發願供養。精勤護戒飲食知量密護根門。初後夜中常生覺寤。親依善友勿顧身財。於惡法中皆不忍受。善知因果乃至捨障。便能漸次住十度中。三饒益有情戒。於諸有情無倒事業皆爲助伴。病者供侍。宣者導導。聖者攝義。啞者曉導。迷示遇途。疲施安息。缺支者惠以荷乘。愚駭者誨以勝慧。除彼纏等。解他勝蔑。勸斷慳惡。教獲珍財。令信聖教盡結離苦。守恩

思報見讚善來。歡慰吐誠談談設座。隨答名利等增非劣。怖者救護憂者開解。恒備資財隨求即與。初爲依御後方濟給。若自匱乏巡覓與之。有衆同用自無隱費。數數應行教授教誡。除無利行餘隨他轉。非訶違犯終不惱他。亦不輕謂令生愧。不彰他屈。不自貢高。不極親近。非不親近。亦不非時親近於彼。不毀他愛不讚他憎。非情交者不吐實誠。不屢希求不乖先諾。是名無量大功德藏。若諸菩薩先於菩提發弘願已欲勤修學。於能開授如法請受。時彼菩薩令求受者生殷重心專念長養爲正開授。若無授者。於佛像前如法自受。此後數思菩薩應作。非所應作聽聞解釋契經本母。若雖聰慧廣說乃至謗菩薩藏不應從受。不信謗毀亦勿開示。如住淨戒具大功德。彼誹謗者亦成大罪。言見未捨終不免離。非唯他勸及爲勝他。自慧思擇起堅固受。有四他勝處法。一爲名利恭敬自讚毀他。二從求財法慳恪不與。三害惱歸謝不捨怨結。四謗菩薩藏樂宣像法自信隨他。犯此不堪增長淨意攝大資糧。相似菩薩非真菩薩。略由二緣捨此淨戒。一捨無上菩提大願。二上品纏犯他勝處。下中纏犯不捨淨戒。數犯四種都無慚愧。樂犯爲德名上纏犯。非一暫行即名爲捨。若無二緣。雖轉餘生淨戒不捨。餘生志失雖數更受覺寤戒念。非新受得。住此戒者於佛法僧及安造處。應日中隨應供養。下禮一拜。少讀四句。極生一信隨念實德。無令空度恭敬策勵。勿生大欲厭捨名利。

敬待善德依理酬對。赴如法請。受無染施。捨無染法。於性遠離等護持。若為利他隨應現起。應住正命。三業寂靜。毀厭生死欲欣涅槃。惡聲稱譽自護清淨。陳謝侵犯不酬廣弄。無染管御。時量倚眠離愛談論。卑下求法斷除五蓋。不毀二乘。善究菩薩藏方學聲聞藏。精閑佛法方習外論。上聰敏者於日中二分學內一分學外。猶如辛味而習近之。法可信愛方以利樂。聞如理法勵意往聽。巧依文義敬歡法師。乃至現通能正引攝。如是一切若心狂亂重苦所逼。未受淨戒及住十地皆無違犯。與上相違當知有犯。若上纏犯。或三或多解諸乘者如法悔滅。悔已更受。下中纏犯對一發露。現前若無可對滅者。淨意自誓更勿重犯。由此於犯還出還淨。依此修習得三滿業。一行滿。由無缺犯三業清淨。二意滿。為法出家求大菩提。乃至不為常求異熟。三因滿。昔行妙業今得勝果復能修善。豈非安樂。與此相違衰損危苦。為持淨戒捨大財位。乃至命終無少缺犯。恒不放逸亦不悞犯。由此生生常獲五利。一為十方諸佛護念。二捨命時住大歡喜。三持戒者常為親友。四功德藏成就圓滿。五生常得戒戒成其性。為住其心成就佛法利有情故事精勿犯。忍即於境所有無瞋精進審慧。此有三種。一耐怨害忍。謂遇他害應作是思。此我先業。今若不忍更作苦因。便非愛已成自縛害。又自他身性皆行苦。彼無知故增害我身。我既有知事增彼苦。聲聞自利尚不苦他。我既利他應忍他害。

作此思已應修五想。一念彼於我無始長時或為親屬或為我友。應捨怨害住親善想。二念託來緣唯行。唯法都無有我誰為怨害。應捨有情住唯法想。三念彼生長自性無常。我極報怨不過斷命。誰有智者於彼身命生死法中而欲更殺。尚不應起染濁之心。況復加害。應捨常堅住無常想。四念衰盛者皆為三苦恒所隨逐。我今於彼應設方便令永捨離。何容更苦。應斷有樂住有苦想。五念求菩提本為生類。應與義利攝受為親。何容今者返加怨害。應捨於他住攝受想。自無憤勃不報他怨。亦不隨眠流注相續。故於怨害皆能忍受。二安受苦忍。若逢事苦應作是思。我從無始愚癡過失。為求諸欲向受眾苦。況求菩提成大事業。縱經百千俱胝大苦亦應忍受。況小苦哉。若於一切四事什物妙弊稍悔不生憂惱。世法衰毀乃至病死住四威儀為攝受法。正毀形貌著壞色衣。自就攝。行乞求。棄非法財。絕經欲樂。修善。利益。如法。勤劬。皆能忍受。精進匪懈求大菩提離異染心勿生退轉。三諦察法忍。於三寶等申習淨智善安勝解故。於羸劣卑賤有情。自居尊貴巨擘等所。怨親中等皆能忍受。眾前屏處晝夜往來。乃至疾臥三業修習。於有損惱由忍故離。於有所求由忍故與。恒作饒益先後無異。非一益已捨而不益。怨所速謝。怨謝速受。勿令於己生疲極心。不堪忍所起上慚愧。審觀由忍現世安樂。能除不善引安樂因臨終不悔。後生善趣無怨無讎。證無上覺。亦見不忍所有

苦果。自作教他讚勵慶慰。精進即是修善品時勇悍三業。此略有二。一加行精進。謂修善前心生勇悍先攝誓甲。我今為脫一有情苦以千大劫等一日夜或復過此百千倍數。常處地獄方證菩提。我之勇悍亦無退屈。何況所經時短苦薄。於此能起少分信解尚長無量。大菩提因。何況成就。故修善位無少怯劣。二攝善精進。謂此能引能滿眾行。一切分別煩惱異論苦觸不動。殷重乃至離慢而行。世尊恒時稱讚精進。故能滿善疾證菩提。三饒益有情精進。謂即前說利樂有情種種策勵如是遠離身資什想。盡眾同分無間無疲。平等通達功德相應。不緩不急無倒修習。能令染法不生斷滅。亦令白法新生廣大。三業淨三慧增。無捨無退無下無倒勤勇而行。有勢有動有勇堅猛不捨善軀。猛利樂欲等修無倦。如滅頭燃疾斷煩惱。法隨法行。護己利他靜慮即是聞思為先心一境性。此有三種。一現法樂住靜慮。謂離分別捨掉愛相。能生輕安寂靜等持。二引發神通靜慮。謂能引住神通等持。三饒益有情靜慮。謂為利樂所有等持。由依靜慮能成呪術息災厄。除眾病致甘雨拔怖畏。施財位與飲食。諫誨放逸造應作事。神通記說教誡變現。乃至放光息除眾苦。亦能永斷一切重障。慧即於境如理簡擇此有三種。一於所知隨覺真慧。謂於無我真勝義中平等明覺。二於五明三聚妙慧。謂攝受此能速圓滿智資糧覺。三作有情諸義利慧。謂助伴等俱行妙覺。學內明處淨慧為依。

示現愚癡教導放逸讚勵怯弱慶慰勤修。次修四攝事。一者布施。如上已訖。二者愛語。常說悅意諦實如法引義之語。遠離顯覺含笑。先言命進問安。隨宜慰喻。見有昌盛而不自知覺善法增而申慶悅。說佛法教恒為勝益。於已怨仇起清淨意。於極癡者暫除疑惑。於異福田詭誑惡行。都無嫌恨修難行愛語。欲除障蓋為說先作。心調善者為說諦法。多放逸者誨令出離。有疑惑者談說決擇。依四淨語起八聖語。三者利行。由愛語故先示正理。隨所覺處悲無染心勸導調伏安處建立。能令獲得現利財位後利出家俱利離欲輕安解脫。習近惡友未植善根。著大財位深極放逸。外道僻執邪見誹謗。常起八纏十惡業者。於此一切皆能開解起大悲心。雖受大苦心無勞倦倍生歡喜。雖處財位最勝第一。而自卑屈如僕如奴如旃茶羅如孝子等。無染無偽真實哀憐。慈愍之心永不退轉。四者同事。以此義利若勸他學亦自修學。教他知已所修同事。善根堅固不生退轉。令作是念。此所教我定有利樂。彼自行故。不爾便言。汝自不善。何能教我。汝且於他諮受此事。次供養三寶。一於對現前佛設利羅及制多等所親面供養。二於餘三世十方佛制多等作佛等想修不現前供養。三現對前時復作是念。一佛制多等法性即三世十方諸佛制多等法性。故我今者現前供養一佛制多等。即是供養三世十方佛制多等。修現前不現前供養。若佛滅後造一或多佛制多等而為供養。當獲無

量大福德果。受大梵福無數大劫不墮惡趣。亦滿無上菩提資糧。四於如是所唯自供養。五若起悲心以隨力物施貧苦等。願彼安樂令他供養。六或俱供養。七以花香等敬問禮拜。乃至以珍寶等修財敬供養。八即以財敬長時多妙乃至淨心迴向菩提修廣大供養。九不以輕慢矯詐放逸不淨物等。修無染供養。自力集財從他求得。發願想化為百千身恭敬禮拜。一一化身出百千手持散花香。出百千聲歌讚實德。復出百千妙莊嚴具而為供養。於瞻部洲乃至十方所有供養普生隨喜。雖少用功而興無邊廣大供養。應起善心真歡喜心精勤修學。十若有須與修四無量。乃至少時信忍離言真如法性。起無分別住無相心。即為守護菩薩淨戒乃至修行四攝事等。修正行供養應念。此為最上勝妙。過前供養百千萬倍不可比喻。修供養時應念。如來是大福田具大恩德。有情中尊極難遇。獨出眾義依止。於法於僧供養思念隨應亦爾。當獲大果。說不能盡。次應親近善友。戒無穿缺多聞。修證哀憐無畏堪忍無倦言詞辨了。名善友相。求施利樂於此正知有力善權饒益不捨大悲無偏名為善友所作不虛威儀圓滿言行敦肅無矯。無嫉妬吝嗇。捨是名善友可為依信。諫學令憶教授教誡能為說法是名善友於所化生為善友事。有病無病愛敬供侍。翹問迎禮修和敬業。四事什物不闕應時詣敬承事問聽無動。名為親近。次修無量。法界有情總為三類。一無苦無

樂。二有苦。三有樂。於此三類慈悲喜捨。於其十方初有情類。欲求樂者。作有情解無倒與樂。名有情緣慈。作唯法想假設有情。名法緣慈。復於諸法離分別想。名無緣慈。於有苦者欲拔苦故修有情緣悲。於有樂者助彼喜故修有情緣喜。於無苦無樂者起離癡想。於有苦者起離瞋想。於有樂者起離貪想。平等欲令離諸惑故名有情緣捨。餘並同前。三無量中。初共外道。次共二乘。後唯菩薩。初三安樂。後一利益。次修慚愧。若有應作而不隨之。隨不應作。於覆己惡。已可悔事隨逐不捨。應隨內身羞恥非法違崇賢聖重善法修起於慚。外顯世軌羞恥惡名輕侮凶頑拒憚惡法修起於愧。次修堅力。禁制染心勿隨惑轉。雖遭大苦修行無苦。怖畏無動勇猛思擇堅持自性。次觀世間命濁有情濁煩惱濁見濁及以劫濁厭離憐愍。見器成壞修無常想。觀自內身六界集起假立名性。而不堅執。年德著尊迎敬問禮。如父母想。二俱相似。如兄弟想。俱卑劣者慈愛勸修。如男女想。處尊見卑終不厭懷。縱懷資給攝受隨順。若識不識有病無病貴賤貧富。一切等心為友為朋。無怨無隙。設有違犯終不斥諱。勿令須臾住不安樂。離十四垢藏隱六方。遠四惡朋攝四善友。分財平等。他物不規。審觀財寶稱直買賣。彼若不解無枉豪釐。次修四依。唯求於義不依飾文。起敬愛故。唯依於法不依說者。心住理故。唯依了義經不依不了義經。無疑慮故。唯依於智不依於識。證決定故。以要

言之。四無礙解乃至四妙總持三十二相業乃至一切種妙智。皆是菩薩正所應學。以身語意普為有情於一切時歡喜無變。不損惱他。唯見功德真實寂靜。心善決定不怖異熟等。修一切種皆令現行。不淨觀等乃至三十七種菩提分法。菩薩雖與二乘別修而不作證。皆如經說。次應修願。總發一種攝一切願。謂攝受正法。復有三願。一於生生得正法智。二無厭心為衆生說。三捨身命財護持正法。復有四願。一未離苦者速離。二未得樂者疾得。三未發心斷惡修善者發心斷惡修善。四未成佛者早得成佛。復有五願。一者發心最初願得無上菩提。二者受生願。願生善趣隨順饒益。三者所行願。願正思擇修諸善業。四者正願。願攝一切菩薩功德若總若別所有正願。五者大願。此有十種。願當獲得上妙供具供養諸佛。願護正法傳持不斷。願如諸佛八相現化。願行一切菩薩正行。願普成熟一切有情。願諸世界皆能示現。願能淨修一切佛土。願諸菩薩同趣大乘。願所修行皆不虛棄。願當速證無上菩提。欲令所修果廣大故修一一行皆發此願。如上所說一切願行四十心中通所修法。位別修者。初發心住學十種法。供養佛讚菩薩護衆生心親近賢明。讚不退法修佛功德願生佛前修習三昧讚離生死為苦歸依。亦修十力。如是餘位各有二十別所修法。廣如經說。然此位中多修散行。少亦修定未以制伏將入加行位。前方便中先修三三摩地。諸法有二。謂有非有。有為

無為名之為有。我及我所名為非有。於妄生死依他有為可厭逆故。修無願三摩地。於真涅槃圓成無為正願樂故。修無相三摩地。於我所遍計所執非有事中無願無願願故。修空三摩地。此若但言空無願相。通有無漏三慧定散。言三摩地。通有無漏。唯修非散。言解脫門。唯是無漏。亦修非散。此位所修准義應悉。次修四種法。嗢拈南。欲令有情清淨故說。一觀諸行皆是無常。有生滅故。二觀無常皆悉是苦。具逼迫故。三觀涅槃性相寂靜離苦縛故。四觀諸法皆都無我。無主宰故。修方便已。次於加行極頂二位修四尋思。忍世第一法修四如實智。即修空相修自利已。通修五無量起利他善巧。為饒益故。初觀六十四種有情。依處受化次觀十方世界差別。有情在彼染淨可得次觀善等諸法類異。即此有情有堪任勢力修解脫苦者次觀五十五種所調伏差別。要由善巧令得解脫次觀隨應調伏方便。於加行位修二利。已於初地中以無漏觀證達理事。名真相見。無少散修。如略行中已略解相。從此位後於十地中修十勝行斷十重障證十真如。十勝行者。謂前施等六到彼岸。又加方便願力智度。一切妙行皆此十攝。方便善巧有十二種。悲心願樂。了知諸行。欣佛妙智。樂處生死。輪迴不染。熾然精進。此六為內。令以少善感無量果。令以少力攝大善根。憎聖教者除其悲惱。處中住者令其趣入。已趣入者令其成熟。已成熟者令得解脫。此六為外。如是十二總束為二。一迴向。

二拔濟。願有五種。此總為二。一求菩提。二行利樂。力有十種。總攝為二。一思擇。二修習。智證諸法安立淨智。此亦有二。一受用法樂。二成熟有情。於前所說施等諸行。十地所修過前增勝。謂總求身及支節等以無染心而隨彼欲。若求為過。事以百千身命布施終不遂彼。施意若淨。現利衆生有乞身支。魔等與惱。癡狂心亂。皆不應與。若慫食吐等活命衆生。應數吐食等而行布施。一切有恩未喻親屬。雖已曉喻求者凶殘害等。妻孥將為僕隸。皆不應施。與上相違應行惠捨。寧犯性罪自墮地獄。終不令他逆業成就。審起思惟心非不善。深生慚愧憐愍殺之。暴惡宰官方便黜廢。劫守盜財奪廢隨還。無屬繼心求非梵行。方便隨許令種善根。出家菩薩皆不應爾。為拔他難起虛誑語。令離惡朋說離間語。遮越正略出庵惡語。引攝機宜行難穢語。由此便生無量功德。或現神通示諸惡趣怖之令見永離不善。若無信等問事不答。示相現通令怖信等。行楚利行令得利益。若遭苦迫能無異想證諦察忍。勇悍無倦。能住殊勝甚難思度十力種姓所有等持。命終不捨還生欲界。能起勝義平等遍滿將正已覺。由此能知諸法無我。調伏方便。境界無礙。於攝事中有隱己功德威力是他同事而不顯現。或化怖畏生狗等中非他同事而自顯現。所作善根猶可搖動為令堅住。實現同事。若行放逸二種俱非。於供養中由於佛等得不平等故具足珍寶。或以神通化為無量珍寶衆具。乃至禮

拜持散讚揚十方三寶真行供養。修無量中得有情平等。證俗真故作證修習。即悲無量亦名大悲。緣微細苦。長時修習。猛利發起。極清淨故。修此心時。即修一切菩薩悲心。悲意樂淨。故於諸有情獲極親厚。愛念恩德。無厭代受有堪能心。聲聞已得菩提究竟。深遠厭心不如菩薩悲前行心。由此重修無少內外而不能捨。乃至妙慧無不能入。菩薩菩提由悲建立。故於生死堪忍衆苦。又於十地各有別修。謂初布施乃至第十神通作業。此等隨應皆十行攝。唯說十度不增減者。頌曰

障富貴善趣 不捨諸有情

於失德減增 令趣入解脫

障施等諸善 無盡亦無間

所作善決定 受用法成熟

十種障者。隨修十度十地所斷俱生無明。又有十障。謂異生性乃至諸法未自在障。十真如者。一遍行。由此能得自他平等。二最勝。由此遍修同出離行。三勝流。由此求法不顧身命。四無攝受。由此乃至法愛亦皆轉滅。五類無別。由此得十意樂平等淨心。六無染淨。由此能知緣起無染無淨。七種種無別。由此知法無相不行契經等種種法相中。八相土自在所依。由此圓滿證無生法忍。不見染淨一法增減。九智自在所依。由此圓滿證無礙解。十業自在所依。隨欲化爲利樂事故。一切菩薩應以四相修前諸行。一者善修。皆悉決定委悉恒常無罪修作。二者善巧。令獲義利修登律儀所受當滿應機說法。三者饒益。能

以利樂別總隨與。四者迴向。三門積集去來今世所有善根一切攝取以淳一味妙淨信心迴求菩提不備餘果。應以七相憐愍有情。非怖畏彼。如理勸授。無厭倦心。不待他請。無所希望。遭害不捨平等無限。如是一切名所學法。三世菩薩勤修此等。曾當現證無上菩提。更無增減。諸出家者離攝親屬。棄世業務。能行梵行。捨證圓滿。住淨戒中。出言滅信。諸在家者無是衆德。誠大尊高真勝殊勝

般若波羅蜜多心經幽贊卷上

般若波羅蜜多心經幽贊卷下

大乘 基撰

知所學法如是修已。何相名成能修學者。種行具修成十二住。總攝一切菩薩皆盡。此後方得無上菩提第十三住成圓滿果。頌曰

種。姓勝解行 極喜增上戒

增上心三慧 無相有功用

無相無功用 及以無礙解

最上菩薩住 最極如來住

一種。姓住。猶未發趣無上菩提。於餘住中唯有因轉。相如前說。二勝解行住。從初發心乃至初地。由前修相於自住中。雖已得淨爲得淨故而修正行。起分別慧勵意修作。成苦遲通行勉勵說法。隨力亦能現正覺等利益安樂。於前諸行或未普學。諸相未成。意樂未淨。三極歡喜住。即是初地。如前白品并十大願

皆現圓滿。由此轉名淨勝意樂。超過異生地證正性離生。生如來家成佛異子。紹隆佛種得諸平等。離諸淨害獲實證淨。知於菩提我已隣近。證二空理成二妙智。生大歡喜行十法淨修住。謂信慈悲。惠捨。無倦。知諸論解世間。修慚愧。堅力持供養諸佛。於九住法專精求趣。多爲輪王王此洲界。調伏慳垢。乃至願我恒處最尊。爲有情依作諸義利。或樂精進淨信出家。瞬息須臾證百三摩地。以淨天眼於諸佛國見百如來。變化住持皆能解了。神力能動百佛世界。身亦能往放光明普令他見。化爲百類利百有情。若欲留身得百劫住。見前後際各百劫事。證百法門。化爲百身。身皆能現百菩薩眷屬。四增上戒住。即第二地。由前住中十意樂住淨得入此住。性戒具足。少邪業道諸惡犯戒亦不現行。況中上品。能善了知業道因果。自及勸他行諸淨業。於有情苦得大哀愍如實觀照。廣見諸佛善根清淨。多爲輪王王四天下。止息犯戒。一切威力過前十倍。五增上心住。即第三地。由前作意解了通達。復由十淨心得入此住。能通達諸行有情大菩提。亦正推求。脫苦方便諸煩惱纏無障礙智。淨法界中無分別慧。辨此智見勝三摩地。於菩薩藏精進多聞。不惜身命捨諸所愛。無有師長不誓承事。教誓皆行。身誓受苦。但聞一頌勝得大千充滿妙寶。聞佛一句法能引正等覺淨菩薩行。勝得釋梵護世等果。設有告言。我有一句法能引正等覺淨菩薩行。汝若能投大火坑者。當爲汝說。

菩薩歡喜踊躍言能。正使火坑等三千界。爲聞法故我從梵天向能投入。況小火坑。爲求佛法尚應入大地獄中。況餘小苦。聞已便能法隨法行。能引住世間靜慮等至等。復還棄捨隨願受生。多作釋天帝化。他令斷欲貪。威力過前百千之數。六覺分相應增上慧住。即第四地。由前求多聞成十法明得入此住。得十成熟智。修菩提分法能斷薩迦耶見等一切執著。離阿毘業修讚美業。心轉調柔功德隆盛。安住尋求修治地業。圓滿意樂勝解。聖教怨敵不能傾動。多作蘇夜摩天王化除薩迦耶見。威力過前俱胝之數。七諸諦相應增上慧住。即第五地。由前十平等清淨意樂得入此住。以十方便觀察諸諦。正毀諸行悲惑有情。攝受資糧。勤修正願念慧行等。皆得增長離異作意。以諸方便成熟有情。一切工巧皆能引發。多作理都使多天王化捨一切內外邪法。八緣起相應增上慧住。即第六地。由前十種法平等。性得入此住。覺悟緣起生解脫門。一切邪想皆不能動。爲益有情攝受生死智慧悲隨逐無所著智般若波羅蜜多住現前。證得無量勝三摩地。意樂不壞餘不能奪。多作妙化天王化除。一切增上慢等。威力過前百千俱胝之數。九有功用無相住。即第七地。由前十種妙方便慧所引世間進道勝行得入此住。達佛境界無間缺修。一一利那證十度等菩提分法。有加行行一切圓滿。淨住前導猶名有染工巧智滿超二乘三摩地境。念念能入滅盡定能現菩薩

甚希奇業。多作他化自在天王能授二乘現觀方便。威力過前俱胝百千之數。十無功用無相住。即第八地。由前十種入一切法第一義智得入此住。以前所修四如實智。今得清淨成無生忍。斷四災患愛甚深住。蒙諸如來覺悟勸導授與無量引發門智神通事業。悟入無量分身妙智得十自在。隨受勝利。多作初靜慮天王。創入此住第一利那。所有福智一切威力。過前諸住所得一倍。第二利那過前二倍。至十地滿運運增長。說不能盡。十一無礙解住。即第九地。由前於甚深住不生喜足。復於智殊勝性愛樂隨入。起智加行宣說諸法。說法所作皆如實知。成大法師具無礙解。多作第二靜慮天王。十二最上成滿菩薩住。即第十地。前無礙解遍清淨已堪爲法王受法灌頂。得離垢等無量等持作佛所作。得一切佛相稱法座身諸眷屬。得大光明證利有情佛事妙智遠得無量解脫陀羅尼門神通大念等無數功德。多作過色究竟大自在天王。菩薩道滿資糧周備。從佛大雲堪領廣大微妙法雨。自如大雲同現等覺。普雨法雨殄息塵埃。令善緣穠生長成熱此一一住所斷所修所證功德非餘住無。依各圓滿故別建立。勝解行住趣無相修。所作狹小有缺不定。次後六住獲無相修。所作廣大無缺決定。後之四住圓證清淨領受修果。所作無量勝解行住信等第六心。信生不退不斷善根。十住第七心居位不退不作二乘。至極喜住所證不退永無忘失。至無功用無相住修行

不退。任運進修皆求種智廣行利樂。故留諸感動願受生。由此不說斷煩惱相。生有五種。一除災生。由願自在爲大魚等濟諸飢乏。爲大醫藥救諸疾病。爲大善巧善和諍鬭。爲大國王如法息苦。爲大天神斷邪見行。爲火爲水爲乘爲船爲種種物息除災患。二隨類生。願自在力於傍生等惡類中生彼所行惡而自不行。彼不行善而自行之。如入酒肆能立其志。入諸姪舍示欲之過。爲說正法除彼過失。三大勢生。稟性生時壽量形色族姓貴富最爲殊勝。能除衆生輕慢等過。四增上生。受十王果自在化導隨所應生。五最後生。此生資糧已極圓滿。如慈氏等生婆羅門大國師家。如釋迦等生刹帝利大國王。能現等覺作諸佛事。復以四相攝受有情。一者願普初發心位普願攝受一切有情。皆爲眷屬隨力饒益。二者增上若爲家主。勸識恩惠孝養父母。妻子等所隨時感給。僕隸等所終不逼切而能堪忍。病等瞻療愛語慰喻猶如自身。不生賤想。若爲國王。不行刀杖以法理化財利饒益。依本土田而自食用不行侵掠。視諸衆生如父如子。所言誠諦不行欺詐。勸捨諸惡教修諸善。三者攝取平等無偏不希名利。樂事。徒衆等無染攝受於自義利。正教修習。非邪加行而陷逗之。四者隨時。諸有情類下中上品。長短少時方堪淨故隨應成。熟而行攝受。此十三住七地所攝。一種。姓地。二勝解行地。三淨勝意樂地。此之三地即初三住。四行正行地。即次六住。五決定地。即第

①〔他令〕一〇 ②河二可〇 ③動二點〇 ④〔種〕一〇 ⑤性十〔智〕〇 ⑥想二相〇 ⑦〔一切〕一〇 ⑧〔種妙〕一〇 ⑨〔滿〕一〇 ⑩這二這 ⑪熱二就〇 ⑫〔住〕一〇 ⑬船二般〇 ⑭類二二〇 ⑮除二斷〇 ⑯心十〔住〕〇 ⑰法二志〇 ⑱信二個〇 ⑲乘二乘〇 ⑳附十〔圖〕〇

十住。隨在第三決定中故。六決定行地。即第十一住。七。倒究竟地。即第十二第十三住。因果二中皆究竟故。此前所說諸菩薩行。雖有無量不過四種。一波羅蜜多行。則六十度。二菩提分行。三十七品四尋思等一切妙行。三神通行。即六神通。四成。熟有情行。即所謂伏界調伏方便界無量。如上所說若所學處若所學法若能修學皆菩薩行。勇猛熾然依前修學不見行相。是名為行。此所行法云何名。深。勝空者言。妙理玄邈不可思議。二乘不能曉。凡夫所不測。故名為深。如應者言。真諦智境超言議道。非喻所喻微妙。難知。備三無上具七大。性。體業利樂一切殊勝。白法深海妙寶泉池。非大菩提為法界主無由相稱。故所修學皆名為深。應動趣證。或此一切諸菩薩行真如實相難可圓證。智慧觀照難可獲得。詮教文字難可悟說。萬行眷屬難可成。就。有空境界難可通達。以慧為首餘性或資皆名般若。故並名深。云何名時。勝空者言。若依世俗信學修證求照達空。若依勝義。悟法體空。修行般若。事緒究竟總名為時。如應者言。無上菩提廣大深遠。非少積因可能證獲。於前所說十。二住中。若日夜等時分算數。一一住中經多俱抵百千大劫。或過是數方證方滿。若以大劫超過一切算數之量。總經於三無數大劫方得證滿。經初無數大劫於一行中修一行。故證極喜住。經第二無數大劫於一行中修一切行。證無功用無相住。以意樂淨決定勇猛。後經第三無數

大劫一切行中修一切行。證如來住。此常精進非不爾者。若上勇猛如翹足等。或有能轉衆多中劫或多大劫。決定。無轉無數大劫。故知因位決定經三無數大劫修行圓滿方證菩提。五種彼岸皆能到故。此意即說修五般若三劫分位。或隨自心變作分限事緒究竟總立時名。若達空時唯正智證。既修學位通攝所餘。獨覺利根尙經百劫。況求作佛無多劫因

經曰照見五蘊等皆空。贊曰。此顯由行甚深般若得正慧眼。達空名照。謂色受等諸有為法。皆有三世內外。龜細劣勝近遠。積聚名蘊。此五。謂色受想行識。等言等取處等諸法。勝空者言。前破能觀執顯能觀空。今破所觀執顯所觀空。若變所觀執迷勝義理。於蘊等中妄執為有。如處夢者見境現前。若正了知勝義諦理。不生執著。如夢覺位了境非有。故行般若便照性空。如應者言。雖修一切皆行般若。證真遺妄由慧照空。故此偏說。此中空言即三無性。謂計所執本體非有相無自性。所以稱空。諸依他起。色如聚沫受喻浮泡。想同陽焰行類芭蕉。識猶幻事。無如所執自然生性。故亦名空。圓成實性因觀所執空無方證。或無如彼所執真性。故真勝義亦名爲空。據實三性非空。對破有執總密說空。非後二性都無名空。說一切空是佛密意。於有及無總說空故。如世尊說

相生勝義無自性。如是我皆已顯示。若不知佛此密意。失壞正道不能往

又此空者即真如理。性非空有因空所顯。達執爲有故假名空。愚夫不知執五蘊等定離真有。起相分別今推歸本體即真如。事離於理無別性故。由此經言。一切有情皆如來藏。一切法等皆即真如。說有相事則無相空。令諸有情斷諸相縛。眼類有五。一肉眼非定所生大造淨色。二天眼。因定所起大造淨色。三慧眼照理空智。四法眼。達教有慧。五佛眼。前四覺滿總得佛名。今在因位慧眼達空明了。顯觀。故名照見。然此空性資糧位中聽聞思惟。多唯信解。在加行位方純修觀。雖皆名照猶帶相故而未證真。住十地中起無漏觀。通達真理方實照空。至如來位照見圓滿。知離言境假名為空。雖此空言通空我法。逗舍利子唯說法空。我執久亡不假空故。或復我執依法執生。但觀法空我隨空故。此所說空雖體無異。而依事顯亦有差別。如大經中或說十六。謂內空。外空。內外空。大空。空空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際空。無散空。本性空。相空。一切法空。無性空。無自性空。或說十七。加無所得空。或說十八。又加自性空。或說十九。別加所緣增上及互無空。或說二十。於十八中離無散空爲散空。無覺異空。離相空爲自相空。共相空。釋初頌

能食及所食。此依身所住。能見此如理。所求二諦空。爲常益有情。爲不捨生死。爲善無窮盡。故觀此爲空

●例二到● ●熟有情二就● ●深二染● ●言二說● ●[勝]一● ●性二性● ●就二熟● ●二二三● ●無十(龍)● ●就二熟● ●深二染● ●[即]一● ●則二即● ●[說]一● ●[聖]一● ●[勝]二淨●

為種姓清淨 為得諸相好
為淨諸佛法 故菩薩觀空
補特伽羅法 實性俱非有

此無性有性 故別立二空

經曰度一切苦厄 贊曰勝空者言此上略

說破二執顯二空能度眾苦既照性空離諸
分別如蛾出蠶永離纏裹便度苦厄疾證涅槃
雖依勝義無度無得隨世俗中有度有得
如應者言由照性空能越生死顯先修益第

三練磨心也謂觀轉依深妙難證若生退屈
應練磨心世間有情行施等於命終位尚
招勝果況我今修無障妙善當來不證度苦
轉依如彼行慧已度苦厄捨重依得無龜
重我亦應爾勵已增修不應自輕而生退屈

度者越也脫也苦謂三界有情及處即業煩
惱所生所起理實有漏無非是苦此略有三
諸有漏法性墮還流逼迫不安皆名行苦世
間諸樂必歸壞盡緣合離憂俱名壞苦性已

逼迫更增楚切難忍重生皆名苦苦此苦即
厄災難義故苦或八苦住胎出胎俱受逼迫
眾苦根本名生苦時分朽壞名老苦大種衰

變名病苦壽命衰沒名死苦不愛現前名
怨憎會苦所愛乖離名愛別離苦所希不
遂名求不得苦諸有漏行名略攝一切五取

蘊苦厄謂八難及諸危怖小三災等由未照
空境相拘縛心起分別發煩惱業五趣苦生

既見三種無性為空或照蘊等即真如空分
別不生惡果隨滅故諸苦厄皆能越度如有

頌言

相縛縛眾生 亦由龜重縛
善雙修止觀 方乃俱解脫

據實照空亦度惑業體寬現果唯說度苦即
此空相資糧位中聞思等照初十心位第六
心後信心不退不斷善根便永伏度極重苦
厄故經頌言

若有成世間 增上品正見
雖經歷千生 終不墮惡道

至十住中第四住後龜無明等皆始不行方
能伏度惡趣苦厄生貴住說除滅煩惱永盡
無餘捨離生死能出三界緣起經說外道異

生諸行皆以四愚為緣內法異生若放逸者
福不動行三愚為緣不放逸者所有諸行我
不說以無明為緣故知此後伏離惡趣一切

苦厄第七住後更不退位伏離二乘所應苦
厄至通達位初證真空而後能永度三惡趣
八處無暇貧疾等種一切苦厄或有亦能永

離三界分段苦厄怖煩惱故有八地後方離
此厄七地已前留煩惱故第十地終照空圓
滿一切有漏種子永除變易死等苦厄皆盡

至如來位利樂衆生或時示現非實如是此
觀自在猶未成佛由照空故當必皆除勸示
發心言度一切

經曰舍利子 贊曰勝空者言生由法立法
即生因此廣生空法空後顯如應者言下
陳機感者名述理垂喻示彼勝行除四處也

義段有三初舍利子等總告彰空次是故等
別結所空後以無所得故釋成空理梵云舍
利唐曰春鶯由母辨才指喻為號顯彼所生

故復稱子母因能論子假為名樹正摧邪少
聞多解普暢知見最初悟入今演性空呼而
垂喻唯說勝教以統法顯是理皆空獨告上

人以攝機即時衆咸告彼雖秉告而未悟空
先勸練磨方除四處

經曰色不異空空不異色色即是空空即是
色贊曰謂四大種及此所造即十色處及
法處色性皆變現總立色名勝空者言下

廣法空大經說言所以者何色自性空不由
空故色空非色色不離空空不離色色即是

空空即是色此破二種執色不異空空不異
色者破執世俗所取色外別有真空不悟真

空執著諸色妄增惑業輪轉生死今顯由翳
所見花色目病故然非真空有故依勝義色
不異空如聖教說因緣生法我說空故色即

是空空即是色者破愚夫執要色無位方始
有空於色於空種種分別今顯依勝義色本

性空迷悟位殊義彰彰空色如何色滅方乃見
空如翳見花自性非有豈要花滅彼始成空

故於色空勿生封執應除倒見究竟涅槃由
此二句經作是言色自性空非色滅空如應

者言若依勝義諸法皆空都無有者初雖可
爾理未必然真俗相形俗無真滅色空相待

色滅空亡故非本來色體空也勝空者言
據實此空非空不空翻迷對色悟說色空非

此空言即定為空空亦空故如應者言若
因緣色自本都無應諸愚夫先學來智者是

則凡聖互是聖凡自處師資實為誰迷勝空
者言煩惱成覺分生死即涅槃塵勞之儔

①至二斷②合二令③〔根〕一④變二異⑤名二生⑥非二永⑦名二生⑧〔諸〕一⑨言二曰⑩後二復⑪
(二)十三⑫昔二倍物⑬至二出⑭如二以⑮來二成

爲如來種。諸衆生等本來寂滅。豈非愚夫先即智者。如應者言。若許色事有異空理。可捨色迷而求空悟。既空本色。智卽爲愚。求智捨愚豈非顛倒。且厭生死求趣涅槃。苦樂不殊。求之何用。愚夫生死已得涅槃。聖者更求極成邪妄。勝空者言。俗事迷悟求聖去凡。其理色空何成取捨。如應者言。若許事別。亦說卽空。俱勝義中自成。鈔稱。應未悟者知色卽空。其已悟者不悟空色。精勤聖者可感可傷。懈怠愚夫可欣可樂。如世尊言。云何菩薩隨順會通方便善巧。波羅蜜多。若諸有情於佛所說空性經典。謂一切法皆無自性。皆無有事無生無滅。皆如幻夢。於是等法不能解了。菩薩爲彼如理會通。應告彼言。此經不說一切諸法都無所有。但說諸法所言自性都無所有。故說諸法皆無自性。雖有一切所言說事依止彼故諸言說轉。然彼所說可說自性。據勝義諦非其自性。故說諸法皆無所有。彼一切法所言自性理既從本都無所有。當何所生當何所滅。故說諸法無生無滅。又如幻夢非如顯現。如實是有。亦非一切幻夢形質都無所有。如是諸法非如愚夫言說申習勢力所現。如實是有。亦非一切諸法勝義離言自性都無所有。由此悟入一切諸法非有非無。猶如幻夢其性無二。故說諸法皆如幻夢。如是菩薩普於一切諸法法界。不取少分不捨少分。不作損減不作增益。無所失壞。若法實有知爲實有。若法實無知爲實無。如是開示是名菩薩隨順會通方便善巧。此經意

說一切愚夫如言所執實有可說諸法自性。如實幻夢皆無自性。都無有事無生無滅。非無聖智異俗諦境離言法性。非如幻夢形質亦體都無名無性等。達所執無名悟非有。達聖境有名悟非無。故言菩薩不取少分不捨少分無知爲無有知爲有。若依勝義法體都空無少有者。作此會通便非善巧。稱悟非無不捨少分。亦徒施設乃爲損減失壞正理。由此故知。此經意破先執色有故說色空。空者無也。非法性空。愚夫所執當情色相本性非有。若執非空及色滅無方成空體。既成二倒。故應雙遣顯色事理非如所執。勿起妄情生顛倒見。妄情既斷所執色亡。故斷依他遣計所執。如翳既滅不見空花。二乘外道執實作用因緣生法性都非有。故聖說言。因緣生法我說皆空。非謂依他如幻之色亦皆空也。故有頌言

虛妄分別性 由此義得成
非實有全無 許滅解脫故

聖教又說。諸法不自生亦不從他生。亦不從共生非不從二生。雖無所執。作用因緣而有功能緣可得故。此若無者應無俗諦。俗諦無故真諦亦無。依誰由誰而得解脫。或此空者卽法性空。若執遍計所執諸色及依他色定異真有。異俗定別極成迷亂。今顯二色性卽空如無相無爲非證智境。應捨二執趣真。故攝歸空雙除妄見。法性之色體卽真相。不異卽空。此復何惑。聖說二諦各有淺深。彼互相形皆有異俗。有俗俗俗。有俗俗真。有真

真真有真真俗。卽俗真俗。真亦俗真。有俗有真俗無真滅。既非無色而獨有空。亦非色空定不異卽。故真空與色非異非不異。非卽非不卽。今遮定異等唯說不異卽。此不異卽言亦非不異卽。辯中邊說

無二有無故 非有亦非無
非異亦非一 是說爲空相

今說色空互相顯者。令義增明破疑執故。前說觀自在教誡磨心。今說色空等令除四礙。一者二乘作意狹劣欣厭不樂利他。二者於大乘中顛倒推求及起疑惑。三者於聞思等言我能然種種法執。四者現前安立骨。瑣色等乃至菩提執著分別。今說色等不異卽空。令捨二乘劣作意等得無分別出世行成。經曰。受想行識等亦復如是。贊曰。恐彼疑執唯色不異空。唯色體卽空餘法不爾故。以受等亦例同色。能領納境起苦樂捨名受。能取於境有相無相小大無量。無少所有分齊名想。思造善惡無記分位及餘心所等遷流名行。心意識三皆能了別並通名識。謂四識住及能住識。如色而領。如領而知。如知而作。如作而了。故色受等如是次第。然由世執我事有五。謂我身具。我受用。我言說。我造作。我自體。今顯是蘊唯法功能。無實自性非我所故。唯說五不滅不增。愚夫不知爲破我執於非蘊中假說爲蘊。遂執爲有。故今對破並說爲空。二十論云。說無有情我。但有法因故。等者。等取下處界等五種善巧。然大經言。色空乃至菩提亦空。設有一法過涅槃者。

●亦二得● ●解二矛● ●性+(空)● ●作二化● ●項二續● ●流+(等)●

我亦說爲如幻如化。故此等言通攝一切。勝空如應二皆准釋。大經次言。受想行識自性空。不由空故。乃至廣說。受想行識即是空。空即是受想行識。何以故。此但有名謂爲善。提謂之爲空。此但有名謂之爲色受想行識。

經曰。舍利子。是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減。贊曰。前告法體空。今告法義空。是諸法者。指前對空色受等法。本無今有名生。暫有還無名滅。障染名垢。翻此名淨。相廣名增。翻此名減。勝空者。言依世俗諦。許色等有。可有生等。依勝義諦。色等本空。如何空中更有生等。故生滅等空相皆無。如應者言。遍計所執及依他上自然生法本性空無。法性色等體即空理。皆無如彼二乘等執生等位別。故說空相不生滅等。又若有執有爲淨。流定有生滅。無爲在纏出纏位別實有垢淨。未證真位及證真已有爲無爲互有增減。如是定執皆所執。故體相都無。事如彼執有爲生滅。無爲垢淨通二增減。如見陽焰執爲實水。此水本空何有生等。非無陽焰似水生等。又設難言。若攝歸性依他色等皆即空如。彼有生滅此亦應爾。今義答言。如太空中色雖生滅而空相無。如是依他雖有生滅真空不爾。復有難言。若一切法皆即真空。空相遍在貪等垢染信等淨中。如應垢淨。今義答言。如太空中有色染淨空相不爾。如是諸法雖有垢淨而空相無。故有頌言

非染非不染 非淨非不淨
心性本淨故 由客塵所染

或有難言。若法皆真無別相者。甘露聖教既有增減。真空應爾。今義答言。如太空中色相增減空相不然。如是聖教雖有增減而空性無。皆由事理體相別故。若一切法唯真如空。如何得有生滅等事。以上總說非但色體不異即空。色上生等諸差別義亦不異即空。今通別且略舉三。而實空相亦不一等。大經次言。如自性無生無滅無染無淨。菩薩如是修行般若波羅蜜多時。不見生滅不見染淨。何以故。但假立客名別別於法而起分別。隨起言說如如言說如是如是生起執著。菩薩修行般若波羅蜜多時。於如是等一切不見。由不見故不生執著。

經曰。是故空中無色無受想行識。贊曰。勝空者。言上以色等體義總對於空明不異即。恐義不明。令觀純熟別結空中所無之法。乘前起結說是故言。此言通下諸所無法。如應者言。三乘通修五種善巧。謂蘊處界緣起及諦。隨彼所應爲遠近觀。由二乘等皆隨執有。今對說無。所執空中體義俱寂。故所執蘊其性都無。然佛方便於有爲中施設爲蘊。破五我事漸令入真說爲善巧。非謂實有。故經頌言

如星翳燈幻 露泡夢電雲
諸和合所爲 應作如是觀

有爲之法向非定蘊。所執蘊等何理成眞。法性空如故非蘊相。是故空中都無五蘊。大經次言。復次舍利子。諸菩薩修行般若波羅蜜多時。應如是觀。菩薩但有名。般若波羅蜜多

但有名。色受想行識但有名。乃至廣說

經曰。無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法。贊曰。此說空中無十二處。勝空者言。佛權方便說有處等引令入真。既入真已依眞實義故說皆空。如應者言。唯由根境能與六行爲生長門。說爲處義。然以世間相見。問訊塗香受膳侍給分別故。佛說處次第如是。因位眼耳不至能取。鼻舌身三至方能取。意即八識果俱不定眼耳用勝天得通名。變化非眞唯欲色界。下地諸識有依上者。業緣通定法力皆生。諸位隨應用有勝劣。如次九八七五緣起。色謂顯形表。聲謂執受。不執受。俱大種所生。香謂俱生和合變異。味謂苦酢甘辛鹹淡。觸謂四大及此所造。法謂無對色及餘心所不相應無爲。初五唯二。餘通異熟長養等流。異熟唯欲色。後二通三界。色聲有表意。法通三。十色皆唯無記及善。即離依有假立造名。一切皆通有漏無漏。二十頌曰

依彼所化生 世尊密意趣
說有色等處 如化生有情

此說佛爲妄執有我久沈生死不肯趣求。非處法中說之爲處。如遮斷見密說化生。引令入真除捨我執。二乘等不了方便言說。執爲實有。今顯所執性本都無。因緣法中既非實處。法性。空理亦無處相故。乘前義而結處無。大經次言。眼處但有名。乃至法處但有名。眼處空乃至法處空。經曰。無眼界乃至無意識界。贊曰。此說空

中無十八界。勝空者言。眼界色界眼識界。耳界聲界耳識界。鼻界香界鼻識界。舌界味界舌識界。身界觸界身識界。意界法界意識界。十八界。今舉無初後例。中間十六界。世俗故說有。勝義故皆無。唯有假名。自性空故。如應者言。由根及境能持六識。彼復自持因果性義名之爲界。前處次第識界隨生。故十八界次第如是。能取於境是六內界相。眼等所取是六外界相。依根緣境似境了別是六識界相。此中意界即心意識。心謂第八識。持種受熏趣生等體。善無覆性。能變身器爲有情依。有三位名。一我愛執藏位名阿賴耶。此翻爲藏。能藏所藏執藏義故。二善惡業果位名異播迦。此云異熟。善不善業所招集故。三相續執持位名阿陀那。此云執持。能執持身不失壞故。意謂第七識。染執我相爲有漏依。淨常平等。性善有覆。亦三位名。一我執相應位名有覆末那。緣阿賴耶執爲我故。二法執相應位名無覆末那。緣毘播迦執爲法故。三思量性位但名末那。緣阿陀那等起思量故。能緣所緣短長平等。故七八識各有三名。初二名皆有漏。後一名通無漏。識謂餘六。如自名顯。皆通三性。至佛位中轉異熟識名圓鏡智。九喻影像於中現故。隨應初地轉二末那名平等智。能具十種平等性故。三乘見位轉第六識名妙觀智。隨應具足十勝用故。轉前五識名成事智。起十化業滿本願故。因多分別以識爲主。果皆決斷標智爲名。此前八識即七心界。四智唯善。並法界攝。三照有空

具真俗智。成事照有俗智非真。圓鏡平等恒不動搖。初恒遍觀名一切智。妙觀成事有時間斷。雖此四智皆具衆德。而隨相增起攝不定。然佛說法有略廣門。於蘊義中略說色識處界隨廣。蘊廣心所。處界皆略。爲愚三故。蘊說有爲處說二取。界增取體機欲待故。破我能持施設爲界。二乘等不了便執爲實。所執都無。餘非實界。故乘前義亦結此無。經曰無明亦無無明盡乃至無老死亦無老死盡。贊曰。勝空者言。上無遠觀。下無近觀。此無獨覺隣近所觀。故契經言。爲求獨覺者說應十二緣起法。又說。無明乃至老死唯有假名。自性空故。今說。爲無盡者空也。空亦空。故說無無明盡乃至無老死盡。十二緣起有空俱無。例餘皆爾。今影顯之。如應者言。慈氏尊說。此於染淨皆有順逆。雜染順觀依於生死流轉法說。逆依世間加行法說。清淨順觀依於根本斷障法說。逆依斷已重觀法說。雜染順觀者。初知體性具十二支。一無明。謂迷內外愚。二行。謂福非福不動。三識。謂異熟識。四名色。謂五蘊。五六處。謂六根。六觸。能對境之勝劣。七受。能領境之苦樂。八愛。謂三界貪。九取。謂煩惱。十有。即行至受六支種子由愛取潤能有後有。十一生。謂苦果現起。十二老死。謂衰變終沒。次觀由癡發起邪行。能集當來隨業果識。五蘊相起諸根圓滿。觸受境界種子感果。耽著希求。煩惱滋長。潤前業等。五趣苦生老死憂悲之所隨逐。故契經言。無明緣行乃至生緣老死。識等五支因無

次第。依當起位。說爲後緣。雜染逆觀者。依初習位安立諦說。謂老死。苦老死集老死滅。老死趣滅行。乃至隨應歷觀諸諦。由老死支苦諦所攝。於緣起中先逆觀察。以三種相觀老死支。一細因緣。二龜因緣。三非不定。感生因緣名細。謂愛取有。生自體名龜。謂生支。由此二生而有老死。當來老死細生爲因。現法老死龜生爲因。除二生體餘定無能與老死果。名非不定。雖觀老死苦諦。至愛於後際苦并彼集諦未爲喜足。遂復觀察後集因緣現在衆苦。謂遍逆觀受觸六處名色與識。觀未來苦是當苦諦。觀彼集因是當集諦。觀未來世苦之集諦由誰而有。知由從先集所生起。識爲邊際現法苦有。既知從先集所生起。不應復觀此云何有。由識名色譬如東盧展轉相緣無作者等。是故觀察齊識退還。如是順逆觀察苦集。唯十支已。次觀滅諦。始從老死乃至無明。云何一切皆當滅盡。謂由不造無明爲緣新業行故彼苦方滅。次更尋求證此滅道。憶昔師授於緣起法世間正見念智現前。如是數觀令見增長。是名雜染順逆觀察。清淨順觀者。由先已集正見資糧。能於諸諦漸次獲得有學無學清淨智見。能無餘斷無明及愛。諸無明觸爲緣生受亦復隨斷。於現法中證慧解脫。受相應心貪愛煩惱得離繫故證心解脫。無明斷故應生諸行識乃至受皆不得生。是故經言。無明滅故行滅。乃至觸滅。故受滅。彼受不生無由起愛。由斯復說。受滅故愛滅。乃至愁歎憂惱皆滅。唯有識

言。無明緣行乃至生緣老死。識等五支因無

言。無明緣行乃至生緣老死。識等五支因無

言。無明緣行乃至生緣老死。識等五支因無

等清淨鮮白住有餘依。般涅槃界。名為證得現法涅槃。後有漏盡住真常勝。名無餘依般涅槃界。清淨逆觀者。既斷滅已。還逆觀察。由誰無故老死無。由誰滅故老死滅。知由無作緣生種子現行。二生無故老死無。無常緣生二生滅故老死滅。如是乃至。知由無作緣生發起纏隨眠。三無明無故行無。無常緣生三無明滅故行滅。是名清淨順逆觀察。有依順染不說生支機欲待故。說逆唯九。以業為識。非集緣故。或觀十一。無明無因智種。闕故。世尊如是方便施設。令獨覺等獲自菩提。而彼不了妄執有實染淨緣起。今說彼無令捨執著。於雜染品唯說無明乃至無老死盡。各但清淨品唯說無明盡乃至無老死盡。各但無順而例無逆。舉無初。後例中亦無。故第六地雖作此觀。尚執有實流轉還滅。第七地中方除生滅障。生者順染。即此所無無明乃至老死滅者順淨。即此所無無明盡乃至老死盡。其所無者。謂無所執。作者常住二種緣生非無功能緣起滅理。以契經言。不壞世諦入於勝義。無造受者業不亡故。依他既非定緣起相。真理亦非無明等滅。故並無之。若善惡業一切都無。契經唯應說法非有。何容繁長言亦非無。待因緣故諸法成立。自事既重故應詳究。

經曰。無苦集滅道。贊曰。勝空者言。前無獨覺近觀。此無聲聞近觀。故契經言。為求聲聞者說應四諦法。又說。四諦唯有假名。自性空故。然上。兼下此亦餘境。於緣起中亦修諦

觀。故緣起。後方說諦無。如應者言。勝聲經說安立四聖諦非安立四聖諦。如是八聖諦非二乘所知。分段生死名苦。煩惱及有漏業名集。擇滅名滅。生空智品名道。能顯施設淺智所知名安立諦。變易生死名苦。所知障及無漏有分別業名集。自性清淨無住涅槃名滅。法空智品名道。微隱難知非淺淺境名非安立諦。總合說者。有漏逼迫皆苦。招感。後有名集。故無記法皆非集諦。此即略說生死果因。四種涅槃名滅。無漏有為為證滅路名道。此即略說出世果因。如療病者知病病因。病除除法。觀生死苦苦因苦滅滅法亦然。唯聖智知實名為聖諦。或隨觀察二空真如不作別觀名非安立遠觀四諦各有四行。謂無常苦空。無我因集生緣滅靜妙。離道。如行出。由苦諦行能除四倒故有通局。為入真門。近加行觀不唯觀苦。觀非安立方入真故。於非苦等中佛說為苦等。聲聞等不了如言起著。今破彼執故說為無。依他定非苦集等相。真理何由有彼差別。由此並無。故第五地雖作此觀尚執有實染淨淨相。第六地中方除染淨障。染者有漏。即此所無苦集二諦。淨者無漏。即此所無滅道二諦。

經曰。無智亦無得。贊曰。勝空者言。上無聲聞近觀。此無菩薩近觀。能證道名智。所證境名得。有能證智可有所得。證智非有所得亦空。如契經言。為求菩薩者說應六波羅蜜多法。唯言無智得。總合說故。若法非空。初有所行。後可有得。法既非有。初無所行。後何有

得。故大經言。一切智空乃至無上菩提亦空。如應者言。菩薩觀真觀唯非安立。故總說近亦無智得。如有頌言

依識有所得 境無所得生
依境無所得 識無所得生

無分別智證真如位。心境冥合平等平等。能取所取一切皆無。後得智中離諸相縛無虛妄執。亦離二取。復有頌言

由識有得性 亦成無所得
故知二有得 無得性平等

餘位執種猶未斷。故觀不分明謂有二取。破實能取故說無智。破實所取復言無得。又於二法俱遮二取。別遮二取說為無得。能所得故。遮有妙用故言無智。照斷能故。此釋皆除遍計所執。依他幻事非定智得。真如體寂都無二相。故依三性皆說為無。非真智生一切非有說智及智處俱名般若。真無相取不取相故

經曰。以無所得故。贊曰。勝空者言。前說是故空中無色等者。雖結成上。色不異空。無生滅等。而未釋色等無之所由。今顯空中無法所以。若色等中體少是有。應依勝義有少所得。既都無得故本皆空。如大經言。自性空故一切皆空。如應者言。辯中邊言。菩薩正修十善巧觀。一蘊二處。三界。四緣起。五處非處。六根。七世。八諦。九乘。十有為無為。由舍利子漸悟大乘故。此俱無三乘通別近遠。加行根本六種。二真觀位證法事理。所執六相都無所有。依他圓成非定六相。故以無得

①〔般〕一② ③後二復④ ⑤〔知〕一⑥ ⑦有十〔所〕⑧ ⑨開二關⑩ ⑪作二化⑫ ⑬言二云⑭ ⑮〔勝空者言〕一⑯ ⑰能二通⑱ ⑲〔聖〕一⑳ ㉑知二智㉒ ㉓染淨二淨染㉔ ㉕〔多〕一㉖ ㉗真二有㉘ ㉙〔智〕一㉚ ㉛空二無㉜

通釋上無。如大經言。色等諸法無所得。故甚深般若亦無所得。

經曰菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙。無罣礙故無有恐怖。遠離一切顛倒夢想。究竟涅槃。贊曰。勝空者言。上破二執。廣顯二空。下歎二依彰獲二利。此歎因依斷障染利。依即前說行之異名。聖者障。礙者拘。恐者畏。怖者懼。未依慧悟。滯色等有拘溺來苦畏懼。恒生。有虛妄顛倒及生死夢想。由斯欣樂究竟涅槃。既依般若達色等空。便無拘礙苦畏顛倒。以色生死即涅槃故。何假虛求究竟圓寂。故依般若一切遠離。如應者言。下彰依學德歎獲勝利。離苦圓證也。此歎菩薩因位修益。菩薩常時緣說文字學起觀照。尋觀實相修持眷屬。不妄求知一切境界。名依般若。聖謂煩惱障。不得涅槃故。礙謂所知障。不得菩提故。或聖即礙。俱通二障。恐怖者謂五怖畏。一不活畏。由分別我資生愛起。二惡名畏。行不饒益有怖望起。三死畏。由有我見失懷想起。四惡趣畏。不遇諸佛惡業所起。五怯衆畏。見已證劣他勝所起。顛倒者謂七倒。一想。二見。三心。四於無常謂常。五於苦謂樂。六於不淨謂淨。七於無我謂我。於後四種妄想分別名想倒。忍可欲樂建立執著名見倒。心倒者謂煩惱。此有三。一根本。謂愚癡。二體性。謂邊執見一分戒禁取見。取及貪薩迦耶見。三等流謂餘煩惱。夢想者未真智覺恒處夢中。由斯佛說生死長夜。夢由想起故名夢想。前之七倒由妄想生。處夢而行

故名夢想。或前諸倒皆生死因此夢想者即生死果。如處夢中多瞞身境。故偏於果標夢想名。梵云涅槃。唐言圓寂。即體周遍性湛然義。雖真如性無二無別。依緣盡證說有四種。一自性清淨涅槃。謂一切法實相真如。二無住處涅槃。謂大悲慧常所輔翼。出所知障清淨真如。三有餘依涅槃。謂集諦盡所顯真如。四無餘依涅槃。謂苦諦盡所顯真如。有處依初說諸凡聖平等共有。一切有情無生滅等。

本來涅槃。有依第二說。諸菩薩住無所住。及聲聞等不得涅槃。有依後二說。三乘者同得解脫。此中總說。由諸菩薩依般若故。悟三無性。及因我法二空所顯一切空故。其心不爲二障所礙。五怖所恐。七倒所纏。夢想所惑。便能究竟契證涅槃。或諸菩薩由依般若。勝解行位資糧道中。漸伏分別二障現行。於加行道。能頓伏盡。亦能漸伏俱生二障。心無罣礙。見道位中。斷分別執隨順速滿。無有恐怖。於修道位。解行廣增斷諸顛倒。遠離一切生死夢想。當無學道究竟涅槃。四位所彰從增說故。又極喜住。一切惡趣諸煩惱品。及所知障在皮龜重皆悉永斷。能令煩惱皆不現行。心無罣礙。最初證得無漏智故。無功用無相住。一切能障無生法忍諸煩惱品。及所知障在膚龜重皆悉永斷。一切煩惱皆不現前。無有恐怖。因從果名。果已斷故。最上成滿菩薩住。一切煩惱習氣隨眠。及所知障在骨龜重皆悉永斷。入如來住。名爲遠離顛倒夢想。即是二障三住所斷。由斯佛位究竟涅槃。

經曰三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提。贊曰。勝空者言。上歎因依斷障染利。下歎果依得菩提利。三世者去來今。諸佛者非一故。梵言佛陀。此略云佛。有慧之主。唐言覺者。得謂獲證。阿云無。無多羅云上。三云正。藐云等。三又云正。菩提云覺。末伽名道。此不名也。無法可過故名無上。理事遍知故名正等。離妄顯真復云正覺。即是無上正等正覺。大智度論說。智及智處俱名般若。三世覺者由依此故證智達空名得正覺。或唯空性說名菩提。如來妙體即法身故。如應者言。出生死而慧悟。如從夢覺。契法性而數聞。喻若花開。成真俗智具自他覺。慧行俱滿。標以佛名。覺慧圓滿雖更不修。然持不捨濟有情類。故亦說佛依於般若。或依即修佛由因位依行般若得正覺故。此彰五法。一淨法界。即佛法身真如涅槃。具真性相微妙功德。由觀空理所得果故。餘之四智謂有爲德。即是所證受用佛身。修自利因所得果故。爲大菩薩所現淨相廣大佛身。名他受用。爲二乘等現淨穢相不定佛身。名爲變化。俱利他因所宜現故。自受用身具百四十不共實德。謂諸如來三十二種大丈夫相八十隨好。四一切種清淨十力。四無所畏三念住。三不護大悲無忘失法永害習氣。一切種妙智及八解脫。八勝處九次第定。十遍處四無量三解脫門三無生忍三十七種菩提分法。五眼六通四無礙解無諍願智恒住捨性十八不共法。乃至一切智智。種智無量功

●讚二讚● ●後二以● ●〔取〕一● ●或二惑● ●顯二證● ●〔證〕一● ●障二彰● ●說二眞● ●末二末● ●照眞二眞照●
●第二開● ●〔覺〕一● ●〔智〕一●

德說不能盡。他受用身及變化身亦具有此相似功德故。有為功德四智所攝。以智為主。名菩提智。法身具如名菩提斷。如契經言。菩提智。菩提斷俱名菩提。由此故知皆稱菩提。假者名佛。即總假者證得別法。故說諸佛依得菩提。如是總攝諸功德盡。智斷圓滿名無上覺。異生邪智。簡名正覺。二乘分。智。簡名等覺。菩薩缺。智。簡。復名正覺。唯佛圓證。獨得全名金剛分言。一切諸佛從此經出。一切如來從此經生。是故三佛俱是菩提。理趣分說。信學此經速能滿足諸菩薩行。疾證無上正等菩提。故三菩提皆由此得。

經曰故知般若波羅蜜多是大神呪。是大明呪。是無上呪。是無等等呪。贊曰。勝空者言。上已別顯因果。二依斷得二利。下文總數般若勝用。乘前起結名曰故知。妙用無方曰神。無幽不燭曰明。最勝第一名無上。無類可類名無等等。大師秘密妙法紀綱。顯正摧邪除惡務善。靈祇敬奉賢聖遵持威力莫加。故名爲呪。如應者言。梵云陀羅尼。此曰總持。略有四種。一者法。以略教含廣。二者義。以略義含廣。三者能得菩薩無生法忍。慈氏尊說。壹貳壹貳吉貳貳底。鉢陀。賦莎訶。

四者呪。大經中說。納慕薄伽梵帝。鉢刺婆波羅頭多曳。咀姪他三室。囉曳四室。囉曳五室。囉曳六室。囉曳細七莎訶。此呪神力廣說如經。念慧二能具含萬德。順此古說總立呪名。此乘前結法義二持起下。

呪持說故知也。由此總持出。過異生聲聞。獨覺菩薩四道。或文字妙用。觀照圓鑒。眷屬勝益。實相無喻。或四皆通。故此般若名神等呪。或此般若名大神者。乃至是無等等者之所謂呪。勸諸學者皆於此經修十法行。慈氏頌言。

謂書寫供養 施他聽披讀
受持正開演 諷誦及思修
行十法行者 獲福聚無量
勝故無盡故 由攝他不怠

經曰能除一切苦。贊曰。前明具德。此明破惡。信學證說皆除衆苦。故大經言。能於此經行十法。行。一切障。蓋皆不能染。雖造一切極重惡業。而能超越一切惡趣。假殺三。界一切衆生。終不由斯墮於地獄。傍生。鬼界。設住一切煩惱叢中。而猶蓮花終不爲染。常與一切勝事和合。於法有情得無礙智。能善悟入諸平等性。自他忿等皆能調伏。現世怨敵咸起慈心。常見諸佛得宿住智。所聞正法總持不忘。諸勝喜樂恒現在前。常勤精進修諸善法。惡魔外道不能稽留。四天王等常隨擁衛。終不橫死。枉遭衰患。諸佛菩薩恒共護持。令一切時善增惡減。於諸佛土隨願往生。乃至菩提不墮惡趣。速能滿足諸善薩行。疾證無上正等菩提。隨心所願無不成辦。所以王城四衆總誦念而慶伏。天宮千眼始受持而怨潰。況復深衷懇已因植果圓。不覺拔五趣以爲師。跨十方而爲主。未之有也。

經曰眞實不虛。贊曰。除疑勸信重說此言。

何有棄大寶輪王之位。處寂林而落飾。稱慈父法王之尊。踐衆道而提譽。對諸龍象導彼天人。誑誘羣生誠爲未可。所以經言。如來是真語者。乃至不異語者。故應信奉勿起驚疑。

經曰故說般若波羅蜜多呪即說呪曰

揭諦揭諦 波羅揭諦 波羅僧揭諦 菩提薩訶 贊曰。前說法義二持雖勸信學。欲令神用速備更說呪持。佛以大劫慧悲難修。行加略文字。意趣深遠教理幽。廣不易詳贊般若波羅蜜多心經幽贊卷下

貞應三年甲正月十五日爲助先師真歸上人餘業敬影摸畢兼以此功令故權大僧都重信蕩流轉妄執趣菩提正道及自他群類同開眞解矣 願主性如

No. 1711 (C No. 251)

佛說般若波羅蜜多心經贊

沙門 測撰

將釋此經四門分別。一教起因緣二辨經宗體三訓釋題目四判文解釋

言教起者竊以至理幽寂妙絕有無之境。法相甚深能超名言之表。然則趣理無方乃開二藏之說說教有依具現三身之應。可謂泉水澄清月影頓現諸敵冥動天鼓自鳴。然則應物有時隨機接引。所以如來說三法輪未入法者令趣入。故波羅奈國施鹿林中創開

●〔菩提〕一● ●〔智〕一知● ●〔復〕一● ●〔眞〕一尼● ●〔實〕一眞● ●〔過〕一勝● ●〔行〕一● ●〔蓋〕一悉● ●〔界〕一● ●〔當〕一當● ●〔獲〕一獲● ●〔狂〕一狂● ●〔滅〕一滅● ●〔伏〕一伏● ●〔群〕一善● ●〔乃〕一乃● ●〔波羅蜜多〕一● ●〔大日本藏經〕

生死涅槃因果。此則第一四諦法輪能除我執。爲已入者迴趣大乘。鷲峰山等十六會中說諸般若。此是第二無相法輪。由斯漸斷有性法執。而於空執猶未能遣。是故第三蓮華藏等淨穢土中說深密等了義大乘。具顯空有兩種道理。雙除有無二種偏執此即教之興也。

言宗體者。即總明能詮教體。宗者別顯諸教所詮。然佛教體諸說不同。薩婆多宗用聲爲體名等無記聲是善。故依經部宗相續假聲離聲無別名句等故。依大乘宗諸教不同有處唯聲如無垢稱。或有佛土聲爲佛事。有處但用名等爲體。如成唯識。法無礙智名等爲境有處合說聲及名等如十地經云。說聽之者皆依二事。謂聲名等如何。諸教有此異者。據實以假從實皆用聲及名等以爲體性。而諸事教各據一義故不相違。所以者何以假從實用聲爲體離聲無別名句等故。以體從用名等爲體能詮諸法自性差別。二所依故。假實相藉合說爲體隨闕一種說不成。故以境從心用識爲體。經說諸法不離識故攝妄歸真用如爲體仁王等說諸法性故。所詮宗者略有三種。一隨病別宗二部別顯宗三約時辨宗。隨病別宗者謂諸有情由無明故起貪瞋等八萬四千諸塵勞門。是故如來應病設藥。蘊等八萬四千法門由此一一隨其所應。蘊處界等爲所詮宗。部別顯宗者於一部雖有諸門究其意趣隨部各別。如法華經一乘爲宗無垢即以不二爲宗。依涅槃經

佛性爲宗華嚴寶聖因果爲宗。自餘諸部準上應知。約時辨宗者雖諸聖教部類衆多就時辨宗不過三種。三種即是四諦無相了義大乘如深密說。今此一部諸宗之中無相爲宗。

佛說般若波羅蜜多心經。言題目者佛說即是標能說主。梵音佛陀此翻名覺。具異俗智自他覺滿故名爲佛。開敷妙門令衆生解名之爲說。般若波羅蜜多辨所說法。此土翻爲智到彼岸。心經正顯能詮之教。蘊道之中心王獨秀於諸般若。此教最尊。從論立名故曰心也。經有二義貫穿攝持。貫穿所應說義攝持所化生故。此即依主就能所詮法論立號故言佛說般若波羅蜜多心經。

觀自在菩薩。第四判文解釋。於此經中總有三分。初明能觀智次舍利子下辨所觀境。後以無所得故下顯所得果。所以無序及流通者於諸般若簡集綱要。故唯正宗無序流通如觀音經不具三分。觀自在菩薩者就初分中復分爲二。初標能觀人。次辨觀智體。此即第一標能觀人。若依舊本名觀世音。觀諸世間稱菩薩名音聲語業。以救諸難因而立號名觀世音。猶未能顯觀身意業。而今本云觀自在者內證二空外觀三業。不依功用任運自在故曰觀自在。今此菩薩實是因位一生補處。爲已成佛設爾何失。若是菩薩如何會釋觀音三昧。彼經說曰佛告阿難我今濟實其事不虛。我念觀世音菩薩於我前成佛號曰正法明如來應供正遍知明行足善逝世

間解無上士調御丈夫佛世尊。我於彼時爲彼佛下作苦行弟子。若是佛者如何會釋觀音授記。故彼經曰善男子阿彌陀佛壽命無量百千億劫。當有終極當般涅槃。復曰善男子阿彌陀佛正法滅後過中夜分明星出時。觀世音菩薩於七寶菩提樹下結跏趺坐成等正覺。號普光功德山王如來十號具足。乃至國名衆寶莊嚴。又無量壽曰觀音菩薩於是國土修菩薩行。命終轉化生彼佛國。解曰觀音名同人異故彼此說互不相違。如法華經諸佛同說日月燈明。又解觀音自有二種一實二化。一者實身如觀音經二者化身如無量壽。如法華論釋迦如來成道已久就化相故。今乃成佛雖有兩釋。後解爲勝順諸聖教不違理故。

行深般若波羅蜜多時者。第二辨能觀智於中有二。初明智體後辨智用。此辨智體行謂進行是能觀智深即甚深。深有二種一者即行深。無分別智內證二空離諸分別。無能所行以爲行相故名行深。故大品曰不見行不見不行是名菩薩行深般若。二者境深謂二空理離有無相絕諸戲論。無分別智證此深境故曰行深。梵音般若此翻名智。言波羅者名爲彼岸。蜜多名到順彼應云智彼岸到。從此方語智到彼岸。因智斷障至涅槃城是故說爲智到彼岸。時謂時分智度論說依有爲法假說時分。而時數等非蘊處等諸數所攝法。沙門論亦同此釋。故彼論曰因法假名時離法無別時。瑜伽等設有爲法上前後分位

假立時分。不相應法行蘊所攝。依佛地論亦同此說。故彼論曰。立不相應時節分位。或心影像總釋意曰。般若有三。謂即文字觀照實相爲顯。顯照簡實相等。故言行深般若波羅蜜多時。此中應說三種般若

照見五蘊皆空者。辨其智用有二種。一者自利。二者利他。此明觀空即是自利。將釋此文。先叙諸觀後依前觀。釋此經文言。諸觀者。若夫佛法甚深。本唯一味。學者未悟。乃成異說。是故世尊佛地經說。佛告妙生。譬如種種大小衆流。未入大海。各別所依。水有差別。水有增減。若入大海。無別所依。水無差別。水無增減。如是菩薩未證入於如來清淨法界。大海各別所依。智有差別。智有增減。若已證入。如來清淨法界。大海無別所依。智無差別。智無增減。受用和合。一味事智。親光釋曰。千年已前。佛法一味。過千年後。空有乖謬。佛滅沒已。一千年後。南印度界。健至國中有二菩薩。一時出世。一者清辨。二者護法。爲令有情悟入佛法。立空有宗。共成佛意。清辨菩薩執空撥有。令除有執。護法菩薩立有撥空。令除空執。然則空不違有。即空之理。非無不違空。即色之說自成。亦空亦有。順成二諦。非空非有。契會中道。佛法大宗。豈不斯矣。問有無乖謬。專順佛意。答執我勝論。甚違聖教。佛自許爲解脫菩薩。況二菩薩互相影響。令物生解。違佛意乎。故今略述二種觀門。一者清辨依諸般若及龍猛宗。立一觀門。謂歷法遣相。觀空門立一切法皆悉是空。無生無滅。本來寂靜。自性涅槃。故般若經曰。一切有爲法。如夢幻泡影。如露亦如電。應作如是觀。又思益經云。以心分別諸法。皆邪。不以心分別諸法。皆正。又中論曰。若有所不空。應當有空。不空尚不得。何況得於空。又中論曰。諸佛或說我。或時說非我。諸法實相中。非我非非我。如是等文。誠證非一。是故清辨掌珍論曰。真性有爲空。如幻。緣生故無爲。無有實不起。似空華。二者護法依深密等及彌勒宗。立一觀門。謂在識遮境。辨空觀門。立一切法。通有及無。遍計所執情有。理無。依他起性。因緣故有。圓成實性。理有非無。故深密說。依所執故說一切法皆無自性。寶積經說。若撥諸法皆無性者。我說彼爲不可治者。瑜伽等曰。依所執性。故契經說一切諸法皆無自性。辨中邊論。顯虛妄分別有。於此二都。無此中。唯有空。於彼亦有此。故說一切法非空。非不空。有無及有。故是故契中道。如是等文。誠證非一。是故二十唯識等曰。非知諸法一切種無。乃得名爲入法無我。然達愚夫。遍計所執。自性差別諸法。我無如是。乃名入法無我。叙觀如上。今當釋文。

言五蘊者。所謂色蘊。受想行識。五色根境及法處。色方所可知。有質礙義。故名爲色。苦樂捨受。如次領納。達順中境。故名爲受。諸識俱想。取受分齊。如男女等。起諸說。故名爲想。思等心法。驅役於心。令造善等名之爲行。眼等諸識。於境了別。故名爲識。五種皆有積聚義。故名之爲蘊。如是五蘊。有其三種。一者遍計所執五蘊。情有理無。二者依他起性五蘊。因緣假有。三者圓成實性五蘊。眞實理有。故中邊曰。蘊有三種。一所執蘊。二種類蘊。三法性蘊。斯取新本。十八空論亦同彼說。故彼論曰。所有三種。一者分別二種。種類三者。如如。於此三種五蘊之內。一皆有生法二空。言皆空者。顯所證理。即前二空。依此諸空。分成兩釋。依清辨宗。自有二解。一曰。三中違前二性。非圓成實。故中論曰。因緣所生法。是即說爲空。一曰。三性五蘊皆空。故掌珍曰。無爲無有。實不起。似空華。準此應知。圓成亦遣。依護法宗。三種蘊中。但遣所執。以辨空性。所引理教。具如上說。或有本曰。照見五蘊等皆空。雖有兩本。後本爲正。檢勘梵本。有等言。故後所說等。準此應知。

度一切苦厄者。此即第二顯利他。用此有三種。一曰。苦即是厄。故名苦厄。六釋之中。是持業釋。有漏諸法。無非是苦。故世尊說三界皆苦。然此苦門。略有三種。所謂苦苦。壞苦。行苦。中則有八。謂生老病死怨憎會苦。愛別離苦。求不得苦。五盛陰苦。廣有苦苦。謂二十五有一。皆有生住異滅。四有爲相。故成百苦。二十五有四。人四惡趣。四空及四禪。梵王六欲。天無想阿那含。擬注一曰。苦厄。即是四厄。所謂欲有見及無明。如是四種繫諸有情。令受諸苦。猶如車軌。若依此釋。苦之厄。故名爲苦厄。故六釋中。是依主釋。一曰。苦厄。別有所目。如前兩釋。故六釋中。是相違釋。舍利子者。自下第二辨所觀境。於中有二。初約四句。以辨空性。後依六義。以顯空相。前

中有二初標受化人後正辨空性此即標人。梵音奢利富多羅或云舍利弗多羅。此翻舍利名。鵲鵲多羅此云子。母眼青精似鵲鵲眼故立母名號為鵲鵲。明度經曰鵲鵲子或云優婆塞者從父立號。舊翻身子者誤也。問此般若若是菩薩法何故世尊告舍利子而非菩薩。答如智度論說舍利弗其人得十千三昧。於一切佛弟子中智慧第一故。世尊說一切衆生智唯除佛世尊欲比舍利弗智慧及多聞。於十六分中猶尚不及一。又舍利弗年始八歲凡所立論辭理超絕時諸論師數未曾有。愚智大小一切皆伏自餘因緣廣如彼論。是故此中告舍利子又欲引小迴趣大乘。

色不異空空不異色即是空空即是色者此約四句正辨空性於中有二。初約色蘊以辨四句後類四蘊皆有四句。此約色蘊以辨四句將釋四句。先辨空性者如前分別。空有二種。一者生空二者法空。所說生空有其四種。一者所執我無說之爲空。諸法數中所不攝故。是故瑜伽菩薩地曰有爲無爲名爲有。無我我所名爲無。二者生空所顯真如空所詮故亦說爲空。三者苦諦所攝有漏別空即用有漏五蘊爲體故。成唯識第六卷曰。別空非我屬苦諦故。四者諸法所攝通空非我。即用諸法以爲體性。故諸經說一切法無我。雖有四種依三性理攝以爲三。一所執性空二依他性空三圓成實空。如其次第三性爲體。法空四種雖無正文以理推徵應有四句。法空三種準上應知。若廣分別有十八空如十

八空論。依大般若或說十六十七十八乃至二十。具如彼經。今依三性以釋四句。於四句中初之二句標宗正說後之二句遣外疑情。色不異空者標俗不異真。空不異色者標真不異俗。後遣外疑情外人設疑互相依故爲不異耶。爲相即故名爲不異故作此說。色即是空空即是色非相依故名爲不異。非相即故名爲不異。即依此文西方諸師自有兩釋。一清辨等曰色有三種謂所執等空能遣性體非三性。今言色即是空者遍計所執本來無故說之爲空。據實此空亦非是空。故中論曰若有不空法。則應當有空法。實無不空法何得有空法。後二性空準此應知爲除有執說彼空言。依他起性猶如幻等從緣故空。圓成實性以不起故如似空華自體亦空。有解宗中更有一釋遣前二性非圓成實。兩宗共許離有無相絕戲論。故問色空相對爲一異耶。一體相即便成一執體若異則是異執。亦一亦異事不相違非一非異應成戲論。釋此四句分別成兩解。一外道小乘多依表門。以說四句言有無等有所詮故二依大乘有無等言皆是遮詮。一切諸法不可說故。然一切法皆有二相。謂即自共。自相唯是現量智得非假智言所可得故。若假智言所詮得者謂即共相且如說青莖葉等相其相各異唯現量得。由斯假智及諸名言但能詮表青上共相而說青時遮黃等故名爲說青。非正表青故說遮詮。就遮詮中自有兩說。一清辨宗其性道理不可以名不可以相。破而無執立

而無實。所引理教準上應知。二護法宗實有世俗勝義道理皆離名言。於中真性對世俗故說真性言非無所詮。清辨宗中一師所說亦同此釋。是故護法破清辨曰。若依真性說諸法空便成相符極成之失。於清辨宗遣依他性護法不許故有差別。由斯道理內宗所說有無等言皆是遮詮。遠離一異戲論等失。依清辨宗釋文已訖。二依護法釋四句者色有三種。謂三性色空亦有三種。體即三性是故無著菩薩辨中邊曰。空有三種。一無性空性非有故。二異性空與妄所執自性異故。三自性空二空所顯爲自性故。依遍計色對空四句有其三種。一所執色對所執空以辨四句。隨情所執根境等色不異所執本無之空。是故說爲色即是空。本無之空隨情即有故言空即是色。此是同性相即。標宗二句準上應知。二所執色對依他空以辨四句。附託依他所執實色不異依他無實之空。是故說言色即是空。而彼妄情於彼空處執有實色故言空即是色。標宗二句準應可知。此是異性相即。三所執色對圓成實以辨四句。於圓成性執爲實色不異圓成自性之空。於自性空執爲實色故言色即是空。即是色。標宗二句準應可知。此如依他異體相即。依他起色對異性空有其四句。謂緣生色不異依他異性之空。然此空性是質礙故。是故說爲色即是空。空即是色。此是同性相即。標宗二句準應可知。又釋依他緣生之色對二性空有二四句。對異性故不異前釋。對自性空亦有四句。

謂緣生色用如爲體。然彼空性不異依他。故成唯識作如是說。故此與依他非異非不異。如無常等性。又中邊云此中唯有空於彼亦有此。由斯道理依他圓成互不相離。是故說言色即是空空即是色。非緣生空故說相即。不爾應成違宗失故。此是異性相即。標宗二句準應可知。圓成實性對自性空有其四句。謂圓成實是依他起色。實性故名之爲色。我法二空之所顯故說圓成空。由此道理是故說言色即是空空即是色。此是同性相即。標宗二句準應可知。

受想行識亦復如是者。此即第二類釋四蘊皆有四句。四句相即準上應知。又解此經自有兩本一本如上。一本經曰受想行識等亦復如是。所言等者準下經文有六善巧。謂蘊處界緣生四諦菩提涅槃。今舉四蘊等餘五門皆有四句故說等言。六門義別後當分別。舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減者。自下第二約六種義以顯空相。於中有二。初約六義正顯空相後依空相遣六門法。顯六相中命舍利子如上已釋。六相即是不生不滅不垢不淨不增不減。然此六相西方兩釋。一者清辨二者護法。依清辨宗釋六相者本無今有名生。暫有還無名滅。如說性染不淨名垢離染非垢稱淨。如說執法有用曰增妄計法壞名滅。如說三對六相三說不同。一曰此文約位辨三。謂真空性離諸相故。道前遠離流轉生滅。道中即無惑智垢淨。道後永捨體用增減。一曰此文約性辨三。遍

計所執本來無故不生不滅。依他起性從緣生故不垢不淨。圓成實性以不起故不增不減。一曰此說三對六相一一皆通諸位諸性。總遣三性無所存故。三中後勝。順本宗故。依護法宗理實空相乃有衆多。謂非一異及有無等。而經且說三對六者。生滅即是有爲通相垢淨止辨諸法自性。增減言顯法上義用理實。三空通有六相經意正顯是自性空。生法二空所顯真理通與迷悟爲所依故。

是故空中無色無受想行識者。自下第二依前空相遣六門法。遣六門法即分爲六。此即第一遣五蘊門。謂諸法空具六種相是故空中無五蘊法。五蘊義別如前已釋。此中所說六門法者總顯二乘通別二境。初三止顯諸法性故。是故說言三乘通境。依前法性隨根別說緣生等門。是故後三名爲別境。故法華曰爲聲聞人說四諦法。爲緣覺人說緣生法。爲諸菩薩說六度法。

無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法者。此即第二遣十二處。故今略說十二處義。三門分別。一明教與二釋名字三出體性。言教與者自有二意。所謂悟入生法二空。入生空者如彼二十唯識論云。依此所說十二處教謂。若了知從六二法有六識轉。都無見者乃至知者。便能悟入有情無我。入法空者即此所說遣十二處顯法空理。清辨護法遣法差別如上應思。次釋名者先總後別。初即總明十二處者十二是舉數。處是生長義。謂六根境生長一切心心所法故名爲處。六釋之中是帶數

釋。後別名者如瑜伽論第三卷說。復次屢觀衆色觀而復捨故名爲眼。數數於此聲至能聞故名爲耳。數由此故能嗅諸香故名爲鼻。能除飢羸數發言論表彰呼召故名爲舌。諸根所隨周遍積聚故名爲身。愚夫長夜塗飾藏護。執爲己有計爲我所及我。又諸世間依此假立種種名想。謂之有情人與命者生者意生及儒童等故名爲意。數可示現在其方所質礙可增故名爲色。數宜數謝隨增異論故名爲聲。離質潛形屢隨風轉故名爲香。可以舌嘗屢招疾苦故名爲味。數可爲身之所證得故名爲觸。遍能任持唯意識性故名爲法。第三出體者。眼根者如諸論說。四大所造眼識所依淨色爲體。如說眼根。乃至耳根四大所造耳識所依淨色爲體。意根通用八識爲體。色者如集論說四大所造眼根所行二十五色以爲自性。謂青黃赤白長短方圓麁細高下若正不正光影明闇雲煙塵霧過色表色空一顯色。聲有十一謂若可意若不可意若俱相違若因受大種若因不受大種若因俱大種若世所共成若成所引若遍計所執若聖言所攝若非聖言所攝。香有六種謂好香惡香平等香俱生香和合香變異香。味有十二苦酢甘辛鹹淡若可意若不可意若俱相違若俱生若和合若變異。觸有二十六所謂四大滑澀輕重軟緩急冷饑渴飽力劣悶癢黏病老死疲息勇。如此五塵廣如雜集。諸論同異具如別章。法處即用百法門中八十二法以爲自性。謂心所法中五十一色中

有一。謂法處色不相應二十四。無爲有六。依集論等。八十八法以爲自性。謂四種法處色及二無爲具如彼說。餘門分別廣如別章。

無眼界乃至無意識界者。此即第三進十八界此十八界三門分別。一顯教與二釋名字三出體性。言教與者謂執色心以爲我者及下根者。是故世尊說十八界。次釋名者先總後別。總名十八界者十八是數界是種族義及性別義。一切諸法十八種族及性別故。是帶數釋準上應知。次別名者六根六塵如處中說。六識得名有其二義。一者從境名爲色識乃至法識。隨境立名順識義故。二者從根名爲眼識乃至意識隨根立名具伏發等五種義故。此即色之識故名爲色識。乃至意之識故名爲意識。故六釋中是依主釋。若具分別如成唯識第五卷說。後明體者眼等十二如處中說。眼等六識百法門中如其自名。眼等六識以爲自性。自餘諸門廣如諸論。

無無明亦無無明盡乃至無老死亦無老死盡者。此即第四進緣生門。然此緣生自有二種。一者流轉二者還滅。由無明故能起諸行乃至由生爲緣老死。如是順流五趣四生如滿月輪始不可知。於空中無此流轉。故經說言無無明乃至無老死。由觀智力令無明滅。無明滅故諸行亦滅。如此乃至由生滅故老死亦滅。此即輪前還歸涅槃。故名還滅於空中無此還滅故經亦說。無無明盡。乃至亦無老死盡。如何說此經起門者如法華經。

爲求緣覺故說緣生。而今此緣爲顯法空故說此門。然此緣生不同常釋故。今略以三門分別。一釋名二出體三廢立。言釋名者先總後別。言總名者十二即是總標其數如緣起經。如是諸分各由自緣和合無闕相續而起故名緣起。依瑜伽論因名緣覺果名緣生。於此名中舉數顯宗故六釋中是帶數釋。後出別名者三際中愚於境不了故名無明。福等三業遷流造作名之爲行。眼等八識了別境界故名爲識。相等色等召表質礙故曰名色。

眼等六根生長心等名爲六處。苦等三觸對前境故名爲觸。苦等三受領順違等名之爲受。自體等貪染自境故名爲愛。欲等四取執取境等名之爲取。行識等種種能招生等故名爲有。識等五法本無今有名之爲生。即彼五法衰變滅壞故名老死。第二出體有其三義。一引生差別二正出自性三現種分別。引生差別者無明及行名爲能引能引識等五果種故。識等五種名爲所引是前二支所引發故。愛取有三名爲能生近生當來生老死故。生及老死即是所生。是愛取有近所生故。正出體者能發正感福等三業爲無明支。即彼所發爲行支體親生當來第八識種爲識支體。除後三因。餘因皆是名色支體後之三因如名次第。即後三種有解名色。即攝五種以爲自性。於中隨勝立餘四種。謂賴耶種名爲識支立餘三種。謂六處等能潤行等六種種子。貪欲名愛緣愛復生欲等四取爲取支體。然此四取如瑜伽論第十卷說。如其次第於諸

欲境及餘四見於諸邪戒及薩迦耶見所起貪欲爲取支體。經論同異如緣起等。行及識等六種種子被潤已後轉名爲有。識等五種所生果法始從中有至本有中未衰變位名爲生支。至衰變位總名爲老身壞命終說名爲死。

現種別者有其二義。一就實正理門二相從假說門。相從假說一皆通種及現行。故十地論無明有二。一者子支二者果支。乃至老死應知。亦爾就實正理生與老死唯現非種。識等六支唯種非現無明與行及愛取支皆通現種。第三廢立有其三義。一約定遍廢立諸支二約開合分別諸支三約世地辨其同異。約支廢立者如成唯識第八卷。說問如何老位不別立支。答非定有故附死立支。問病何非支答不遍定故老雖不定遍故立支。諸界趣生除中天者將終皆有衰朽行故。問名色不遍何故立支。答定故立支。胎卵濕生六處未滿定有名色。又名色支亦是遍有有色化生初受生位雖具五根而未有用。爾時未名六處支故。初生無色雖定有意根而不明了未名意處故。問愛非遍有專別立支生惡趣者不愛彼故。答定故別立不求無有生善趣者定有愛故。問若爾不還應無有愛。答雖不現起然如彼取定有種故。又愛遍生惡趣者於現我境亦有愛故。依無希求惡趣身愛。經說非有非彼全無。二開合差別有其二義。一引生相對以辨開合二發潤相對以辨開合。引生相對如彼論說。何緣所生立生老死所引別立識等五支。因位難知差別相故依當

果位別立五支。具說如彼。果位易了差別相。故總立二支以顯三苦。具說如彼。發潤別者。如彼論說。何緣發業總立無明潤業位中別立愛取。雖諸煩惱皆能發潤。無明力勝具足如彼。而發業位無明力增以具十一殊勝事。故謂所緣等廣如經。於潤業位愛力偏增。說愛如水能沃潤故要。數既灌方生有芽。且依初後分愛取二無重發義。立一無明三約世地辨其同異。有二義。一約地辨同異二約世辨同異。地同異者如彼論說。諸緣起支皆依自地有所發行。依他無明如下無明發上地行。不爾初伏下地染著。所起上定應非行支。彼地無明由未起故。世同異者如彼論說。此十二支十因二果定不同世。因中前七與愛取有或異或同。若二三七各定同世。如是十二一重因果足顯輪轉及離斷常。施設兩重實為無用。或應過此便致無窮。解曰論依先申自宗一重緣起破薩婆多兩重緣起。尋即可知自餘諸門廣如彼說。

無苦集滅道者。此即第五遣四諦門。如何說此四諦門者如法華經為求聲聞說應四諦。今此經中為顯法空遣四諦法。然此四諦三門分別。一釋名字二出體性三種數差別。言釋名者先總後別。言總名者四是標數。諦有二義如瑜伽論。一如所說不相離義。二由離此故致究竟處是帶數釋準前可知。言別名者諦別不同乃至四種一苦二集三滅四道。三苦所成名之為苦。能招後果故名。集。集苦盡故名之為滅。能除能通故名。為道。

第二出體者苦諦即是有漏五蘊能感惡業以為集諦。擇滅無為為滅諦體。道諦即道無漏聖道。第三種數別者或二或三。所言二者一者世俗二者勝義。於一一諦皆具四諦如顯揚等。恐繁不叙依勝義經亦有二種。一者有作二者無作。由煩惱障及所發業感分段生。彼所感果名為苦諦。能感惡業故名集諦。彼苦集盡名為滅諦。生空觀智名為道諦。無漏業因無明為緣感變易生。所招異熟以為苦諦。能感惡業名為集諦。彼苦集盡故名滅諦。法空觀智名為道諦。問豈不法執不能發業亦非潤生。無漏聖道非苦集諦如何經說無漏為因無明為緣。答如成唯識第八卷說。斷法執及資助緣故說無漏為因無明為緣。理實即前感分段業及所感果由資力故。轉勝轉妙以為變易。廣說如彼。所言三者二種四諦皆具三性。謂所執等如中邊論及成唯識第八卷中。廣辨其相尋即可知不繁具述。無智亦無得者。此即第六遣智斷門。如何說此智斷門者如法華經。為諸菩薩說六度法。今此經中為顯法空遣智斷門。然即智斷自有兩釋。一曰在因名智即是般若。果位名得即是菩提。一曰菩提名智涅槃名得。雖有兩釋後說為勝。諸部般若皆遣菩提及涅槃。故菩提涅槃後當分別。

以無所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙者。自下第三顯所得果於中有一。初正明得果後引例。證成前中有一。初辨觀有能後顯所得果此即初也。於中有三初以

無所得故者辨空離相。理實空性離六門法。舉後顯前但言無得。次菩提薩埵者觀人發意如前所說。菩提名覺薩埵即是所化有情。上求菩提下化有情發此智悲故名菩薩。後依般若波羅蜜多故心無罣礙者辨觀有能。翻名釋義如上。應知般若名智別境中慧。心言即顯與慧俱心。心有二種所謂性相聖礙即是惑智二障。總釋意曰真性空理離六相故。發意菩薩依彼觀智令慧俱心證空斷障。非諸執有異生二乘內證二空斷其二障。

無罣礙故無有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃者。此即第二顯所得果。或有本云遠離一切顛倒夢想雖有二本後本為勝。然所得果有其四種。一無罣礙故無有恐怖者遠離諸怖畏。怖畏即是五種怖畏。如佛地論第二卷說。五怖畏者一不活畏二惡名畏三死畏四惡趣畏五怯衆畏。如是五畏證得清淨意樂地時皆已遠離。二遠離顛倒者遠離果顛倒。即是三四七八三者謂即想見及心。四者所謂無常為常於苦為樂不淨為淨無我為我。七倒不異前三四倒八倒謂即於前四倒更加四種。理實佛果常樂我淨執為無常無我不淨翻樂為苦。三遠離夢想者遠離夢想果。即八妄想其想如夢故名夢想。瑜伽名為八種分別。釋後意曰諸有情類由不了知其如空性。由此因緣能生三事。一者根境二我見慢三貪瞋癡。由貪等故能造諸業能生有情及器世間。由斯長時轉輪生死故。尋思等生法空觀斷除惑業證大菩提故。今略述八分

別義如瑜伽論三十六曰。又諸愚夫由於如是所顯真如不了知故。從是因緣八分別轉能生三事。能起一切有情世間及器世間。云何名為八種分別者。一者自性於一切法分別自性如色聲等。二者差別謂即於彼分別可見不可見等。三者總執謂即於彼色聲等上計有情我舍軍林等。四者我分別。五者我所此二分分別於諸有漏有取之上即計為我感計我所。六者愛分別。七者非愛。八者俱相違。如其次第於妙非妙及俱離事所生分別。三藏解曰八種皆以無記異熟生慧為其自性。或可尋伺以為自性生三事者。初三分別能生戲論所依緣事六根六境。次二分能生我見及以我慢。後三如次生貪瞋癡。當知此中所依緣事為所依故生我見慢。見慢為依生貪瞋癡。由此三事能現有情及器世間流轉品法。四尋等觀具如諸論。此經意曰由般若故內證法空遠離顛倒八種妄想。四究竟涅槃者證得涅槃。涅槃略以四門分別。一釋名字二出體性三種數多少四問答分別。第一釋名舊曰梵音名為涅槃或云泥洹。此土翻譯名為寂滅。大唐三藏曰波利匿縛唎此云圓寂。究竟離障生死喧動故曰圓寂。謂欲存舊名為涅槃。第二出體諸說不同。薩婆多宗有餘無餘皆用擇滅無為為體有實自性。依經部宗煩惱滅處名為餘依。苦果盡處名無餘依。假而非實自有兩釋。一曰滅諦為體感業滅處滅諦攝故。一曰皆用道諦為性於道建立惑等滅故。今依大乘諸說不同。登

無礙曰四德為林玄致為本。真諦三藏說大乘中有四涅槃三。是道果本來清淨非道果攝。又說般若及以大悲為無住處涅槃自性。如此等說不可具述。今三藏曰四種涅槃用如為體。故成唯識第十卷曰。四種涅槃皆依真如離障建立。而涅槃說法身般若解脫三事成涅槃者。舉能成智意。取所成離障真如非能成智為其自性法。數類分別自有兩釋。一曰初後即是真如中間二種擇滅所攝。一曰初一即是真如後三皆是擇滅所攝。雖有兩說護法正宗以後為正。第三種數分別者略即二種廣開為四。所言二者一者性淨二者方便淨。開為四者自性清淨有餘無餘及無住處。如成唯識第十卷說。涅槃義別略有四種。一本來自性清淨涅槃。雖有客染而本性淨具無數量微妙功德。唯真聖者自內所證其性本寂故名涅槃。二有餘依涅槃。謂即真如出煩惱障雖有微苦所依未滅而障永寂故名涅槃。三無餘涅槃。謂即真如出生死苦煩惱既盡餘依亦滅眾苦永寂故名涅槃。四無住處涅槃。謂即真如出所知障大悲般若常所輔翼由斯不住生死涅槃。利樂有情窮未來際用而常寂故名涅槃。一切有情皆有初一。二乘無學容有前三。唯我世尊可具四。第四問答問如何善逝有餘依。答雖無實依而現似有。或苦依盡說無餘依。非苦依在說有餘依。是故世尊可言具四。問若聲聞等有無餘依如何有處說彼非有。答有處說彼都無涅槃豈有餘依彼亦非有。然

聲聞等身智在時有所知障。苦依未盡圓寂義隱。說無涅槃非彼實無。煩惱障盡所顯真理有餘涅槃爾時未證無餘圓寂。故亦說彼無無餘依。非彼後時滅身智已無苦依盡無餘涅槃。廣說如彼。問諸所知障既不感生如何斷彼得無住處。答彼能隱覆法空真如故斷彼時顯法空理。此理即是無住涅槃。令於二邊俱不住故。問若所知障亦障涅槃如何斷彼不得擇滅。答擇滅離縛非縛故。問既爾斷彼事得涅槃。答非諸涅槃皆擇滅攝不爾性淨應非涅槃。有說亦是擇滅所攝廣說如彼。已外問答如理應思。三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提者。自下第二引例證成。於中有二初正明得果後約用歎勝。此即初也文有三節。三世諸佛者辨得果人。三世即是過現未來有為法也。如其次第曾有現有及以當有以為三世。又說如次當不有法正現有法曾不有法以為三世。然此三世有其三種。一種子三世二道理三世三唯識三世。如此三世諸宗同異具如諸論。如理應思。梵音佛陀此翻覺者。具有五義故名為佛如佛地論言五義者一具二智一切智二離二障煩惱三達二相一切法一四具二利自利二利他三達具此五義故名為佛。次依般若波羅蜜多故者辨能得智如前可知。後得阿耨多羅三藐三菩提者顯所得果即是菩提。梵音如上。而翻此言諸說不同。一曰阿之言無縛多羅云上三名正教言真後三名正菩提曰道。總言

無上正真正正。正道。一曰阿之言無縛多羅曰上三名正義言遍三云知菩提名覺。如理智緣真如名正。如量智緣俗言遍。無分別智斷二無知名知。菩提出睡夢之表稱覺。此四智是菩提體超二乘果故名無上。今大唐三藏曰阿之言無縛多羅名上三名正義名等三又言正菩提云覺。無法可過故言無上。理事遍知故云正等。離妄照真復云正覺。即是無上正等正覺。問標宗得果但說涅槃。引例證成唯菩提者。以覺證滅豈不相違。答理實皆通智斷二德各據一義。影略互顯此。菩提義略以三門分別。一釋名字二出體性三諸門分別。第一釋名梵音菩提此翻名覺。覺有三種謂三乘智而今且說無上菩提。即真俗智雙證二空故名爲覺。第二出體有二種。一就實出體四智爲性故。成唯識第十卷曰菩提即是四智相應心品爲體。二相從假說略有三門。一智斷分別即用二空觀智。及斷二障所證無爲。以爲自性故。瑜伽論菩薩地曰二斷二智名爲菩提。彼說二斷爲菩提者智之果故。相從假說亦名爲智。三二身分別通用三身以爲自性。故攝大乘智殊勝體即是三身。彼曰法身通名智者智之性故似說名智。三五法分別通用五法以爲自性。佛地經曰有五種法攝大覺地。所謂四智及淨法界。彼經真如爲大覺者同攝大乘。覺之性故。依智度論覺之境故名之爲覺。故彼論云說智及智處皆名爲般若。第三諸門分別先釋四智後辨三身。且說四智五門分別。一標名出體門

二轉識得智門三心所相應門四所緣差別門五初得現起門。一標名出體門者一大圓鏡智如依圓鏡衆緣影現。如是依止如來智鏡諸處境識衆像影現。從識立號即用第八相應心品以爲自體。有十一喻如佛地經。二平等性智自他有情悉皆平等從用立號名平等智。有十平等如經廣說第七相應心品爲體。三妙觀察智相應心品善觀諸法自相共相從用立號名妙觀察智。有十種喻如經廣說第六相應心品爲體。四成所作智普於十方示現種種變化三業所應作事。此亦從用名成所作智。有十種喻如經廣說五識相應心品爲體。二轉識得智者佛地第三。有二師說。一曰轉第八識得大圓鏡智。轉第七識得平等性智。轉第六識得妙觀察智。轉五現識成所作智。一曰轉第六識得成所作智。轉五現識得妙觀察智。此不應理非次第故。說法斷疑則遍觀察非五用故。無性攝論亦有兩釋。廣如彼說。大莊嚴論同佛地論第二所說。成唯識第十卷中即同佛地初師所說須會三心所相應者一一皆與二十一法心品相應。謂所遍行別境各五善有十一具如佛地。四所緣差別者大圓鏡智如佛地論自有兩釋。一曰緣如一曰通緣一切諸法。雖有兩說後者爲勝。唯識第十亦同彼說。若廣分別具如佛地。平等性智佛地唯識皆有三釋。一曰但緣第八淨識。一曰但緣平等真如。一曰普緣真俗爲境。具如二論。妙觀察智緣一切境無有評論。成所作智有其二說。一曰但緣五

種現境。一曰遍緣三世諸法後說爲正。如彼二論。五現起差別者依佛地論。大圓鏡智金剛心時初得現起。平等性智相應心品菩薩初地初現觀時最初現行。妙觀察智相應心品亦在初地。初現觀時最初現行。成所作智自有二釋。一曰初地已上皆得現行。一曰佛果方得現行。後說爲正。廣如彼論。依成唯識大圓鏡智自有兩釋。一曰金剛心時初得現起。一曰佛果方得現起後說爲正餘如佛地。三身略以七門分別。第一釋名字。第二出體性。第三五法攝身。第四常無常。第五形量大小。第六所化同異。第七依土差別。第一釋名先總後別。言三身者三是標數身有三義謂體依聚故。成唯識第十卷曰。體依聚義總說名爲身。佛地第七亦同彼釋。此即六中帶數釋也。後別名者一自性法身謂即真如體常不變故名自性身。力無畏等諸功德法所依止故亦名法身。次受用身能令自他受用種種大法樂故名受用身。後變化身謂利有情示現種種變化事業名變化身。第二出體法身即用真如爲體。次受用身即用四智自利功德。及爲地上所現化相一分功德以爲自性。其中同異五法門中當廣分別。第三五法攝身依佛地論自有兩釋。有義前二攝自性身中間二種攝受用身。成所作智攝變化身。經說真如是法身故。如金光明經論說轉去阿賴耶識得自性身。大圓鏡智轉第八得故知前二攝自性身。如攝大乘說得自性真如。莊嚴論第八得圓鏡智。此經中說成所作智起諸化業。莊嚴論說成所作

智於一切界發起種種無量難思諸變化事。故知後一攝變化身更動平等性智如諸論說。能依淨土隨諸菩薩所樂示現種種佛身。更動妙觀察智亦如論說於大集會能現一切自在作用說法斷疑。如莊嚴論說又說轉去諸識故得受用。故知中二攝受用身。如莊嚴論說又佛三身皆十義中智殊勝攝故知三身皆得有智。如攝大乘論說有義初一攝自性身。四智自性相應共有及為地上菩薩所現一分細相攝受用身。若為地前菩薩等所現一分麁相化用攝變化身。諸經皆說清淨真如為法身。故讚佛論說如來法身無生滅故。如此等文故知法身即淨法界。具說如彼。莊嚴論說大圓鏡智自受用。佛攝大乘說轉諸識得受用身。然說轉去阿賴耶識得法身者。此說轉去第八識中二障種子。顯得清淨轉依法身。非說鏡智是法身佛。又受用身略有二種。一自受用三無數劫修所成故。二他受用為諸菩薩受法樂故是故四智相應共有及一分化為受用身。經論皆說化身為化地前衆生現種種相。既是地前衆生境界故知非是真實功德。但是化用。經論唯說成所作智能起化業非即化身。但雖三身智殊勝攝法身是智所依體故。化身是智所起用故。似智現故說假為智亦無有過。成唯識論不異前說故不重述。第四常無常者問受用變化既有生滅。云何經說諸佛身常。答由二所依法身常故受用法樂無休廢。故數數現化無斷絕故。如常受樂如常施食故說名常。莊嚴論說常有三種。

一本性常謂自性身。此身本來性常住故。二不斷常謂受用身受用法樂無間斷故。三相續常謂變化身沒已復現化無盡故。具說如彼。第五形量大小者自性法身由如虛空不可說其形量大小。就相而言遍一切處。受用身者有色非色非色諸法無形質故。亦不可說形量大小。若就依身及所知境亦得說言遍一切處。色有二種。一者實色二者化色。言實色者三無數劫修習所生充滿法界。遍實淨土唯佛與佛乃能知之。言化色者由悲願力為入大地諸菩薩衆。現種種身形量不定。為化地前所現化身通色非色。非色無形故無形量。色即不定隨所化故。廣說如彼。第六所化同異者如佛地論。一切如來所化有情為共不共。論有三說。一曰唯共一切功德行願同故廣如彼說。一曰不共以佛所化諸有情類本相屬故。廣說如彼。如實義者有共不共。無始時來種性法爾更相繫屬。或多屬一或一屬多。廣說如彼。依成唯識同第三釋。如論應知。第七依土差別者如成唯識。身有四種所謂自性受用及變化身。土有四種一自性土二自受用三他受用四變化土。即前四身如其次第住四種土。雖自性身與自性土體無差別。而屬佛法相性異故義說能所。其變化身非唯住淨亦通穢土廣如彼論。故知般若波羅蜜多是大神呪是大明呪是無上呪是無等等呪者。自下第二舉用歎勝於中有二。初長行廣釋後舉頌結歎。前中有二初明自利後辨利他。此即初也。所言呪者呪

術之名。明即妙慧證空斷障。言要妙術故以呪言歎其勝用。神用莫測名大神呪。遣暗除癡稱大明呪。超過二乘故云無上。越彼菩薩佛慧均平是故重言名無等等。能除一切苦真實不虛者。此即第二辨利他用。依此妙慧令諸有情越生死苦證涅槃樂。舒舌髮際尙表誠言。況覆三千而語有謬。故經說曰是真語者。故說般若波羅蜜多呪即說呪曰揭諦揭諦波羅揭諦波羅僧揭諦菩提薩婆訶者。此即第二舉頌結歎於中有二。初長行標舉後以頌正歎。然釋此頌諸說不同。一曰此頌不可翻譯古來相傳。此呪乃是西域正音秘密辭句。翻即失驗故存梵語。又解呪中說諸聖名或說鬼神。或說諸法甚深奧義言含多義。此方無言正當彼語故存梵音。如薄伽梵。一曰諸呪密可翻譯如言南無佛陀耶等。釋此頌句判之爲三。初揭諦揭諦此云度度。頌前長行般若二字。此顯般若有大功能自度度他故云度度。次波羅等句即頌長行波羅蜜多。此云彼岸到是即涅槃名彼岸也。揭諦言度度到何處。謂即彼岸是度之處。故云波羅揭諦。言波羅者翻名如上。僧揭諦者此云到竟。言菩提者是彼岸體。後莎婆訶此云速疾。謂由妙慧有勝功用即能速疾到菩提岸。又解頌中有其四句。分爲二節。初之一句約法歎勝後有二句就人歎勝。就約法中先因後果。重言揭諦此云勝勝。因位般若具自他利二種勝用。故云勝勝。波羅揭諦言彼岸勝。由般若

故得涅槃勝岸。故言彼岸勝。就數人中先因後果。波羅僧揭諦此云彼岸僧勝。此數因位一乘菩薩求彼岸人。菩提莎婆呵此云覺究竟。此數果位三身果人。覺法已滿名覺究竟。或可四句數三寶勝。初之二句如次應知數行果法。第三四句如次應知數僧及佛矣。般若心經贊終

略標竟

舍利子。色不異空空不異色。色即是空空即是色。受想行識亦復如是。自下第二明廣陳實義分。於中有五。一拂外疑。二顯法體。三明所離。四辨所得。五結歎勝能。初段文有四釋。一正去小乘疑。二兼釋菩薩疑。三便顯正義。四就觀行釋。初中言舍利子者。舉疑人也。舍利是鳥名。此翻為鷲鷯鳥。以其人母應悟迅疾如彼鳥眼。因立其名。是彼之子。連母為號故曰鷲子。是則母因鳥名。子連母號。聰慧第一。標為上首。故對之釋疑也。彼疑云。我小乘有餘位中見蘊無人。亦云法空與此何別。今釋云。汝宗蘊中無人名蘊空。非蘊自空。是則蘊異於空。今明諸蘊自性本空。而不同彼。故云色不異空等。又疑云。我小乘中入無餘位身智俱盡。亦空無色等與此何別。釋云。汝宗即色非空滅色方空。今則不爾。色即是空非色滅空。故不同彼。以二乘疑不出此二。故就釋之。二兼釋菩薩疑者。依實性論云。空觀意菩薩有種種疑。一疑空異色。取色外空。今明色不異空。以斷彼疑。二疑空滅色。取斷滅空。今明色即是空。非色滅空。以斷彼疑。三疑空是物。取空為有。今明空。即色。不可以空取空。以斷彼疑。三疑既盡。真空自顯也。三便顯正義者。但色空相望有其三義。一相達義。下文云。空中無色等。以空害色故。準此應云。空中無空。以色達空故。若以互存必互亡故。二不相關義。謂以色是幻色必不關空。以空

是真空必不妨幻色。若關於色即是斷空。非

是二不二名為空相

真空故。若關於空即是實色。非幻色故。三明相作義。謂若此幻色舉體非空。不成幻色。是故由色即空。方得有色故。大品云。若諸法不空。即無道無果等。中論云。以有空義故一切法得成。故真空亦爾。準上應知。是故真空通有四義。一廢已成他義。以空即是色故。即色現空隱也。二泯他顯己義。以色是空故。即色盡空顯也。三自他俱存義。以隱顯無二是真空故。謂色不異空為幻色色存也。空不異色名真空空顯也。以互不相礙二俱存也。四自他俱泯義。以舉體相即全奪兩亡絕二邊故。色望於空亦有四義。一顯他自盡。二自顯隱他。三俱存。四俱泯。並準前思之。是則幻色存亡無關。真空隱顯自在。合為一味圓通無寄。是其法也。四就觀行釋者有三。一觀色即空以成止行。觀空即色以成觀行。空色無二一念頓現。即止觀俱行方為究竟。二見色即空。成大智而不任生死。見空即色。成大悲而不任涅槃。以色空境不二悲智念不殊成。無住處行。三智者大師依璎珞經立一心三觀義。一從假入空觀。謂即是空故。二從空入假觀。謂空即是色故。三空假平等觀。謂色空無異故

舍別子。是諸法空相。第二顯法體。於中有二。先總後別。今初也。言是諸法空相者。謂蘊等非一故云諸法。顯此空狀故云空相。中邊論云。無二有此無是二名空相。言無二者無能取所取。有言。有此無者有能取所取。無不生不滅。不垢不淨。不增不減。二別顯中有三對六不。然有三釋。一就位釋。二就法釋。三就觀行釋。初就位釋者。一不生不滅。在這前凡位。謂諸凡夫死此生彼。流轉長劫。是生滅位。真空離此故云不生不滅也。二不垢不淨者。在道中菩薩等位。謂諸菩薩障染未盡淨行已修。名垢淨位。真空離此故名不垢不淨。三不增不減者。在道後佛果位中。生死惑障昔未盡。而今盡是滅也。修生萬德昔未圓。而今圓是增也。真空離此故云不增不減。又佛性論中。立三種佛性。一道前名自性住佛性。二道中名引出佛性。三道後名至得果佛性。佛性唯一就位分三。今真空無異。亦就位分異。又法界無差別論中。初名染位。次名染淨位。後名純淨位。皆同此也。二就法釋者。謂此真空雖即色等。然色從緣起。真空不生色。從緣謝。真空不滅。又隨流不染。出障非淨。又障盡非滅。德滿不增。此生滅等是有為法相。翻此以顯真空之相。故云空相也。三就觀行釋者。謂於三性立三無性觀。一於遍計所執性作無相觀。謂彼即空無可生滅。二於依他起性作無生觀。謂依他染淨從緣無性。三於圓成實性作無性觀。謂前二不有而非滅。觀智照現而不增。又在纏出障性無增減。又妄法無生滅。緣起非染淨。真空無增減。以此三無性顯彼真空相

●即十(是)● ●(色)十即●

意。無色聲香味觸法。無眼界乃至無意識界。

第三明所離。然真空所離歷法多門。統略

有四。一法相開合門。二緣起逆順門。三染

淨因果門。四境智能所門。初是故空中者。

是前不生不滅等。真空中故。無色等者。彼

真空中無五蘊等法。此就相違門故云無也。

理實皆悉不壞色等。以自性空不待壞故。下

並準知。此中五蘊。即合色為一。開心為四。二

無眼等者。空無十二處。十二處即合心為一

半。謂意識全及法處一分。開色為十半。謂五

根五境為十處。及法處一分。三無眼界等者。

空無十八界。十八界中即色心俱開。準上可

知釋此三科具如對法等論也。

無無明亦無無明盡。乃至無老死。亦無老死

盡。二明緣起逆順門。無無明者。順觀無明

流轉門。以其性空故云無無明也。亦無無明

盡。逆觀無明還滅門。以真空故無可盡也。此

舉初支。中間十支。皆應準此。故云乃至末後

一支。謂老死亦流轉還滅皆空也。

無苦集滅道。三染淨因果門。苦集是世間

因果。謂苦是生死報。先舉令生厭。集是彼

因。謂是煩惱業。厭苦斷集先果後因故也。

滅道是出世間因果。滅是涅槃果。先舉令

欣。道是彼因。謂八正道。修之於後。皆空無

有也。

無智亦無得。四境智能所門。非但空中無

前諸法。彼知空智亦不可得。故云無智也。即

此所知空理亦不可得。故云無得也。問前云

空即是色等。明色等不亡。何以此文一切皆

無。豈非此空是滅色耶。答前雖不闕存而未

嘗不盡。今此都亡未嘗不立。故大品云。諸

法無所有。如是有此無。此就無所有。前據

如是有。又前就相作門。此就相害門。一法

二義隨說無違。

以無所得故。第四明其所得有二。初緣前

起後。二正明所得。今初也。言以無所得故

者。緣前起後也。以者由也。故者因也。由前

無所得為因。令後有所得也。大品云無所得

故而得。

菩提薩埵依般若波羅蜜多故。二正明所得

有二。先明菩薩得涅槃斷果。後明諸佛得菩

提智果。前中亦二。先舉人依法。後斷障得

果。今初也。言菩提薩埵者舉人也。義如前

解。依般若波羅蜜多故者。明依此法行也。故

者起後也。

心無罣礙。二斷障得果中有三。初行成。二

斷障。三得果。今初也。言心無罣礙者行成

也。謂惑不關心故。境不關智故。

無罣礙故無有恐怖。遠離顛倒夢想。二斷

障也。言無罣礙故。緣前起後也。無有恐怖者。

外無魔冤之怖。即惡緣息也。遠離顛倒夢想

者。內無惑障之倒。即惡因盡也。

究竟涅槃。三得果也。涅槃此云圓寂。謂德

無不備稱。障無不盡稱寂。簡異小乘化城

權立。今則一得永常故云究竟。又釋智能究

竟盡涅槃之際。故云究竟。

三世諸佛依般若波羅蜜多故。第二得菩提

智果。於中有二。初舉人依法。二明得果。今初

也。謂三世諸佛更無異路。唯此一門。故云依

般若波羅蜜多故也。

得阿耨多羅三藐三菩提。二正明得果也。

阿耨多羅此云無上也。三藐者此云正也。次

三者此云等也。菩提此云覺也。即無上正等

覺也。覺有二義。一正覺。即如理智。正觀真

諦。二等覺。即如量智。遍觀俗諦。皆至極無

邊。故云無上也。上來所得竟。

故知。般若波羅蜜多是。大神呪。是大明呪。是

無上呪。是無等等呪。第五結歎勝能。於中

有二。先別歎。後總結。今初也。言故知者。牒

前起後也。由佛菩薩依般若。得菩提涅槃果。

故知。般若若是大神呪等。歎其勝能。略歎四德。

然有三釋。一說法釋。一除障不虛名為神呪。

二智慧無味名為明呪。三更無加過名為無上

呪。四獨絕無倫名為無等等呪。二約功能釋。一

能破煩惱。二能破無明。三令因行滿。四令

果德圓。三就位釋。一過凡。二越小。三超因。

四齊果。謂無等之位互相。濟等。故云無等

等。十地論云無等者。謂佛比餘衆生彼非等

故。重言等者此彼法身等故。何故不但說無

等耶。示現等正覺故。

能除一切苦。真實不虛。二總結勝能。謂三

苦八苦一切苦也。又分段變易。亦云一切苦

也。除苦決定故云真實不虛也。上來廣略不

同。總明顯了般若竟。

故說般若波羅蜜多咒即說呪曰 自下第二段明秘密般若於中有二。初標前起後。二正說呪詞。今初也。前云是大神呪。未顯呪詞故今說之。

羯諦羯諦波羅羯諦波羅僧羯諦菩提薩婆訶 二正說呪詞。此有二義。一不可釋。以是諸佛祕語非因位所解。但當誦持除障增福。亦不須強釋也。二若欲強釋者。羯諦者此云去也度也。即深慧功能。重言羯諦者。自度度他也。波羅羯諦者。波羅此云彼岸。即度所到處也。波羅僧羯諦者。僧者總也薄也。即謂自他薄度總到彼岸也。言菩提者。至何等彼岸。謂大菩提處也。言薩婆訶者。此云速疾令前所作速疾成就故也。

略釋絕筆述懷頌曰 般若深遠 累劫難逢 隨分讚釋 冀會真宗

般若波羅蜜多心經略疏 法藏。長安二年於京清禪寺。翻經之暇。屬同禮部兼校雍州長史榮陽鄭公。清簡成性忠孝自心。金柯玉葉之芳葩。九列三王之重寄。羽儀朝序城壘法門。始自青衿迄于白首。持此心經數千萬遍。心游妙義口誦靈文。再三懸勅令出略疏。輒以蠡管詎測高深云爾

般若心經贊序

張說撰

萬法起心。心人之主。三乘歸一。一法之宗。知心無所得是眞得。見一無不通是玄通。如來說五蘊皆空。人本空也。如來說諸法空相。法亦空也。知法照空見空捨法。二者

知見復非空耶。是故定與慧俱空中法。入此門者爲明門。行此路者爲超路。非夫行深般若者。其孰能證於此乎。祕書少監駙馬都尉榮陽鄭萬鈞。深藝之士也。學有傳癖書成草聖。酒揮灑手輪鐫刻心經。樹聖善之寶坊。啓未來之華業。佛以無依相而說法本不義。以無所得而傳。今則無滅道存文字。意齊天壤。國老張說。聞而嘉焉。讚揚佛事題之樂石

般若心經略疏

No. 1713 (C. No. 261, 1713)

般若心經略疏連珠記上

立斯題者。示無胸臆爾。謂此記文。是皆佛祖之靈蛇夜光赤野丹淵明月虧全者也。第以朱絲金縷貫連成記。有類蒼梧之珠丘焉。

宋玉峯沙門師會述

將釋此疏文二。初題目二。初標疏題然題目有二種。冠之經首則曰經題。標於疏前乃曰疏目。今即疏題。般若等是所解之經略。疏乃能解之疏。取所解之經目。能解之疏分。取他名有財釋若云之疏。即依主釋。略者要略之略。非別有廣疏也。并序者。兼有一序也。二顯嘉號翻經者。京口僅公所刻。夾科經疏之後

刊。祖師自題云。法藏長安二年於京清禪寺翻經之暇。屬司禮部兼檢校雍州長史榮陽鄭公再三殷勤令出略疏。既曰翻經之暇。非曾預譯場之謂也。沙門者。此翻勤息。天二字疏主之令名。述者述而不作之謙詞也。二本文三。初總標名意。二開章釋文。三慶讚回向。初中二。初通叙玄綱彰般若若大宗二。初正叙幽深三。初超言以指體二。初體玄。夫以等者。夫乃發語之詞。以言由也。眞源者。非虛妄念慮曰眞。是諸法性體曰源。即實相般若無相眞如也。清涼釋利那際三昧云。即窮法眞源謂窮彼利那時相。都寂則利那無際。由達清淨眞如本無相故。則以無相眞如爲眞源矣。貞元曰。妄隨境變體逐相遷。鼓擊眞源浩蕩無際。彼以衣珠祕藏爲物性之眞源。草堂曰般若之心是萬法之體。又曰眞空者。即靈妙心源。良由本是眞如。一心與生滅合。名黎耶。發起根身器界色等諸法。推之無體歸於眞心之空。則第一義空爲諸法之本源。故曰眞源。論曰。以有空義故一切法得成。經云。從無住本立一切法。鎮國曰。無住性空眞如皆實相之異名。疏主又曰。令機證眞源入果海也。則以果海爲眞源矣。素範者。素表無瑕範持自性。謂其體若水霜。性猶珠玉。在煩惱泥不改堅白。論云。如如體中過恒染法。皆悉空空無所有故。疏主曰。素範超情空有以茲雙泯。沖漠者。沖曰深玄。漠言廣遠。疏主又曰。廓無涯而超視聽。深無極而抗思議。論曰。超思惟之境絕窺鏡之域。是豈空界所能獲哉。

答者。取魚之器。罾者。網鬼之罾。以況談思與真理隔絕也。妙覺下二用妙即觀照般若也。鏡國曰。離覺所覺故名妙覺。經云。如來今得妙空明覺。論曰。覺心源故名究竟覺。又論曰。薩般若慧唯有覺照。無一法而非覺故。疏主即曰。妙證真源之知慧也。玄猷者。猷者道也。因也。言此妙覺入真源之正道。克妙果之深因故。下疏云。由斯妙慧翻生死過。盡至真空之際。與願者謂般若淵海深而不可極也。大論云。智慧大海唯佛窮底。超於言象者。經云。般若義者無名無說。又曰。真般若者清淨如虛空。無知無見無作無緣。古德云。體本絕待名說俱寂故。超言象也。前云空寂。乃言象之喻而互舉者。欲文妙耳。周易略例云。言生於象。故可以尋。言以觀象。象生於意。故可以尋。象以觀意。意以象盡。象以言著。故得意忘象。得象忘言。猶罾者。所以在鬼。得鬼而忘罾。答者。所以在魚。得魚而忘罾。存言者非得象。存象者非得意。然彼欲學者捨證而求旨也。今之疏者。乃謂妙空真覺理圓言偏畢竟不可說相故。疏主曰。渺渺玄猷名言罕尋其際。茫茫素範相見靡究其源。是則即言忘言即相忘相。非謂滌除萬物。相塞視聽。寂寥虛豁。然後為真者也。問曰。時然後言非其時而言謂之過言。且此教之興。欲令行者發大心修廣行。破外迴小斷障得果益衆生也。疏主何由約彼為法之源妙覺極果而遽叙耶。答曰。欲顯修因同果地覺故。文殊創問本起之因。至聖首提究竟之果。若性非金玉雖琢

不成寶器。故經云。不能了自心云何知正道。又問。荷叙首楞圓覺頓教深經。可如高論。今此經者列屬五時漸教明矣。何以直叙真源妙覺。以漸漸頓寧無過乎。答曰。吾祖心遊大教妙悟圓宗。行行令了自心。字字朝宗頓旨。圓頓宗主華嚴祖師。豈與夫三時五時之學士。會權歸實之漸人。同日而語哉。又況一經之所宗萬行所由生也。雖真下二三諦以彰玄下疏云。令悟二諦中道生正見故。空假皆中。色空無寄方為此經所宗。第一義諦之真空。故於中有二初二諦存泯。文有二句。上句相達義故雙泯。下句相作不相礙義故雙存。鎮國曰。色空相望總有三義。一相達義。二不相礙義。三相作義。結云。此三無礙方曰真空。亦稱妙有義。記曰。所以真俗雙泯者。真者真空之理為真諦也。俗者色等諸法為俗諦也。又曰。但約緣起萬差為俗。無性一味為真。雙泯者以二諦不一相達義故。以俗害真。真泯。以真違俗。俗亡。互奪兩亡。是曰雙泯。又曰。此緣起法由性空故。令彼幻有亦不得有。是故一切唯是真空。經云。諸法畢竟空無有毫末相。又云。一切法空如劫盡燒等。大般若云。色等空故空中無色。依彼幻有非有之門。及依真空非不空門。說彼真空永害幻有。是故遂令俗相永盡而為真諦。又此緣起法由幻有相故。令彼真空亦成不空。唯是緣起幻有差別故。楞伽云。非遮滅復生相續因緣起故。攝論瑜伽等中明依他起法。永不是無。如是並依真空非空門。及依幻有非不有門。說彼

緣有永非是空故。方為俗諦。如是二諦極相形奪方成本位。瓔珞云。世諦有故不空。真諦空故不有。故雙泯也。二諦恒存者。宗教曰。以若不緣生不無性。故謂緣有者。顯不自有。不自有者則是無性。又無自性者顯非自有。非自有者則是緣有。下經云。色即是空空即是色。論云。智障極盲闇。謂真俗別。執亦不得以性空故。而不許緣生以無緣生空不立故。論云。有為法空以從緣生故。又此是真空非斷空故。若待滅緣生方為空者。是則情中惡趣空也。是故以真奪俗俗盡而俗常存也。又亦不得許緣有故。違害真空。以若不空非是緣有。自若有者非緣生故。是故以俗害真真泯而真常存也。又不異有之空方為真空。不異空之有方是幻有。是故此二不二存泯同時也。空有下二一味圓彰。圭山曰。謂一真心性非空非色。能空能色如鏡之明。是於二諦之後。加第一義諦。謂無性故緣生空亡也。緣生故無性有亡也。空有俱亡為一味法。故云常顯。下疏曰。幻色存亡無礙真空。隱顯自在合為一味。圓通無寄是其法也。良以下三中道以顯妙。清涼曰。意明此中空有皆是中道。然幻有真空雖通三性。諸祖釋義多就依他以叙諸宗立義不同。諸教淺深迥異。而宣政之來與義理微。遂令觀說之流。多抑深經以為權淺。今當先叙諸家所宗空有。令盡然在前後銷疏文。初言幻有者。亦名緣有妙有假有似有。宗教曰。此大乘內於緣生法二宗盛證。一法相宗說此緣生決定不空。以有因緣之

所生故。猶如幻事不可言無。若言空者應非緣生。如鬼角等。又云。三論但破小乘外道。遍計實我實法。不破大乘依他起性。以是幻有非過失故。若此亦破則是斷滅惡趣空攝。非正法故。既是深過。明知緣生決定不無。攝論瑜伽深密經等決定說有不可違故。此乃始教相宗說。此幻有不許即空也。二空宗說。此緣生法決定是空。以從緣生必無自性。猶如幻事不可言有。若言有者則不從緣。不從緣故則非緣起之法也。又云。設使瑜伽等論所立。依他三論。亦破以諸緣生無不空故。若此不破見不亡故。理非盡故。此是始教空宗說。此幻有不得言有。若言其有則是病眼愚夫所取。法執未盡也。三法性宗說。此幻有從緣無性。如幻化人非無幻化人。幻化人非真故。云幻有。亦名妙有。以非有為有故名妙有。又曰。以即空之色為妙色。由了無色而現色故。成妙色。又曰。即空之有方為具德之有。又曰。幻有義者是則非有非不有名為幻有。又云。不墮一邊為俗諦中道等。此乃法性宗約空有相。即以顯幻有義也。次言真空者。一法相宗約彼遍計所執。密意說言諸法自性皆空。翻彼小乘而空六識依圓。是有不得即空遍計。是空但是空無亦曰真空。二空宗說。心境俱空平等一味。圭峯曰。以諸法無性即名真理。如幻花無體。即是太虛。又引門論云。大分深義所謂空也。假名及中道但就空說。清涼曰。三論宗云。妄說為有真諦故空。依計是俗故是有。圓成是真真故是空。從緣生法決

無自性。故曰真空。若言有者。即是法執。智光竺法康朗諸師之所宗也。法法師本無論曰。非有有即無非無即無。故曰真空。所以肇公作不真空論演義釋。其題曰。此中真空非是對妙有之真空。此真空是所破病。彼謂真諦一向無物為真空故。肇公以不不之云不一向是無物故。曰不真空。又曰。此但得三論一分空義耳。章堂曰。彼且不立真何況於妄。以真諦為真空也。三法性宗所說真空。鎮國曰。即色之空方曰真空。亦稱妙有。又曰。要皆即有之空。方為具德之空。又曰。非空之空為具德耳。此即法性宗所顯中道之真空也。次銷疏文。文有四節。初對總融空有以顯中道。所以前科三諦圓通。空有一味者。良由幻有真空無二為中道故。一疏結成中道云。非空非有是中道義。鈔云。然其正意合真空二義。總名非空。合幻有二義總名非有。空有不二故為中道。真空二義即空與非空。幻有二義即有與非有也。言真空者。清涼曰。由無性故空。是空義緣生故空。是空之所以。所以即是因緣。謂何以無性得成空義。釋云。由從緣生所以無性。是故緣生無性是空之所以。既是從緣生法無性故空。故曰真空。而又不待壞彼差別法體然後方空。是故真空未嘗不有。又即此有法緣生無性。便名真空。故云。即有以辨於空。言幻有者。清涼曰。緣生故有是有義。無性故有是有之所以。又曰。何以緣生得為有義。釋云。特由無定性故方始從緣而成幻有。是故無性是有所以。既是從緣無性之

有。則此有常無自性。故云。幻有未始不空。又即此無性。舉體從緣而成於有。是故即空以明於有。然此疏文直明真空。是即幻有之真空。幻有是即真空之幻有。故云。總融空有以顯中道。有空下二別融空有以顯中道。即於幻有真空之上。各顯一中道義也。初言有者。是指幻法自體即幻有上非不有義也。次言空有者。謂此幻法從緣無性。即空之有。是空家之有。故言空有。故不有者。以其舉體全空無所有故。即幻有上有非有義也。非有非不有無二為一幻有。宗致曰。一非有義。謂舉體全空無所有故。二非不有義。謂不待壞彼差別相故。大品云。諸法無所有如是。有。是故非有非不有。名為幻有。次云空者。是指真空上非不空義也。言有空者。謂此真空是緣生無性之空。即有之空。是有家之空。故云有空。故不空者。不待滅緣生方為空。故全有之空故不空也。即真空之上非空義也。非空非不空無二為一真空。宗致曰。二真中亦二義。一非空義謂以空無空相故。二非不空義謂餘一切相無不盡故。是故非空非不空名為真空。經云。空不空不可得名曰真空。中論云。無性法亦無一切法空故。宗教合此有五重中道。一謂非有則是非不有。以此無二為幻有。莊嚴論云。無體非無體非無體即體無體體無二。是故說是幻。此以無體為幻體故說無二。由此無二不墮一邊故名中道。此是俗諦中道。二真中非空。即是非不空。以此無二為真空。雙離二邊。名為中道。此是真諦中道。三幻中

非有則真中非不空義。幻中非不有則真中非空義。以並無二故。由此無二與前無二復無二。是故二諦俱融不墮一邊名為中道。此是二諦中道。四幻中非有與真中非空融無二故。名為中道。此是非有非空之中道。經云。非有非無名為中道。五幻中非不有則是真中非不空。此則非非有非非無之中道。謂絕中之中也。是故二諦鎔融妙絕中邊。是其意也。此中初二中道是空有別融。後三二諦交絡以顯中道也。不空下三顯正揀非。以明中道言不空等者。即無性故。空緣生故。空為真空也。鎮國云。顯正也。空而非斷者非無見斷見之空。鎮國云。揀非也。斷見之無是定性之無。定無則著斷。今緣生故空非是定無。無性故空亦非定無。定無者一向無物。如龜毛兔角。今但從緣無性故非定無。是故空而非斷也。不有等者。亦先顯正後揀非。不有之有者。即無性故有緣生故有。此二種有並非常見之有。常見之有是定性有。今從緣無性之有。非定性有。顯是幻有顯正也。既非定性之有。故云有而不常揀非也。則是真空妙有離斷常之中道也。四執下四離謗。具德以顯中道。鎮國曰。中道者非唯非有非無而非斷非常等。皆中道也。四執者亦云。四謗。鎮國謂。定有者增益謗。定無者損減謗。亦有亦無相違謗。非有非無戲論謗。一異俱不俱常無常等。皆曰四謗。如情所封定執四句。故皆成謗。般若離四句不可以有無取故。今四執既亡即成四德。吾祖又曰。然皆具德不成四謗。謂此

四句即是具德以稱真故。不同情計。又曰。盡有之空盡空之有。方為具德。又皆即有之空方為具德之空。即空之有方為具德之有。又隨一句必具餘三。若隨闕者則非具德。百非斯遣者論曰。百非非非千是非是。非百非背千是非非。中中背背天天。演水之談。足斷而止。審慮之量。手亡而住。可謂般若二諦中道之大宗也。古云。境智餘科不貫義似未安。故不欲循其轍也。上來正叙幽深竟。般若下二結歸玄旨。夫般若虛玄者。蓋群詮之宗極真一之無差。一十六會之格言。二十四年之雅語。性理幽微超情離見獨拔於有名之表。顯脫於曳尾之塗。玄雖玄矣。妙復妙焉。不亦罄於茲序哉。故云。斯之謂歟。若歷下二別歎真詮顯。曲盡妙旨。二初通明廣略。二初示文。若歷等者。謂歷色心等事備陳正理。則有八部二十萬頌。頌有四種。一阿耨鞞婆此云數字頌。不論長行。但數三十二字。則云一頌。二伽陀此云頌頌。亦云直頌。直以偈頌顯美法門故。三祇夜此云應頌。應前長行頌故。四集施頌頌集法義令誦持故。今即初也。若撮下即略經也。標謂門標。爾雅曰。制扇以附門傍曰樞。即俗呼門準是也。又言行乃君子之樞機。蓋言華屋之要四體之本也。以況八部所詮顯實之旨。斯經盡之故曰。撮其樞要理盡一十四行。行即十七字之行耳。理趣般若序云。此經並乃嚴諸會之旨歸。結續篇之宗緒。清涼曰。明是六百卷理趣也。今經亦六百卷之樞要矣。是知下二顯意。二初廣略由

機。疏主曰。機緣感異聖應所以殊分論說。廣自力根略自根力。如來則以廣說修多羅略說修多羅以應之。故曰。廣略隨緣。緣者機緣也。超言下二理圓俱現。疏主又曰。聖應雖殊不思議一經云。譬如癡人畏空而走。經恒沙劫不能得出。在所至處不離虛空。良以其空妙宗性無不在故。能俱現矣。般若下二別叙今經二。初妙讚投機。昏衢苦海以喻有情奔馳生死無智慧明。五苦八苦不得邊底也。高炬迅航以況斯經。三無相慧採接物機導引迷徒。群修多羅莫比斯最。然則下二聊示經目。二初略提綱要。般若等者。肇公曰。然則智有窮幽之鑒而無知焉。神有應會之用而無慮焉。神無慮故能獨王於世表。智無知故能玄照於事外。經云。般若無知無所不知。則觀照實相也。波羅下功者。功用也。謂渡人天龍渡生死海置涅槃岸。乃斯妙慧之功用也。心顯等者。讚能詮經略能攝廣之妙勝也。如圓覺題中修多羅了義五字。是故圭山科下六字總屬能詮。鈔曰。上五字是比對諸經歎此經殊勝。意顯圓覺一經是修多羅藏中了義之經。今疏主特彰一十四行。是六百卷中之要妙。意言是般若部中之心。如人心藏是一身之要也。前已廣叙所詮甚深故。此特顯能詮文字。般若如精耀氣絲焉。蓋順譯主獨就喻彰經。乃等者。線能貫華。經能持緯。聖宣法義。經以貫之也。從法下二以義結成般若法也。心乃喻焉。心經為證般若為旨。結為題目矣。將釋下二開章釋文。二初標列章門。五

門者。疏從經略門止五焉。前三義門。後二正釋。以經題目即本文故。然此五門生起有緒。初教興者。夫聖人言不虛發。動必有由。非大因緣莫與斯教。教雖無量不出二藏。三藏權實教門。雖知深旨未悉所崇。宗趣既明。須知題目綱要。已彰在文難曉。五章生起。其略如是。初教下二依門解釋五。初教興二。初生起大意。教興者。論問曰。佛以何因緣故說般若波羅蜜經。諸佛不以無事及小事因緣而自發言。譬如須彌山王不以無事及小事因緣故動。今以何等因緣故說般若波羅蜜經。故疏引此生起教興大意。一謂下二開章別釋二。初正釋四。初破邪週小。謂末伽黎等廣起有無等見。行於理外。世尊說般若等經破實我法化令入道。二者鹿園之器方等。彈呵漸已成熱。般若之經廣說諸法自性皆空。翻彼小乘引令入大故。大品云。若人欲得阿羅漢果。當學般若波羅蜜等。疏主曰。九十五種就扇邪風。一十八部爭揮熾火。遂使其空慧日匿輝昏雲。般若玄珠惑炫魚目。三令下二顯理成行。前二顯理。次三成行。令小等者。即下三亂意人。為說般若令意淨入理也。四令悟下正見者。令信解真正了悟。中真不執定實色空。方名正見。二諦中道者。以此經之所詮故。義記云。二論宗於般若通。以二諦中道而為其宗。彼文具彰真俗空有與奪存壞。以明緣有性空。或相奪全盡。或相與全存。或自壞自存無有障礙。若相與門則不壞有之空。與彼不壞空之有理不難。故成非一門。若

相奪門則此壞有之空。與盡空之有全。奪故非一也。若各自存門則不相。是故非一也。若各自壞門則無一。可一故非一也。以存壞無礙二理不難。不墮邊故不失中道。是謂二諦中道也。非異之義如彼所明。又非一與非異復無有二。以緣起無二故。以壞有之空即是盡空之有。無障礙故。極相違反。還極相順。是故相奪相與復無有二。銘融無礙也。由非一即非異故。即二諦為中道。由非異即非一故。即中道為二諦。又非一與非異亦非一。是故即非一之非異與即非異之非一。義不難故。而非一也。謂不異中之二不異二之中。融通不難故非中非二。具足中二。是謂中邊無障無礙之中道。令悟此故斯教興也。五顯等者。此下欲成勝行故演斯經。以淨信大心萬行之本。又發三心修十信即是行故。佛德者。常等四德及佛地河沙真淨功德。義同華嚴。舉果勸樂生信心也。問覺鈔說空宗佛德空云。諸部般若中百門論首末皆是。又引此經無所得等。皆曰彼義。何由今說常樂等德答彼成智光此順疏主。下辨所得中。云德無不備故。非佛德空也。大善提心者。即直等三心深廣。行者離相為深。隨相為廣。般若具明二行故。八令下三斷障得果二障一果。並如下說。十流下四傳芳萬古。此為未來等蒙益也。略說下二結指第二下二明藏攝二。初藏攝三藏者。謂經律論也。通稱藏者。以含攝故。謂攝一切所應知義攝。即包含故。契經者謂契理契機貫穿攝化。即貫穿言教攝持所化

也。經非餘二故。契經攝二藏者。則約大小以分。今非二乘故。菩薩藏收。權實下二教攝。鎮國曰。由前經藏有權實等故有此門。然疏主述作隨宜制度事非一準。且華嚴備張五教起信無差。唯約四宗斯經但明權實。梵網獨開化制。蓋以欲和陽春之高唱乃追玉舌之旨歸。然則門門刃解東流義義永銘。三藏戒經具說重輕。金明持犯約化制以釋通。豈非得旨。般若堅貫二時橫通五教。有帶有雙談空談有彰權實以明之。可稱絕唱。且一大藏經雖皆佛說。然有就機方便權宜說。有稱性決了真實說。今經決了真實故云實教攝也。但以權實多門理須略辨。約說有三。一就五教。前四皆權後一方實。此如孔目教章等說。二者前二為權後三皆實。如華嚴圓覺等疏所說。三者淨土說為真實婆娑說是權宜。如修證儀說疏依第二。問般若談空以空為始。始固屬權故。政觀以來議斯權實來說不同。或約大小或約通別。或曰。教果是權理行是實。何以記皆不叙。答曰。論云。從得道夜乃至涅槃。常說般若。斯經權實雙彰漸頓兼唱。諸宗判釋不同。故使後賢多誤。今將具列以罄源流。一戒賢論師曰。依遍計所執而說諸法自性皆空。依他圓成猶未說有。即判般若等經中百等論。說六識空多談空理。屬第二時法界無差。論疏依此以判般若等經。屬第二宗攝。二智光論師曰。第三時中方為上根說無相大乘。謂此緣生即是性空平等一相。依計是有圓成是空。依此以判般若等經。總破

大小法相八誠俱空多說空理。圓覺疏等叙彼所判。般若等經中百等論屬於空宗。始教所攝。三吾祖鎮國大和尚曰。若唯說法華爲實。則抑諸部般若了義大乘之經。般若離四句何曾存空。般若不壞四句豈無妙有。是知實相般若即是正因佛性。觀照般若即爲了因。大品仁王理趣等經。皆屬終教。四者諸祖皆曰。二邊既離中道不存心境兩亡。亡絕亦絕般若現前。已當八部無相六乘之極致。鎮國曰。即同智照無二亦同頓教。文殊問光讚放光等經。諸祖並曰。頓教。五鎮國曰。大品云。一切法趣色即一切皆色。一中具一切。即事事無礙般若義。該五教即具圓矣。而疏主以戒賢智光二宗所判。眞諦之空非第一義空。故不攝此義。當後三故言實攝。若約今經顯證分齊者。鎮國云。若以三觀就心經意。色不異空明俗不異眞。空不異色明眞不異俗。色空相即明是中道。爲空假中之三觀。疏中亦以三觀釋經。當前第三義也。又云。以會色觀中明色不異空等。明空即色中明空。不異色等。第三觀但合前二。第四排前四向相現眞空相不生不滅。無智亦無得眞空觀備矣。貞元判同頓教。即前第四義也。前疏廣叙中道。下文備彰相作相成。互存互泯無礙自在。圓中同教。經詮堅實一心即圓覺妙心。含圓別矣。皆前第五義也。疏文經旨明若燭日。別議權實者。惑亦甚焉。第三下三明宗趣二。初唱章釋名。宗者崇也。尚也。今云。語之所表者。即此經表彰顯之崇。崇尚也。趣者趣向

也。即宗意所歸趣之處也。然先下二總別演義二。先總。總以等者。大論云。說智及智處智智皆般若。曉公曰。此中即顯三種般若說。智者文字般若。及智處者。實相般若。智智即觀照般若。是三皆此經之宗。一貫等者。古德曰。妙心湛寂無相而相。謂之實相。實相隨緣爲諸法之眞性。肇公云。實相法性性空緣會本無一義耳。二觀照等者。即正體智等無相離分別之慧也。三即文字般若。孔目云。熟教有三種智。謂實相般若若智等。清涼曰。清涼法界相宗不得名智。法性宗中亦名爲智。即此實相也。或說五種般若若不離此三。故云不越等。別亦下後別一教義。對深窮教海志在見理成智也。二境智對諸觀正理意。其破惑發智矣。三因果對因行。即觀照妙慧也。果德爲趣非佛德空矣。然別宗如此。其通宗者般若以無相爲宗清涼曰。無相宗含於三教。謂始教頓教實教。今經正當頓實。若深必該淺義或可通。第四下四釋題三。初唱章。二演義三。初分教義二。初辨詮旨。謂般若若心者。標舉也。是所詮義者。判釋也。判此題中心及般若等言皆屬所詮之法。即下無罣礙心也。不空譯云。菩薩有般若波羅蜜多心。名普遍智藏。乃至色性是空空性是色等。即心是所詮法。明矣。圭山曰。藏和尚般若心經疏作所詮義釋心字。意云。般若之心是萬法之體故云心也。會同堅實用釋圓覺妙心。揀云。不同緣慮集起之義。又曰。肉團龜淺不必揀也。故云。所詮之義經之等者。證上般若心也。佛地論云。能

實能攝故名爲經。又曰。應知此中宜說佛地饒益有情。依所詮義名佛地經。且能所詮釋經題者。本出親光。而四明禮公乃言。大違佛理。智者位居五品。親光登地菩薩位望相遠。如一輕塵較大地土。而輒是彼非此不知其可也。若心作喻釋。即心經二字是能詮教也。二結離合即能等者。依所詮義立能詮名。三摩妄釋依主得名。補盧沙聲屬聲受稱。二就下二析法喻二。初約所詮以指法。就上所詮義中。復取心字以喻能詮教勝。唯般若等是所詮之法。故不言所喻。復云。所詮是知實相觀照非所喻也。獨將一十四行文字般若爲所喻。故但言所引之喻。不言能喻心之下二歎能詮以引喻。此乃譯人之意非疏主正義。故慈恩云。般若波羅蜜多者。大經之通名。心經者。此經之別稱。般若之心經也。草堂曰。亦作能詮教釋。意云。此半紙之經是六百卷之中也。即乾陀陀耶此云肉團心。引而爲喻。喻此略經是大部之心藏也。即文字般若若是所喻。心之一字是能喻也。即般若下法合以彰要。謂六百卷二十萬頌之內也。統要等者。曲讚曰。甄綜精微纂綱顯事。雖萬象統即色而爲空。道縱千門貫無智而兼得。探廣文之秘旨。標眞心以爲稱也。況人等者。況譬也。如人百體心爲其主。故經云。心如帝。三喻此略。經唯談妙最餘藏六腑喻廣說。經兼被二乘亦該權淺。豈似此經中道鎔融。唯終唯頓文略義深。括盡玄奧故云。統極之本。然泛論心者。有其四種。一乾陀陀耶即肉團心。二緣慮心

謂八識俱能緣慮自分境故。三賢多謂集起心。卽第八識集諸種子起現行故。四乾栗陀。此云堅實心。若作所詮則當第四堅實。約法以解心也。作能詮釋則當第一肉團。約喻以解心也。且圭山出自大唐。非後人救過而穿鑿也。顯矣。近代徽公而謂疏主不知約法以解心。陋哉。坐井而觀天曰天小者也。三就下三明體用。二初翻名以顯體。卽就前所詮法中。非所喻文字般若中也。體用分二者。然體用多門略明三義。一寂體照用則實相觀照爲體用也。放光云。般若無所有相無生滅相。此明寂體無相也。道行云。般若無所知無所見。此顯照用無知也。二權實二智以分體用。實智照真內鑒而無知體也。權智涉俗外應而無慮用也。三直就大乘以明體用。則以當法包含爲體。運載功能爲用。疏主曰。體用合說故云大乘。三大二運卽其義也。又疏主明乘體中。則以無分別智所依真如互爲乘。正攝餘勝行爲乘體。性明業用中。乃約三佛性中自性爲所乘。引出爲能乘至得果。爲所至處。又約運因成果等義。爲乘業用。然今此疏乃取到岸爲用。證真爲體。正用第三兼之前二。若以翻盡爲用照源作體。則通用二三該之。第一般若等者。譯梵成唐。卽神等者。靈知不測曰神。類脫衆妄曰悟。超名言之表曰玄。出相見之鄉稱奧。以無得無智之般若。會契離性離相之真源。本覺自知照體。獨立絕知會忘能所。本心挺現不由他悟。故證而稱妙也。若以真源爲實相。則般若但目觀照文字。

若約一法多名則理智互出。以無智外之如故。真源卽般若。亦無如外之智。故智慧卽真源矣。波羅下二會梵以彰用。波羅者譯梵成唐。既以到岸爲用。正約運因成果也。而義有三。一由斯妙慧者。運行令增也。二生死過盡者。運惑令滅也。三真空際者。運理令顯也。初一是能後二是所。又卽雜集三轉依義。一心轉真性現故。二道轉行漸增故。三斷轉惑障滅故。又起信云。破和合識是轉滅顯現法身。是轉顯智淨淨是轉增。但小不次不到之慧。揀權小也。謂體下三結釋。初一持業。後二依主。立斯名者。據不空譯本。卽說主立耳。經觀下五解文疏三。初唱經標章。然此當通唱一經而判釋之。隨科釋處再唱子科。經文於義卽便。今疏從略但存別唱。不然則判釋居前。或本作此安布以廣陳中例亦如此。故不敢率易改動。此既下二會義具闕。然此經六譯三分有無譯人意樂。今此云者。是語略之意也。慈恩曰。錄大經妙。最別出此經。三分二序故。皆遺闕。然餘譯多具。文中下三開章演釋二。初總別開判二。初分總二。初判經。何以下二顯意。何以者。假問令說也。謂顯等者。滅惑要須開解。開解在於顯談。祝祖志期生福障除。然後福生。經談二分依修而福慧等。故云顯了等也。夫灌頂大悲滌業之辭甚顯。首後如意雪罪之文頗明。孤山乃謂顯祕之與機心好異引。直說爲神呪。判情迷作祕宜。遂使教闕淺深人無利鈍。且郢書燕說誰曰不空。獻替鳳毛豈稱祕密。況乃全抄本疏

雜以浮辭謾誇。十疏通經是亦浪名。江表鈔孟蘭而服義疏。斯經乃歎心中邊皆實難其味。就前下二判別二。初判經略標。綱要者。真心之空斯教喉衿。是以經家標爲義本。不空譯云。菩薩白言。我欲於此會中說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心。蒙佛聽許入慧光定。照五蘊空度苦厄等。一經宗本故略標之。廣陳實義者。色空交徹性相融通。事非權淺故云爾也。以義下二顯意。初約廣略。三約解行者。略乃定中照見得非自利行乎。廣則起定宣揚對機明辨。開彼解爲。然今經略分則別譯序分之文。譯者之妙巧應衆人。而皆別相修多羅攝略爲廣本。亦本略收前中下二依門作釋

般若心經略疏連珠記上

般若心經略疏連珠記下

宋玉峯沙門師會述

經二。初顯了般若二。初略標綱要分疏三。初科分。第四科名諸師注本。但云明利益無能觀之言。以愚所見。傳寫之家誤下能字耳。二隨釋經四。初能觀人疏二。初標章指經。初句標章。次句標經。能觀人者指示也。言觀自在者。鎮國曰。三業歸依十通隨應。應無遺照益無不周。然或云。觀世音梵云婆盧枳底。此云觀世濕伐羅。此云自在。若云攝仗多。此云音。梵本有二故。譯有二名。而法華云觀其音聲

皆得解脫。即觀世音。然彼經初語業稱名滅除七災。二身業禮拜能滿二願。三意業存念淨除三毒。即自在義。今多稱觀世音者。語業用多感易成。故經取義圓云觀自在。慈恩說十自在。恐繁不錄。謂於下二依名演義二。初解別名理事等者。良以觀不可分之理。圓攝一塵中。本分限之事全遍法界內。理事圓融無所罣礙。廣大甚深三昧。自住三摩地時解脫若斯。是以從三昧起。如證而說。故云觀達自在等也。又觀等者。十四無畏三十二身。皆本妙圓通也。普謂下二釋通名。上求下化翻梵成唐矣。經行下二所行行二。初唱經。二明下二演義二。初就法以揀淺

妙行二者。即二空行也。人我執無處所顯真如。名人空。法我執無處所顯真如。名法空。如爲所顯智是能顯。二執空無故名二空。太一云。人空通小乘而未清淨三乘方清淨。法空在三乘而未清淨。至一乘究竟清淨。言時下二約時。以顯深。別譯云。欲說菩薩普遍藏心非應二乘時也。然疏主循榮陽之請。協譯者知見。以大揀小略顯一理。般若時真五三教。詮權實對淺論深。旨該多義。清涼引理趣般若一段經文。用彰二義深淺懸絕。理趣分當五百七十八。經云。爾時世尊依一切無戲論法。說如來之相。爲諸菩薩宣說般若甚深理趣輪字法門。謂一切法空無自性故。一切法無相離衆相故。一切法無願無所願求故。一切法寂靜永寂滅故。一切法。無常無常性故。一切法無樂非可樂故。一切法無我不自

在故。一切法無淨離淨相故。一切法不可得推尋其相不可得故。鈔曰。此上顯性空理趣。又經云。爾時世尊復依一切住持藏法如來之相。爲諸菩薩宣說般若。一切有情住持遍滿。甚深理趣勝藏法門。謂一切有情皆如來藏。普賢菩薩自體遍故。一切衆生皆金剛藏。以金剛藏所灌酒故。一切衆生皆正法藏。一切皆依正語轉故。一切衆生皆妙業藏。一切事業加行依故。鈔曰。前明有法非有。後明無法不無非有非無。是中道理趣。上皆彼文有法非有。是性空理趣義。當始教空宗無法不無中道理趣義通。後三實教理趣。今經探其秘旨。實教所攝理當後義。故云行深時也。又般若義具五教。今經撮其樞要。相望備論淺深理無不可。恐繁不叙。上皆順疏以深揀淺。今於疏外率愚以助一解。輒謂慧光三昧。廣大甚深窮法源底。當體難思菩薩遊此。故云行深。如理而證照理究竟。當斯之時乃曰行深時耳。原夫經意未必須俟揀顯。疏主且順譯人。三乘宗旨大以揀小爲義。作此釋耳。經照下三。觀行境。初唱經。三明下演釋觀行境者。鎮國曰。五蘊者。身心之異名。行人若不識身心異矣。何能懸契。不達真妄之本。諸行徒施。是以菩薩欲爲大心宜秘要法。先入慧光大定。以離念之明智。徹法之慧目。洞達五蘊自性空。無所起當體即如。然後從三昧起。告驚子曰。應如是學。故以達五蘊空爲觀行境。然以深慧觀蘊性空對之起觀。故名爲境。若成般若境即所行。鎮國曰。如般若中雖有

實相。爲成智慧所行境中。若能若所皆是所行。如諸菩薩行深般若。能觀所觀皆所行行。二空理者。鎮國又曰。生死之本莫過人法二執。迷身心總相故。計人我爲實有。迷五蘊自相故。計法我爲實有。智眼照知。五蘊和念假名爲人。一一諦觀。但見五蘊。求人我相終不可得。先觀色蘊是觀身了知。堅則地潤則水凝則火動則風。觀餘四蘊則是觀心了知。領納爲受。取相爲想。造作爲行。了別爲識。依此身心諦觀分明。但見五蘊。求人我相終不可得。名爲人空。若觀一一蘊。皆從緣生都無自性。求蘊相不可得。則五蘊皆空名爲法空。是以照五蘊而二空理現。經度下四明利益。夫一切苦厄二死收盡。今見真空度已盡矣。何者。清涼曰。乘人空觀行出分段生死。永處涅槃。乘二空觀行變照人法二我。畢竟空無所有。則離諸怖畏度一切苦厄。出變易生死名究竟解脫。苦謂五苦八苦。變易謂因緣等四種生死。如唯識等說。依此觀行得究竟樂果。佛德空乎。上來下三通結。經舍下二廣陳實義分五。初拂外疑。作此科者。切緣鄭公久誦此經。先已熟聞譯者之說。是以疏主順其聞見。有此云耳。故慈恩云。今說色空互相顯者。令義增明破疑執故。一者二乘作意疲劣不樂利他。二者於大乘中顛倒推求。及起疑惑等。實非疏主及經宗旨。故有便顯正義之科。方順本宗釋經通意。於中二。初唱經。清涼曰。色即法相之首。五蘊之初。故諸經論凡說一義。皆先約色故。大般若等從色已上種智已

還八十餘科皆將色例。若略收法不出十對。所依體事無不即空。是以諸祖皆云真空之理幻色等事。遂以釋或十門無礙也。自下下二作釋二。初判。總此科疏文理在唱經之前。疏中從略不存通唱。已如上會。初段下二釋別二。初總示釋儀文有四釋者。則此唱經文通。作四釋。蓋文含四義故也。非於所疑法中有。四釋也。是則驚子亦隨四說義有不同。若總四釋皆屬所疑法。則陸沈經宗失於深旨矣。大科從初二義以立其名。初中下二唱章顯相四。初正去小乘疑。經二。初學疑人言舍下疑。經舉疑人者。判釋也。舍利下出得名之緣。亦翻春驚聰慧下歎德。以釋對告之由。異譯經說。佛在鷲山與大比丘衆滿千百人。今特告之。故曰上首。彼疑下二對釋疑三。初有餘位。初學疑。彼聞大乘說法空理而生此疑。有餘者太一云。有餘身智故。見蘊無人者。蘊中無我顯人空故。亦云下正疑。與彼大乘法空無別。今釋下顯異相。蘊中等者。床上無人床固非無。蘊中無人蘊豈空耶。則空與蘊異。今明下以經遣疑。又疑下二無餘位太一曰。無餘身智故同數滅無爲爲體。初學疑。此位身智俱盡無色心等蘊故。汝宗等者以小乘析色觀色盡方空。大乘體色觀色即是空。非滅色明空。如始教說。今則下以經釋遣。以二下三通結示。二兼下二兼釋菩薩疑。是亦通釋。舍利下一段經文。理當亦有唱經。舉疑人之科。疏略不指疑人。即舍利子耳。而謂引論舉疑人者。非也。然疏云。菩薩何以驚子者。疏

主曰。此等皆是已在三乘中。則驚子等位皆三乘。太一曰。舍利弗身在佛法中義當聰明位。又曰。其位在於頓悟熟教義通初教。又迴心聲聞約本則名聲聞。據現學法則名菩薩。疏文有三。一實性下標舉。一疑下二列釋。三疑下三結示。然今列三疑以順經文。故與玄鏡不次而圭峰略注。意存的示。觀心不欲衍引故。云不必和會。三便下三便顯正義。良以色空無礙相即圓通。乃是斯經所詮正理故。云便顯正義釋疑之義。義門兼有經亦二段。舍利子者。對告人也。所顯義中一彰所以。釋成空有二。初正顯無礙因由二。初標示。便顯下顯科名。但色下示義所以。經說色空相即互無異者。良由此三義故得空。非斷空有非定有空而全有即有。以辨於空有而全空。即空而辨於有。真空妙色存亡無礙。隱顯圓融一味無寄也。鎮國又曰。緣起之事與性空之理。二互相望有乎三義。由此三義成於理事無礙。彰其所以。亦但說此三門四義。疏主仰釋斯經。則此段經文義淵奧。具足十門理事無礙。是一經實義之宗本也。下明所離顯法體。皆即妙有之真空耳。此下二科疏文。今古同迷乃將斯經抑爲權淺。往往不免謗法矣。鎮國大和尚循文解釋。辭句曉然。今略出之一相連下二釋相。彼文云。言相違者。經云。空中無色以空告色故。亦應云。色中無空以色達空故。若互相存必互相亡故。即五六九十四門後二義全同。此疏但不相礙義。末文云。此即七八事理相即。二門相作義至準

上應知。下云。此即三四依理成事。事能顯理門也。其初二門即通顯體相亦不相礙義。釋曰。言初二門者。即相連二門文句全同。故不備書。具如貞元。第一之下真空亦有者。上以色望於空而成相作。若空望於色作義亦成。是故下二顯示圓通所以。是故者。躡上之辭。由上三義無礙故。令真空妙色各具四義。而成空色圓通。鎮國曰。又由上三義諸空有法通有四義。當知始教所詮真諦之空。雖云卽色之空不具四義三門。良由若言其有卽是法執未盡故。當深究此經所詮卽色之空卽空之色。各具四門三義。雙存雙泯逆順隱顯。具德自在無滯空宗。妄說爲有真諦是空。鎮國說性宗。卽空之色爲妙色。卽色之空爲真空。是則非有之有非空之空。爲具德之空有也。吾祖隨句隱釋。恐有固執不敢避繁。遂具書之。於中二一真空望妙色。彼文云。一廢已成他義以空卽色故。卽色現而空隱也。卽是第三依理成事門。二泯他顯己義。以色卽空故卽色盡空顯也。卽第八事法卽理門。三自他俱存義。以隱顯無二是真空故。謂不異空爲幻色色存也。不異色名真空。空顯也。以互不相異二俱存也。卽是第九真理非事門。四自他俱泯義。以舉體相卽全奪兩亡。絕二邊故。卽第五以理奪事門。上之四義並空望於色。色望下二妙。色望真空。初標示。以色爲自以空爲他。故異前門一顯他自盡義。卽是第四事能顯理門。二自顯隱他義。卽是第七真理卽事門。三俱存義。卽是第十事法非理門。

四俱泯義。即是第六事能隱理門並準前思之者。一以色即是空故。即空現而色隱也。良由顯空之他盡色之自故。事有顯理之能也。餘三可知。又有前四門必帶後四門。有後四門必帶前四門。合則通為四門全有之空。空之有。故通合為四。是則下二會圓通結示經宗。是則者。承前之語也。由色有顯他自盡等不思議玄奧之德。故能或存或亡無有障礙。具德之空或隱或顯逆順自在故。即幻有之真空即真空之幻有。圓妙融通無有異相。故云合為一味圓通無寄。是其所詮之法故。經云。色不異空空不異色等也。所以相違無礙及相作者。以緣起法有四義故。一緣生故有。二緣生故空。三無性故有。四無性故空。由初及四二義別故。有相違義。由二及三有相作義。謂緣生故空。則有作於空無性故有。即空作於有。由上四義同一緣起有不相礙義。又由初二義有有於空而不成四義。由後二義有空望於有而成四義。謂由無性故有有廣已成他義。由無性故空有泯他顯己義。由上二義無礙故。有俱存義。由上二義相形故有自他俱泯義。有望於空四義準之。又以無性緣生故有。則非常見有見之有為幻有。無性緣生故空。則非斷見無見之空為真空。幻有。即是不有有真空即是不空。空非空非有是中道義。以有與非有無二。方為幻有。空與非空無二為真空。故有非空與有無二為一。幻有空與非有無二為一。真空又幻有與真空無二為一味法。上來並是鎮國和尚將此

一科經旨疏文。釋彼理事無礙法界。則此經正義於斯可見。若依此釋斯經分齊。正當圓中同教。於中若唯取雙存義。當終教。唯取俱泯則當顯教。若欲屬當經文如前所引玄鏡二義。亦當終頓。又以明所離未文問答并法相開合疏語。則一經始終皆談色空交徹理事無礙中道。玄旨精考。疏主深衷未易肯將經文一字抑為權淺。況下更有明所得一科。顯佛德則常乎。由斯等義。是故疏主判云。實教所攝。乃將今家五教後三合為一實。其理甚明。四就下四就觀行釋。前約所證所觀之境。今就證能觀之智。以釋經文。於中亦有對告等。科疏略不出。文三。初止觀兩輪一觀色等者。經第二句也。實謂云。所言止者。謂止一切境界相。即以覺慧唯識道理破外塵相。塵相既止無所分別故云止。色是外塵觀之即空故成止行。論又云。依是三昧則知法界一相。即名一行三昧。當知真如是三昧根本。文殊般若經云。云何名一行三昧。佛言。法界一相。繫緣法界。是名一行三昧。入一行三昧者。盡知河沙諸佛法界無差別相。乃至廣說真如三昧。能生此等無量三昧。文殊般若即此經之廣文也。觀空等者。論云。所言觀者。謂分別因緣生滅相。隨順毘鉢舍那觀義故。即經第四句瑜伽云。若於諸法勝義理趣及諸無量。安住理趣世俗妙慧。當知名觀。觀空即色乃安立世俗矣。空色無二即二不異句也。見色非實色。舉體是真空。見空非斷空。舉體是幻色。即情塵而空色無礙。泯智解而心境

俱冥。可謂止觀變行為究竟也。論云。定隨時彼觀則順。觀隨時中彼定即順。具足具足不離轉故。見色下次二不住道見色等者。論曰。觀一切法自性無生。離於妄見不住生死智也。見空等者。論曰。觀一切法因緣和合業果不失。起於大悲修諸福德。攝化衆生不住涅槃悲也。色空下二不異句。悲智念不殊者。即悲之智。觀彼即生之空。即智之悲。以化即空之生。隨順法性不住二邊故云成無住處行。鎮國曰。大智自利異凡大悲利他異小。此二相導成不住道。三智下後一心三觀而言。依瓔珞經者。智者云。有次第三觀。一心中三觀。從假入空觀亦名二諦觀。從空入假觀亦名平等觀。二空觀為方便得入第一義諦觀。此名出瓔珞經。彼釋意云。假是虛妄俗諦。空是實真諦。今欲去假歸真。故言從假入空觀。假是入空之證。先須觀假。知假虛妄而得會真。故言二諦觀。從空入假觀者。若住於空與二乘何異。不成佛法不益衆生。是故觀空不住於空。而入於假知病藥應病授藥。令得服行故。名從空入假觀。而言平等者。望前稱平等前破假用空。今破空用假。破用既均故言平等觀。二空為方便者。初觀空生死。次觀空涅槃。此之二空為雙遮之方便。初觀用空。次觀用假。此之二用為雙照之方便。心心趣歸薩婆若海。雙照二諦也。是為次第三觀。一心三觀者。此出釋論。論云。三智實在。一心中得。只一觀而三觀。觀於一諦而三諦故。名一心三觀。乃至此觀成時證一心三智。準此即

三觀之名本出璣珞。論以一心融之。名一心三觀。故云。依璣珞經。當知論宗於經人承於論。就本而言。依經立耳。文中初觀會色歸空。次觀明空即色。後即空色無礙。絕無寄。中道第一義諦觀也。清涼曰。空如不二。為真空不壞。假名即為假觀。合上空假為中道。故疏云。空假平等。非破用均也。又可以次顯不次也。謂說之前後觀時。三一相即。經證普遍藏心故名。一心三觀玄。鏡云。色不異空。明俗不異真。空不異色。明真不異俗。色空相即。明是中道。二祖配經不同。則知經意融通。亦各任放辯才也。經舍下文第二顯法體經。二先總二。初唱經科判。今初下二。依義演釋。二初釋經蘊等者。謂三科七大等法空。狀者。即第一義空形相體狀也。不同角軀垂壺之相。負近致遠之性。內為性外為相也。良以真空隨緣而現諸法。要在緣中方顯空理。故約諸法而明空相。中邊下二引論。初引頌。宗致亦引此頌則云。無二有此無是二名中道。言無下引釋文義記。又曰。此有彼無。無二為中道。又曰。此中有此無者。只是無彼有也。探玄云。一遣妄。二順真。又初會性。永無二實相不滅。又前了其不有後證其不無。故云無二有。此無是二名空義也。鎮國云。無妄法之有有妄法之無。然有無有二。一定性有無。二真空妙有。無妄法之有。則無定性之有。非斷無矣。有妄法之無是真空之無。便為妙有。是故若舉妄取真。則妄有真空。如三論說。若空有對辯。則妄空真有。如涅槃明。無能取所取有者。則無

妄法之有也。有能取所取無者。則有妄法之無也。又曰。遂令緣起之相相無不盡。無性之理理無不現。經不下後別三。初唱經。經明六不。而中論云。不生亦不滅。不常亦不斷。不一亦不異。不來亦不去。此明八不。清涼曰。欲明不生不滅。含義無盡。略舉八不。又曰。然不生等佛法之體。正教之要。義味無盡。釋有多門。略伸一兩。是以賢首清涼約境行通。別以釋斯義。破法顯理。此為最要。中論曰。不生不滅。已總破一切法。又六八十不。若約顯儀無盡。則經論異出。不必更會。若言展轉相因互成。由不來去得非一異。由不生滅得不斷常。會亦無違。備如二祖恐繁不錄。二別下二釋儀。初就下三演釋。三。一就位釋。二。初直釋。道前者。疏主云。謂見道前也。凡者內外二凡。今就相顯遍。從外凡雜染衆生位說。論曰。為本際無邊煩惱藏所縛。從無始來生死趣中生滅流轉。名衆生界。故云。謂凡夫等是生滅位。第一義空性非生滅。故經以不不之。是以疏言真空離此等也。道中者。見修二道十地位中也。疏主曰。又以十地說為見修。故云菩薩等位。障染等者。此約能所治障行以分垢淨。疏主又云。已斷障故名淨。斷未盡故名垢。又修起淨德名淨。淨德未圓猶帶障故名垢。又異前位故名淨。異後位故名垢。真空離此故。經不之道後等者。究竟位也。今盡者。疏主曰。習氣亦盡也。萬德今圓者。疏主曰。福智圓滿最極淨也。此皆染淨相翻緣修。若此性覺真空不容有。是故總不之。首稜云。云何是中更容

他物。又佛下二引論。二。初引佛性先總標。即彼論第二卷第三顯體分三。因品。論云。復次佛性體有三種。三性所攝義。應知三種者。所謂三因三種佛性。三因者。一應得因。二加行因。三圓滿因。初即二空所顯真如。由此應得菩提心。乃至道後法身故。二加行因者。謂菩提心。由此心故得三十七品十度十地乃至道後法身。三圓滿因者。即加行因。由此得一切滿三種佛性者。應得因中具有三性。一住自性性。二引出性。三至得性。清涼曰。住自性性者。謂道前凡夫位。引出性者。從發心已上。窮有學聖位。至得性者。無學聖位。言發心已上者。若約得位已去。則當解行發心。若約見道位說。則證發心也。疏主又曰。自性住佛性者。雜染衆生位中有垢真如。引出性菩薩位垢淨真如。至得性即無垢真如。真空等者。就前三位故有生等性。空覺明無若干也。又法下二引無差別論。如彼分位門說。二就下二就法釋。二。初釋別。謂此等者。珠現青黃而珠不生青黃。遽亡而珠不滅。又隨等者。如華華空空不生華。華去空澄空不加淨。障盡等者。垢盡對除。即無對垢將誰滅乎。德不增者。於此無修亦無成就。其何增耶。此生下二會總諸識熏習故妄心分別故。有色等生。是故皆有為也。真空離此故翻破彼顯空相也。三就下三就觀行釋。二。初正釋。謂於等者。標指也。具言三無性者。謂相無自性性。生無自性性。勝義無自性性。於中二。初對三無性說。一於遍計作無相觀。由無遍計方顯無相。故唯識云。

依此三性說彼三無性。是知若無遍計安知無相。謂彼等者遍計之法妄情謂有道理。是無古今觀之無可生滅。二於等者。染淨之法從因緣生。無有生故。故經云。一切法無來。是故無有生。以生無有故。滅亦不可得。既本無生。將何垢淨。三圓成中言前二不有者。謂依計也。此約空性二宗義說。若法相宗但無遍計。又下約本性重釋圓成也。又妄下二真就當性說。遍計性者。性本自無何有生滅。緣生即無性無性即空。奚染淨之有。覺明空海面爲虛空。平等本性就增減耶。鎮國曰。別約三性中。各有三釋。一直就當性說。二約當性二義說。三對三無性說。今即初後二義顯正作通別釋者。未見其理。二會總可知。經是下大文第三明所離二。初正釋經義四。初法相開合門二。初唱經第三下二判釋二。初總判。然真等者。真空是能離妄法之真如也。所歷乃所離。定實有性蘊等妄染之法也。云空無者。即無此染法非無不空。真如理也。統略有四。廣說則八十餘科法相。開合者。則蘊界處隨根開合也。初是下二別釋二。初示經意會中道。初是等者。良以第一義空無性故空蘊等諸法定實有性有無相違。是故此中無彼等法。此就下會中道。即前相違義也。今云無者。以空害色故。中無色也。不壞色者。即不相礙相作義也。空是真空不妨幻色。若礙於色非真空故。自性等者。由從緣故有。有來即無故不待壞。近古不達而謂但顯空理。未曉全即妙有也。此中下二就法相顯開合。初明五蘊

亦云五陰。陰章曰。問蘊義云何。答諸所有色去未現在內外細麤遠近勝劣。彼一切略說色蘊積聚義。故如財貨積聚。乃至識蘊。此問顯得名也。又苦相廣大故名爲蘊。如經純大衆苦蘊集故等。又問。蘊義云何。實有幾是實有爲何義。故觀實有耶。答此餘根境是實有義。一切皆實有爲捨執著實有故。觀察實有。此蘊義聲聞即實初教即空。終教即如。頓教不可說。一乘即法界。二無下空十二處也。處章云。十色界即十色處。彼不言半略也。章問曰。處義云何。答識生長門義。是處義當知是種子義攝。三無眼前三空十八界。界章曰。云何建立界謂色蘊即十界。眼等五根界。色等五境界。及法處一分受想行蘊。即法界一分識蘊。七識界謂眼等六識。及意界故。故云。色心俱開有作三六觀者。義亦可見。章問。界義云何。答一切法種子義。謂依阿賴耶識中諸法種子說名界。界是因義故。又能持自相義。是界義。廣義彼說釋。此下指廣。經無下二緣起逆順門二。初唱經。此即緣起觀也。鎮國云。緣起深義佛敎所宗。乘智階差淺深多種。龍樹曰。因緣有二。一內。二外。外即水土穀牙。內即十二因緣。今正辨內。然外由內變本末相收總含法界。一大緣起。大經文內略說十重窮究性相。以顯無盡一乘之義。廣如彼疏。三乘緣起亦具十門。如璣珞經。三乘之智觀之。各得自果。廣說如餘。二明下二作釋彼之十門。皆具逆順。逆則緣滅順則緣生。此約流轉還滅以爲逆順。即逆生死順生死也。若言

無明緣行等。順生死也。無明滅故行滅等。逆生死也。順即流轉門。逆乃還滅門。若二門各說逆順。具如探玄第十。以其等者。三道性空故。因緣生法生無有生故。逆觀等者。以生無有故滅亦不可得。經云。諸法從本來常自寂滅相。故無可盡。此舉下例餘支。經無下三染淨因果門二。初唱經。四聖諦也。聖者正也。無漏正法得在心故。諦有二義。一者諦實。此約境辨如所說相。不捨離故。真實故。決定故。謂世出世二種因緣必無虛妄差失故。二審諦。此就智明聖智觀彼審不虛故。凡夫雖有苦集而不審實。不得稱諦。無倒聖智審知境故。故名聖諦。瑜伽云。由二緣故名諦。一法性故。二勝解故。凡夫有初無後。聖具二故偏稱聖諦。法性是諦實勝解即審諦。三染下二作釋。言世間因果者。欲顯四諦義。通大小事理具足不同。十二因緣但事而無理。名廣而事略。事亦不具。但有苦集而無道故。六波羅蜜但顯出世間而無世間。今言苦集是世間因果。顯四諦包含具足相也。所知所斷無改易故。謂苦是下出諦體相也。逼迫身苦。雖釋別名亦即辨相。逼迫身心是苦行相故。是生死報者。指體也。體即有漏色心業所招報也。集是彼因者。積集增長名集。亦是出名相也。謂是等者。出體也。厭苦斷集能化教法出與意也。上是染因果滅道等者。淨因果也。滅是涅槃者。寂靜名滅顯名相也。涅槃者。出體也。道等者。即止觀八正道等。令欣等者。示教意也。此約相說通大小乘。智論云。小乘三是有相滅

是無相。大乘四皆無相。皆空者。即空即如也。然天台有四四諦。一生滅。二無生。三無量。四無作。東之唯性相。相開生滅無量。四無作東之唯性相。相開生滅無量。性開無生無作。若以名必召實。今經具四。若約所詮正當無作。兼攝無生。何者。若但解苦無苦名苦。苦諦解集無和合。解滅無滅。解道無道。達四緣生故空。則當無生。若了陰入皆如無苦可捨。無明塵勞即是菩提。無集可斷。生死即涅槃。無滅可證。邊邪皆中正。無道可修。無苦無集即無世間。無滅無道即無出世間。不取不捨同一中道。又無苦可捨非是空故。無有可捨以體即如。如外無苦何所捨耶。此句言如如似似空。集中無明塵勞皆即菩提。豈同前空。菩提體外無別可斷。不同無生空無可斷。前則空中無花。云何可摘。今則色則是空。波即是水。不可除波。非同滅色。生死即涅槃。非是體空。無可生滅。邊邪皆中正。非離邊外別有中道。非離邪外別有正道。亦非無邊無邪無可修也。即是今經圓通無礙一味法也。故當無作。經無智下第四境智能所門二。初唱經。四境下二作釋。知空等者。經云。若說有覺猶未離幻。是故無智所知等者。經云。本無菩提及與涅槃。又經云。設更有法勝過菩提涅槃。我亦說如夢如幻。文殊般若分云。若知我性即知無法。若知無法即無境界。若無境界即無所依。若無所依即無所住。若無所住即住平等。若住平等則無能所故曰無住。鎮國曰。我即法性更不證入。法性無性復何所入。又曰。然

有二意。一上二句明一性不分故無能所。猶如一指不能自觸。二法性無性復何所入。明性空故無能所入。亦如虛空不住虛空。文殊分又云。佛告文殊。汝於佛法豈不趣求。文殊言。世尊。我今不見有法非佛法者。何所趣求。此即一性意也。佛又問云。汝於佛法。已成就耶。文殊言。我都不見法可名佛。法何所成就。此即性空意也。佛又問。汝豈不得無著性耶。文殊答曰。我即無著性豈無著。性復得無著性。此即我即法性更不證入。唯一如如何有能所得哉。此皆今經之廣文也。問前下二問答顯宗二。初異乘躡跡。問此中文雖中道義有二問。一即前後相違。二則疑今滅色。前拂疑中。空即是色色存也。今云。都無故似相違。二乘不達疑今滅色也。答前下二經旨圓通答不礙存者。清涼曰。即空之色為妙色故不礙存也。即色之空為真空。未嘗不盡矣。今此都亡即色之空也。未嘗不立即空之色也。鎮國曰。般若不壞四句豈無妙有不礙存。未嘗不立有句也。都亡未嘗不盡無句也。合二則兩亦形。奪則俱非。有則妙有。豈非正詮一性哉。大品下引證諸法無所有。即無妄法之有。是都亡無句也。如是有此乃則有妄法之無。是未嘗不立有句也。此就等者。即所離中無定性實有也。前據如是有者。即空之有。不思議之有也。又前下顯正義中三義也。一法者。一味無差別法也。二義即空有二門。隨說無違者。互融相是不同空宗空。即是真有即為妄。清涼曰。性空通於初頓終教。妙有即是實

教。若通於空有二互交徹。具德即是圓教。經以下第四明所得。此經大科有五。初則斷疑以生信。次則顯理令正解。三則起行而斷惑。四明所得以顯果。五乃歎法以讚德。是則當機稟教依修剋證。一道始終。豈可但將所離一科斷除衆生情計。經家說示行者。令解理中無。此便謂說空。抑歸權始不觀此科。二轉依果。無得而大得當機獲益耶。然此所得若通論般若雖有權實。皆為三人所得。故經云。若有情類於聲聞乘性決定者。聞此法已速能證得自無漏地。乃至於無上乘性決定者。聞此法已。速證無上正等菩提等。又疏主曰。般若亦為二乘。良以法華之前未經破會。通說三乘法。具獲三乘益。今經雖唯說大乘斷彼疑與其進也。於中二。初牒前起後二。初唱經。二判釋言以下牒經科釋也。前云無智亦無得故。今顯為因行由是而得果。如是則前明所離。是斷惑。今明所得。是證果也。清涼曰。無所得即般若相。由得般若無得智慧故方得也。故引大品無得而得。大品又云。以無所得而為方便。祖曰。若不住事理生死涅槃則事理無礙之方便也。疏主曰。由觀真空方成諸行。是故十度等行皆由空成。菩提等果皆由空立。是故從此真空無住建立諸法。又令諸法得相即相入。無障無礙等。並是此門之大用也。又無得者。要須足跡不存。蕩然淨掃。方云無得。清涼曰。非但相有性無而已。謂諸宗計多有此說。但空自性不空於法。如法相宗但無遍計非無依他。設學三論不得意

者亦云。法無自性故說爲空。則令相不空矣。今無性緣生故有。有體即空緣生無性故空。空而常有要互交徵。方是真空妙有。其言大同而旨有異。政觀以來尙不達此。經善下二正明所得二。先明得斷果二。初舉人依法二。初唱經。二判釋。言斷果者。斷所顯故。明依等者。即依前無得般若智慧法行也。若無般若餘度皆不到岸。經心下二斷障得果三。初行成二。初唱經。二斷下二作釋。初科判。次牒釋。行成者。總示。謂惑下別顯。謂煩惱障障心。心不解脫故造業輪轉。所知障障慧。慧不解脫故不了自心。不達諸法性相。縱出三界亦帶下乘不得成佛。今得般若深慧。二障種現俱亡得二解脫故。不礙等也。經無下二斷障二。初唱經。二斷下二作釋。言魔冤之怖者。天魔外道現形以怖行者。廣如起信本末論說。顛倒夢想者。生住異滅。疏主例釋。以夢皆能眠。衆生於我我所中而不覺知故。夢所見境無而謂有故。名顛倒。由本淨心爲無明所眠。夢於四相起諸煩惱。今得般若智。日破煩惱夢。了諸法空故。云惡因盡也。經究下三得果二。初唱經。三得下二作釋。初翻梵成華。德無不備者。無住處大般涅槃。具足常等無盡德也。教典中云。顯佛勝德生淨信故。今得菩提涅槃果故。不同無得。乃具佛德空也。祖文引此顯佛德空者。乃順智光前記。已會障無不盡者。惑障本如無盡可盡。無斷可斷。簡異下釋究竟言。但簡小乘順慈恩三藏也。又釋等者。非真流之行。無以契真未有適真之

行。不從真起。今以即實相之觀。照證彼即智之如。如珠發光光還自照。窮理盡性故名究竟。此據自宗釋也。經三下二諸佛得智果二。初舉人依法二。初唱經。二作釋。經云。一門超出妙莊嚴路。經得下二正明得果二。初唱經。二正下二演釋。初翻梵成唐。覺有下釋義。如理智觀真非行理外故。云正覺。如量智觀俗。如彼性相遍觀察故。故云等覺至極。無邊者。得一切種智。過彼下乘下位故。無有上。上來下結也。經故下文第五結歎勝能。二先別歎勝德二。初唱經。二演釋二。初牒前起後。由佛下顯經意。歎其下二略歎四德三。一就法釋二約功能釋。行滿故無有過上。德圓故與無等齊等也。三就下三就位釋。引論中比餘下釋無等字。重言等下。釋後等言也。經能下二總結勝能。二初唱經。二總下二作釋。變易者。方便生死因緣生死。有有生死無有生死也。上來下二結分齊。經故下二秘密般若二。初牒前起後。一初唱經。自下下二判釋。言前云者。牒前未顯下起後也。然前科結歎。歎前顯了。今云爾者。經意多含貫前通後也。經下二正說呪辭。二正下二疏語二。初理不可釋。是諸等者。以諸佛心印下位不測故不須釋。二若下二應機強釋。疏主應鄭公之請。而強釋也。然雖云秘密不可說。有因緣故亦可無言而言。如文殊五字呪。而般若等經大智度論皆有解釋。智論曰。阿字是實相門則顯三種般若。不相捨離字即名字般若。入般若波羅蜜門即觀照般若。悟不生等即實相

般若。大品云。阿字門一切法初不生故。智論釋云。若菩薩一切諸法中聞阿字即時隨義。所謂一切法從初來不生相。以阿提秦言初故。阿提波陀秦言不生故。大品云。囉字悟一切法離塵垢故。論云。若聞囉字即隨義知一切法離垢相。以囉聞秦言垢故。大品云。波者第一義故。論云。若聞波字即知一切法入第一義。以波羅末陀秦言第一義故。大品云。遮字修不可得。論云。若聞遮字即時知一切法。諸行皆悉非行。以遮利夜秦言行故。大品云。那字門諸法離名性相不得不失故。論云。若聞那字即知一切法不得不失不來不去。以那秦言不故。故知不因緣亦可強釋。三慶讚迴向般若深遠讚也。果劫難逢慶今逢也。隨分讚釋讚也。冀會真宗迴向實際也。而言真宗者。謂般若真宗亦佛法大宗也。般若心經疏連珠記下終

心經疏者。唐唐賢首國師。於譯場中應鄭公之請而作也。其文約其旨微。故述鈔之家尤爲難能。慧因華嚴法師。獨明幽趣。類遇常譚。每苦舊章頗乖疏意。一日俯從衆請。爰出新記。名曰連珠。蓋取諸祖遺訓以爲指南。經論格言而作程式。鉤索深隱。詰厥方來。俾令慧炬相然。則其功豈不懋矣。時皇宋乾道龍集乙酉中秋既望。沙門慧詵題。般若心經疏連珠記下終

●御製心經序

二儀久判萬物備周。子民者君。君育民者。法其法也。三綱五常。以示天下。亦以五刑輔弼之。有等凶頑不循教者。往往有趨火赴淵之爲。終不自省。是凶頑者。非特中國有之。盡天下莫不亦然。俄西域生佛。號曰釋迦。其爲佛也。行深願重。始終不二。於是出世間脫苦趣。其爲教也。仁慈忍辱。務明心以立命。執此道而爲之。意在人。皆若此利濟群生。今時之人。罔知佛之所以。每云法空虛而不實。何以導君子訓小人。以朕言之。則不然。佛之教實而不虛。正欲去愚迷之虛。立本性之實。特挺身苦行。外其教而異其名。說苦有情。昔佛在時侍從聽從者。皆聰明之士。演說者乃三綱五常之性理也。既聞之後。人各獲福。自佛入滅之後。其法流入中國。間有聰明者。動演人天小果。猶能化凶頑爲善。何況聰明者。知大乘而識宗旨者乎。如心經。每言空不言實。所言之空。乃相空耳。除空之外。所存者本性也。所以相空有六。謂口空說相。眼空色相。耳空聽相。鼻空嗅相。舌空味相。身空樂相。其六空之相。又非眞相之空。乃妄想之相。爲之空相。是空相愚及世人。禍及今古。往往愈墮彌深。不知其幾。斯空相。前代帝王被所惑而幾喪天下者。周之穆王。漢之武帝。唐之玄宗。肅梁武帝。元魏主。李後主。宋徽宗。此數帝廢國忘

政。惟蕭梁武帝。宋之徽宗。以及殺身。皆由妄想飛昇。及入佛天之地。其佛天之地未嘗渺茫。此等快樂。世嘗有之。爲人性貪而不覺。而又取其樂。人世有之者。何且佛天之地。如爲國君及王侯者。若不作非爲善。能保守此境。非佛天者。何如不能保守。而僞爲用妄想之心。卽入空虛之境。故有如是斯空相。富者被纏。則煙欲並生。喪富矣。貧者被纏。則諸詐並作。殞身矣。其將賢未賢之人。被纏。則非仁人君子也。其僧道被纏。則不能立本性而見宗旨者也。所以本經題云心經者。正欲去心之邪念。以歸正道。豈佛教之妄耶。朕特述此。使聰明者。觀二義之覆載。日月之循環。虛實之孰取。保命者何如。若取有道保有方。豈不佛法之良哉。色空之妙乎。

般若波羅蜜多心經註解

唐三藏法師玄奘奉

詔譯

大明天界善世禪寺

住持 僧 奉詔同註

演 福 講 寺

住持 僧 如記

相。又非眞相之空。乃妄想之相。爲之空相。是空相愚及世人。禍及今古。往往愈墮彌深。不知其幾。斯空相。前代帝王被所惑而幾喪天下者。周之穆王。漢之武帝。唐之玄宗。肅梁武帝。元魏主。李後主。宋徽宗。此數帝廢國忘

按施護譯本。世尊在靈鷲山中。入甚深光明。宣說正法三摩提。舍利子白。觀自在菩薩。言。若有人欲修學甚深般若法門者。當云何修學。而觀自在遂說此經。此經卽世尊所說。大部般若之精要。故知菩薩之說卽是佛說。傳至中華凡五譯。今從玄奘所譯者。以中國盛

行故也。般若者梵語也。華言智慧。波羅蜜多者。華言到彼岸。衆生由迷慧性居生死。曰此岸。菩薩由修般若悟慧性到涅槃。曰彼岸。心者般若心也。此般若心人人本具。說此經者。欲令衆生斷除妄心。顯發本性故也。經者法也。常也。此經以單法爲名。實相爲體。觀照爲宗。度苦爲用。大乘爲教相。此五者皆經中所說之旨。單法者。卽般若波羅蜜多也。實相者。卽諸法空相也。觀照者。卽照見五蘊皆空也。度苦者。卽度一切苦厄也。大乘者。卽菩薩所行深般若也。

觀自在菩薩。行深般若波羅蜜多時。觀自在者。能修般若之菩薩也。般若波羅蜜多者。菩薩所修之法也。菩薩用般若觀慧照了自心。清淨圓融無礙。故稱自在。此自行也。復念世間受苦衆生。令其修習此法。改惡遷善。離苦得樂。無不自在。此化他也。菩薩者。梵語菩提薩埵。華言覺衆生。但稱菩薩者。從略也。行者修行也。深般若者。實相般若也。非初心淺智者所觀。故云深也。時者菩薩修行般若時也。照見五蘊皆空。度一切苦厄。照者觀也。五蘊者。色受想行識也。蘊者積聚也。空者真空也。色者色身也。受者領納也。想者思想也。行者作造也。識者分別也。識卽心王。受想行是心所也。度者度脫也。一切苦厄者。世間之衆苦也。菩薩由照五蘊空寂。離生死苦。復闍在迷衆生顛倒妄想。悖理亂常不忠不孝。十惡五逆。致受衆苦。故說此般若法門。令其修習。皆得解脫也。已上一段乃阿難結集法藏時。

敘述觀自在菩薩度生之功行。此是別序也。下段自舍利子起。始是觀自在菩薩答舍利子所問也。

舍利子。舍利子。佛之弟子。智慧第一。因其爲衆請問。故菩薩呼其名。而告之云。

色不異空空。空不異色。色即是空。空即是色。受想行識亦復如是。色即四大幻色。空乃般若真空。衆生由迷真空而受幻色。譬如水之成冰也。菩薩因修般若觀慧。照了幻色。即是真空。其猶融冰爲水。然色之與空。其體無殊。故曰色不異空空。不異色。如水不異水。水不異水。復恐鈍根衆生。不了猶存色空二見。故曰色即是空。空即是色。如水即是水。水即是水。若受若想若行若識。莫不皆然。此乃一經之要。般若之心也。

舍利子。是諸法空相。不生不滅。不垢不淨。不增不減。是諸法者。指前五蘊也。空相者。即真空實相也。菩薩復告舍利子云。既了諸法當體。即是真空實相。實相之體。本無生滅。既無生滅。豈有垢淨。既無垢淨。豈有增減乎。

是故空中。無色無受。想行識。此真空實相之中。既不可以生滅垢淨增減求之。故總結云。無色無受。想行識。無即空也。

無眼耳鼻舌身意。無色聲香味觸法。真空實相之中。既無五蘊。亦無六根六塵。此空十二入也。

無眼界。乃至無意識界。既無十二入。亦無十八界。十八界者。六根六塵六識也。乃至者。舉其始末而略其中也。如上五蘊十二入十

八界。不出色心二法。爲迷心重者。說爲五蘊。爲迷色重者。說爲十二入。爲色心俱迷者。說爲十八界。已上三科修學之人。隨其根器。但修一科。即能悟入。

無無明。亦無無明盡。乃至無老死。亦無老死盡。此空十二因緣也。無明者。癡暗也。謂於本性無所明了。非當然無知。乃違理強覺之謂也。無無明等者。菩薩以般若智觀此無明。其性本空。無生滅相。故云無無明。亦無無明盡也。乃至無老死。亦無老死盡者。義與前同。但舉其始末而略其中也。生相者。如法華經云。無明緣行。乃至生緣老死是也。滅相者。如經云。無明滅則行滅。乃至生滅則老死滅是也。十二因緣。亦名十二有支。一曰無明。亦名煩惱。二曰行。謂造作諸業。此二支乃過去所作之因也。三曰識。謂起妄念。初託母胎也。四曰名色。從託胎後。生諸根形也。五曰六入。於胎中而成六根也。六曰觸。出胎後。六根對六塵也。七曰受。謂領納世間好惡等事。此五支乃現在所受之果也。八曰愛。謂貪染五欲等事也。九曰取。謂於諸境生取著心也。十曰有。作謂有漏之因。能招未來之果。此三支乃現在所作之因也。十一曰生。謂受未來五蘊之身也。十二曰老死。謂未來之身既老而死。此二支乃來世當受之果也。此十二因緣。該三世因果。展轉因依。如輪旋轉。無有休息。一切衆生迷而不知。良可悲也。此本緣覺之人所觀之境。大乘菩薩徹照此境。皆無實性。故云無也。

無苦集滅道。無苦集滅道者。觀四諦清淨也。苦即生死苦果。集是惑業苦因。此二者世間之法也。滅即涅槃樂果。道即道品樂因。此二者出世間之法也。說此四諦者。欲令衆生知苦斷集。慕滅修道。離苦得樂也。此本聲聞之人所觀之境。大乘菩薩照了此境。當體空寂。故云無也。

無智亦無得。智者般若之智也。大乘菩薩以智照境。既無五蘊及四諦諸法。即是人法皆空。境智俱泯。如病去藥忘。故云無智亦無得也。

以無所得故。此結前起後之言。

菩薩摩訶薩。依般若波羅蜜多。故心無罣礙。無罣礙故。無有恐怖。遠離顛倒夢想。究竟涅槃。菩提薩埵者。能依之人也。般若波羅蜜多者。所依之法也。菩薩之人。依此般若法門。修學功成理顯。故得心無業縛。因無業縛。故無生死恐怖。即無生死恐怖。則無顛倒煩惱。此三障既空。三德乃顯。故云究竟涅槃。涅槃者。梵語摩訶般涅槃。華言大滅度。大即法身。滅即解脫。度即般若。此之三德。非別有也。即三障是迷。即三障悟。即三德。所謂生死即法身。煩惱即般若。結業即解脫。然雖障即是德。自非般若之功德。不能顯。譬如磨鏡。垢盡明現。斯之謂也。

三世諸佛。依般若波羅蜜多。故得阿耨多羅三藐三菩提。三世者。過去未來現在也。阿耨多羅三藐三菩提者。華言無上正等正覺。此言非惟菩薩。如是修證。而一切諸佛莫不

皆修般若得成正覺也

故知般若波羅蜜多。是大神呪。是大明呪。是無上呪。是無等等呪。前是顯說般若。後是密說般若。然既顯說而又密說者何耶。良由衆生根器不同所入有異故也。四種呪者。蓋言般若功用。能破魔障名大神呪。能滅癡暗名大明呪。能顯至理名無上呪。極妙覺果無與等者。名無等等呪。能除一切苦真實不虛。此結般若功用廣大。除苦得樂決定無疑。令諸衆生信受奉行也。

故說般若波羅蜜多呪。卽說呪曰

揭諦揭諦 波羅揭諦 波羅僧揭諦 菩提薩摩訶 已上密說般若。此五種不翻之一也。蓋呪是佛之密語。非下凡所知。法華疏云。呪是鬼神王之名號。稱其王名。則部落敬主。故能降伏一切鬼魅。或云呪者。如軍中密號。唱號相應無所訶問。又呪者願也。如螺贏之祝願。蛤願其類我。佛菩薩說呪。願諸衆生皆如我之得成正覺。能誦此呪者。則所願無不成就也。

般若波羅蜜多心經註解

No. 1715 (cf. No. 382)

法華經義疏序

欽惟我朝肇自八聰王子。而聖君賢臣靡不世遵崇於西方慈仁之教。梵容紺宇眩耀于方輿。圓顯畦服棲止于林藪。貝葉琅函綵華琪軸藏諸名山。充溢于輪棟。三寶備著既舊矣。予忝預僧數。自少遍歷禪教。指教海。都以南京以北久遊諸家之講壇。每覽朽簡逸編於蠹魚之遺。雖魯之流金泰之折膠。華孽焉騰羣之。遂致蔚然填篋。稱載而旋。蓋微慧布得之動耳。飯塢靈講主學富才邁倫輩罕及。頃聞暢法華文句于台麓。仍日扶剔開顯權實立陰觀。結駭性惡即具三千之妙觀。俾聽者想味於甘露醍醐。講演之暇適顧余曰。昔者姚秦什公親翻妙經於震旦。上足僧融創開九轍。寂生等林立諸曹相繼而有著作。在齊之時劉虬居士共十名僧務摺興師之異言。撰爲法華華。逮乎梁初光宅法師師受中興。獨爲雄匠。嘗講法華屢感天雨華之徵。又謂燈明佛之所曾誦。茲典方策所詳不亦誣矣。第恨其所注疏記厄之當時。漫弗復存。唐宋而降豐聞碩學皆不及睹。而幸獨此方存焉。敢請以其所緒刊行于世。克壽其傳庶幾使後乎千百世之人。賴之適乎千百世之上。若同堂接膝而相摩軋。此豈細故也哉。予欣然歎曰。雖哉主言。夫天台之道迨至荆溪克任荷負。尤加光顯。竊閱其

雙釋於玄文。台家宗體一翕一張。靡不昂然精嚴震發。然至析丹丘斟酌於光宅。錫刻乎玄論之意。令人慨焉不能無議。蓋不窺二書故也。其嘉祥玄論已行于世。此疏尚未及刻。予亦甚歎于衷。以誼不忍辭。丞欲鑿梓以公同好。或謂。古之消釋此經南二而北七。各以長相當莫之適從矣。惟我天台奏師子紱授師子乳。其說超絕宜廢古今。猶若龍燭之於螢燭。照曜雖多隱而弗見。嘗謂的傾光宅餘則自潰。以此觀之區區亡編之傳。足以彌縫何闕耶。予曰。子之言也。噫。知天台之非不高。而不知光宅之非不深。莫認荆山之璞奚觀赤水之珠。雖論斤運之巧妙。而不喻望質之尤難也。況聖慈純化或貶或褒。或提或砧總在成於器不在乎迹。不師其迹善學下慧者也。若徒有優於迹而弱於實。鑄諸古而隔於今。猶迂轍以即塗膠舟而求濟。此非特疏乎光宅。寔亦不肯于天台者也。且又近代叨襲寥寥苟簡之弊。援以屑屑臆驚之見。而日趨非日趨虛。言如近而彌遠理似運而愈淺。嗚呼際之末運盡力其間。而不相逮者其能莫愧于斯哉。此予所以僭升篇首。數思矻今而復古也。不以人廢言則予可無慮矣。夫予可無慮矣夫

皆

元祿歲在丙子孟春日浪華後學濬風潭發談謹叙

法華義記卷第一

光宅寺沙門 雲法師撰

釋迦如來初應此土。乃欲覺悟長迷遠同極聖。但以衆生宿殖善微過去因弱。致使五濁障於大機。六蔽掩其慧眼。又嶮難長遠生死無際。是故不可頓明一乘因果大理。事不得已故初詣鹿野。開三乘異因指別爲趣果。如是荏苒至於大品明教度人。菴羅說法弘道。經年歷歲。猶明異因別果長養物機。於是八部四衆積年觀聖。曩日修福遂令五濁障輕大乘機動。至今王城始稱如來出世之大意。破三乘定執之心。闡揚莫二之教同歸之理。于時且屢權於往日。談實於當今。明因則收羅萬善以爲一因。語果則復倍上數以爲極果。今言妙法者妙名是絕庵之奇。語法則因果雙談。何者昔日佛偏行六度爲因。感有爲無爲二種之果。若論無爲果只斷分段結使。三界報亡爲之果。初言八十後言七百阿僧祇住世。以已所得傳化未聞。小小益物作有爲果用。然此因此果未盡爲極之美稱之曰庵。今日明因總括萬善。爲同歸之路。將三乘行人度五百嶮難。遂到寶所。亦有二種果。斷絕三界內外兩因。滅除此彼二報無爲果極。有爲果用者。種智一期佛果齊明。理而推之。于時則應入無餘涅槃至寂然之地。但大悲之意不限。度人之心無窮。近藉神通之力。遠由大衆萬行之感。遂能延金剛心留

住於世。壽命無窮。益物無量。故能常應在三界之中。殊形入六道之內。使見色聞聲之徒。生莫二之大福。是則因絕衆施之名。果極唯精之極。是故因果兩法俱稱爲妙法。蓮華者外譬一物必花實俱有。若談蓮家之花。則如果家之因。若語花家之運。則如因家之果。是故此經家要雙明一乘因果。似若此花。故借譬受名。故云蓮花。經者蓋是佛教之通名。聖語之別號。然經之爲義。本訓常訓法。常是不壞之稱。法是可軌爲目。欲明證之。數不可移易。先聖後聖不能改其長度。天魔外道不可沮壞此法。今其不害理。故稱爲常。從之者則離惡行。善出凡登聖。故稱爲法也。然經中正明因果。但因果兩法。喻若蓮花。今舉所明理。以目此教。故言妙法蓮花經也。次辨廣釋前叙大意。次更細解。何者。今言妙法者。是因果相待之名。對昔爲論。昔日因果俱備。今日因果俱妙也。先明兩因後辨二果。相待之名。但今日稱妙備有三義。昔日稱備亦備三義。言今日備三義者。一明今日因體長。故稱妙。即對昔日因體短。故稱備。二者明今日因義廣。故稱妙。即對昔日因義狹。故稱備。三者明今日因用勝。故稱妙。即對昔日因用劣。故稱備。所言今日。體長。昔日因體短者。昔日止修三界治道爲因。不及三界外治道。且自當昔日之時。不道更有三界外之治道也。今日長者縱論。自發心以上迄金剛。以還三界內外治道。一切萬善。以爲因體。此則今長故妙。昔短故備。復言廣狹相對者。昔止言

偏行六度。不及其餘諸行。此則是狹義也。今日明因橫論。是善遍行。逢福盡修。此是廣義。今廣稱妙。昔狹稱備。第三言用有勝劣相對義者。但煩惱有二種。一是四住地煩惱。二是無明住地煩惱。但昔日因力止斷四住煩惱。不及無明住地煩惱。此是用劣之義也。今日非唯止斷四住煩惱。亦斷無明住地煩惱。此是用勝之義也。是故今昔兩因。妙如此也。今果對昔果。亦各有三義。今果有三義者。一明今日果體長。即對昔日果體短。第二義言今日果義廣。即對昔日果義狹。第三義言今日果用勝。即對昔日果用劣也。所以言今日果體長者。但昔言果止言壽命八十七百阿僧祇。今日明果壽命長遠復倍爲數。是故下經文言壽命無數劫久修業所得。取五百那由他阿僧祇三千大千國土。點取爲喻。言壽命復過於此。但昔日無有如此之壽。然羅漢辟支不無邊際。智所延之壽。然終自無有長遠之期。是故以今日長遠之果。對昔日短促之壽。昔備今妙。其義如此。第二言廣狹相對。但昔無爲果。不足只有斷分段生死。無爲而已。今日斷兩種生死。故無爲爲具足也。昔日有爲果。體有功德智慧。然功德未圓。智慧未備。唯照有量聖諦。不照無量聖諦。亦可唯照三因三果。不照一因一果也。唯有盡無生智。爲體義狹。功德未圓者。但慈悲三界內衆生。不及三界外衆生。故稱未圓也。今日明有爲果。智照八諦。復照一因一果功德。爲論慈悲。於內外衆生。故功德智慧圓而且備。然今廣

故妙。昔狹。故備。第三明果用勝劣相對者。然此果更無別用。祇是殊形萬象神通益物。下文言神通力如是。於阿僧祇劫常在靈鷲山及餘諸住處。非唯止。在靈鷲山。亦復分身十方度人。見形者三毒滅。聞聲者四倒除。但昔日之果。不無小小說法。然不足是語。是故以今日神通無方。益物之用勝。對昔日之用劣。昔劣今勝。劣者爲備。勝者稱妙。二名相待。其意如此。又復作一種解。因果各判爲三。言因三者。一者體廣。二者位長。三者用高。體廣者收羅五乘諸善。爲因體得言廣也。位長者今日明因位從發心以上。極至金剛。治五百由旬。嶮惡道。故言位長也。用高者今日所感明因所感之果。果出於五百由旬上。能感之因。用何容不高也。因正以感果爲用。所感已高能招事成。不下今日。果備三義者。一者體廣。二者用長。三者位高。所以言體廣者。此有二義。一者功德圓。昔日不。導一切衆生成佛。則慈悲功德不滿。今日明悉趣佛果。故所以稱廣也。五乘諸善。相與成佛果上。更有五乘習果之義。故稱廣也。智慧亦廣。今日更有照一乘因果之智。故稱廣也。二用長者。果以何爲用。正以化物爲其用。所以住世至無量劫者。據欲神通益物。所以用長也。位高者。今此佛果。位在五百由旬之上。故稱位高也。迴換之意。諦思可得。就此經所明長壽之義。但昔七百阿僧祇。爲短。今復倍稱位長。然今者更無別長。只續昔七百阿僧祇爲長。如柱長五丈。埋藏二丈。唯出三丈。觀三丈爲短。又出

●(因)十體● ●道二●下明 ●(之)一● ●日十(力)● ●點二沾● ●昔十(日)● ●在二住● ●慈二● ●(觀)一●

二丈則有長義。但無別有長正以今二丈續昔三丈有五丈之用也。壽命亦爾。昔七百為短今復倍為長但無別長續短成長。無異三丈是短是龜今日復倍是長是妙也。此是無別長義。家義今明因三義並是顯一句中不在開三句中。明果三義並是顯遠句中不在開近句中。法者非是軌則故名法。法名自體明所妙之法各有體。然法語通漫無的因果。表明因亦是法果亦是法故知此法妙因妙果法也。此位既以因果為體故借蓮花為喻。經者訓法訓常為義也。若具存胡本應言薩達摩分陀利修多羅。外國云薩此方言妙。天竺云達摩此翻為法。胡云分陀利此方云蓮花。外國云修多羅此方對經。今具存此土之音故言妙法蓮花經也。所以知妙名翻薩者只是善。然惡既是龜部之法。善即是精妙可珍。如讚詠唱讚。則是唱善善即是妙。復言法翻達摩者此則與三寶義中法寶相會。外國云達摩此方言法寶也。大智論云外國云分陀利此問言蓮花也。修多羅既是外國語。然經出之時翻譯之始仍用經字代修多羅。然經既訓法訓常。是故大智論解修多羅備有五義。一出生二微妙發三涌泉四繩墨五花蠶也。五義之中有涌泉繩墨。今取二義與法常相符。何者涌泉無窮此與常義相會。繩墨之用本除斜取正。正而不斜可軌可則。此與法義相符。曲解經字如大涅槃義記所述也。若汎論衆經標題差別不同。略述所見可有五種。何者。一者單法標題。二者單人

標題。三者人法兩標。四者但譬標經。五者法譬雙舉。單法者則是大般涅槃者圓極佛果之法。故知單以果法標經名也。人標經者則是四天王經。樹提伽經也。人法兩存者即是維摩。勝鬘經也。但譬標經者即是成實所云斧柯喻經也。法譬雙舉者即是此法華經上出妙法下出蓮花為譬。緣此得雙顯因果之義。夫水陸所生類難無限。今的取水生蓮花以譬因果者。此花不有則已。有則花實必俱。用此俱義譬此經因果雙說也。尋諸經宗旨要略有三。一者以因為宗。二者以果為宗。三者以因果為宗也。以何故者如勝鬘圓經單以因為宗。語萬善之因明同歸之路。括五乘皆無異路。又有單果為宗者即是大小兩本。是故首稱涅槃。涅槃之號是極果總名非是因地通目。今此法花則以因果為宗。自安樂之前開三顯一以明因義。自踊出之後開近顯遠以明果義。夫欲識經旨歸唯應諦思經題。是故勝鬘經昔呼目一乘極教經初標宗矣。今此經首題稱言妙法表明因亦是法果亦是法。故用蓮花為譬雙顯因果二理也。然勝鬘雖明一體三寶此則為因。故明果下唯結言說入一乘。不結一體三寶。此則單以因為宗。然涅槃經亦言護法得金剛之身不殺感長靈之報。雙明緣正兩因具述佛果之業。此亦為果故明因終不以因為宗。是故開宗之始辨義之初仍言禮今施汝常命色力。今此經明因之處亦有果義即言開佛知見。辨果之中亦有因義即言久修業

所得。前則為因故明果後即為果故明因。故知因果雙說是經正宗。此意是光宅法師今述而不作也。尋諸經品目皆非佛語。何以故然但佛說法時直爾散明因辨果正是八音妙響說法度人乃至無有文字紙墨況復諸品但隨根性有五時差別于時時衆如說修行。但阿難比丘曩劫懷顯親承金口。佛滅度後仍採拾三藏具述五時。致有書寫紙墨卷盈世界。欲令後代時人雖復不親真容親聽金口。覽卷尋文微見始終說法大意。故作諸經品目。故知皆是出經者制亦可。密承聖旨述而不作照然。品義只以類例不同所明各異之義也。今一家所習言經無大小例為三段。三段者第一為序也第二稱為正說第三呼曰流通。然今三重開科段。第一開作三段自有三階。初釋名義序以緣由為義為正說作證序也。正說者。正明一經大意蘊在其中。顯同歸之因明長壽之報也。流是行為義借譬為名通是無壅塞為義也。三段名義如此。三段文句起盡處者。初序品一品則是序段。第二從方便品以下訖分別功德品中彌勒說偈頌。佛長行以來凡有十四品半經。是經之正說。因果兩法顯此文中也。第三流通者。分別功德品中從彌勒說偈後長行初。言佛告彌勒菩薩其有衆生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解當知以為深信解相以下。盡經凡有十一品半經。皆是流通付囑。次明相生。夫聖人施教度人明理化物有此三種說者。第一凡夫昏迷情重染著意深。三

毒自纏五塵爲累。是故將明妙理之前先現殊常之相。時衆既眼見異相耳聞異聲。開動物情生未會有意。是故文殊言諸人今當知合掌一心待佛當雨法雨。充足求道者乃至諸求三乘人若有疑悔者佛當爲除斷令盡無有餘。緣是義故時衆相與欣心渴仰冀聞妙說。是故第二如來從三昧中起仍告八部大衆。明同歸妙因辨長壽極果。說法度人隨根授道。會前三乘歸同一路。隨器大小皆得利益。第三流通說者。于時乃應息八音之教。罷化人之方。但自如來大悲之意不限度人心無窮欲使此一乘因果妙法遠播未聞。千載不絕。且又欲示聖人善始全終。是故有此第三流通說也。然則三段名義如前。起盡如次。相生意致如後也。次第二重。又就此三段之中各開爲二。序中二者第一從如是我聞訖退坐一面以來略爲通序。正明衆經通有稱通序也。第二從爾時世尊四衆圍繞盡品詔爲別序。正言衆經各異部部不同也。故如欲說涅槃大音宣告放光動地以爲別序。欲說勝鬘父母送書以爲別序。欲說維摩長者獻蓋爲別序。此經天雨四華地六種動爲別序也。然通序亦名證信序。明佛法理同。別序亦名開發序明此經意義也。正宗中有兩段者。但此經只以因果爲宗。是故第一方便品以下盡安樂行品有十二品經。正開三顯一以明因義。譬蓮家之花也。第二從踊出品以下。竟分別功德品中彌勒說偈頌佛長行以來凡有兩品半經。詔爲開

日言理極於此今日更有真賞可說。是故執三情動疑一意生也。從爾時大眾中有諸聲聞衆以下訖是等聞此法則生大歡喜以來。是第二詔爲大眾懷疑致請。是則執情既動有可除之義。疑心既生攝爲入道。是故論云疑者解之津也。大涅槃經云寧墮疑中莫入見叢也。然則執動生疑請情又至。是故從爾時佛告舍利弗汝已厭聽三請以下訖授學無學人記品有七品半經。是第三廣說開三顯一斷疑生信。然則時衆相與解無三之理信同歸之義。於明因段中粗已周足。是故從法師品見寶塔品持品安樂行品有四品經。是第四詔爲別流通開三顯一。是別流通。開三顯一因義也。辨果之中有四段者第一別序開近顯遠動執生疑。第二略說開近顯遠動執生疑。第三懷疑致請。第四廣說壽命長遠斷疑生信也。從踊出品初訖當精進一心我欲說此事四行偈以來。是第一詔爲別序開近顯遠。即是別敘壽量之義也。爾時世尊說此偈已告彌勒菩薩我今於此大眾宣告汝等下竟我今說實語汝等一心信我從久遠來教化是等衆以來。是第二詔爲略說開近顯遠動執生疑。所以爾者如來十九出家三十成道。如來自言壽命八十或言七百阿僧祇。而今踊出菩薩皆久殖德本積行深遠非始發心人。而佛自言我從久遠來教化是等衆。若實壽八十七百者云何言久遠教化是等人。是明執八十七百之情動疑長遠壽之意生也。從爾時彌勒菩薩等心懷疑惑怪未曾有盡踊

出品是第三詔爲懷疑致請也。從壽量品初下入分別功德品中盡是彌勒說偈訖佛長行以來。一品半經是第四明如來廣說壽命長遠斷疑生信也。今因中四段果中四段有三同一異。何者果中第二略說開近顯遠動執生疑。因中第一略說開三顯一動執生疑此一同也。果中第三時衆懷疑致請。因中第二舍利弗等懷疑致請此二同也。果中第四廣說開近顯遠斷疑生信。因中第三廣說開三顯一斷疑生信此三同也。蓋是三段名同三段意異也。一異者果中有別序因中無別序。果中無別流通因中有別流通是一異也。今明因中無別序果中無別流通者此同。是近故。何以故然。今明因中無別序者此去通序近不假立別序也。果中無別流通此去總流通近不假立別流通也。復言因有別流通果中有別序者此同。是遠也。今明因中有別流通此去總流通遠。是故立別流通。明果中有別序者此去通序遠是故立別序也。二流通各有三段者。化他流通中有三段者。第一分別功德品中從彌勒偈後長行初佛告彌勒菩薩其有衆生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解以下半品經。隨喜功德品法師功德品常不輕品凡有三品半經。先明弘經益物者動重報深命寬弘經之人。第二從神力品初五行一文明下方踊出菩薩堪弘經者受命流通也。第三從神力品中爾時世尊於文殊師利等大眾前現大神力以下半品。囑累品藥王菩薩品妙音菩薩品觀世音菩薩

品陀羅尼品妙莊嚴王品凡六品半經。正明如來以經付囑也。自行流通中有三段者。第一經家先明普賢菩薩爲勸發故從東方來此土也。第二從自言以下正明普賢菩薩與佛問答緣是得勸發時衆。四種開經因緣生受持之意也。第三從說是普賢菩薩勸發品時盡經廣明時衆聞法得益多少。結成自行之義也。問者言第一通序亦是別序何以知然。故如王城之處得說此經不得說涅槃經。拘尸城處得說涅槃經不得說法華。如此流例處所各別事義不同豈非別序。解釋者言。不無此義。今所論者諸經明住處相與爲證我聞不謬故成通叙言不無此義者故如諸經同聞人。使有兩義有通序義。是故通序中有。又有別序義。下別序中言爾時世尊四衆圍繞。四衆即是前同聞人。又如涅槃經中通序中與八十億比丘俱。下別序又言時八十億比丘俱。彼此兩經前出爲證一時。後出爲正說作序也。難者言通中有五序。證信義同。故稱通序。別中有五序望正說義等。亦是通序。二義既齊亦可前稱別序後稱通序。解者言前證五義同更無別。後望正說更有別意。何者此經五別爲因果作序。大經五別爲常住爲序。意致不同義則顯然。今言如是者此是通序之第一也。有人解言。文則稱如理則稱是。又有人言如明無異是辨無非也。今一家所習言如是。兩字更無別意。正爲總舉一部經爲我聞作證叙。言如是一部經我佛邊聞也。我聞者此是通序中第一。表明阿

難述而不作。正言如是一部法華經我從佛邊聞。非我自造。所以爾者。但佛在世時開教度人明理化物。尙有性執取斜見不信受者。況如來我滅後人情澆偽率易可化。然阿難實處亦可已成種覺。借其學位無謝法王今據迹談事。是三乘之中小乘學人等是小乘。小乘之中自有四果。阿難是初果須陀洹位。忽登法座有所宣說。撫臆論心未易可信。但不達之徒多以小廢道。如來既懸見末代有必然之事。是故誡勸阿難出經之時先白四衆言如是。一部經我從佛邊聞非自造。于時四衆既意重如來心尊至極。聞傳佛語信受無疑。是故維摩經言諸有所作亦不唐捐。此之謂也。師習不同意致如此也一時者此是通序中第三。明阿難佛語可傳之意不虛。此經既是如來應機適會之教云何秘而不傳。夫涉言化物凡有兩種。一不見根性盲心說法。二審見根性明理化物。然不見根性而說法者凡有三種。一者開會前人根性。此則益而不損。二者不稱所宜此則損而不益。三者承平不益不損也。見根性中乃有差降。今論極照莫過如來說法唯益不損。是故可傳。今言一時正明此教與機同會無差。故如此人且時堪聞三段。如來即於且爲說三段。四諦亦然。但不見機者有逗機之過。有後機之失。如來無有逗機之過後機之失。故稱一時也。佛住王舍城此下是第四出說經之處。此住處即證成我聞。汝言如是一部經我從佛邊聞。若使審憶聞經之處。我聞之言可得信

受。若不憶聞經之處我聞之言云何可信。是故出聞經之處證我聞不謬也。今就此出說經之處自有二階。一廣二狹。王舍城是廣也。然外國之法國若大者別有國名。國若小者從城立號。但王城因緣從來舊聞不假記也。著聞峨山中此是第二階的出住處。然王城處凡有五山。未知如來的在何山。今的明佛在著聞峨山中說法華經。外國言著聞峨山此方言靈鷲。言此山中往古諸人服藥學道成仙。又山頂有似鷲鳥故言靈鷲山也。與大比丘衆此下訖退坐一面是第五出同聞衆證成一時。前言應機之教不可不傳。今未知與誰根性相應。今出此徒衆明與此萬二千人根性相應。乃至天龍八部相應也。難者言。何故不證成如是耶。解言如是兩字止爲總舉一部經更無餘意。不假證也。今就此同聞衆中自有三段。第一人先列聲聞衆。第二從菩薩摩訶薩以下即列菩薩衆也。第三從爾時釋提恒因下訖退坐一面列凡夫衆也。但衆來之始未必如此。黑白前後無的大第。蓋是出經者比次前後令條然可視。又欲分別高下目。銘凡聖致使有此次第也。又意致尋求則有事有理。所言事者聲聞常在佛左右。且夕承奉不辨於遊方益物。唯護戒清淨形跡交密。是故在前而列。尙其親密之懷。菩薩既以慈悲爲先荷護度人爲誓。無方利物化他爲務。不得常在佛側且夕侍觀。形跡交疎於中而列也。凡夫進則不及菩薩退則有謝聲聞。唯以五塵自拘受愛染爲累。

是故經家貶其凡猥在後而列也。理者聲聞背生死苦樂涅槃樂。凡夫樂生死苦背涅槃樂。是故聲聞在前凡夫在後。何以知然。聲聞之人爲三毒所惱八苦所煎。是故棄背生死之苦樂求涅槃之樂。凡夫愛著有爲憎壞無爲。菩薩則兩捨居空雖樂涅槃不同聲聞。畏生死苦自求涅槃。雖樂生死不等凡夫有愛著之心。但爲求化他常求利物。是故維摩經言不捨有爲不住無爲此之謂也。二意如此三衆可見。今且就列聲聞衆中自有兩段。第一意學無學二千人以來先列聲聞比丘衆僧也。第二從摩訶波闍波提下竟耶輸陀羅此則列聲聞比丘尼衆也。所以有此兩段者爲欲取男女尊卑兩別也。又就僧尼兩衆之中各有二段。僧衆二者第一與大比丘衆下竟大阿羅漢諸爲有名聞衆。何以知然。此一萬二千比丘常隨如來處處說法。天上人間殊方異國遠近知聞諸爲有名聞衆也。第二從復有學無學二千人以下諸爲小名聞衆。未必常隨如來不盡爲遠近知識也。尼衆亦然至時當道。今且就初衆中自有六段。第一先談人類第二稱衆數第三明階位登無學第四歎德第五列名第六如是下即釋疑結句也。今言與大比丘衆者此是第一明其是出家丈夫之類也。問者言何故不得羅漢是類比丘是位耶。解釋者言。所言位者本據得果報處。今云羅漢此則位居極果。何異初地二位之位。但菩薩心行長廣唯製因位。聲聞情意狹劣唯製果位。此處爲異也。難者又云。今

言比丘即是出家之位非在家之位。解云不無此義但此處義隱。今就出家衆中明其有類有位。何異俗間仕官之人亦有類有位耶。比丘是天竺語此間無的名翻譯。古舊相傳皆以三德釋之。若使備此三德乃稱比丘。何者一曰怖魔二言破惡三者乞士也。魔羅是外國語此方言殺者。若通途爲論一切惡知識盡皆是魔。今的明者據第六天魔。然第六天魔未必常爾但偶於釋迦一化不信正道。今一人出家魔宮振動。所以爾者此人發意險越生死永棄五塵出魔境界。非止滅魔一人。然此人復有一燈之化。是故魔宮振動六師懼怖也。第二破惡者即是修戒定慧防身口七支諸惡及意地三毒四倒九十八使。此使諸惡法是累中之甚妨道之巨患也。第三乞士者夫出家之人不可終日自營。非唯增長貪愛故亦妨亂行道。然本出家之意以身許道。但有累之身未能亡。復應將護身命行道進德。不可空棄一身徒勞剪落。應須擔蓋到家資身行道。是故淨乞自活表示清素。又此三德次第相成。問此人何故猶能怖魔餘人不能。只由此人能破煩惱惡故。復問此人何故能破煩惱惡。只由淨乞自活也。萬二千人俱此是第二稱其數也。皆是阿羅漢此是第三明此一萬二千人階位。位登無學也。羅漢亦是天竺正音於此亦無的翻譯。相傳舊解亦以三德釋之。備此三德乃稱羅漢。何者第一不生第二殺賊第三言應供也。若使此人後猶生三界流轉六道者非

謂羅漢。今明羅漢之人一殂之後不復受生。既斷絕生因生果亦亡。故言我生已盡梵行已立所作已辦不受後有。此之謂也。第二言殺賊者。賊之爲用能奪人財寶傷人生命。今明九十八使煩惱諸賊無過瞋恚斷人慧命。是故遺教經言。劫功德賊無過瞋恚。明諸羅漢結賊已亡功德不失慧命長存。是故維摩經云行羅漢慈破結賊故。第三應供者此人智斷既圓堪生福。亦取譬良田有秋收之實。是故下經文言我等今者真阿羅漢。一切皆受人天供養。又此三德亦得相成。只問此人死後何故不生。正由殺煩惱賊。又問此人何故能殺煩惱賊。由有應供之德故。亦有倒相生義那得有此應供之德。只由殺煩惱賊故云何得知殺煩惱賊。此人死後不復受生也。今將比丘三德來成羅漢三德。用羅漢三義呼比丘三義。何者比丘怖魔之德以成羅漢不生之德。比丘破惡之德以成羅漢殺賊之德。比丘乞士之德以成羅漢應供之德。出家之始詔爲怖魔者爲令終成不生之德。若唯存怖魔名不成不生之德者。雖有怖魔之名無有怖魔之實。若使在始有怖魔之名終成不生之德者。真是怖魔也。破惡之德又成殺賊者故。如臨陣執刃能令前陣星散者。此則破而非殺。若使執刃能入陣能令當却無遺亡頭失首者乃稱殺賊。然九十八使有根本枝條。若使出家之名有始折伏枝條終則永斷根本。可謂真殺賊也。乞士之名成應供者。在始雖復到家至戶淨乞活命。

然未盡活命之方終則端坐。侍至事同化他。是故如來立比丘三義令終成羅漢三德。名不徒設意致如此也。諸漏已盡此下是第四歎德凡有五句。詔爲依位歎德。初言諸漏已盡無復煩惱。此兩句歎羅漢不生之德。根本無明本是漏也。今所明者是業及潤生。明諸阿羅漢業及煩惱生因既盡故言不生也。逮得已利此一句即歎羅漢應供之德。明諸羅漢智斷既圓堪受物供應養即是已利也。盡諸有結心得自在此兩句即歎羅漢殺賊之德。盡諸有結此句正歎殺賊。心得自在此句結成。欲明諸結盡時心得自在。心得自在時諸結盡其無前後。而義有始終。只得言諸結盡故心自在。不得言心自在故諸結盡也。其名曰此下是第五列名。雖有一萬二千羅漢今略列二十二。又阿若憍陳如者。阿之言無若之言智。詔爲無智。憍陳如是外國姓此方無翻。所以爾者佛未出時此人是外道唯計有爲病。如來出世知其根熟爲說無生空理後得羅漢。明此人從無生空理生智故言無智憍陳如也。摩訶迦葉者摩訶言大迦葉是姓此翻爲龜也。所以呼爲大者異不三小迦葉故呼此人爲大也。優樓頻螺迦葉此下三人皆是兄弟。領五百徒衆各在一處。迦葉猶是姓也。優樓頻螺者是外國音此間翻爲木。藏林。明此人昔領徒衆住在木。藏林中今因本住處爲名也。伽耶迦葉者昔日亦是外道。其人事火領五百徒衆住在伽耶城中。如來往化即捨邪徒正得羅漢道。仍以本所

住城爲名也。那提迦葉迦葉猶是姓也。那提者河名也。昔是外道其人事外神領五百徒衆住在那提河邊。值佛受道得羅漢道猶以昔河爲名也。舍利弗者亦是外國音舍利言身弗之言子。其母名身故言身子。後得羅漢其人聰明第一也。大目犍連者亦是外國姓此方無翻。字。狗律陀是樹神名也。其母無兒恒祠樹神乞子。後得子時其不達業行謂言樹神所惠。因此立名但謂狗律陀也。既值如來得阿羅漢果其人神通第一。又與舍利弗至心周旋要先得道者誓相報語也。摩訶迦旃延者摩訶大也旃延是姓。既得羅漢其人論義第一也。阿菟樓駄者亦是外國音此間翻者阿之言無。義樓駄言貧。謂無資比丘。此羅漢乃非多積財寶但凡所至處衣服飲食觸事勝人。此人昔日五百世中廣行布施給救貧窮。今餘報未盡稱無貧。劫寶那者亦是外國語此間翻言坊宿。正言此人在僧坊中宿。如來知其根熟仍化作老比丘。與同共宿即於爾夜化令得道故言坊宿也。又解言此人是劫寶國人從國受名。前解必然後未必爾也。憍梵波提者外國名此間言牛呵比丘。此人雖得羅漢猶有二事似牛。一者口中空嚼二者其脚跡似牛蹄。常被諸比丘諸譏笑。如來神力接置梵宮然諸天不喚故接置天宮。仍說往緣謂此人昔日五百世常作牛王。是故無量壽經言尊者牛王即其人也。離波多者此間言星宿比丘。其母無兒恒拜求星神後得有子。既不達業行謂爲

星惠故言星宿。亦言假合身也。畢陵伽波蹉者亦是外國語此間言餘習比丘。罵恒水神事也。諸比丘問佛說因緣。謂昔五百世中常作獄卒既得羅漢猶有餘習也。薄拘羅者此間翻言善容比丘。能舉動容儀可觀也。又持一不殺戒得五不死報也。摩訶狗結羅者此間翻言摩訶謂大也結羅羅言膝。謂大膝比丘即是。長爪梵志是人舍利弗舅也。難陀者譯爲歡喜。明其人過去世中常行忍辱。今身見者皆生歡喜。又即是佛弟也。孫陀羅難陀是佛小弟。其人在俗有婦名孫陀利。今舉其婦標之令知是小弟也。其人雖得羅漢但餘習未盡。於祇陀林中常行不等之心。現在作羯磨師。過去有分魚等事也。富樓那者姓彌多羅尼子者此翻爲滿願子也。是故無量壽言尊者滿願子即其人也。須菩提者譯爲善吉明其人有德常以吉事利人。所以爾者此人昔於福田所生嫌嫉之心。仍流轉地獄無窮受苦。今者立誓誓不惱他。是故涅槃經云若有衆生嫌我坐者。我當終身立不移處。行臥亦爾。誓有所爲作於物爲吉也。阿難者譯爲無染。其人形容可愛常隨如來。人中天天上瞻五塵之色見可愛之境。常求利物無有愛染之心。又得須陀洹果總持第一也。羅睺羅者譯爲障。由塞鼠穴因緣。六年處胎因此名爲覆障比丘亦得須陀洹果也。如是衆所知識此下第六段釋疑總結。時衆疑言萬二千人中唯有一萬一千九百九十八人是阿羅漢。阿難與羅睺羅此二人自是須

陀洹學人之類。今何故與無學人同耶。解言此二人雖是學人然爲大眾亦知識。是故類入有名聞中與大。大阿羅漢等問者又言。頗有小阿羅漢故今言大阿羅漢耶。解言羅漢位齊實無大小。今形七種學人諸爲大也問者又言七種學人不名羅漢何所形耶。解言聖人立名有通有別。別則不爾通則皆然何異須陀洹人亦名爲學。復有學無學二千人僧衆中本有二。此下是第二呼爲少名聞衆。未必常隨如來也。就此衆中准前亦應有六義。但前衆既已備明六段。今此衆中唯有兩段。第一言學無學即是談其階位但出二種。初言學即是七種學人也。次言無學即羅漢無學也。第二言二千人即是談其數也。摩訶波闍出家聲聞衆中有二。此下是第二列尼衆亦證同聞也。又言尼衆亦有一種。初有名聞後是有小名聞。第一言摩訶波闍波提比丘尼詔爲有名聞衆。何以知之。備二義故。一在家爲論即是佛姨母。爲如來所尊。二就法義。蓋是女人中出家先首。爲大眾知。識故在先而列。第二言耶輸陀羅比丘尼此詔爲小名聞衆。何以知之。亦有二意。一者在俗時不爲如來所尊。二者法中往取。此人出家復晚不盡遠近知聞形前尼衆呼爲小名聞也。各有三義今就有名聞衆中有三義者。第一言摩訶波闍波提此是出其名也。摩訶言大也波闍波提言愛道。謂大愛道也。第二言比丘尼此即談其人類明其出家女人類也。與眷屬六千人俱此是第三叙其眷屬

●拘二拘●* ●蓋二克● ●祇陀林中二恒林中● ●滿二聞●

少多也。羅睺羅母此下是第二少名閉尼衆亦有二義。初言耶輸陀羅此則出其名也。第二言比丘尼即是人類也。第三言與眷屬俱此即明眷屬多少也。菩薩摩訶薩此下是第二列菩薩衆所以中者意亦如前也。今就此衆中亦有六段。第一談其人類也。第二叙其數第三明其階位。第四歎德第五列名第六舉類舉數總結也。今言菩薩摩訶薩者先談其人類是大乘人類也。若具存外國名應云摩訶菩提薩埵。譯摩訶言大菩提薩埵薩埵云心言大道心人也。夫稱大道心人必有二義。一長一廣。遠求佛果不中途取證此心曰長。發意兼濟此心稱廣。然二乘不逮貶其狹短有謝菩薩也。八萬人此是第二叙其數也。皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉。此是第三談其階位。但此中所談據八地已上。明此諸菩薩居在不退位中。夫退有三種。一者位退二者行退三念退。自六心以還輕毛位信首五根未成。遇惡友時能斷善根退入惡流故稱位退也。第二從七心以上訖六地以還諸爲行退。正明入忍之行有退失也。第三七地一地呼爲念退。正明二諦之念不恒故言念退。然退之中亦有不退之義。何以知之。夫一善染神歷劫不朽是習因之義不亡。招樂之義不失應非是退。但六心以還唯有一善染神不退。復有三種退義。即是位退行退念退。是故不得受不退之名也。又七心以上六地以還亦有不退之義。位登信首五根不復流轉。乃至初地以上六地以

還心會無相之境意入二諦之中。是故維摩經言受不退常寂然。所以不受不退名者。但位雖不退猶有兩退之義。一明入忍之行相似無漏無得而失。二明二諦之念不恒現在前。是故受行退之名也。七地菩薩位登初忍實無退失。入忍諸行與心即得。但難相煩惱未盡猶有出入觀異。致令二諦明解不恒現在前。故受念退之名也。今明八地以上菩薩永絕下地三種退義。位登法流長不出觀。念念皆明豈有念退。所以爾者。有其二義。一明位登此地不復進退學。二明枝惡未盡唯斷根本也。所以言於三菩提不退者。三菩提者正遍知道也。道者即是因也。正明此諸菩薩於無上正遍知因中不復退轉也。皆得陀羅尼此下是第四歎德段也。凡有十二句合作四重。又合四重以爲兩雙。何者初有三句歎德。第二從供養無量下有三句詔爲歎行。第三從以慈修身下有四句名爲歎體。第四從名稱普聞以下有兩句詔爲歎名也。所以爲兩雙者前二是德行後二是體名。所以先歎德行後歎體名者。夫言體名則善惡通有凡聖皆然。如來有體聞提不無。若言佛最善人便有體者則聞提極惡應無有體。而今佛與聞提皆有體者。故知好惡不在體也。名亦如此。如來妙響流播共聞聞提惡名天下皆知。故名體通漫。凡聖皆有也。欲驗真偽未若有德有行。是故先歎德行後及體名問者言等是先歎。何故先歎其德後歎行耶。解言爲二義。一言德據其果行據其因。二者

言德據現在爲用。行據往日修習。果與現在二義相會。因與往日二義相符。是故先歎其德後歎行也。問者言體名云何解。言亦有內外何以知然。要須先有體然後有勝名外聞。是故先歎其體後歎名也。又就此四段歎中各開爲二。歎德中有二者。第一言皆得陀羅尼樂說辯才。此兩句先歎內德後一句名爲外化。陀羅尼是外國語此間譯爲總持。十方諸佛所說妙法皆能總持也。樂說辯才者有人解言是外化。德正言樂爲人說也。今一家所習猶是內德。何以知然。有二義故。一理二教。理者本言四辯是智門非是功德。智慧門中本無外化。今言樂說辯才即是四辯中之一。云何是化耶。教者即大品經云解法智慧名爲法辯。解義智慧名爲義辯。解辭智慧名爲辭辯。緣樂說智慧名爲樂說辯。緣樂說者只是前人機也。如聲聞之機樂聞四諦緣覺之人樂聞因緣。只知前人所樂之法。法是前境今舉境目智故言樂說辯也。轉不退法輪者。第三句是歎德中第二意。名爲外化。正明八地以上境智。輪者借譬爲名也。世間者明輪有摧伏之義。今明輪體取八地以上境智無三退名爲不退法輪。而俱滿衆生之性喻若輪體之圓也。能令凡得聖如輪轉義也。能折伏衆生之煩惱如輪有摧伏義也。說此八地以上境智以與前人故言轉不退法輪也。歎行中有二者。初兩句正歎行後一句證成。供養無量百千諸佛此句先歎菩薩殖行之始也。於諸佛所殖種德本此句

歎行終也。此二句正歎行。但八地以上是衆德。七地以還是衆德之本常爲諸佛之所稱歎。此一句是第二證成歎行。不同二乘之行或歎或毀。初云隨順我法我即歡喜復發言。初言以慈修身此句歎身。問者言八地以上唯有智慧云何有身。解者言本談應身豈有實報。所以爾者。由曠劫行慈慈本利物。應身得有由慈悲力。是故與樂拔苦不關餘德也。善入佛慧此下三句是第二證爲歎心。又此三句卽作三。慧初善入佛慧此句明照空之慧。但初地以上七地以還亦入佛慧未得稱善。唯有八地一入法流常照無生故言善也。第二言通達大智此句明照有之智也。第三到於彼岸此句卽總結空有。所以善入所以通達者良由到彼岸故也。夫理有淺深智成大小。七地以還未入法流名爲此岸。八地以上常照二諦。長不出觀名爲彼岸也。名稱普聞此下兩句是第四歎名亦有二者。初句正歎其名。明此諸大士德行高遠名播之道有識含情無不共知也。第二言能度無數百千衆生此卽釋成此名。由此菩薩分身救物是故天下共知故知釋成也。其名曰此下是第五略列十八菩薩名也。如是等菩薩竟八萬人第六舉類舉數總結也。爾時釋提桓因列同聞人有三段。此下竟退坐一面是第三列凡夫衆。所以有後者意如前述。今就此中有六種衆卽成六段。第一先列天衆第二列龍衆第三鬼神衆第四阿修

羅衆第五列金翅鳥衆第六人衆。今兩種料簡初明不次第意。大明無六道意及無無色意。所以別尊卑不次第者。但如來在人中說法。阿闍世王卽是王舍城主。主人有讓客之義是故先列前五衆後又列人衆。又客衆之中不次第者。但五客衆中天報最勝。是故先列天衆後及餘道。若客衆次第列者天後列修羅。但龍有兩義故勝。一者是天眷屬二者於人有恩。龍能昇雲降雨似天義。是以世人常言天雨有此兩德。是故在前。所以列鬼神衆在次列者。然此衆悉諸天樂神隨諸天後行。是故在之後列也。又此六段中無有六道。何以故。地獄衆生罪障報深重不能得來唯有五道也。所以有六段者但龍與金翅鳥同是畜生。今離爲兩衆故有六段也。又列天衆之中有所不盡。唯列欲色界天不及無色。所以爾者其二意。一據小乘經故彼處無。有色。既無有色不去不來。二明三界果報彼處最勝。由著情深妨受正道卽是長壽天難也。今且就列天之中。自有兩段。第一先列欲界諸天第二列色界諸天也。列欲界天中又不盡。唯列初二天後二天合有四天。略無中間二天也。又不次第釋提桓因者此是欲界第二天。是佛天上極越故在前列。外國名謂釋提桓因譯言能爲天主也。下名月普香寶光等皆是帝釋輔臣故次第下列之也。四天王天此則倒列欲界第一天。卽是須彌四埵頭首亦各有眷屬也。自在天子者是欲界第五化樂天諸有所須能自化作也。大自在天子者卽

是欲界第六天。他化自在天明諸所須皆是他人化作也。略不列第三炎魔天第四兜率他天。既列前後四天中間二天可知也。娑婆世界主梵天王此下是列天中第二列色界諸天。今言梵天王者卽是初禪梵王也。尸棄大梵者卽是二禪梵王也。光明大梵者是三禪梵王也。等卽等第四禪天也。有八龍王此下是第二列龍衆也。此下龍神等四衆例皆有三。一者總唱數二者列名三者總結也。難陀者譯言歡喜。跋難陀者譯言善歡喜也。變爲人形佛邊聽法於人有染潤之恩見人皆歡喜也。龍唯五時中不得變身。一眠二睡三嘆四寢五死時也。娑加羅者因國得名也。和修吉者譯爲多頭卽九頭龍王也。德叉迦者譯爲多舌也。阿那婆達多者譯言無熱也。諸龍相與連甲中有小虫咬食。故於熱沙中曝。復有熱沙之苦。唯此龍無小虫故無熱沙之苦也。摩那斯者譯爲大身則是繞須彌七匝也。溫蓋羅者池名也。此龍住在壙蓋羅花池之中因池立名也。有四緊那羅王此下是第三列鬼神衆。皆是帝釋作樂神。初有四神名爲法樂。後有四神名爲俗樂也。緊那羅者翻爲疑神也。初言法緊那羅者此神絲竹之中顯出四諦之法。妙法緊那羅者此神絲竹之內奏十二因緣法也。大法緊那羅者此神絲竹之內顯出六度之法也。持法緊那羅者應言總持法經文略。此神絲竹之中并說三乘法輪也。有四乾闥婆王此下四神是帝釋俗樂神。初言樂乾闥婆王者直

樂神無音聲者也。樂音者有音聲者也。美乾闥婆者無音聲中勝者也。美音者音聲之中勝者也。有四阿修羅此下是第四列阿修羅衆。阿之言無修羅言酒詬爲無酒神。爲下善所得。實非是鬼其多詬曲貶爲神。神之果報率多嗜酒。此諸修羅神力因緣皆不飲酒也。婆雅者譯爲被縛。毘摩質多羅有女名舍脂。形容可愛爲帝釋所重即納還天上以爲妃主。既主之後不與婦公交通。毘摩質多羅王即遣波雅領兵征伐帝釋。帝釋既奉事如來常誦波若神呪。呪力因緣即令波雅被縛也。佉羅婆獸者譯言廣肩膊也。毘摩質多羅者即是帝釋婦公相傳無翻也。羅睺阿修羅者譯爲覆障。其人手腳甚長有時以手障掩日月故言覆障。有四迦樓羅此下第五列金翅鳥衆。有大威德故言大威德也。身量實大故言大身。欲食諸龍常得滿足故言大滿。欲食諸龍自在隨意故言如意也。韋提希子此下是第六列人衆自有三。第一列名阿闍世王母韋提希。今舉母名子故言韋提希子也。外國言阿闍世此間譯言未怨也。第二與眷屬若千人者總列衆類。第三致敬。以此類上五衆。例應各禮佛足退坐一面。經文略故無也。辨通序竟。從爾時世尊四衆圍繞以下竟品是第二詔爲別序。正明衆經各異部部不同之意。具如前述。又別序有五亦如前釋。一者衆集二瑞相三疑念四發問五答問序也。今就五別序中各開爲二。衆集序中二者第一正明衆集第二從供養

恭敬以下即叙衆集體宜也。今言四衆圍繞者此是第一正明衆集也。雖有天龍八部莫過四類。即出家四衆也。供養恭敬此下是第二叙衆集之體宜。就中自有總有別。初言供養即是總。下別出三衆供養。恭敬即身業尊重即意業讚歎即口業。在口則譽揚聖德意地則尊重如來。涉身則恭敬於佛。然此諸句皆是經家語也。爲諸菩薩說大乘經此下竟以佛舍利起七寶塔是第二瑞相序。亦有兩段。第一先明現相於此土。第二於此世界盡見彼土。以下明現瑞相於他地。此兩段中各有六段。今初段中六種瑞相者。一說無量義經二入無量義定。三者天雨四花。四者地六種動。五者大衆歡喜。六者佛放勝光明。又此六種瑞相合成三雙。初一雙者動則說法度人靜則入定觀理。此則動靜相對。第二雙者上則明天雨四花下則明地六種動。此則上下相對。第三雙者時衆則內心歡喜如來則外放光明。此則內外相對也。呼爲瑞相者相據於外瑞據於內。然相即是瑞。瑞亦即相。但密報稱瑞表異稱相。何以知然。然將欲顯說一因一果之理明三乘行人同歸成佛。以此六種相報衆生呼之爲瑞。即此六種表必說法華名爲相也。所以無量義經爲法華作遊序者凡有兩家解。一家解言。此經明無量萬善同歸皆成佛道之義故名無量義經也。但法華所明正言無二無三會三歸一。然無量義經直明萬善成佛不言無二無三破三歸一與法

華有異。是故得有法華作遊序。第二家言。無量義經明無生空理不可邊量往求故名無量。即此空是萬有之義也。是則大品維摩亦明無相空義。何故不爲此經作序。伊家通言居然如此。前明三乘後明一乘此是真序。更欲何覓。解釋者言。五時次第不無此義。但執義之家好序太過。今明爲法華之序正明一時一坐一部經教各自有序。何異五時之教皆有序正流通。今明無量義經猶是堪聞法華徒衆聞此經。但未說法華之前仍說無量義經。大品維摩雖明無相空義猶言三家行因爲量三乘得果不同。然無量義經言夫行善者皆得佛果。是故有異大品維摩。又直言萬善成佛不明會三歸一。是故復異法華。既居兩過之間。是故得爲法華作序也。此經是大乘教故言爲諸菩薩說大乘經。是佛所重故言佛所護念也。即用此經表必說法華。即是相義。又有密報之能即是瑞義也。佛說此經已下此是第二瑞相。只說無量義經竟仍入定之意。爲欲譬坐令彌勒問於文殊。若不入定彌勒便應問佛。是故入定與問有由也。問者言。只應入法華三昧何故入無量定耶。解釋者言。若入法華三昧云何得有爲法華序耶。無量義處者無量義經明萬善成佛。佛果是無量義所歸之處。又明如來將欲說法華義故。是故先入無量義定表必說法華。即是相義密報時來即是瑞也。是時天雨此下是第三明天雨四花以爲瑞相。曼陀羅花者譯爲小白。圓花摩訶曼陀羅花者

譯爲大白*團花。曼殊沙花者譯爲小赤團花。摩訶曼殊沙花者譯爲大赤*團花也。雖有四花今合爲兩雙。前二白*團花譬在家二衆。

後二赤團花譬出家二衆。雖兩雙。有共一意。何者欲明四衆皆來所行皆是花而未果也。又散佛及大衆者明衆生萬善花必得佛果。是故花散佛及大衆也。表必說法華即是相也。有密報之功即是瑞也。普佛世界六種震動此是第四瑞相。普是有緣感佛世界以來皆悉振動。大地常安而今忽動。此即奇事明義。但三乘行人人有六種執。執三

因三果言決定言決定不同。此即驚動執固之心。又一解爾時六種者動衆六道衆生皆成佛也。爾時會中此下是第五瑞相。大衆歡喜好事應來。預通靈瑞表必說法華即是相也。有密報之能即是瑞也。爾時佛放此下是第六放光瑞相。光本除闇而能顯色令現。欲明此光密表一因一果之解。如顯色而能遣執三之迷如除闇也。前明能照後明所照。在上放者譬如人身頭最爲上。密表一乘因果超坐三乘之上也。在眉間者亦密表一乘因果是中道之理。從照東方以下明所照。然光應照十方今的明東方者。借此一方表一因一果也。且又東方是諸方之上也。萬八千世界者。一萬是極數此密表時衆必得果圓滿也。八千者不足之數明三乘人昔來所行是因而未足也。靡不周遍者即是橫論。東方萬八千土光盡照乃至八方也。下照無間上至色究竟者豎論。上

下光皆至欲表天下萬善皆歸極果也。今就教爲義未明無色有色是故略不道也。有一種解從下至阿鼻。地獄以下至第二現瑞相於他土。若因此解於下極極便。今且依前判。從於此世界盡見彼土此下是第二明現瑞相於他土。中亦有六種瑞相。第一因光見六道衆生。第二又見彼土現在諸佛者明因光見東方諸佛。第三及聞諸佛所說經法者明因光聞他土佛說法。第四并見彼諸比丘以下明因光見二乘人修行。第五復見諸菩薩以下明因光見大乘人修行。第六復見諸佛般涅槃以下明因光見他方佛般涅槃乃至起塔供養也。舊解言定有六見一聞事。不見此義。一家所習不爾也。又此六種亦成三雙。初一雙者始見六道衆生終見諸佛此即凡聖相對。始離成凡夫終會成聖人也。第二雙者初聞佛說法次見二乘人修行。此即說法受行相對。始則如來說法後則弟子受行也。第三雙者見菩薩修行見佛涅槃。此即因果相對。始即行大乘因終則得大乘果也。第五瑞相中言種種因緣者。明菩薩備行四等六度淨佛國土諸因緣也。種種信解者信解行向等。乃至淨佛國土也。種種相貌者捨物相貌持戒相貌忍辱相貌。故言種種相貌也。即是他土六種瑞相表必說法華。即是相也。皆有密報之能即是瑞也。爾時彌勒菩薩作是念。自此下是第三諸爲疑念序。亦有兩段。第一先明彌勒有疑念。第二從爾時比丘以下竟今當問誰。即叙大衆有疑念也就彌勒疑念中

凡有三念。始具兩疑終事決成一疑。大衆有兩念即是兩疑也。彌勒三念者從爾時彌勒作是念下竟以何因緣而有此瑞。此是第一念即第一疑。此正疑上二六種瑞相何故現耶。自有二句。初爾時彌勒作是念下明疑前之念。次以何因緣而有此瑞正明疑也。但瑞相之名皆得換易。亦可言今佛世尊現神變瑞相以何因緣而有此瑞相。亦可雙舉言今佛世尊現神變相瑞。以何因緣而有此相瑞。神是內力變據外用。何者若據內談如來種智則物莫能測。即是轉海水爲蘇酪。長短改度小大相容等也。第二從今佛世尊入于三昧訖當以問誰誰能答者。此即是第二念。既有此瑞相疑不知問誰。即是第二疑也。亦有二。初今佛世尊入于三昧下明疑前之念當以問誰以下正明疑也。佛若不入定我當問佛。佛今入定我當問誰。從復作是念是文殊師利訖我今當問誰。此是第三念。即知文殊是可問之人此是第三念即決上第二疑。上第二疑不知問誰今既知文殊是可問之人。故知即知決上第二疑也。唯有第一正疑瑞相在也。是故彌勒凡有三念始具兩疑。終成三念一疑也。爾時會中比丘比丘尼此下訖今當問誰。第二叙大衆有疑念。今就大衆有兩念即是兩疑。初念正念上二六種瑞相。又即是第一疑。疑言此瑞相何所爲也。光明於六中最顯。是故舉顯者爲首也。第二念言今當問誰此即是第二疑。疑言不知問誰也。上彌勒第一疑中有二。初明疑前之

念次正明疑。今者大眾第一疑中唯有疑前之念。略無第二正明疑也。上彌勒第二疑中亦有二。今者大眾唯有第二正明疑不知問誰。略無疑前之念。文句略互道明義也。但彌勒三念大眾二念。當乎爾時皆非發言。直是經家述取其意也。大眾所以無第三念者。若論實處無謝彌勒。而念彌勒應有第三念。知有可問之人而大眾無者。為欲高推彌勒是補處大士能知有可問之人。大眾既非補處之位不辨能有第三念也。且自今日所宜只彌勒騰大眾疑以問文殊。不言諸大菩薩不能勝疑。但高推補處是故無第三念也。問者言。若果正在定云何問佛。且取自待佛出定然後問佛。佛使即說此經即是正說。云何稱序。祇應問文殊引古證今。知出定必說法華。是故叙祇為序。難者又言只問彌勒為自有三念為物者耶。解釋者言居本為物。何容自為問答。為物者何為許人耶。解釋人言定只為始行菩薩及凡夫也。問者又言即此時衆有得他心智者。即見彌勒有如此疑如此為義。豈成為物耶。解釋者又言。只如此智即成為物。今得他心智人于時只宜知彌勒心中實自為物有此疑念。應問文殊。文殊名答非他心智。人既有此智密資進行類知。如來應說法華。如此為義於物有益。是故諸有所作亦不唐捐。此之謂也。

法華義記卷第一

妙法蓮華經義記卷第二

光宅沙門法雲撰

爾時彌勒菩薩欲自決疑此下盡偈。是第四發問序。亦有兩段。第一經家叙彌勒自欲問之意。第二從而問文殊師利言以下竟偈是正問也。又此兩段之中各開為二。經家叙欲問中有二者。第一言爾時彌勒菩薩欲自決疑。經家叙彌勒自欲問意也。第二又觀四衆兼衆會之心。此明經家叙彌勒有兼他之意。兼他之意者欲騰大眾疑念以問文殊也。而問文殊師利言此下盡偈是第二正問段也。就此亦有二者。第一從而問以下盡五十四行偈以來諸為正問也。第二從佛放一光下有八行偈諸為請答也。又此二段各開為二。正問二者。第一是長行略問。第二五十四行偈重頌廣問也。第二八行請答二者。第一佛放一光下有五行偈。先舉所見之事正請答也。第二從四衆欣仰有五行偈即釋伏難結請也。所以長行稱略說偈中言廣問者。若據理為義則長行是廣偈中是略。何以知然。長行之中各總問彼此二六種瑞相。盡故及至偈中各別頌不盡故。今就文為義則偈中是廣。長行為略。何以故。偈中文多長行文少故也。今且就略廣二說之中又各開二。長行二者第一而問以下竟神通之相。總問此間六種瑞相也。第二放大光明以下竟國界莊嚴。總問何故使我見他土六種瑞相也。

就問他土瑞相中有二。初放大光明以下明瑞相之由。第二悉見彼佛國土以下是正問也。今廣問之中雖有五十四行偈又分有二。第一有四行偈廣頌上問見此間瑞相也。第二從眉間光明以下有五十行偈廣頌上問見他土瑞相也。今者四偈唯頌四種瑞相。不頌第一第二瑞相也。初一偈頌第六放光。大一偈半頌第三四兩華。大半偈頌第四地動。大一偈頌第五四衆歡喜也。今者初偈問放光。諸佛為導師也。但初何故句。是通冠諸瑞相也。兩鬘陀羅此一行半。今頌上雨華。上有四華今者唯頌二華。唯小白華小赤華但半行頌也。栴檀香風一行義出故攝屬雨華也。而此世界半偈頌上地動也。時四部衆一偈。今頌上四衆歡喜也。上總問中含六種。今者偈中的頌四種也。然略不頌說無量義經。亦略不頌入定也。所以略者有二意也。一者文略也。二者事中不便。何以知然。如來在世未曾不說法度人。今日云何忽爾更問言何故說無量義經耶。諸佛世尊常在三昧悉見諸佛國土。不以二相忽爾重問何故入定。此即事中不便故略不頌也。眉間光明此下有五十行偈。是第二廣頌上長行中略問見他土瑞相也。判此五十偈凡有二種。今且依長行初判為兩段也。第一眉間光明一偈半頌上第一見瑞相所由。此光明乃非他土瑞相。但由此光明見他土瑞相也。第二餘四十八行半頌第二正問見他土瑞相也。唯頌五種瑞相略不頌第四瑞相也。

◎推二揚◎ ◎紙二編◎ ◎記一疏◎ ◎此下東大寺本與舊日嘉祥三年歲次丁亥閏三月五日申時書畢。法隆寺東堂西面第三房之也。備是為佛法興隆其後見矣。一了。和傳英定法師。傳訓覺。榮德之。◎妙法蓮華經二法華◎ ◎記二疏◎ ◎宅十(寺)◎ ◎沙門一◎ ◎法贊十(師)◎ ◎段二衆◎ ◎又二文◎ ◎今二即◎ ◎正十頌◎ ◎事二問◎

今就四十八行半中大分爲三段。第一從諸世界中下八行半。先略頌見他方三種瑞相也仍道。第三我見彼土恒沙菩薩下三十八行半廣頌問二瑞相。即是他方大士修行及他方佛般涅槃。乃至起塔供養也退道。第二從文殊師利我住於此下有一行半偈。略爲結前略開後廣也。初八行半略頌三瑞相者。初有一行半頌第一見六道衆生。第二半行頌第二見東方諸佛也。第三有六行半頌第三聞他方佛說法也。又就初一行半自有二階。初一行一句正頌所見也。第二言於此悉見一句則明能見也。就所見中凡有四意。初諸世界中下半偈正明六道生死所趣一句明諸是生死。善惡業緣一句明因。受報好醜一句明果報也。善惡業緣者此即是六道之因也。善惡兩字是別善即三善道因也。惡即是三惡道因也。業緣兩字即通於善惡也。受報好醜者。受報兩字即總舉六道果。三善道亦是受報三惡道亦是受報也。好醜兩字別名得六道果報。何以知然。好即是三善道。果報也。醜即是三惡道。果報也。又觀諸佛聖主師子此半行是第二即頌見東方諸佛也。演說經典此下有六行半偈。是第三即頌聞他方佛說法也。就六行半中自有五階。第一言演說經典微妙第一。半偈問言何故令我聞佛說法勝天魔外道表耶。第二其聲清淨一偈。問言何故令我聞佛說法出群衆之外耶。第三梵音深妙一偈。問言何故令我聞佛說法稱悅時衆之心耶。第

四種種因緣一偈問言何故令我聞佛說法。能上弘佛道下濟衆生耶。初三句明上弘佛道。開悟衆生一句明下濟衆生。第五若人遭苦下三行。問言何故令我聞佛說法。稱可三乘人根性耶。三行即道三乘。初偈爲聲聞若人有福一偈爲緣覺。若有佛子一偈爲菩薩也。文殊師利我住於此此下一行半偈是第二略爲結前略開後廣也。就中自有二意。初三句先結前略也。第二及千億事下復有三句復開後廣也。我見彼土恒沙菩薩此下有三十八行半偈。是第三偏廣頌第五問見他方菩薩大士修行。及第六他方佛般涅槃及起塔供養也。略不頌第四三乘人修行文句雖略義中得兼。何以知然。只頌開佛說法。既有說法必有受行之者。故義兼第四三乘人受行也。就三十八行半。又分爲二。第一三十一行半頌第五問他方大士修行。第二又有菩薩佛滅度後下七行頌第六他方佛般涅槃後事也。就三十一行半中自有三段。初一偈先總舉菩薩行大乘行作問也。第二或有行施下有十三行偈。舉菩薩要行作問。要行者即是六度也。第三從又見佛子定慧具足下有十七行半。廣舉見菩薩遍行難行作問也。今就第二十三行明要行中。明六波羅蜜即爲六段。或有行施下六行明檀。兩行明戒一行明忍一行明精進兩行明禪一行明般若也。或有行施以下有六行。先明見菩薩行檀波羅蜜也。次文殊師利我見諸王以下兩行明戒波羅蜜。初一行明得

戒方便。後一行正明得戒。或見菩薩而作比丘一偈明忍波羅蜜也。他人不能獨處而伊能獨處豈非忍也。夫忍有兩種。一者打罵不瞋加惡不報。二者棄親愛眷屬住空閑之處。亦是難忍。能忍。忍今據此爲義也。次又見菩薩勇猛精進一行即明精進波羅蜜也。次又見離欲兩偈明禪波羅蜜。初偈明定與定果。五通即是禪定果。後偈明禪定用也。復見菩薩智深志固一偈明般若波羅蜜也。又見佛子定慧具足。此下有十七行半偈。是第三舉見菩薩行難行作問。就問難行中凡有五種難行。第一又見佛子一行半明見菩薩說法作佛事也。第二破魔兵衆而擊法鼓半行明見菩薩降魔作佛事也。第三又見菩薩寂然宴默一行偈明見菩薩寂實作佛事。第四又見菩薩處林放光下一偈明見菩薩光明作佛事也。上來四種作佛事皆不開也。第五從又見佛子未嘗睡眠下有十三行半偈。明見菩薩亂行六度作佛事。此中初一偈明精進也。次一偈明戒。一偈半明忍。兩偈明定。五偈明檀。三偈明般若也。何者又見菩薩未嘗睡眠一偈明精進也。又見具戒下一偈明戒也。次又見佛子住忍辱力一行半明忍也。若被惡罵始似覺揚若加刀杖則如華雨。真可謂忍也。次又見菩薩離諸戲。笑下有兩行明定也。或見菩薩備諸飲食下五行明檀也。或有菩薩說寂滅法下有五行明般若。就中自有三意。初偈明智慧。說法之相明化他人之能也。次一偈明照空也。

次一行明照有也。然空有皆是自行要用。空解在前有解在後也。文殊師利又有菩薩佛滅度後供養舍利。自此下有七行是第二頌第六問他方佛般涅槃後起塔供養。就此七行中自有三段。初一偈未暇得起塔且明尊重供養舍利也。第二從又見佛子造諸塔廟下有四行偈正明起塔供養也。第三從文殊師利諸佛子等下兩偈釋疑結供養之義。只就第二四偈起塔供養中即成四階。初一偈正明造諸塔廟。第二偈叙塔之度量。第三偈叙嚴飾之具。第四偈叙時衆設事供養塔也。何者初又見佛子造諸塔廟下一偈正明爲舍利故起塔也。寶塔高妙一偈是第二叙塔之度量廣狹長短之相。高五千由旬者一由旬四十里四五二十便有三十萬里也。復言此塔縱廣二千由旬。四二而八便是八萬里。從一一塔廟各千幢幡此下一行是第三叙嚴飾之具也。諸天龍神一偈是第四明時衆設事供養塔也。文殊師利諸佛子等此下兩行是第三釋疑結供養之意。時衆疑言。汝上言造諸塔廟嚴飾國界。若如此者只爲嚴飾國界此則無有供養之意。今兩偈釋疑言。國界自然殊特妙好非我本心。本不爲嚴飾國界但造塔廟之後蔭映國土。自然而好。一偈半法說。下半偈即作譬說。言如天樹王其華開敷。故如波利質多羅樹但種此樹本爲得果資身。不爲覓花嚴樹但華敷之時樹自然好。無異國界中有塔此國界自然好也。佛放一光就彌勒第二正發問中本有

二。二者正問中本有二。一者正問即是長行。而偈此下有八行偈是第二請文殊答。又就此請答中本有二。第一有三行偈先舉所見之事正請答。第二從四衆欣仰下有五行偈釋文殊伏難以結請。又就此兩段之中各開爲二。正請答中有二者。第一佛放一光有兩行偈。先舉所見彼此兩種瑞相以爲請端。第三偈正請答。就請答端中初偈總舉見此間瑞相。諸佛神力下一偈舉見他土瑞相也。初偈所以舉光明者。此意猶如前釋瑞相之中光明最顯。是故舉光明餘者可知。諸佛神力下一偈舉見他土瑞相。此是釋迦力何故言諸佛神力耶。解釋者言釋迦是諸佛之數。此則明諸佛道同之義。放一淨光照無量國此是他方瑞相何故舉光明。此義亦如前釋言此光明乃非他方瑞相。但見他方瑞相要由光明。是故舉其所由也。我等見此得未曾有佛子文殊願決衆疑前兩行偈既舉所見事竟。此一偈是第二正請答也。四衆欣仰此下有五行是第二釋伏難。結請亦有二者。第一有四行先釋四種伏難。若不釋伏難結請之義終不成也。第二餘一行正結請也。四種伏難者彌勒上言佛子文殊願決衆疑。文殊仍作第一伏難言。汝自道四衆有疑四衆何曾有疑。若有疑者自當發問何勞汝說耶。是故彌勒即用初偈釋此伏難。言四衆欣仰瞻仁及我。故知四衆實有疑。瞻仁欲令仁者答。及我欲令我問那得言四衆無疑耶。文殊仍復起第二伏難言。汝今若言四衆果

有疑者但神通瑞相。此事微細。我今云何專爾相答。汝但待佛出定自應問佛也。是故彌勒即用第二偈釋此伏難言。佛既入定何時當出。但大衆即今懷疑抱惑。心意不安。仁者既是智士。曾見久遠應即時見答令疑惑得除。云何方復令我待佛出定。我知如來何時當出定耶。是故言佛子時答決疑令喜。有何所以放光動地耶。文殊仍復起第三伏難言。汝若欲令我答者夫瑞相所爲實難定判。汝既是補處菩薩。微微下意共釋衆疑。那得專令我答。此則於理不可。是故彌勒仍用第三偈。復釋此伏難言。仁者欲令我下意者亦可微微厝心下意。正言我今不知如來現此瑞相。爲當欲爲大衆說此釋迦所得妙法。爲當欲爲大衆受記將來妙果微心下意正自如此。文殊仍復起第四伏難言。若如此者自可得決大衆心疑何用我答耶。是故彌勒仍用第四偈復釋此伏難言。祇我此意非是決斷之意。但瑞相所表難可定判。云何用我猶豫之心答大衆。是故言示諸佛土衆寶嚴淨。此間瑞相及見諸佛明他方瑞相此非小緣。若是小緣可令我決。既非小緣仁者應答也。然此伏難是光宅法師傳譯寺次法師又傳江北招法師所傳後生學士實宜通泰也。文殊當知下一偈是第二正結請也。問者言。前言四衆龍神瞻仁及我今言瞻察仁者。何故不言及我。解釋者言。前欲使我問所以及我今我問已竟。所以唯瞻仁者也。欲說何等者有兩解。一解言正聽仁答。如來出定定說何等。第二解言四衆瞻察仁者定說何等用後

解 是時文殊師利語彌勒菩薩言此下竟品是第五答問序。亦有兩段者。第一竟四十三行偈以來正答也。第二從諸人今當知合掌一心待下有兩行偈語爲開聲物心結答。又此兩段之中各開爲二。正答中有二者第一是長行第二是偈頌也。開聲結答中有二者初偈明好事應來即是顯一與顯遠。第二偈明惡事當去即是開三與開近也。不可不專心嚮仰冀聞妙說也。今且就長行中大判爲四段。第一竟演大法義一往髣髴思惟付度以答彌勒也。第二從諸善男子我於過去曾見此瑞竟故現斯瑞略引古證今。小復分明略答也。第三從諸善男子如過去無量無邊以下廣出曾見之事。引古證今事同廣答彌勒也。第四從今見此瑞與本無異訖長行分明結答也。所以有此四重說法者。若實論文殊則是往古諸佛龍種如來。今既迹居釋迦弟子。那得灼然分別決判。應須次第階漸先一往思惟付度。雖復一往思惟付度但此思惟付度非是空然。是故第二言我於過去曾見此事。此事未足可以相調。是故第三廣出曾見之事。但昔日有瑞相與今日瑞相事同。只昔日佛現瑞相竟仍出禪定後便說法華。以此事同驗知今日如來必應說法華。廣引既竟時衆可以寄意。是故有第四分明結答也。又解爲三段。第一思惟付度第二廣略兩重引證。第三總結上兩段也。今且依前解。就此四段之中各開爲二也。第一思惟付度中有二者。第一言是時文殊師利竟如

我惟付此正是時能思惟付度也。第二從今佛世尊欲說大法下有五句卽出所付之事。非是空然思惟。然此思惟必有其事故也。會見中有二者。第一從諸善男子竟今佛現光亦復如是正明曾見也。第二從欲令衆生咸得聞知以下明文殊深得曾見之意也。第三廣引事同中有二者。第一從諸善男子如過去無量無邊以下訖欲知此光所爲因緣。明已見事與曾見事同。第二從時有菩薩名曰妙光以下明當見事與曾見事應同。第四分明結答中有二者。第一言今見此瑞與本無異此結已見事同。第二從是故惟付今日如來當說大乘經此下結當見事應同也。今者第一明思惟付度自有二。第一是時文殊師利以下正明能思惟付度。從欲說大法以下第二出所付之法。雖有五句且作三段。第一句法說中間三句譬說後一句亦法說便成三段也。三句譬說者則爲前欲說大法一句作譬亦爲後演大法義一句作譬也。今第一句所以言欲說大法者此明文殊思惟付度一因一果大法也。今此一欲字通冠下四句也。所以言欲說者。文殊言我思惟付度之時如來出定之後必當略說一因一果大法。是故如來下明因之中先略說開三顯一。卽與此欲說大法句相應。下明果之中先略說開近顯遠之義。亦與此欲說大法句相應。故言欲說大法也仍道。第三段顯大法義者。此明文殊思惟付度如來出定之後。非唯略說因果大法而已。亦當廣說一因一果大法之

義。是故如來下明因中有廣說開三顯一斷疑生信之義。則與此演大法義句相應。下明果中復有廣說壽命長遠斷疑生信。亦與此顯大法義句相應故言顯大法義。思惟之義意在乎此也。兩大法雨者此下中間三句爲前後兩句作譬。自分爲兩意。第一句通爲開三顯一開近顯遠作譬。第二兩句各別作譬。吹螺一句爲開三與開近作譬。鼗鼓爲顯一與顯遠作譬也。所以名作雨大法雨者。但昔三乘人執三因決定別異無有得佛之義。且又昔日二乘小心狹劣。不能廣化衆生沾被萬物。又執三果究竟無有進求之心。此是枯旱之義。如我今日思惟付度如來出定之後必說大乘因。明三乘人皆成菩提受記得佛。明佛果更有復倍爲期。此則是雨大法雨沾潤之義也。吹大法螺者外國言吹螺改號。但昔日三乘人執昔日三因三果。自言決定不可移改。明今日如來出定之後必說無有三乘之別三果之殊。此則改昔日三乘號令立今日一因一果之號。是故下經文言開方便門。卽是改三乘之號。何以知之。昔日不言三乘是方便。如來下既言開方便門。此則改昔日號令也。擊大法鼓者前吹螺改號今嚴鼓誡兵。夫誡兵之法便萬心同契齊聲。今嚴鼓誡兵。夫誡兵之法便萬心同契齊聲。將欲有所爲作。表明今日如來應說一因一果。是故下言示眞實相。時衆不可不欣心嚮渴仰欣。形異心同齊聲意志欣聞異唱也。又言前吹螺一句正明改昔三因三果號令。作今一因一果之號令。嚴鼓誡兵者將

欲前進破陣。內合昔日止言斷四住地煩惱。今日猶有無明住地煩惱。時應斷此無明住地煩惱。故言嚴鼓誡兵也。諸善男子我於過去曾見此瑞。此下第二自言曾見瑞相之事。然此意小復分明略答。就此曾見中亦有二者。第一正叙曾見。第二從欲令衆生咸得聞知竟故現斯瑞以來。此明文殊非唯直曾見而已。亦復深得曾見之意。欲明如來必應說同歸之理莫二之教。然則深得佛心妙知聖意也。又釋前明引古後明證今也。

諸善男子如過去無量。自此下是第三出曾見之事廣引事同。此中亦有兩段者。第一諸善男子竟欲知此光所爲因緣廣明曾見事。顯已見事同於此曾見事。第二從時有菩薩名曰妙光以下亦廣明曾見事。顯當見事應同此曾見事也。故第一段名爲已見事與曾見事同。第二段名爲當見事與曾見事應同也。又就此兩段之中。前明已見事同中自有七種。後明當見事應同中自有四也。已見事與曾見事同雖有七種。而分文不成七段宜分爲三。或分爲四者今不用之後者。第一先明過遠最初一佛有二事同。第二將欲取最後一佛更有五事同。故先明比次一萬九千九百九十九佛亦同有二事。第三其最後佛以下取最後佛明更有五事同。然好解之事前列諸佛悉具五同。其最後佛亦有七善及三乘教同。但文句平等出耳。然分文雖三終成七同三。言最初佛二事同最後佛有五事同合七事同。七事同者第一演說正法以

下明七善義同。第二明三乘教同。第三明今佛與昔佛在俗有王子義同。第四明王子出家義同。第五明現瑞相於此土義同也。第六明現瑞於他土同。第七明疑衆同也。今先明第一段初佛中有三。初明劫數時節。第二明通別二號。演說正法以下第三正明二事同。初明七善中有二。演說正法一句是總明七善。第二別明七善中初善中善後善此三種合爲一善。名爲時節善。初善者序說即是初善也。正說即是中善也。流通說即是後善也。數能生人善故言善。此是緣中說果也。其義深遠。此是第二善此是理善也。望之杳然目之爲深。行因久到詔之爲遠。此則是言下之理妙也。其語巧妙此第三善。此即是理上言巧。純一無雜是第四善。下四善通於理教也。文理真正故言無雜也。具足者是第五善。文理無不圓。即是諸惡莫作諸善奉行故言具足。清白者是第六善。文理映徹目之爲清。此理無染目之爲白也。梵行之相者此是第七善。梵名涅槃行者是涅槃家因也。此即是道諦也。相即是標相也。猶如見烟知火見鶴知池。執覽此經知有梵行之因果。此經則爲因果作相故言梵行之相也。爲求聲聞者此下是第二明說三乘教同。昔日月燈明佛說三乘教。今日釋迦亦說三乘教也。次復有佛亦名日月燈明。此下第二比次取一萬九千九百九十九佛。亦有二事同。其最後佛。此下是第三明最後佛五事同。一者有子同二者王子出家同三者現瑞

相於此土同四者現瑞相於他土同五者疑衆同。何者初昔日佛在俗有王子今釋迦如來復有羅睺羅。但子數雖不等然則有子義同。是諸王子聞父出家。此下是第二明王子出家義同。昔日王子出家今日羅睺羅亦出家也。是時日月燈明佛說大乘經名無量義。此下是第三明現瑞相於此土義同。上有六種瑞相說無量義同入無量義定同也。天雨四花同也。地六種動同也。四衆歡喜義同也。佛放光義同也。如今所見是諸佛土。此一句是第四明現瑞相於他土同。文句雖略義亦總含有六種瑞相也。爾時會中有二十億菩薩下竟欲知此光所爲因緣。是第五明疑衆亦同。日月燈明佛亦有疑衆。今日大衆亦有疑也。時有菩薩名曰妙光自此是廣引事同之中。第二明當見事與曾見事應同。就此中自有四種義同即成四段。初明所因人同二說經名同三說經經劫數同四因人流通同也。昔日月燈明佛因妙光說法華。今釋迦亦應有因人說法華。是故下明因中對舍利弗說。辨果中對彌勒說也。第二說經名同者昔日月燈明佛從定出所說經名妙法華。今釋迦出定後亦應必說法華經也。第三明說經經劫數同者。昔日日月燈明佛說經經六十劫。今釋迦說法亦應同劫數。故下經文言如是之間經五十小劫也。第四明因人流通同者。妙光昔日於八十小劫流通法華。今釋迦弟子亦應有流通經人下果有藥王等流通此經也。問者言日月燈明佛

本因妙光說經。是大乘人因其正說經。今藥王等乃因其流通經。何闕因其說經事。今釋迦出定乃因舍利弗及與彌勒。此豈成同耶。解釋者言當深得其意。此因非對說之因此乃是憑附之因。因附此人得明此理故言同也。問者又言。何以得知非是對說之因而是憑附因耶。解者又言。若如來雖說此經無有藥王等大士傳說此自行化人之時。如來則不得說此經。故知是憑附之因也。問者又言。若爾。應過去諸佛亦不對妙光以說經。解者又言。此事故宜不對妙光。問者又言。何以得知耶。解者又言。以現檢往其理明矣。又就此四段之中各開爲三。第一段中有三者。第一言時有菩薩名曰妙光此先出所因人名字也。第二有八百弟子歎妙光之德既有眷屬顯其是可因之人也。第三是時日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩此正明因人也。說大乘經名妙法蓮華。此下是第二明說經名字應同。就此自有三階者。第一言說大乘經一句出經下理。第二名妙法蓮華此一句正明經名字同。昔日如來出定即說法華今日如來出定亦應說法華也。第三言教菩薩法佛所護念此出所爲之意。意爲大乘人即說第一句也。六十小劫。此下是第三明于時經劫數同。就中有三階者。第一言六十小劫不起于座。此兩句正明經劫數同。于時佛說法華經六十小劫也。第二從時會聽者此下明昔日劫數實久時衆謂近也。第三是時衆中以下明時衆不生懈倦也。日

月燈明佛於六十小劫說此經已。自此下是第四明因人流通經同。就中有三者。第一先明日月燈明佛滅度也。第二從佛滅度後妙光菩薩以下正明因妙光持經流通也。第三從日月燈明佛八子皆師妙光此下名爲讚歎妙光之德。顯其能流通之意。又就此三段之中各復有三也。明佛滅度中有三者。第一從日月燈明佛說此經已竟當入無餘涅槃。此先唱欲入涅槃也。第二從時有菩薩名曰德藏以下爲補處大士授記。第三從佛授記已便於中夜入無餘涅槃正明佛滅度。第二正明因人通經中有三者。第一從佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經詔爲自行也。第二言滿八十小劫此一句妙光流通經時經劫數也。第三言爲人顯說此一句名爲化他行也。第三讚歎妙光德中有三者。第一從日月燈明佛八子皆師妙光此下正歎妙光道高。以八子已成佛故言道高。數少故不言廣也。第二八百弟子中下歎妙光德廣。寄數多故言德廣。不道已成佛故不言高也。第三從彌勒當知妙光菩薩豈異人乎。以下會通古今也。所以言舉八子八百弟子讚歎妙光道高德廣者。自有義前舉八子正歎妙光道高者。明文殊應答。昔日妙光即今是文殊故也。後舉八百弟子中最劣人歎妙光德廣者。明彌勒應問。昔日最劣弟子即今是彌勒故。何以知然。大衆疑言彌勒已補處大士正應答。文殊非補處大士故正應問。而今云何彌勒反問文殊。文殊雖然以答彌勒時衆既有如此疑。故

今者釋言。昔日日月燈明佛在俗有八子此八子昔日是文殊弟子。文殊教化八子皆成佛道。八子之中最後成佛者名曰燃燈。燃燈佛即是定光。定光佛即是釋迦之師。釋迦復是彌勒之師。然則文殊即是釋迦祖師。若據彌勒曾祖師也。是故文殊應答彌勒應問也。所以復據八百弟子中最下者歎妙光德廣。明彌勒應問文殊者但此八百人皆是文殊往日弟子。但彌勒親自是八百之中最下劣者。今作補處菩薩彌勒往日復是文殊弟子。弟子問師正得其宜也。問者言。何意不得先舉八子讚歎妙光德廣明彌勒應問。後舉八百弟子讚歎妙光道高明文殊應答耶。解釋者言不得如此所以出八百弟子。此八百弟子只是文殊昔日弟子。但此昔日八百弟子中最憊意下劣者。只是今日彌勒。是故言彌勒應問文殊也。所以舉八子不得明彌勒應問者。此八王子自是日月燈明佛在俗之時王子。日月燈明佛既滅度之後此八子皆諮稟妙光。是故文殊應答彌勒也。問者又言。汝云昔日月燈明佛未說法華時先現瑞相。于時時衆既見瑞相亦復懷疑。于時應有騰疑作問者。亦應有引古證今答者。汝今既云昔日妙光是弘經之人。何不出昔日有問答者耶。解者言昔日實自應有發問之人答問之人。今日所以不出此人者。意即是如來教化道中所宜。若有出古事於今日有益者即便出之。若於今日無益者便不出之不得一類。且自若使昔日答問人是妙光妙光

●(是)十● ●已十(是)● ●只是二是只●

只是文殊。亦應言今日彌勒只是昔日德藏何以故今日既言補處大士彌勒作問。昔日亦應是補處大士德藏作問。而今日彌勒非是昔德藏。故知不出昔日發問人。若爾文殊何必是昔日答問者也。今見此瑞與本無異自此下竟長行是第四分明結答有二。第一言今見此瑞與本無異此結已見事同也。上曾見事中有七事同。今唯結第五第六彼此二六十二瑞。餘者悉不結也。第二從是故惟付今日如來當說大乘經名妙法蓮華。此結上當見事與會見事應同也。上當見事中有四事同。今唯結第二說經名應同。餘者悉不結也。若依後三段此是第三總結上二段。今見此瑞與本無異者先結第二引古證今也。是故惟付下追結第一鬚髻思惟付度也。從爾時文殊師利而說偈言就第一正答中有二。第一長行第二偈頌。自此下正是第二偈頌也。但上長行中本有四段今略不頌。第一思惟付度亦略不頌第二略引會見小復分明略答。唯頌第三廣引古證今。亦頌第四分明結答。自此下有四十三行偈亦分爲二。初有四十行偈正頌上第三廣引事同。第二從我見燈明佛本光瑞如此下有兩行偈頌上長行中第四分明結答。但上廣引事同中復有二。一者明已見事與會見事同。二者明當見事與會見事應同。今此四十一偈亦分爲二。初有十八行半偈頌已見事同。第二從天人所奉尊下有二十二行半偈。頌上當見事應同。但上已見事同中

凡有七事同。而分文成三段。今頌之爲略。猶唯頌第一與第三不頌第二。今十八行半偈且分爲二。初有二行偈第一段。佛未出家時下有十六行半頌上第三段也。上第一段中本有三。今兩行偈具足頌。上半行頌第一時節劫數。下半行頌第二通別二號中。唯頌別號略不頌通號也。後一行頌第三二事同。初一句頌七善同次三句頌第二三乘教同。上明七善同中有總有別。今世尊演說法一句頌上總句演說正法。略不頌別明也。度無量衆生下三句偈略頌上第二三乘教同。度無量衆生此一句得。合頌上聲聞辟支佛乘也。無數億菩薩下兩句頌上菩薩乘也。佛未出家時此下十六行半頌上長行中第三段有五事同。就中有五。初半偈頌上第一有子同。次半偈頌第二王子出家同。次四行偈頌第三現此間瑞相同。次十行偈頌第四現他方瑞相同。次一行半頌第五疑衆同也。今云佛未出家時所生八王子。此半偈頌上第一有子同。上其最後佛未出家時有八王子也。見大聖出家此半偈頌上第二王子出家同。上言悉捨王位亦隨出家也。時佛說大乘此下有四行偈。頌上第三現此間瑞相同。本有六段今皆頌之。此四行之中初一行頌說無量義經同也。次一行頌入定同也。次半行頌雨華同也。有人解言下諸天龍鬼神猶屬雨華。今一家所習不爾。此花本非諸天所雨直是如來神力雨花。亦是如來神力動地然。地動既非地神所作所雨之花事關

諸天所降耶。今言諸天龍鬼神供養人中尊此半偈超頌第五四衆歡喜同也。次半偈追頌第四地動同也。佛放眉間光此半偈頌第六放光同也。此光照東方萬八千佛土此下十行偈頌上第四現瑞相於他土同。上言如今所見是諸佛土唯有兩句。文句雖少義含六種。今此十行偈宜分爲二。第一半行先頌瑞相所由。所由是光明第二九行半正頌瑞相。不頌第六唯頌前五種瑞相也。第一半行頌見六道衆生也。次有三行頌見諸佛。次有一行頌聞諸佛說法。次有一行頌見二乘人修行也。次有四行頌見菩薩大乘人修行也。今言示一切衆生生死業報處此半行頌見他方六道衆生也。又見諸佛土。此下三行偈頌見他土諸佛。就此三行偈中則有四義。初一行先叙見他土嚴具之相。長行所無此中義出也。第二言及見諸天人。此下一行明見他方四衆供養他方佛。此亦是長行所無偈中義出也。第三從又見諸如來自然成佛道有半行偈。正頌上見他方諸佛。第四身色如金山下半行譽佛贊。此亦上長行所無也。如淨琉璃中下一偈頌上見他方諸佛說法自如有二。上半行開譬下半合譬也。一一諸佛土此下一行偈頌見他方二乘人修行也。或有諸比丘此下有四偈。頌見他方大乘菩薩修行。比丘是出家菩薩。菩薩要行不過六度。此中即明六度。初一偈先明精進與戒二波羅。密次有一行即明檀忍二種也行施即是檀波羅。密忍辱此則是忍波羅。密。次一偈即

是禪波羅*密。次一偈即是波若波羅*密也。爾時四部衆見日月燈佛此下一行半偈頌上第五疑衆同。上疑衆者爾時會中有二十億菩薩衆欲聽法也。天人所奉尊適從三昧起此下有二十二行半偈。頌上第二明會見事顯當見事應同。上當見事同。中本有四。一者明因人說經同。二者言說經名同。三者言經劫數同。四者明因人流通經同。今此十二行半偈亦備頌四種。初兩行半頌上第一明因人說經應同。次有一句頌上經名應同。次有一行一句頌上經劫數應同。次有十八行半頌上因人流通經應同也。今先有兩行半頌上因人說經同。但上長行中本有三重。今者唯頌第三重正明所因人。上言日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩不頌出名字與八百弟子也。說是法華經此一句頌上第二說經名同。上本有三今唯頌第二正出經名妙法蓮華。略不頌第一說大乘經第三教菩薩法也。滿六十小劫此下一行一句偈頌上第三經劫數同。上本有三今但二句正頌第一正明經劫數同。餘三句偈義出略不頌第二時衆實久謂近。亦不頌第三時衆無懈倦。佛說是法華令衆歡喜已。此下十八行半偈頌上第四因人流通經同。上長行中本有三段。一者先明佛滅度二者正明因人流通經同三者如來歎妙光德。今此十八行半偈委悉頌此三段。初有八行半偈正頌上第一佛滅度。次有一行頌上第二正明因人流通經同。次有九行頌上第三讚妙光德也。上佛

滅度中本有三段。一者明佛唱滅度二者爲德藏受記三者正入滅度。今具足頌。初從佛說是法華下有五行偈。正頌佛唱滅度。上言日月燈佛說此經已當入無餘涅槃。次一行半頌第二爲德藏受記。次兩行頌第三正明滅度。但就前五行中凡五重義。第一從佛說是法華竟諸法實相義已爲汝等說下一行半。此明欲入涅槃之意。只由實相義已彰所以唱欲入涅槃也。第二我今於中夜下半行正頌唱欲入涅槃。第三言汝一心精進下一偈誡勸時衆。第四言世尊諸子等聞佛入涅槃下一偈明時衆被誡勸故悲哀戀慕也。第五言聖主法之王安慰無量衆下一偈。向者時衆既悲哀戀慕妨亂行道。是以如來止割悲戀也。是德藏菩薩。此下有一行半偈頌上第二爲德藏授記。上言時有菩薩名曰德藏正頌此也。佛此夜滅度下兩行頌上第三正明滅度。上言佛授記已便於中夜入無餘涅槃。但此兩行偈即有二意。前半偈正頌佛滅度。下餘有一行半明起塔供養。是長行所無也。是妙光法師此下一偈頌上第二正明因人流通經同。上言佛滅度後妙光菩薩持法華經。但上長行中本有三階今具頌之。今言是妙光法師奉持佛法藏。此半偈明自行正頌上第一言妙光法師先受持法華。即是自行也。八十小劫中此一句正頌上第二劫數。上言滿八十小劫也。廣宣法華經此一句頌上第三正流通經化他之行。上言爲人演說也是諸八王子。自此下有九偈

頌上第三讚歎妙光德。但上長行中本有三階今亦具頌。三行頌第一五行頌第二一行頌第三也。今第一是諸八王下三偈頌上第一舉八子讚歎妙光道高。上言日月燈明佛八子皆師妙光也。是妙光法師時有一弟子此下有五行偈。頌上第二舉八百弟子以讚妙光德廣。上言八百弟子中有一人號曰求名。語道八百。此中略不道八百者。但八百皆是妙光弟子。此中唯出一偈念者正明其是彌勒也。彼佛滅度後此一行偈頌上三會通古今。上長行中先會妙光後會彌勒。今此偈中先會彌勒後會妙光也。我見燈明佛本光瑞如此。此下兩行偈偈中之第二。頌長行中第四分明結答。但上長行中本有二。一者結已見事同二者結當見事應同。此兩行偈亦頌上二段但此兩偈齊取上半頌結已見事同。上長行中言今見此瑞與本無異。取兩偈各下半頌上第二當見事應同。就上兩半中則有二意。初偈上半偈言我見燈明佛本光瑞如此。此語爲以古同今。後偈上半行言今相如本瑞。此則以今同古義也。是諸佛方便者。所以放光現十二相者。諸佛爲正說作前方便也。以是知今佛下兩偈各下半行頌上結第二當見事應同。上長行言是故惟付今日如來當說大乘經名妙法蓮華。就此兩半行中亦成二意。第一言以是知今佛欲說法華經。此語理上名應同。應同昔日法華。如來後出定說經果名法華。第二言今佛放光明助發實相義此語爲名下理應同。

所以言助發實相義者。如來現此相正欲助衆生發大乘機。衆生大乘機已發如來出定。仍言此經開方便門示真實相。真實者即是理也。諸人今當知。此下兩行偈答問序中本有二。此下是第二詔爲開華物心結答。就中亦有二者。初偈明好事當來即是顯一與顯遠也。後一偈是第二意明惡事當去。疑之與悔第二卷初當解。

方便品第二

自此以下即是經之正宗。上來序說既竟。次辨正宗凡制品目是出經者意。亦可傳佛聖旨述而不作也。若從理立名者應言實相品不應言方便品。只今日此經正顯昔日三乘教是方便。方便但三乘教當乎昔日之時。本是實教不名方便。既說今日一乘實相之理。此則形顯昔三乘是方便。是故下經文言此經開方便門示真實相。是則說今日因果真實之相。則顯昔日因果非是真實。今此品從所顯受名爲方便。方便義者是善巧之能。此如來方便智。所說教諸教爲門。實相者則是如來實智所說之理。因理爲實相。爲未說今日真實之理方便門則有閉義。既說今日實相之理則有開昔日方便門義。此品則有兩義。一則明今真實二則顯昔是方便。問者言。今日應是開方便門時。何以知之。今日會三歸一皆是真實。云何言有方便門可閉耶。解釋者言。此則不然。不然之意就外譬顯義故。如有此板門于時板門閉而不開人但知有此板門。竟自不知此門內有好金像。

若使此人用手開此門門既開時人皆見真金之像。是則開門之手則有兩能。一能開門二能示人真像。今此法華經教如手有二能。一則說昔日三乘教是方便。故下經文言佛以方便力示以三乘教。如手能開門。二則說今日長遠之理。故下經文言世尊法久後要當說真實。明同歸之理壽命長遠此則如手指示金像。門者是通人出入爲能。昔日三乘教遠通行人。得今日一乘之解則是從門入義。只由有昔日教是方便得顯出今日是真實。此則是從門出義。故知此品從所顯得名故名方便品也。然此品初正明因歎二智髣髴開宗。故今且略述二智凡有五重解釋名義。第一種明體相第二明名有通別第三明用有興廢第四釋會五時經。故辨二智不同。第五釋名義。第一二智名義者實智方便智也。然實智有二名一言實智二言智慧。方便智亦有二名一言方便智二言權智。方便者有人解言。方者言是方所之稱便者言巧。即時所習不然正言此兩字只是一句語也。方便者是善巧之能也。此明聖人智有善巧之用故言方便也。又云方者言正便者言巧也。權者是權假暫時之謂。非是久長之言巧也。但此方便智及權智受名不同。今言方便智者此是當體受名則明聖人智有善巧之能也。權智者此從境得名。何以知之正明前境權。借昔三乘等境須臾轉成一乘。是故權假不實然智照此權假之境今舉境目智故名爲權也。又此方便智及權智義勢之中互得相

成。若舉權境即得顯聖有善巧之能。若舉善巧之智即顯成權假之境也。然只是一智但經論所出遂有兩名也。智慧者心用鑒照之稱實智者是無有虛假之名也。又智慧與實智亦受名不同。智慧者此即當體受名也。實智者此則從境得名。所言智慧當體得名者。則原此心用根本性是鑒照。且又因果通有。何以知之。故如金剛心時此智慧照境已周。若使金剛轉成佛果智慧然化智慧亦是鑒照之義。故知智慧之名根本當體得名也。又言實智從境受名者。前境是實。何以知之。今一乘因果之理是天下真實定境。六心以還雖復退爲一乘非爲永退。會三歸一乘故云實也。如來智慧照此實境今舉境目智仍呼爲實智。故知實智從境受名也。又此智慧及實智二名亦得相成何以知之。若舉實智即得顯智慧之名。正由境是真實即得顯智慧之名。只由我能鑑照故得顯真實之境。故知此二名互得相成也。又此四名皆前後相對。何者前言方便智當體受名。今者智慧亦當體受名也。前言權智從境受名。今此實智亦從境受名前方便智權智二義相成。今此智慧與實智二名亦復相成。雖復四名相對則雙顯二智也。覆明二智體相第二。若論二智體者果報神慮上有照境之用爲體。若欲知體相但用境檢取二智體。方便智所照之境凡有三三之境。一者三教二者是三機三者三人。照此三三之境當知。此智是

權智體。昔日有三人。人有三人。人有三機。三機感三。是故如來之權智既照此三三之境。即說三教。應三機化三人。是故將此三三之境檢取此智。當知照此三三之境。是方便智體也。又實智體亦用前境檢也。實智所照之境凡有四種。一者是教。二者是理。三者是機。一。四者是人。一。明如來之智照此四一之境。此即是實智所言教一理。一者今日唱明因無異趣果無別從。然其實之義其理莫二。然所證之理既一。能證之教何容是二也。復言機一者。法華座席時來者有感一果之機一也。人一者明昔日聲聞緣覺等人今日皆改心成菩薩。下經文言但化諸菩薩無聲聞弟子。亦言一人有一機感一教。一理。如來用一教說一理。應一機化一人也。是故如來智慧照此四一之境即是實智體也。問者言。實智所照之境乃有四一則長有理一。說權智所照之境便應有四三。今者何故無有三理只有三三也。解釋者言。昔日若有三理者便應是實有三。何謂於一佛乘方便說三。故知昔日教下無有三理。下經文言。但以假名字引導於衆生。若言三教下實有三理者便應言以實名字引導衆生。何謂言但以假名字乎。問者又言。三教本詮於理若三教下無有三理者。此教竟何所詮。若無所詮三理亦應無有能詮三教。解云。應衆生實有三機故昔日實有三教實無三理。但昔三教爲詮一理。昔日既未得說一實之理。是故假三乘言教遠證今日一實之理。但昔

說一因作三因其實是一因。下經文言汝等所行是菩薩道故知無有三理。但有三種言教前明權智即是開方便門。後明實智即是示其實相也。大明二智名義有通有別。第三方便智即有智慧義。此方便智即實智義實智即有方便智慧。何以知之。智慧本以鑒照爲義。然方便智若不洞鑒三乘人根性者云何得說法化物。故知方便智舉體是鑒照即是智慧之義。此方便智亦即是實智義者。實智本以無虛審諦之義。我此方便智亦即是實有。既是實有方便智即是實義。復言實智即是方便智者然方便者以善巧爲義。此實智說一因一果之理言天下深妙幽微難知之理。下經文歎實智言諸佛智慧甚深無量。此一因一果是實智所照之境。此境縱望無底即是甚深橫論無際。即是無量然深廣難知之理。而實智能照此即是善巧之義。即方便問。若爾者雖有二智即今使渾然無分耶。解釋者言。今逐強立名取別於通且明方便與智慧別者。夫正理易知曲義難照故。如巧匠之師運斤斧於一木。若使此木圓直易作運斤斧繩墨得成一器。未覺此人巧術之能若使一木卷曲難作。而此人遂能成妙器于時方覺此人巧術之能。今方便智亦如是。前境權曲非天下真正道理。而此方便智能曲照物機巧說三教。應彼曲情始見此智善巧之能。此善巧義彰智慧隱也。又實智義強權智義弱者今一教一理一機一人。此四一之境既真實之理如來智稱此實

理而照無有曲從之義。此則實智義顯善巧義隱。又且實智所照理實教亦是實。然權智所照只有三乘教無有三乘理。是則權智所照唯有一實實智義不彰也。然實智所照有教實又有理實。是故實智義顯。此皆互沒一所短互出一所長也。大明二智用有興廢。第四權智昔與今廢實智今興昔廢。何以知之。昔日鹿苑說三乘別教于時唯是權智用事實智則廢。今日王城之說明一因一果實相之理此則實智興於今日權智廢今日。然則互有興廢此是涉用化物有此興廢也。問者言。如來種覺萬德常湛。今言二智有興有廢者非唯種覺不明。亦闕常湛之照。解釋者言。萬德常湛有如來談。而今言有興廢者此據涉用化物爲論。衆生昔日小心狹劣不堪聞實相之唱。于時權智說彼三教應彼三機。實智當乎爾時無有施化之功即義稱爲廢。今日時衆即堪聞實相之理。實智說此一理稱彼一機。然權智於今日無施化之功義稱爲廢也。若就如來三達之智即天眼照未來有大乘機。此即是實智之用。又宿命智照過去世有三乘之機此即是權智之用。若爾有何興廢也。又就如來分身十方說法度人。若便王城實智說法化物亦可十方權智度人。亦可此問權智度人十方實智說法。是縱論三達橫語十方。權實二智即無興廢。今據一應始終爲義有興廢也。大明衆經所明二智不同。第五衆經不同凡有五種。一者十二年有相教所明二智。若照生老病死分

段無常境者名為權智。若照利那無常名為實智也。二者大品經所明二智。若照因緣假有即是權智也。照此假有即空是實智也。三者即是維摩經所明二智者。若知病識藥靜照物機此則是實智。若便能應病與藥令得服行此則是方便智。四者是涅槃經所明二智者。若照金剛已還生死無常苦空之法此則是方便智也。若照涅槃常樂我淨真實之法此即是實智也。五者就此法華所明二智。若照三三之境即方便。若照四一之境即實智也。是則十二年前有相二智據親疏為論。大品經所明二智橫照二諦以為二智。涅槃中二智此據縱為論也。維摩經智此據本末為二智。知病識藥是本應病與藥是末。今法華經所明二智此據始終為義。始則權智說三終則實智說一也。經有三段第一明通別兩序已竟。從此以下竟分別功德品中彌勒說偈頌佛長行以來凡有十四品半。是第二正說段。但正說中本有二段。一者明因二者辯果。從此下竟安樂行品有十二品經。是第一諸為開三顯一正明因義。第二從踊出品竟彌勒說偈頌佛長行以來有兩品半經名開近顯遠以明果義。前已解言因果兩段各有四種且置果中四種。今更明因中四種者。第一從此品初說一長行與偈來諸為略說開三顯一動執生疑。第二爾時大眾中有諸聲聞漏盡阿羅漢下去諸為時衆懷疑致請。然則疑心既生請情又至。是故第三如來從汝已厭懃三請下訖授學無學人記品有

七品半經正廣說開三顯一斷疑生信。然則大衆疑心已遣於三一悟解已生。便應以此一乘之義流傳未聞。是故第四從法師品見寶塔品持品安樂行品此四品經明別流通因義。今又就此四段之中第一第二各有二重第三第四各有三別。第一就動執生疑中有二者。第一結經家叙起定說法之相。第二正歎權實二智開三顯一。後三段至時當道也。諸佛如來常在三昧悉見諸佛國不以二相。今所以言從三昧安祥而起者。為物軌則。但凡夫無智吐一言陳一聲之時。率爾輕心散亂而說。今者如來將欲說法先示入定觀理者為令凡夫有所言說先靜心慮然後與意曲辯為此義故言從定而起也。就第二正歎權實二智中自有二。第一諸佛智慧甚深無量以下訖十七行半偈以來諸為因歎二智勢駭開宗。第二舍利弗當知諸佛語無異以下有三行半偈諸為分別略說開三顯一之義。所以言因歎二智勢駭開宗者。今日之說反常之教昔言三乘別行各有所趣。言聲聞乘異緣覺乘異菩薩乘異言三家不得互通而。今明三乘之行同是一因等是菩薩皆同得佛果。若使頓明無三之教一實之理。執三之徒容生誹謗是故不得頓明須漸漸稍說生動執之端。是故有聲聞開宗直漫言如來有方便智難解之說復有真實智甚深之說。時衆既聞有實智甚深方便智難。解相與生疑言。佛昔日說道三乘之教皆是真實而今言猶有實有方便。時衆于時執心漸動是故第二三

行半偈分明略說言世尊法久後要當說其實。復言佛以方便力示以三乘教衆生處處著引之令得出。既分明略說三一之義。時衆疑真實之義生執三之情動為此義故。故言勢駭開宗。又就兩段之中各開為二。勢駭開宗中有二者。即是長行與偈頌為二也。最後三行半偈分明略說中有二者第一行半寄諸佛以顯一。第二兩行偈就釋迦以開三。且置偈只就長行中自有二段。第一從品初竟成就一切未曾有法以來諸為寄言以歎二智。第二從舍利弗如來能種種分別巧說諸法下竟長行諸為寄絕言歎二智。非是絕四句故名為絕言。下不及上故名絕言。又名止言歎。又就此二段之中各有二。寄言歎二智有二。第一將欲歎釋迦二智先寄言歎諸佛二智。第二正寄言歎釋迦二智。所以爾者為欲況釋故。諸佛亦有實智方便智先三後一。何況釋迦亦有實智方便智先三後一。談方便智即說三乘教。語實智即是說一乘教。此兩段中各有三文。今就歎諸佛二智有三重。一者正雙歎二智二者總釋二智三者雙結也。所以明因之中對聲聞。辯果之內對大士。不告聲聞也。所以偏對二人者皆逐緣作論。聲聞之中舍利弗聰明第一。菩薩之中彌勒是補處大士。故偏對二人顯諸下流也。就正雙歎二智中先歎實智後歎方便智也。只就歎實智中自有二句。諸佛智慧一句將欲歎。故先舉實智。甚深無量此一句是第二正歎實智。所以言甚深無量

者。縱則論甚深橫則言無量。三世諸佛皆有此實智故言甚深。橫論十方諸佛實智故言無量。望之杳然故言甚深。際不可知故言無量。此是正歎實智也。其智慧門難解難入此是歎方便智。就中有三。其智慧門一句先舉權智體。難解難入一句第二正歎也。一切聲聞以下第三出不知人也。方便智是實智家門。由方便智說三乘教故實智得通。何以知之。先說三教然後一教得宜故。如即時立門通佛出入仍呼爲佛門。無異由方便智故實智得通。是故諸方便智持作實智家門也。今言其者只其實智則言其家門。誰是則言只方便智是。而復言難解難入者第二正歎方便智。言難解難入二乘人不能測此方便智故言難解難入。所以不詬作不可解不可入者。若言不可解不可入者然佛即是能解能入非是不可解。然此理深妙難可得解唯佛能解入。阿誰不能解不能入者故第三則出其人。一切聲聞辟支佛只此二乘人等是不能解不能入者也。所以者何。此下是第二總釋諸佛二智。此略舉昔諸佛行釋二智所以。諸佛實智甚深無量者何。復言其智慧門難解難入者何。以佛會親近百千萬億盡行昔日諸佛之行故。得此二智深妙也。只就此釋中自有三第一佛會親近以下明行本。第二盡行諸佛以下正明行。第三名稱普聞一句結顯。第三雙結諸佛二智中有二。第一成就甚深未曾有法此則結上實智言諸佛智慧甚深無量也。第二隨宜所說意趣難解

此結上方便智言其智慧門難解難入也。所以言隨宜者此方便智能隨物所宜隨。聲聞人所宜說苦集滅道。亦隨緣覺人所宜說十二因緣。亦隨菩薩人所宜說六波羅蜜。密故言隨宜也。舍利弗吾從成佛以來。此下是寄言歎二智之中第二略爲寄言歎釋迦權實二智。就中亦有三重。一者單歎釋迦方便智。二者單歎實智。三者單結實智也。就第一有二。初正歎方便智第二所以者何以下釋也。就正歎中有三第一舍利弗吾從成佛以來明權智時節。第二種種因緣以下正歎權智。第三引導衆生以下結顯。今者第二正歎權智者即是權智所作。種種因緣者此名釋迦權智所說之法。聲聞觀四諦爲因緣。緣覺觀十二因緣爲因緣。菩薩之人觀六度爲因緣。故言種種因緣。復言種種譬喻者譬三乘行因時。聲聞如兔緣覺如馬菩薩如象。譬三乘得果時聲聞以譬羊車緣覺以譬鹿車菩薩以譬牛車。故言種種譬喻也。廣演言教無數方便者不但說法而已。待處待時種種不同故言廣演言教無數方便也。所以者何以下是第二單歎釋迦方便智。言所以釋迦有此方便智能作是種種因緣譬喻說法者何。正由如來方便知見波羅蜜密皆已具足故。外國言波羅蜜密此言到彼岸義如來智慧洞鑒物機到彼岸。故有此巧便之智也。舍利弗如來知見廣大深遠。此是第二單歎釋迦實智自有二。第一廣大深遠作二章門廣大一也深遠二也。無所不包目之爲

廣超出小聖目之爲大。底不可盡目之爲深。行因久到目之爲遠。第二言無量無礙此下即釋上二章門。先釋廣大章門有六句。後釋深遠章門有一句也。今者第一無量無礙昔日言如來只有四無礙今者無量無礙。昔日言如來只有十力今者有無量力。昔日言如來只有八禪定今者有無量禪定。昔日言如來只有八解脫今者言如來有無量解脫。昔日言如來只有三三昧今者言如來有無量三昧。前一無量目總冠六種法上。若准前之時亦應有所以者何言。所以如來有實智廣大深遠者。何有無量無礙乃至三三昧等。但此六種法釋上實智中廣大句也。深入無際此一句釋上實智中深遠句也。成就一切未曾有法此是第三單結釋迦實智。正結上如來知見廣大深遠句也。料簡諸佛與釋迦二智交互凡有四種不同。何者上諸佛中雙歎二智釋迦中雙歎二智一不同。上諸佛先歎實智後歎方便智釋迦中先歎方便後歎實智二不同也。上諸佛舉往因釋二智釋迦中舉果地諸功德以釋二智三不同。上諸佛雙結二智釋迦中單結實智四不同。解釋者言非是都無所以。所以諸佛雙歎二智釋迦不變歎者。欲顯體一故。雙歎諸佛二智將明體雖是一功用異故雙歎釋迦二智。此是互舉一邊也。復言諸佛先歎實智後歎方便智。釋迦中先歎方便後歎實智者。諸佛先歎實智後歎方便智者。此明本末次第何

以故只以有本故有末。釋迦先歎方便後歎實智者。此明教化次第所以有本末互有前後者。此則彼此各舉一邊雙明一理。又言諸佛舉往因釋二智者。此明勝因必感圓果。釋迦舉果頭諸功德。釋二智者。此明圓果必酬勝因此亦互舉一邊也。復言諸佛雙結二智釋迦單結實智者。欲明與廢義故談諸佛二智與時。故雙結二智。今日釋迦正廢權顯實之時即為廢權義故。故不結權智為顯實義故。故單結實智也。又解上諸佛雙結二智。為欲明此二智只是一體照三三之境。今言釋迦單結實智者。此逐功用有勝負且欲明聖人懷抱之內。二智之解竟有何勝負。但是逐事故爾。舍利弗如來能種種分別。此下是第二寄絕言歎二智。問言雖復寄言歎二智明此二智非是近情所測拙言可及。且止此唱故下文言唯有諸佛乃能知之。非小聖所及。寄絕言中亦得生大眾疑動執之端。時衆言如來何故從定出自歎二智甚深。仍罷有何所以。是故言歎方便智為動執之端。歎實智為生疑之端。問者言汝既言絕言何故由道歎耶。解釋者言若默住不道絕言時。時衆那得知此二智應絕言耶。就此絕言歎中有三種。第一先出所絕之法即是一智。第二正明絕言歎。第三從所以者何釋所以絕言之意今者第一先出權智後出實智。從舍利弗如來能種種分別下四句。於三三境中偏就故明權智所作。明如來能說聲聞教因緣

緣覺教因緣菩薩教因緣。故言種種分別也。巧說諸法者此明如來方便智巧說一乘法持作三乘諸法。故下文經文言於一佛乘分別說三。故言巧說也。只說此三乘教稱昔日物機。故言辭柔軟悅可衆心也。舍利弗取要言之此下竟佛悉成就。此於四一境中偏就理一境出實智。若取要言者而論之實智於今日是要。何以知之。今日是顯實廢權之時也。止舍利弗不須復說。此一句是第二正明絕言歎也。所以者何。自此下竟長行是第三釋所以絕言之意。只由說二智人高境深故絕言也。故此第三釋絕言中自有二。一者舉人高即是得智之人。二者所緣境深。今言所以者何竟乃能究盡。諸為舉人高釋絕言所以。止舍利弗不須復說權實二智者。何唯有諸佛能知權實二智那得止也。就舉人高中此有二佛所成就。第一希有難解之法先據二智。唯佛與佛以下正明人高。諸法實相此下是釋絕言。中第二舉境深所以絕言。非唯人高故二智微妙不可說。亦二智所照境深故絕言。又就此二智所照境中有三。第一雙開兩章門第二雙釋兩章門第三者雙結兩章門。雙開兩章門者諸法此兩字即是方便智所照境章門也。實相此兩字即是實智所照境章門。但權智所照境凡有三三之境今唯取照三教也。實智所照境有四一之境今唯取照一理。解釋者言。權智所照三三境中要者是三教進行之徒要須藉言教方得入道。故言諸法。三乘教不一

故言諸法也。實相者四一之中是理一。等是四一理一最要是故的照也。但的照三教即是開方便門義也。的照理一即示真實相義也。何以知之。下釋中舉因果釋之。當知因果只是理一也。所謂諸法。此下是第二雙釋上兩章門凡有九句。初有五句釋上諸法章門。次如是因如是緣下有四句釋上實相章門。如是相者表異為義。覽觀三乘教皆有異相。聲聞乘教異緣覺乘教異菩薩乘教異。故言如是相也。如是性。性是不改為義也。但昔日聲聞教不可改作緣覺教緣覺教不可改作菩薩教。故言如是性。如是體體體別為義。聲聞行自以四諦聲教為體即是遭苦生厭老病死義。緣覺之人即是十二因緣教為體。菩薩即以六度經教為體故言如是體。如是力。聲聞教作緣斷正使力。緣覺教作緣侵斷習氣之力。菩薩教作緣斷習氣盡成佛之力。故言如是力也。如是作者論主言起作是行相。故知作只是行義也。明此三乘教有行義。聲聞之行有所為作乃至菩薩行行有所為作。此五句都是釋上諸法章門語為權智境也。如是因此下有四句釋上實相章門語為實智所照之境。所以知是實智所照之境者。下偈頌言如是大果報故也。如是因者以感果為義如是緣。緣者由義萬善能感果即因義。此果由萬善得即是緣義如是果。果以對因為義報以酬答為義。只是一果宜對因語為果。此果有酬因力義即成報義。此四句正是釋上實相章門也

如是本末此下是第三雙結兩章門。今言如是本末此結權智境章門。本則舉最初如是相末則舉最後如是作也。究竟等者一因一果。究竟等者此結實智境章門。且更解因緣之義者有人解言。因緣緣疎。所以言因親者此果是本無而今有是親義。何以故能令本無今有故。復詔作疎者只同此果二頭三手者。不可生。道理中有可生義。汝若言道理中不可生而因力能令生者。二頭三手不可生。因力何故不令其生。若因力不能令不可生而得生者。乃可詔因爲親。果既有可生義因於果成疎義。此果本無今有此因於果是親義。果有可生之理此因於果則成緣義。今光宅法師解不作親疎之義。正言言因者對果爲義緣者只是由藉爲義。若據萬行望果有對果之義詔之爲因。若據果望萬行此果則由萬行而得於果即是緣義。

法華義疏卷第二

法華義記卷第三

光宅寺釋法雲撰

爾時世尊而說偈言。因歎二智譬喻開宗中有二。長行與偈頌。此下是第二正明偈頌。但且長行中本二。一者寄言以歎二智二者明寄絕言歎二智。今者十七行半偈亦分爲二。第一有四行偈正頌上寄言歎二智。第二從如是大果報下有十三行半偈頌寄絕言

歎二智。但上長行寄言歎二智中本有二。一者將欲歎釋迦二智故先歎諸佛二智。二者正歎釋迦二智。此兩雙中各有三重。第一正歎二智第二釋第三結也。今者四行偈頌之爲體亦分爲二。初兩行偈併疊諸佛釋迦正歎二智。後兩行復併疊諸佛釋迦二智結二智兩重也。又就兩偈疊諸佛釋迦正歎二智中。前偈頌諸佛二智後偈頌釋迦二智也。但上歎諸佛二智中先歎實智後歎權智。然先嘆實智中有二句。初舉智體言諸佛智慧第二句正歎言甚深無量。後歎權智有三。先舉智體言其智慧門。第二正歎言難解難入。第三出不知衆言一切聲聞辟支佛所不能知也。今者世雄不可量一句即得併頌實智權智。各二句。諸佛智慧甚深無量其智慧門難解難入等也。諸佛應同十方此則世義。降四魔伏外道是雄義。權實二智非下人所測故言不可量也。諸天及世人一切衆生類無能知佛者下三句頌上權智。下第三句出不知衆。上言一切聲聞辟支佛所不能知也。且今用此一偈頌前長行凡有四種不同。上長行中別歎實智與方便智。今此偈中合頌權實二智一不同。上當體歎權實二智今此偈中舉人歎二智二不同。上明不知人唯繫在權智下今此偈中頌出不知人雙繫二智下三不同。上長行中出不知人唯出聲聞緣覺二人。今此偈中廣出人天聲聞緣覺遠及菩薩併出五乘人。都是不知衆。四不同。何如此不同耶。解釋者言此義亦

微有所以有。上長行中所以二智別歎者則明義用異。但此二智只是聖人神解涉用爲義。從機而說未若權智。但此權智應有所出。是故先別歎實智是權家之本。後歎權智是智是本法之末。是故權實互歎此明用有勝負。偈中合頌者。此明二智雖有權實二名。照然則體一更無異也。是故維摩經言。十方世界有若干千。其無礙慧無若干也。復言上當體歎二智者。明此經本意故。故當體歎偈中明二智所成人。故舉人總歎二智也。復言上出不知人唯繫權智下。今此偈中雙繫二智下者。上宜鄙斥二人智慧狹劣。雖稟昔日權智之教不能究了。爲是義故上出不知人偏繫權智下。而今偈中雙繫二智下者。明此二乘非直不解權智之用。實智冥然莫測。是故雙繫二智下。復言上長行唯出二乘至偈頌中言一切衆生類無能知佛者廣出五乘人者。此爲釋物疑情。但今日之教本爲斥二乘封執之情。是故長行偏對二乘。但于時時衆謂言二智止。是二乘不解。自二乘之外應有解者。是故偈中言非唯二乘不解此權實之理。人天及菩薩亦復不解。如此頌類舉可知也。佛力無所畏。此一偈正頌正歎釋迦二智。上正歎釋迦二智中先歎權智後歎實智。今此一行偈上半行先頌歎釋迦實智下半行追頌權智。但上歎釋迦實智中先正歎實智後即舉力無畏等。今此半偈正得略頌上諸功德句不頌正歎句也。及佛諸餘法無能測量者。此半行倒頌

○東大寺本與舊日嘉祿三年歲次丁亥四月十三日申時書了。法隆寺西廂第三房之也。偏是爲佛法興隆莫能後見穴賢々々矣。相傳英衆。修訓是。○記二疏。○釋一。○法雲十(釋)○且二上。○(交互)十不。○(有)一。○只二亦。○(照)一。○宜二直。○(互)十舉。○等十(諸功德釋實智言無量無礙力無畏)十五字。

上歎釋迦權智句。上歎釋迦權智中正歎有三重。初吾從成佛以來明權智時節。以種種因緣下正歎。引導衆生下。顯也。今此半偈只頌第二正歎句不頌第一第一。二句也。今者所以言及佛諸餘法者權智在後故言餘也。此權智爲三根人說之不一故稱諸也。又用此一偈復頌長行有三不同。何者長行中先歎釋迦權智後歎實智。今此偈中先頌實智後頌權智一不同。上長行中言如來知見廣大深遠正歎實智後舉諸功德同釋歎也。今偈中唯頌舉諸功德釋歎實智句略不頌正歎實智句二不同。上長行中歎釋迦二智不出不知衆。今偈中言無能測量者三不同。解釋者言上長行所以先歎權智後歎實智者。此明釋迦出世之意先權後實。偈中所以先頌實智後頌權智者。此明今日實用時。此皆前後互舉。迭相映發其義自彰。復言長行中有正歎實智有釋。偈中唯頌釋句者此明有體一用異之義。上長行語其用異之義。何以知之。智慧密照爲義。欲明實智所照之境有四一之義。有教一理一機一人一如來智照此四境。故稱實智。力無長等諸功德不密照。故知長行據其用偈中唯頌諸功德者。此明功德與智慧只是一體。離此力無長解脫三昧等更無別有智慧。亦離此智慧無別有功德。故知體一據用則有功德智慧之異。置用談體智慧功德只是一體。此皆前後互舉兩義雙明。復言長行歎釋迦二智不出不知人。今偈中言無能測量者此出不知人。

亦前後互舉若偈中出不知人長行亦應出。長行既不出偈中亦應無。而一有一無此互相映明義也。本從無數佛具足行諸道。此下兩行偈疊頌諸佛與釋迦之與結兩重。初偈頌諸佛結二智。後偈頌釋迦結二智。就初偈中本從無數佛具足行諸道。此半偈頌諸佛第二釋二智言。所以者何佛曾親觀百千萬億無數諸佛盡行諸佛無量道法也。甚深微妙法難見難可了。此半偈頌上長行中第三結諸佛二智。此半偈即成兩意。甚深微妙法此一句頌上結實智言成就甚深未曾有法也。難見難可了此一句頌上結權智言隨宜所說意趣難解也。於無量億劫此一偈疊頌釋迦之與結兩重。此一行則成二意。於無量億劫行此諸道已。此半行頌釋迦二智。但長行略不出往。用。偈中既有映前即成頌釋義也。道場得成果。此下半偈正頌上釋迦單結實智。上結言成就一切未曾有法。上但道實智此中出得實智之會。只是如來坐道樹下成佛。世尊大覺朗然之時得此實智。故言道場得成果我已悉知見也。第二如是大果報。此下十三行半偈頌上第二寄絕言歎二智。但上絕言歎中有三。一者先出所以絕言之法二者正明絕言歎三者釋絕言之意。今此十三行半亦有三意。從下倒頌。初如是大果報下一偈先倒頌上長行中第三釋絕言之意。第二有十二行即頌上第二正絕言歎。第三有一行半倒頌上第一出所以絕言之法也。但上第三

釋絕言中有二。一者先歎二智之人高不可說。二者出權實二智境深故不可說。今者亦倒頌。如是大果報半行偈先頌境深也。我及十方佛乃能知是事半行追頌人高也。但上境深中本有三。一者雙開兩章門二者雙釋三者雙結也。今者不頌第一第三唯頌中間第二雙釋兩章門。上雙釋中初有五句。釋權智境章門。後四句釋實智境章門。今者亦倒頌。如是大果報一句先頌釋實智境。只得頌果與報略不頌因與緣。今者舉果驗知有因緣所以言大。此亦釋物疑情三乘因亦是因三乘果亦是果。爲此義故因大字標異。明此是大乘因果非是小乘因果也。種種性相義此一句追頌權智境。權智境中本有五句。今唯頌性相餘三句略而不頌。此句亦倒頌。上言如是相如是性今者先頌性後頌相也。所以言種種者復釋物疑情。大乘亦是性亦是相爲此義故用種種之名標言。此非大乘性相三乘性相不一故言種種也。我及十方佛乃能知是事。此半行追頌釋絕言中第一明人高。上言唯佛與佛乃能究盡也是法不可示此下有十一行追頌上第二正絕言。上言止舍利弗不須復說今就此十行中但半行正頌上絕言歎。第二餘十行半義出顯所以絕言之意。正明聲聞不知菩薩不知故也。今此半行有二意是法不可示者正頌上止舍利弗也。言辭相寂滅者頌上不須復說句也。諸餘衆生類無有能得解以下有十行半是第二義出。今就此十行半中

自有三段。第一今此半行總明不知衆也。第二半行除有知之人。第三九行半別出不知衆也。第二除有知人者正言除諸菩薩衆中有信力堅固者。自能得知。然非見知猶是信知。此則引聲聞等作大乘。令改狹劣心立菩薩大志也。諸佛弟子衆。此下有九行半是第三別出不知之人。凡有三種類人不知此二智。初有四行先明聲聞不知也。第二有兩偈明緣覺人不知。從辟支佛利智下是也。第三有三行半明菩薩不知。從新發意菩薩下是也。就第一明聲聞不知中復有三文。初一行半正明聲聞不知。次一行假設明不知。次一行半釋疑。疑言縱令皆如舍利弗是一種神解無益於事。今解言假令如餘弟子各有所解亦不能知也。就第三明菩薩不知中有二。初兩行半明凡夫菩薩不知。次一行明初地以上至六地菩薩不知。此是教中爲論故也。又告舍利弗無漏不思議。此中有一行半即追頌絕言中第一出所以絕言之法。上言如來能種種分別。先出權智今此中略不頌也。唯頌上出實智言取要言之無量無邊未曾有法佛悉成就句也。但此一行半中初一行正頌下半行引諸佛證成也。此是於善捨寺解。舍利弗當知諸佛語無異。此下三行半偈是第二分明略說開三顯一。成物動執生疑之情。就此三行半中亦有二段。第一有一行半偈就諸佛以顯一。第二餘有兩行偈據釋迦以開三也。此二階各自有三重。就諸佛顯一中有三重者。第一言舍利弗當

知諸佛語無異。此半偈先會諸佛道同。於佛所說法當生大信力。此半行是第二勸弊誠勸令信也。世尊法久後要當說真實。此半行是第三正就諸佛顯一。一理是真實也。就釋迦開三中有三重者。第一告諸聲聞衆及求緣覺乘。此一偈出釋迦開三之所爲爲二乘之人。二乘之人見執重者先斥對此二乘人也。第二佛以方便力示以三乘教。此半行正就釋迦開三也。第三衆生處處著引之令得出。此半偈釋釋迦施三之意。只由衆生逢境執著處處生染。是故如來說權而誘化也。略說開三顯一動執生疑竟也。爾時大衆中有諸聲聞衆自此下竟懸懸三請以來明因中有四段。此下是第二衆情懷疑致請段。就此中自有二者。第一從爾時大衆中下竟而今不知是義所趣。以還先明經家序大衆有疑也。第二從爾時舍利弗知四衆心疑自亦未了盡三請以還詔爲舍利弗正騰疑致請。佛既道以方便力示以三乘教。昔日不言三乘是方便。而今忽唱三乘是方便。此則與昔日相違。是故舍利弗騰疑致請取決於大聖。又就經家序大衆有疑中自有二段。第一從爾時大衆中有諸聲聞衆竟優婆塞優婆夷以還詔爲經家序引疑衆生也。第二從各作是念下竟而今不知是義所趣正出所疑。所疑者是二智。又就此二段之中各有開爲二。經家序引疑衆中有二者。第一言千二百人此無學人有疑也。第二言及發聲聞辟支佛心竟優婆夷此出學人有疑也。第二出所疑中有

二者。第一從各作是念以下竟聲聞辟支佛所不能及以來。先出疑。佛上何故稱歎二智。此疑從第一款二智聲聞開宗中生。第二從佛說一解脫義下竟而今不知是義所趣。明大衆自疑所得解脫爲是究竟。爲未究竟此疑從第二分明開三顯一段中生也。又就第一疑佛歎二智中有二。第一各作是念今者世尊何故懸歎稱歎方便。此疑上釋迦歎權智。上釋迦歎權智。上言舍利弗吾從成佛以來種種因緣種種譬喻廣演言教。亦應疑釋迦上歎實智。但文略不出。第二而作是言佛所得法甚深微妙以下疑上歎諸佛二智。此句疑歎諸佛實智。上言告舍利弗諸佛智慧甚深無量也。有所言說意趣難知下此疑上歎諸佛方便智。上言其智慧門難解難入一切聲聞所不能知也。今以此句相應也。佛說一解脫義。此下是第二正自疑所得爲是究竟。爲非究竟此疑者。只由上第二分明開三顯一中生。上言佛以方便力示以三乘教就中有二。第一佛說一解脫義下竟到於涅槃先出所疑。第二而今不知是義所趣正明起疑也。今先解三乘人兩種果。一者有爲果二者無爲果。有爲果者即是盡智無生智照三界因。盡是盡智不受後有。是無生智。二是無爲果。三乘人三界因盡是有餘涅槃。三界果盡是無餘涅槃。但二種無爲只是一時因盡即是果盡時果盡時爲因盡時。雖然逐義有便。所可作前後。得言因盡故果盡不得言果盡故因盡問者言若言因盡時而果盡

者。羅漢何治道斷三界因盡之時報身即應亡。解釋者言此報身是因餘勢任運而盡故如用杖轉輪。假說此杖即滅而輪猶轉。羅漢三界因盡於是時報身餘勢如輪也。問者言三家解脫。一。等不應有三車。受別也解釋者言。三家解脫所以一。等者同取三界因果盡無為。無為既殊。是故皆詔作一解脫。所以有三車之喻。運因勝負者此據力用有短有長。聲聞斷三界正使盡取譬羊車。緣覺侵少許習氣取譬鹿車。菩薩斷習都盡取譬牛車。問者又言斷惑既有優劣無為亦應不等也。解釋者又言引昔作義不言習氣受生雖斷習氣不就習盡處制果。然三家同取三界因果盡處制盡無生智。若語其解脫三家一等。論其功用有廣狹之殊長短之別。取譬三車故言佛說一解脫義。解脫是有餘無餘涅槃即是滅諦也。義者即是道諦舉果明因。我昔依佛教修行道諦證得滅諦果。故言佛說一解脫義我等亦得此義到於涅槃。從而今不知是義所趣者第二正明起疑。而今不知我昔日所行道諦為當只趣此解脫果為更有所趣。上來皆是經家述其疑意。爾時舍利弗知四衆心疑自亦未了。自此以下訖三請已還是第二明舍利弗騰疑致請。就此請中自有二段。第一從舍利弗知四衆心疑自亦未了。此明經家序舍利弗騰疑欲請之意。第二從而白佛言下竟三請。以還諸為正請。又就經家序中有二。第一言舍利弗知四衆心疑。此是經家序舍利弗欲令騰大衆

疑意也。第二言自亦未了此明經家叙舍利弗自有疑心也。第二正請中有五重。舍利弗有三請如來有二止。賓主相問即是五重。舍利弗三請者第一舉有疑請。第二有利根必信故請。第三有解故請也。就第一疑請中有二。一者長行二者偈頌。又就長行中自有三重。第一疑上歎諸佛二智。第二疊疑衆請說。第三疑上歎諸佛二智也。今者第一疑諸佛二智。即而白佛言。何因何緣稱歎諸佛第一方便。此則疑上歎諸佛實智甚深也。從我難解之法此疑上歎諸佛實智甚深也。從我自昔來未曾從佛聞如是說今者四衆咸皆有疑唯願世尊敷演斯事。此即是第二疊疑衆請說也。從世尊何故懸勸稱歎甚深微妙難解之法。是第三疑釋迦上所歎實智。亦應有疑方便智。但經文略不出。下偈中有故知長行應有。但上經家叙中疑方便智不道實智。互舉明義也。爾時舍利弗而說偈言第一舉設請段中本有二。長行與偈此下是第二偈頌凡有十一行偈亦分爲二。初有六行半偈正頌上長行。第二從於諸聲聞衆佛說我第一有四行半偈。更直說自疑所得。不頌上長行。有人解言用此四行半偈頌上佛說一解脫義我等亦得此義到於涅槃。文句乃相類意謂不爾。何以知之。上長行中即是經家叙。于時時衆有此疑。云何舍利弗頌經家意耶。故知但是直說偈。但六行半。頌長行中本有三。一者疑諸佛二智二者疊疑衆請說三者疑釋迦實智。今者六行半中兩行

半先頌第三段次一行追頌第一次三行頌第二段也。初有兩行半偈先頌第三段釋迦二智。今慧日大聖尊久乃說是法。此下一行半偈正頌釋迦實智也。從道場所得法此一偈義頌疑上權智。疑言何故稱歎此智而不說也。無問而自說。此一偈是第二倒頌上第一言何故懸勸稱歎諸佛第一方便甚深微妙難解之法。但長行不出諸佛往因。今此一偈上半長出往因。下半偈正頌也。無漏諸羅漢及求涅槃者。此下三行偈是第三追頌上第二疊疑衆請說。上言我自昔來未曾從佛聞如是法。今者四衆咸皆有疑。故知此三行正頌上。有一初偈舉聲聞請說。第二其求緣覺者下兩偈舉緣覺人請說也。於諸聲聞衆佛說我第一。此下四行半偈是偈中之第二詔爲直說偈自疑所得。此四行半自有二。第一於諸聲聞衆佛說我第一。此下一行半偈正明舍利弗自疑所得。爲定是因爲定是果也。第二從佛口所生子下三行偈正結請說也。爾時佛告舍利弗止止不須復說。此下是第二段。第一止止意言若便廣說此二智者。時衆相與生驚疑之心爲是義故不須復說也。舍利弗重白佛言唯願說之唯願說之。此下是第三段。第二有利根必信故請說。此下以三段例皆有二長行與偈爲二也。今請意言此會中皆是利根堪聞佛說。云何言驚疑耶。佛復止舍利弗若說是事此下是第四段。第二止止意言我若說權實二智者。時衆非直生驚疑之心。亦更生誹謗隨墜

①(一)一② ③受二之④ ⑤(皆)十以⑥ ⑦即十(益)⑧ ⑨頌十(長行不次第上)⑩

惡道。云何應說耶。爾時舍利弗重白佛言唯願說之唯願說之。此下是第五段第三請有解故請。爾時世尊告舍利弗汝已厭三請豈得不說。自此下竟授學無學人記品有七品半經。明因中本經四段。此下是第三廣說開三顯一斷疑生信。上請中有二種疑。一疑如來所以歎二智。二自疑所得之法。今者如來只答第二疑。第二疑自去不須別答也。又此第三即廣上品初第一略開三顯一。動執生疑段。前又解言。第一第二各開爲二。第三第四各開爲三。今此。歎第三疑中有三重者。卽化三根人爲三段。第一從汝已厭三請以下入第二卷中言我所有福業今世若過世及見佛功德盡迴向佛道以還。此諸爲法說開三顯一。化上根人舍利弗等也。第二從爾時舍利弗白佛言世尊我今無復疑悔親於佛前得受三菩提記盡受記品以還四品經。諸爲譬說開三顯一。化中根人迦葉須菩提等四大弟子也。第三從化城品竟授學無學人記品以還三品經。諸爲宿世因緣說開三顯一同歸之理。化下根人富樓那等也。是則上根人聞法說三一之義同歸之理。便解中根人再聞三一之義。可悟同歸之理。下根人三過聞說方解同歸無三差別。但法說中亦有譬說義譬如優曇華也。亦有宿世因緣說義卽言我昔曾於二百億佛所常教化汝也。雖有譬說根本大意爲歎法希有故來不可示諸。雖有宿世因緣說此乃是述成上根人得悟。說此往古因緣根本大

意非正是因緣也。第二譬說中亦有法說義亦有宿世因緣義。故下言是諸所說教化菩薩。故此則是法說義但文句少不足以發悟中根之人。從結父子因緣之中昔日波若座席已言示其金銀等。此則是宿世因緣說義但此意非。是正譬中有時衆已於正。譬得悟。如窮子領解中方有此語非是正宿世因緣說中。宿世因緣說中亦有法說義。卽化城品初明先佛之時神通感動之相十方諸梵請轉法輪。此則是法說也。又言譬如五百由旬此是譬說。雖有此唱原其根本只爲明宿世因緣之義。何以得知。又四大弟子授記品末言我及汝等宿世因緣吾今當說汝等善聽。卽復爲下根人說往古之時已曾大乘化汝。下又言我在十六數曾互爲汝說。以此本因緣今說法華經。大意開此宿世因緣說方得解故宿世因緣說也。所以有三根人差別解有前後者。置教論理者。何容羅漢斷三界正使盡得三明六通之人。一向不知同歸之理無三之別。且自涅槃經言若人不知一體常住。二歸者尙不得聲聞緣覺菩薩。何況當得無上菩提。若不知佛是常住則四信不成五根不立。且自勝鬘經言三乘初業不愚於法。又言聲聞緣覺自知住有餘地必當得無上菩提。就理爲論何容三乘聖人執三乘決定言別異不解同歸耶。若爾所以有聲聞緣覺者此人自有知有佛果可求。只自心志弱未能捨頭目髓腦發曠濟之心。且作聲聞緣覺自調自度。如此類例皆是實有。而會中

舍利弗是上根富樓那等是下根者。若談其實行皆行內祕菩薩行外現是聲聞。所以有此三種信解悟者皆應同狀外凡淺識之徒。執昔日三乘別教或同歸之義。是故如來作此三種。初始明法說竟外凡夫中有利根得解。舍利弗示同領解。譬說既竟外凡夫中有中根者得解須菩提等仍示同領解。宿世因緣竟外凡夫中有下根者得悟富樓那等示同領解。若置理而論教者具得羅漢亦有此執。又理教合論作三根差別者但外凡中有兩種人。自有一種人易可迴轉如大品所明輕毛之位。自有一種人實欲進行者。今只就此實欲進行者根性利鈍遂有三種。既有三種皆因宿習濃淡。以理惑教有時以教惑理。故言踟躕理教之間故受悟有前後。利根者執理情多疑教情少。鈍根者執教情多疑理情少。中根者迷教惑理正等也。執理情多疑教少者言無生之理是一等觀無生智應同。此人執理既是一。如來何故說有三乘別趣。言有三果之別此是疑教也。鈍根者執教情多疑理少者言佛教既說有三因三果之異。三乘所觀無生之理何必是同。此是執教多疑理少。中根者有時執理惑教言理一教那得言異。有時執教疑理言佛教既有三理何必同。此則教理等執而疑也。夫得道成聖必由見理。是故利根之執理多者則與理相符。是故一聞法說便悟一理無三之別。執教情多疑理少者則與理不相扶。是故三過聞說方悟一乘之理無三之別。

理教等執者據在中間再聞得解。但於此理教上生疑者有學人與無學人通有。又有執教疑果者。亦有三種。利根者執果情多疑教情少。鈍根執教情多疑果心少。中根之人果教等執也。果者只是斷滅涅槃。利根者執果心多疑教少者。自觀理智慧分明見習氣猶在。知斷惑未盡作觀未來身。盡滅耶。此是執果情多疑教心少。鈍根執教多疑果少者。言既說言神明可滅佛語不虛。何敢不信受。此是執教多未知神明之道實滅不耶。此是疑果少。中根人或執果疑教或復執教疑果。但此果上生疑者唯無學人也。雖有此三種疑執開三顯一一同。說法既竟同得悟解。但有先後文異也。就第一法說化上根人中自有四段。第一從汝已懸勸三請盡此卷末以來諸為正法說化上根人。第二從第二卷初長行及偈明上根人舍利弗等示同領解也。第三從爾時佛告舍利弗以下明如來述成上根人得解之相也。第四從汝於未來劫以下為上根人授記也。又此四段之中各開為二段。今第一正法說化上根人中有二者。第一從汝已懸勸三請以下竟一百十四行偈以來諸為正法說化上根人。上根人既解同歸之理無三差別疑心既除。是故第二汝等舍利弗聲聞若菩薩下七行偈略勸解上根人受行同歸之理。又就此兩段之中各有一種。正法說中有二者即是長行與偈為二也。第二七行偈勸解之中有二者。第一有五五行半勸上根人行因。第二餘有一行半偈勸令慕

果。言心生大歡喜自知當作佛等。又就長行中自復有二。第一從汝已懸勸三請竟願樂欲聞諸為法說緣起。第二從佛告舍利弗如是妙法以下竟長行以來諸為正法說。又就兩段之中各有二。緣起中有二者。第一佛許為說同歸之理無三之義。第二舍利弗言唯然世尊願樂欲聞此諸舍利弗奉受旨。今就第一佛許中自有四重。第一正許第二誠勸令諦聽。第三簡眾第四歎應聞眾總結誠許也。汝已懸勸三請豈得不說此是第一諸為正許也。汝今諦聽以下第二諸為誠勸令諦聽。此則令生三慧誠諦聽聞說。令生聞慧誠善思令生思慧誠念之令生修慧解也。說此語時會中有五千等禮佛而退此是第三諸為簡眾。以佛神力堪聞者住不堪聞去自有四第一正明五千人禮佛而退。第二所以者何不釋下堪聞。未得謂得者是有為果盡無生智也。未證謂證者謂無為果盡處也。第三有如此失下結不堪也。第四世尊默然下證不堪也。告舍利弗我今此眾是佛許中第四歎眾總結誠許也。只就此中自有三。第一告舍利弗下歎住者有機。第二如是增上慢下明去者無機。第三汝今善聽下正總結。問者言如來有身口二。密終日在坐不觀真容。雖復在中自不聞說法。何假從座而起拂席而去。解釋者言。此品中是時眾所應。亦可資持是佛神力。將欲褒貶時眾為令住者生欽重之心起願樂之意。貶去者無聞法之緣。是故拂席而去也。舍利弗

言唯然世尊願樂欲聞。緣起中本有二。第一佛許已竟此是第二明舍利弗奉受佛許也。佛告舍利弗如是妙法長行中本有二。一者緣起二者正法說。自此下是第二正法說。就正法說中自有二者。第一廣諸佛門第二廣釋迦門也。今從如是妙法以下第一就諸佛廣明開三顯一。此則廣上品初歎諸佛權實二智。所以言廣者但上第一勢輪開宗中直總歎諸佛二智。言諸佛智慧甚深無量其智慧門難解難入。第二分明略說中但明顯一。言世尊法久後要當說真實也。既但總歎諸佛二智而已不別明諸佛復。但明顯一故稱為略。今則廣明佛又廣明義故稱廣。故廣佛者此中廣總出諸佛。及別三世諸佛是則廣佛之義深。復言廣義者上直歎諸佛二智與顯一。此中長有四義合有六義。一者歎法希有二者明不虛妄止物誹謗三者明開三四者明顯一五者舉五濁釋先三後一之意六者簡真偽敦信。既備此六義故稱廣義也。第二廣釋迦門者廣上品初勢輪開宗歎釋迦二智。及第二分明略說中開三義也。釋迦門中唯有廣義無有廣佛也。今明廣諸佛門中自成四別。第一總明諸佛開三顯一第二就總諸佛門離出過去諸佛亦明開三顯一。第三就總諸佛門離出未來諸佛亦明開三顯一。第四就總諸佛門離出現在諸佛明開三顯一。今先明總諸佛門此中應有六義。一者歎法希有二明不虛妄三明開三。四明顯一義但文句略唯有四義略無出五濁釋先三後一

●蓋十(滅無餘涅槃神明之理不應滅理既不滅而佛何故口)二十二字●●蓋二蓋●●亦二只●●故二也●●長十(行)●●

之意。至偈中方有。同復無簡真偽教信。又略。下釋迦門中可知備有六義。但文句略不出耳。今言如是妙法諸佛如來時乃說之。如優曇鉢華時一現耳。此是第一義法希有。優曇鉢華是外國語。此間言靈瑞華。唯有轉輪聖王出世有此華。故知此華希有。此經如是也。舍利弗汝等當信佛之所說言無虛妄。此是第二明不虛止物誹謗。從舍利弗諸佛隨宜所說意趣難解。是第三明開三。就此開三之中自有三重文句。第一正明諸佛開三第二從所以者何我以無數方便。此下是舉釋迦釋諸佛開三。何以故。一釋迦是諸佛數故。二本明諸佛開三為成釋迦開三故也。第三言唯有諸佛乃能知之。此還舉諸佛結成諸佛開三之意也。所以者何。諸佛世尊唯以一大事因緣故。此下是第四顯一。此所以者。何義得釋上開三之意。文則屬下顯一廣明四一。先明果一二明人一三明因一四明教一也。明果一者即會昔日三果終成今日一果。明人一者即會昔日三人成今日一菩薩人。明教一者即會昔日三乘別教成今日一教。明因一者即會昔日三乘人所行之行只是一因。以對一佛果。是故言汝等所行是菩薩道。此中四一二智中實智照境。四一有同有異義。實智所照境有機一此中無機一。所以有四者就理一中開為二種。因一果一也。然因果皆是理。所以彼處明機一。今此中不明機一者。前明機一此明二智所照境故明也。此中明會三歸一若遠相緣由亦應會三

機為一機。但此三機實是衆生自有法故不可會三歸一。自餘三一一是諸佛昔日應三機但以假名字分一為三。今日一乘機熟故可得合三還歸於一也。此中教一與實智所照境教一亦不同。何以知之。實智所照教一者直是照法華經教一。今此中言教一者昔日應三機故有三教。三教非是一三教遠證今日一理。故會昔三教終成今日一教。此中明人一與實智所照境人不同。何以知之。實智所照境人無別體。今日衆生一乘善機發一機所成人以為一人。故總諸菩薩以為一境。此中人一者昔日三乘機一所成邊非是一。為三機善所成邊是一善理一。故會昔三人終成今日一菩薩人。但今日教一人一名字與實智所照教一人一名字同明義意異也。此中明因一果一與實智所照理一義同而名字異也。今先明果一。中自有四重。一者開果一章門。二者更廣果一章門。三者作四句解釋果一。四者結果一也。今言所以者何諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世。此是第一先開果一章門也。舍利弗云何名諸佛此下是第二顯解釋更廣果一章門也。諸佛世尊欲令衆生開佛知見。此下是第三正作四句解釋果一。開示悟入四句人解此四句互有不同。一家解言初三乘別教為開也。波若教時言示也。說無量義經名悟也。說法華經詔為入也。知見是佛果之名。同取萬行作知見家道。此解亦好。今光宅法師解言。知見只是一衆生當來佛果。衆生從本有此當果。但從昔

日以來五濁既強障礙又重不堪聞大乘不為其說有當果。此當果則有開義。今日大乘機發五濁不能為障。得聞今日經教說言衆生皆當得佛。此則是開義。說言昔日三乘所行之行皆是得一佛果之行。衆生聞此語則生開慧。此則是示義。且又三乘人相與思惟籌量。昔來是方便今一因一果是真實。我等未來皆應得佛深解此理。于時則生思慧詔為悟。相與自知居未極地。更習諸行修無漏治道斷無明住地煩惱。于時即生修慧仍詔為入佛知見道也。光宅法師又於善捨寺中解此四句。即會因果之義以明四句。然此四句有漸漸除義。初言開者此最淺故如前略說開三顯一漸表壽命長遠一果之義。此則是開義也。又如廣說開三顯一令知壽命長遠一果之義。此則是示義也。又如後略明開近顯遠令知如來壽命長遠。此則是悟義也。又如後廣說壽命長遠分身十方隱顯度人復倍為期。時來相與同歸之因求一佛之果。此諸行修學即是入義也。舍利弗是為諸佛唯以一大事因緣故出現於世。此是第四結果一也。佛告舍利弗諸佛如來但教化菩薩。此是第二明人一也。諸有所作常為一事是第三明因一。明修此因為佛知見故言唯以佛之知見示悟衆生也。舍利弗如來但以一佛乘故為衆生說法。此下是第四明教一。就此教一中自有二階。第一正明教一。第二從舍利弗一切十方諸佛法亦如是者引諸佛道同結成也。舍利弗

過去諸佛此下是第二明過去諸佛開三顯一。此下三佛於六義中唯有二義。只開三顯一闕無四義。今先明開三也。第二從是法皆爲一佛乘故下明顯一。此下三佛於顯一中例皆唯有三一。略無因一也。初言是法皆爲一佛乘故即是教一也。是諸衆生從諸佛聞法究竟此是人一也。皆得一切種智此是果一也。略無因一也。舍利弗未來諸佛此下是第三明未來諸佛先三後一。此中亦唯有開三顯一二義。今先開三也。第二從是法皆爲一佛乘是顯一。此中亦唯有三一。今言是法皆爲一佛乘故是教一也。是諸衆生從諸佛聞法究竟此是人一也。皆得一切種智是果一也。亦無因一也。舍利弗現在十方無量百千諸佛。此下是第四廣明現在諸佛亦先三後一義。唯有二義。開三與顯一爲二。此現在佛門證釋迦先三後一義顯。何以故。今同是現在十方佛尚有先三後一。何況釋迦出五濁惡世而當不先三後一耶。就此現在佛門中自有三段。第一從舍利弗竟多所饒益安樂衆生此先明現在佛先三後一之意。第二從是諸佛亦以無量無數方便下正明開三顯一。第三舉人一果一結成也。舍利弗現在十方無量百千諸佛下先明開三也。次第二從是法皆爲一佛乘故下是顯一。此中亦唯有三一。是法皆爲一佛乘故此是教一也。是諸衆生從佛聞法究竟此是人一也。皆得一切種智即是果一也。亦無因一也。從弗舍利是諸佛但教化菩薩此是第三更舉人

一果一結成現在佛所義也。舍利弗我今亦復如是。然長行第二正明法說中本有二上來廣明諸佛門開三顯一者即是廣上品初長行教諸佛二智。及前偈中就諸佛顯一義竟。此下是第二廣明釋迦如來開三顯一。此則廣上品初長行中教釋迦二智偈中據釋迦開三之義。就此釋迦門中唯有五義。第一明開三第二明顯一第三舉五濁釋迦先三後一之意第四簡真爲教信第五明不虛妄。略無數法希有。下偈顯中方有也。以此而準得知一佛門中應備有六義文句互相映發我今亦復如是此下第一先明開三也。有種種欲者如來開教之始三乘各有所樂也。深心所著者此。時遂能行行也。隨其本性者明過去宿習不同也。舍利弗如此皆爲得一佛乘。此下是第二顯一。就中唯有三一略無人一。今言如此皆爲得一佛乘此是教一也。一切種智故此一句是果一也。舍利弗十方佛世尚無二乘。何況有三。此明因一。言尚無二乘者言。尚無偏行六度菩薩乘辟支佛乘何況有聲聞乘。故知唯是一佛乘即是明因一義也。舍利弗諸佛出於五濁惡世。此下是第三出五濁。釋迦先三後一之意。只爲此五濁惡世故不能發初明一。就此明五濁中自有四段。第一總唱五濁二者列五濁之名三者明濁義四者正釋結也。今言舍利弗諸佛出於五濁惡世此是第一總唱有五濁也。所謂劫濁煩惱濁此下是第二次第列五濁之名也。如是舍利弗劫濁亂時下第三明

濁義。諸佛以方便力於一佛乘下是第四正釋先三後一之意也。釋五濁義五濁者劫濁煩惱濁衆生濁見濁命濁濁者濁亂爲義。此五濁大判只應有煩惱濁見濁。十使之中五鈍使是煩惱濁。五利使是見濁。此二是濁之正體。餘者相從爲論也。見濁煩惱濁此是因濁。命濁是果報濁。衆生濁是行因。得果人濁劫得名爲時節濁。此劫更無別體只以時節中有此四種仍詔劫濁。如此年無食名爲飢年年非是飢。劫濁亦爾。言五鈍使爲煩惱濁。此五鈍使縱橫競起昏迷行人謂之爲濁。衆生由煩惱爲因於中亂受生不定。輪迴三界往還六道交亂受生。但衆生是濁主也。五見爲見濁五見以身爲本。若身見一生諸見競起迷真亂正諸之爲濁。命濁復是果報濁。成實論言六人六識得相續生名之爲命。由有煩惱爲因生在三界。奉命感長感短雜亂無窮名爲命濁。此五濁既障一乘機大判凡有三種五濁。若上品五濁即是見諦五濁。中品即是思惟五濁。下品即是習氣五濁也。此三種五濁皆障一乘機。問者言此三種五濁皆障一乘機。外凡夫具有三種五濁。則應不開說法華。亦應無大乘機也。思惟五濁亦障一乘機者。七種學人應無一乘機不堪聞說法華。習氣五濁復障一乘機者。羅漢有習氣亦應無一乘機不堪聞說法華。解釋者言。如此頌類皆有其宿習大乘。大乘因緣強者雖有三種五濁不能爲障。各宿習大乘。緣弱者雖有習氣五濁猶能爲障。今

者明義正就宿習爲論。諸凡夫等雖具有三種五濁。過去大乘善根強者此五濁則不能爲障。便有一乘機發堪聞法華。學人無學人亦如是。宿習大乘因緣弱雖復偏行所行斷除正使。習氣既在由能爲障無一乘機發也。問者言。若使皆由宿習大乘緣者何關五濁障耶。解釋者言。今借一譬以顯障機之義。何者如人恒有僻病。若使年常飲食豐足溫煖適意難委隨時。然此僻病恒成就在則不爲患。若使此人年常飲食不充衣被乏少致令寒暑得便。昔日僻病於時便顯動發。內合亦如是。若善根食強煩惱僻病雖有不發。善根既弱五濁僻病則障一乘機。但障有三種。一是對障二者既伏障三者隨時障。今言五濁障一乘者詔爲隨時障。只是隨時得便而能爲障也。舍利弗若我弟子自謂阿羅漢。此下是第四簡真偽教物信心。所教之者已是外凡夫也。就此簡真偽教信中自有兩段。第一正簡真偽第二從除佛滅後以下正明教物信心。此兩段中各自有三重。第一正簡真偽有三重者。第一明非真第二明是偽第三出真羅漢形釋也。今者第一若我弟子自謂得阿羅漢辟支佛者。初此明非真也。又舍利弗以下第二正明此人是偽。何者言非真今者正明是偽。羅漢是增上果而伊實自未得羅漢果自謂言得。此則於增上法中生慢故言增上慢。所以者何。此下是第三出真羅漢例釋上偽。若有實得羅漢不信此開三顯一同歸之法無有是處。當知實

得羅漢者在五便中時早已解方便善是同歸。而汝上言得羅漢不解同歸者。當知此人非真羅漢。除佛滅度後此下是第二正教物生信亦有三重者。第一正教物生信第二釋教信之意第三釋物疑心也。第一言除佛滅度後佛既滅度前佛已過後佛未出。於此中間若有人只於無佛。前世中修行得羅漢。百千時都無有佛爲此羅漢說法華。道萬善同歸者。此人容可不解正是教物令信。言佛若在世可得爲汝說同歸之法。汝今可及佛在世生信樂之心受持同歸之法。此是就教爲說。若就理而談不問有佛無佛皆自然解也。于時物情於中由自不肯信。自言佛雖滅度佛弟子自解法華。於佛滅度後自當爲我說此同歸之法。是故第二從所以者何以以下佛即釋此執言。所以勸汝及佛在世信受者何。正言佛滅度後惡世多難如是法華有能受持讀誦者。是人難得爲此義故令汝今日信受也。但物情於中猶未肯信佛。若言滅度後受持此經爲我說法甚難得者。我當自入無餘涅槃。是故第三若遇餘佛以下佛即釋此疑言。若遇餘佛於此法中便得決了。此意正言若人得羅漢果竟要聞如來說此法華知萬善同歸然後得入涅槃。若不聞說法華同歸終不得入涅槃。若阿羅漢不值今日釋迦說法華者於未來世中要值遇餘佛。於此法華教中得聞萬善同歸方得入涅槃。無有中問入涅槃者。物情只聞佛此語仍信受。若

如此我等即時信受。何假待餘佛方信受。使羅漢當自外凡中有不肯信者相與信受也。舍利弗汝等當一心信解受持佛語。此下是第五明不虛妄止物誹謗之心也。就中有三。第一明勸信。第二諸佛如來下正明不虛。第三無有餘乘以下舉所信之法結勸也。爾時世尊而說偈言下正法說中本有二。長行與偈頌此下是第二偈頌凡有一百十四行偈。正頌上。上長行中本有二。一者緣起二者正法說。開方便門示真實相。今者一百一十四行偈亦開爲二段。初有四行一句偈頌上長行中第一緣起。第二餘一百九行三句偈頌上長行中第二正法說也。但上緣起中本有二。一者是佛許爲說同歸之義。二者舍利弗受佛明旨。今者四行一句唯頌佛許不頌舍利弗受旨也。然上佛許中本有四重。一者正許說二者誠勸三者簡衆。今皆不頌唯頌第四歡衆總結誠許也。今者四行一句分爲二。初有三行半偈不頌長行將顯歡任者是。故先明去者之非。若無非無以顯是。是故先明去者之非。次三句正頌何以得知不頌長行。上簡衆者佛入涅槃後出經者列于時事耳。云何今佛頌經家語耶。若爾何故相似耶。兩處俱出于時事那得不相似耶。於戒有缺漏者若犯一戒名之爲缺。具足犯即是漏。漏入生死。現現者。現據其外疵據其內。內實犯戒外懷威儀故言謹惜也。此衆無枝葉。至舍利弗善聽三句是第二正頌第四歡衆總結誠許也。上本有三。一

●初二而● ●此十(人言不解如來開三方便顯一真實者此人則非羅漢時支此)二十四字● ●(前)一● ●道二● ●正三止● ●處二●

者歎住者有機二者明去無機三者正總結誠許。今者兩句頌第一。舍利弗善聽一句頌第三。略不頌第二段也。諸佛所得法自此下有一百九行三句偈。是偈中第二頌上長行中第二正法說。但上正法說中本有二一者就諸佛門廣明開三顯一。二者就釋迦門中廣明開三顯一。今此一百九行三句偈亦分爲二。初有七十三行一句頌上諸佛門開三顯一。從今我亦如是下有三十六行半頌釋迦門開三顯一也。但上諸佛中本有四佛。一者總諸佛門開三顯一。二者明過去諸佛開三顯一。三未來諸佛開三顯一。四現在諸佛開三顯一。今者七十三行一句亦分爲四。初有三十四行三句頌上總諸佛門。第二過去無數劫以下有二十七行半偈。頌上第二過去諸佛門。第三從未來諸世尊下有六行半偈。頌上未來諸佛門。第四從天人所供養以下有四行半偈。頌上第四現在佛門也。上總諸佛門中本有四義。一歎法希有二明不虛妄三明開三四明顯一也。今者不頌第一歎法希有。今此偈中長有舉五濁釋先三後一之意故。就三十四行三句亦分爲四。初有十二行一句頌上第三諸佛開三。第二從聲聞若菩薩下有十一行偈頌上第四諸佛顯一也。第三從若我遇衆生盡教以佛道下有九行半偈頌諸佛。舉五濁釋先三後一之義是上長行所無。第四從我有方便力下兩偈頌上第二諸佛不虛妄。今兩句料簡。上長行中不虛妄是第二。今此中是第

四。文句倒。少欲顯六義本無次第意。上長行中有歎法希有今偈中略不頌。上長行中無有舉五濁釋先三後一之義。今此偈中有文句既互有出沒。驗知一佛門中應備有六義也。上總諸佛開三中本有三段。初正就諸佛開三。第二舉釋迦未釋諸佛開三。第三還結屬諸佛。今者唯顯第一諸佛開三略不頌後二段也。上長行中唯開三乘是方便。今此偈廣明五乘是方便。今就十二行一句偈中宜分爲二。第一有八行三句偈先出四乘教是方便。第二從有佛子心淨下有三行半偈別出菩薩大乘教是方便。逐文句起盡是故宜開爲二也。又就八行三句偈出四乘方便中自復有二。初有五行三句偈先出四乘教。第二從我說是方便有三行偈正開是方便。明昔日所以有四乘之教皆是方便。又此兩段中各有二。初有四行一句出天人二乘教。次一行半出聲聞辟支佛二乘教也。就初四行一句中有四意。第一諸佛所得法下三句明於大乘中離出人天二乘。第二衆生心所念下一行明衆生根性不同。第三佛悉知是已下一行明隨宜說法非一。第四或說修多羅下一行半廣出非一之教即是九部經也。從鈍根樂小法有一行半是第二出聲聞辟支佛二乘教。二乘人未必是鈍但貶其狹短故言鈍也。問曰上言若人遭苦厭老病死今者何故言貪著於生死。此則前後自相違。或解釋言。有三種解。一解言生死有二種。一者三界分段生死。二者是三界外無明住地變易生死。分段之苦交切厭心則顯。變易之苦比於分段此苦則微。且自昔日三乘教不說有無明住地之苦。就昔教既不說有此生死之苦。則於是苦無有厭心故言貪著。第二解言故始須陀洹等若論求道之邊此則遭苦厭老病死猶有妻子之愛。此則是貪著於生死。此兩解隨意用之。後又言機中有厭情則有貪也。我說是方便。自此下三行是第二正開言是方便之教。就中且有二者。第一言我說是方便有兩偈。先開上聲聞緣覺三乘教是方便言昔日是真實今日是方便。第二言我此九部法一偈倒開上人天二乘教亦是方便。故說是人天等經。根本本爲大故言入大乘爲本以故說是經。有佛子心淨。此下三行半偈是第二別出三乘中大乘之人。教中亦有二。初有一行半偈先出三乘中大乘人教。說是大乘教者是昔日三乘中之大乘非今日大乘。第二二行偈正開是方便自有二。初我記如是人下一行半略記成佛。第二佛知彼心行下半行正開是方便。佛知彼心行爲說三乘中之大乘也。聲聞若菩薩此下十一行偈頌總諸佛門中第四顯一。上有四。初是果一。二是人一。三是因一。四是教一。今者略不頌第三因一。唯頌三一亦不次第。今聲聞若菩薩下一偈頌第二人一。十方佛土中唯有一乘法此下一行半偈頌第四教一。說佛智慧故此下八行半偈頌第一果一。就此八行半中自開三段。第一從說佛智慧故下有一行三句偈。先明佛未應

世時欲爲衆生說一大乘果。不欲與小乘果。第二從如所得法定慧力莊嚴。下有四行三句偈正明出世以來欲與一乘果。第三從舍利弗當知我本立誓願有兩行。明如來本行菩薩道時欲與大乘果。又此三段前一後一不開。只就第二佛出世以來欲與大乘果有四重。第一從如所得法三句正明佛將欲以大果與衆生。第二從自證無上道下一行半偈釋佛出世之本意欲與大果。我若惜此大果我是慳貪之人。無奈衆生無大果之機。是故先爲說三。但時衆於中生疑佛爲自言欲與衆生大果。誰當信佛此語。故第三從若人信歸佛下有一行。一偈引勝人證。汝言無有信者自有人信三寶者言佛不欺誑者。此等人信佛恒欲與衆生大果。時衆有生疑言。若使都無有信三寶者。誰當復信佛耶。第四我以相嚴身一偈用佛。自身功德相好。證佛與大果不虛。若是無威德人容可不安。既如此形相云何當出言不實。若我遇衆生此下九行半是第三義頌總諸佛門五濁。上長行所無者。就此五濁中自有三段。第一若我遇衆生盡教以佛道一偈正明佛爲五濁衆生故出世不得即說大意。第二六行偈出五濁體。第三從是故舍利弗有兩行半。結佛爲五濁衆生出世說小之意。此三段之中前一後一不開。第二出五濁便成五重。我知此衆生兩行偈出衆生濁。受胎之微形一偈明命濁。入邪見稠林下一偈出見濁。六十二見者我見作本。外道計我即色。是我

離色是我。我住色中色住我中。乃至行陰上亦如是。五陰上各有四五。便成二十見。現在有二十見。此可見由因生故。故過去五陰上亦有二十見復感未來種種數。故未來世五陰復計二十見。合三世各二十見便成六十見。見雖有六十不出斷常二見。何故如此。若使計色即是我者後時便成斷見。即是無見也。自餘三見皆離色計我便成常見。即是有見也。是知總而論之。是有無二見別而談之有六十見。若總若別故有六十二見也。深著虛妄法出煩惱濁。於千萬億劫一偈出劫濁。是故舍利弗此下兩行半。是第三結諸佛爲化五濁衆生故施三乘方便之意也。我有方便力示以三乘教。此下兩偈頌上第二不虛妄。就中自有一。初一行偈先舉釋迦同諸佛先三後一不虛妄。第二今此諸大衆下一行勸信結不虛妄也。過去無數劫自此下有二十七行半偈。上四佛門中之第二過去佛門。上過去佛門中本有二。一者開三二者顯一。今者先有兩行偈頌開三也。第二從是諸世尊等有二十五行半。頌過去佛顯一。就此第二二十五行半偈中自有一種。第一有二行半頌教一。第二從若有衆生類二十三行偈作三重併頌三一。人一因一果一也。三重者初兩行明過去佛在世時修行得佛。第二有二十行偈就過去佛滅度後修行得佛。第三一行偈合明佛在世及滅度後供養成佛也。就第一兩行過去佛在世時中修行得佛亦有三。若有衆生類即是人。行

六度即是因一。成佛道即是果一也。諸佛滅度後已下二十行偈。是第二就佛滅度後修行成佛中凡有四種供養。一。一偈明軟善供養。第二四行半偈明起塔供養。第三六行半明造像供養。第四八行直明三業供養也。第一若人善軟心此一偈未暇作餘供養。且先明軟善心供養不開。諸佛滅度已有四行半偈。第二起塔供養亦有三一。人即是人。一供養心即是因一。成佛道即是果一。從若人爲佛故有六行半偈是第三明造像供養。亦有三一之義。從若人於塔廟下有八行偈。第四直明三業等供養亦得有三一之義也。於諸過去佛現在或滅度下一行偈是第三合明佛在世及滅度修行。亦得有三一之義。未來諸世尊自此下有六行半頌上第三未來佛門。就中自有一。初有兩行半偈頌上開三。第二從諸佛本誓願下四行偈頌上顯一。就中有三。初一行頌果一。未來世諸佛雖說百千億下此一偈頌教一也。諸佛兩足尊此下有兩行頌因一。知法常無性者知萬善法無有三乘性。佛種從緣起者若據佛果望萬善此佛果由萬善而得仍因緣爲緣。故言佛種從緣起也。是法住法位者是萬善法住一乘法位故。法住法位。世間相常住者只是世間取相。諸善亦住一乘佛位。又一種解。修此萬善在於世間相。常住者常住大乘中。導師方便說者根本只是一因。昔日方便說言有三。故知只是一因。有人曰。用此兩偈頌教一意謂不爾。何故知是因一。言佛

種從緣起因只是緣也。天人所供養此下四行半偈頌上第四現在佛門。上長行中有三。第一明開三顯一義之意。第二正明開三顯一。第三結成。今此偈中只頌前二不頌第三結。第一言天人所供養一偈半先頌第一現在諸佛。爲三一之義故應出在世也。後三行偈頌第二正明開三顯一之義。上長行中先明開三後明顯一。今此三行偈中亦分爲二。言知第一寂滅一偈先頌顯一唯頌教一也。第二知衆生諸行有兩行倒頌上開三。此兩行偈自有二。初一行一句先明現在十方佛洞見三乘人機。第二言以種種因緣下三句正頌開三也。今我亦如是自此下有三十六行半偈頌上釋迦門。上長行中本有五義。一者開三二者顯一三者舉五濁釋先三後一之意。第四簡真偽教信五者明不虛妄。今者不頌第四簡真偽教信。長有教法希有故。今此三十六行半偈亦分爲五別。初一行偈超頌上顯一。次有一偈追頌上開三。第三從舍利弗當知下二十七行半偈頌上第三五濁。第四從如三世諸佛說法之儀式下五行半義頌教法希有。長行所無也。第五從汝等勿有疑我爲諸法王下一行半頌上第五不虛妄。今三重料簡。但上長行中顯一本第二段。今此中先頌顯一後頌開三。明互有前後之義。具如上釋。上第四是簡真偽。教信此中略不頌。上長行本無有教法希有。今偈中長出教法希有則義頌之也。所以長補所闕還成五重。然此釋迦門中長行與偈既互有出沒。

故知一佛之中應備有六義。今且取第一第二第三第五唯除第四教法希有。用此四段偈若合若離不合不離作十種法說。此即爲下火宅中十譬。作本所以不取前四佛門作本者。上明四佛者爲成今釋迦義。未來非是正主故不取。等是釋迦門中復不取教法希有作本。此中明法說與譬說作本。其自有優曇華譬云何以譬爲譬作本。是故不取也。取第一第二此兩段宜合爲一段。上則帖同諸佛先三後一之意名爲化主同下。則爲火宅中第一宅主譬作本亦名爲總譬作本。又離第三頌五濁。作八段爲下火宅中八譬作本。又取第五不虛妄段不合不離。爲第十譬作本也。離第三頌五濁。作八種譬本者第一從舍利弗當知我以佛眼觀有四行偈。此間詔爲佛在法身地見所化衆生爲五濁所惱。即爲火宅中第二長者見火譬作本。火宅中言長者見是大火從四面起下是也。第二從我始坐道場觀樹亦經行有六行半偈。此間詔爲佛應世以大乘法衆生不得。此則爲下火宅中第三長者救子不得譬作本。火宅中言舍利弗是長者作是思惟我身手有力當以衣被下是也。第三從尋念過去佛所行方便力下十一行偈。此間詔爲佛因三乘化得衆生。此則爲下火宅中第四長者救子得譬作本。下言爾時長者卽作是念此舍已爲大火所燒我及諸子若不時出必爲火焚我今當設方便下是也。第四舍利弗當知我見佛子等志求佛道者無量千萬億一偈。此間詔爲佛見三

乘人大乘機發之義。此則爲火宅中第五長者見子免難譬作本。下言長者見諸子等安隱得出火宅到無畏處皆於四衢道中露地而坐無復障礙也。第五從咸以恭敬心皆來至佛所會從諸佛聞方便所說法有一偈。此間詔爲三乘人索果。所索者只是三界盡無生智。此理中爲論。此則爲火宅中超爲第七諸子索車譬作本。下言時諸子等各白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車願時賜與也。第六我卽作是念如來所以出爲說佛慧故今正是其時有兩行一句偈。此間詔爲佛見衆生大乘機發故歡喜。此則追爲火宅中第六長者見子免難故歡喜譬作本。下言其心泰然歡喜踊躍也。第七於諸菩薩中正直捨方便但說無上道此三句。此間詔爲佛爲衆生說大乘。卽是說法華經。此則爲下火宅中第八等與大車譬作本。下言舍利弗爾時長者各賜諸子等一大車下是也。第八言菩薩聞是法疑網悉已除千二百羅漢悉亦當作佛。此一偈此間詔爲三乘人受行大乘之義。此則爲下火宅中第九諸子得大車故歡喜譬作本。下言是時諸子各乘大車得未曾有非本所望也。離頌五濁爲火宅八譬作本竟。用此八譬足前化主譬爲九譬。第十超取第五不虛妄段。言汝等勿有疑我爲諸法王有一行半偈。此間詔爲不虛妄。此則爲下火宅中第十不虛妄譬作本。下言舍利弗於汝意云何是長者各與諸子珍寶大車寧有虛妄下是也。是故言若合若離不合不離作此

十段。爲下火宅中十譬作本。遠爲化城譬作本。亦遠論窮子譬作本也。言今我亦如是。此一行超頌上顯一唯願教一。我以智慧力。下此一偈追頌上開三。此兩偈合爲一段。上則帖同諸佛先三後一諸爲化主同。下則爲火宅中若國邑聚落有大長者諸爲宅主譬作本。亦名爲總譬作本也。第二舍利弗當知此下有二十七行半頌上第三舉五濁釋先三後一義。既分作八段故舍利弗當知以下四偈是十法說之第二。此間諸爲佛見所化衆生爲五濁所悟。則爲下火宅中第二長者見火譬作本。下言長者見是大火從四面起下是今就此。十四行偈中自有三段。第一半行明能見第二三行出所見第三半行明起悲愍之心。今言舍利弗當知我以佛眼觀此半偈是第一明能見。佛在法身地見所化衆生爲五濁所悟也。見六道衆生下有三行偈。第二出所見。即是五濁見六道衆生貧窮無福慧此半偈出衆生濁也。入生死嶮道下半偈明命濁也。深著於五欲下一行半偈舉貪使明煩惱濁也。深入諸邪見下半偈明見濁也。略不出劫濁。劫濁更無別體四濁爲時節節是劫濁也。爲是衆生故而起大悲心此半偈是第三明能見見所見。起悲愍明如來欲化衆生也。第三我始坐道場此下六行半偈此間諸爲佛以大乘化衆生不得。卽爲下火宅中第三長者救諸子不得譬作本。下言舍利弗是長者作是思惟我身手有力下是也。今就此六行半偈中自有三。第一半行

明化衆生不得之處。第二半行明化衆生不得時節。第三五行半正明化衆生不得也。我始坐道場下半行是第一偈以大乘法衆生不得之處。觀樹者一解言樹立天下衆生。經行者必爲此事。亦言念報樹四枝覆蔭之恩爲衆生作軌。樹木無心猶尙報恩豈況於人乎。於三七日中思惟如是事此半偈是第二明佛以大乘法衆生不得之時節也。從我所得智慧下有五行半是第三正明佛以大乘法衆生不得。自有三重第一從我所得智慧微妙最第一下半行明佛用大乘擬宜也。第二從衆生諸根鈍下有五行偈此明佛見衆生無大乘機。第二兩偈明息化。就第二無機中自有三。衆生諸根鈍半行明有人天小機。如斯之等類下半行正明無大乘機。爾時諸梵王下兩行證成無機也。只由梵王請故住世。驗知無大乘機也。我卽自思惟若但讚佛乘以下兩行偈是第三明佛思大乘化。自有二。第一一偈半明增。畏其患。若無大乘機但爲說大乘者容生誹謗之心入三途。故言沒在苦也。第二我寧不說法下半行正明息化。尋念過去佛此下有十一偈是第四此間諸爲佛用三乘法得衆生。此則爲下火宅中第四長者以三車救子得譬作本。下言爾時長者卽作是念是舍已爲大火所燒下是也。就此文中自有二。第一一偈正明用三乘法衆生得也。第二從久遠劫來一偈釋物疑也。就前十行中自有四段。第一六行半明佛用三乘擬宜。第二一行見三乘人機。

第三一行半卽爲說三乘教。第四一行三乘人受行也。今言尋念過去佛此下六行半偈是第一開三乘擬宜自有三重。第一尋念過去佛所行方便力一行明覺教擬宜。上半是覺教下半正明擬宜。第二作是思惟時十方佛皆現下四行半明諸佛讚歎。第三舍利弗當知下一行明釋迦歸命諸佛也。復作是念我出濁惡世如諸佛所說一偈是第二見有三乘機堪受三乘法也。思惟是事已卽趨波羅捺下一行半。是第三明佛卽爲說三乘教正造鹿野之時。諸法寂滅相者此明萬善諸法寂滅無有三乘之相可說。但以方便故說有三乘也。是名轉法輪便有涅槃音下一行。是第四三乘人受行但以方便故說有三乘。只得言有涅槃之音無有實涅槃之體也。五人得道八萬諸天得聖。是故維摩經言三寶於是現世間也。從久遠劫來此下一偈是第二釋疑。疑言。釋迦如來三達洞照自應解三乘之教。那得方復學諸佛三乘法耶。釋言。從久遠劫來讚示涅槃法。明又已解三乘教法。但欲爲同諸佛故也。又釋。時衆相與生疑言。若道理中無此三乘佛何故具欲爲人說是三乘耶。是故第二有一偈釋疑。從久遠劫來讚示涅槃法。言常欲示一乘因果法。無大乘衆生不堪受也。相傳言。此則。密明壽量之義。此是前釋也。舍利弗當知我見佛子等志求佛道者無量千萬億。此一偈是第五此間諸爲佛見三乘人有大乘機發。機發是理故言志求。此則爲下火宅中第五長者

●(十)一● ●二二三● ●偶一行● ●長一長● ●(一)一●

見子免難譬作本。下言是時長者見諸子等安隱得出火宅下是也。咸以恭敬心皆來至佛所此偈是第六此間詔爲三乘人索果。此則超爲火宅中第七諸子索車譬作本。下言是時諸子各自白言父先所許珍玩之物下是也。我卽作是念如來所以出此下兩行一句第七此中詔爲佛見三乘人大乘機發故歡喜。追爲火宅中第六長者見子免難故歡喜譬作本也。下言其心泰然歡喜踊躍下是也。今兩行一句偈自爲二。初兩偈出歡喜之由第二餘一句正明歡喜。初兩行出歡喜所由之中自有二。我卽作是念如來所以出爲說佛慧故。是前偈明好事遂故喜也。鈍根少智人著相憍慢者不能信是法。是後偈明惡事除故喜。何以知之。此人本時是鈍根今者成利根。何以知然。昔日縱使利根磨已作鈍根。今發廣大心故稱之爲利根人也。此人本時是小小乘小智今者成大乘大智。此人本時是著相憍慢者今日非著相憍慢。本時不能信大乘法今日能信大乘法。是故生喜也。今我喜無畏此一句是第二正明歡喜。於諸菩薩中正直捨方便但說無上道。此三句是第八此間詔爲佛爲衆生說大乘。卽是說法華經。捨者除昔日方便教去。但說無上道者取今日大乘之教也。此則爲下火宅中第八長者等與大車譬作本也。下言是時長者名則諸子等一大車也。菩薩聞是法疑網皆已除此一偈五濁中之第八。十種法說之是第九。此間詔爲三乘人相與捨三乘。教得

大乘解。爲下火宅中第九諸子得大車故歡喜譬作本。下言是時諸子各乘大車得未曾有歡喜踊躍也。頌五濁竟。如三世諸佛此下五行半是頌釋迦中第四義頌歡法希有。長行所無者也。不爲下譬作本也。今就此五行半中自有三段。第一有一偈先出所歡之法也。卽是一乘教。第二從諸佛興出世有兩偈據諸難顯歡法希有之相。第三有二行半還據優曇華譬結歡也。又解云。就中有二。初一偈出所歡之法。後四行半正歡法。就歡法中有三。初二偈法說次一偈譬說後一偈半合譬也。汝等勿有疑此下一行半偈。偈中之第五頌上釋迦門第五不虛妄。十種法說中復是第十段。此爲下火宅中第十不虛妄譬作本也。下言舍利弗於汝意云何是長者各與諸子珍寶大車寧有虛妄下是也。汝等舍利弗聞若菩薩下但法說化上根人中本有二。上從汝已慇懃三請以來說於上一百一十四行偈正法說化上根人。上根人相與得解開三顯一。同歸之理無三之別。是故自此下有七行偈。是第二略獎勸上根人。修行取果上正法說中本言有二。長行與偈。今此七行偈獎勸之中亦二者。第一有五行半偈勸獎上根人行因。第二汝等既已知下一行半獎勸上根人慕果。前勸行因卽是化他。後勸慕果卽是自利。菩薩之謂也。又就此兩段之中各有三重。獎勸行因中有三重者。初有兩行偈。先出所弘之法卽是此經。夫行因之體只是弘經益物自行兼餘。

是故先出所弘之經。第二復有兩行偈正勸獎弘經。卽是行因。第三從舍利弗當知下一行半卽雙結上兩段。又就此三段中各有一重。第一出所弘之經中有二者。初一行偈是第一正歡出所弘之經。第二偈釋上結成也。當知是妙法諸佛之祕要者此經能令人出生死得涅槃。此卽是祕要。從本以來未得說此妙法卽是祕義也。以五濁惡世一偈卽是第二釋上祕要之意。只由五濁衆生樂著五塵六欲。此輩衆生無有求佛道之心不能得說此法華。卽是祕要義。第二正勸獎行因中有二者。第一言當來世惡人下一偈誠令行因之時惡人莫爲說。第二言有慚愧清淨下一偈勸令好人遍爲說。第三雙結中有二者。第一言舍利弗當知下一偈此則結上第一出所弘之經。第二言其不習學者不能曉了此。此半行卽結上第二正明其弘經之方。其不習學者莫爲說。此半正結初偈。結後偈時翻取可解。當知學能解了者應爲說也。汝等既已知。此下一行半偈是第二獎勸上根人慕果。就中亦有三者。第一有三句偈明上根人得解三一之義。第二言無復諸疑惑一句明上根人等惑除。第三心生大歡喜下半偈正獎勸慕果也。法華義。記第三。終。

●是二下●●歡一見●●記二疏●●〔終〕一●●東大寺本與舊曰。嘉祿三年歲次卯月六日未時書了。同月廿七日東大寺尊勝院本一交。了。法隆寺東室西廂第三房之也。備是爲佛說法興隆英範後見矣。相傳英定。傳聞覺。

妙法蓮華經義記卷第四

光宅沙門法雲述

譬喻品第三

此品名目未應在此。何以知之。譬喻之意本爲中根人譬說開三顯一。但法說開三顯一化上根人猶自未竟。云何已是譬喻說耶。所以題品在中者蓋是出經者分卷令調故。割法說之餘安置此中。不欲令卷有大小。是故移譬喻品名置第二卷初。若實論品處正從舍利弗白佛言世尊我今無復疑悔以下此處方是譬喻品也。若用此法說四段准下譬說化中根人四段者。亦應具四品。第一正法說之處即應言法說品。無異下化中根人中譬喻品也。若是領解段即應言領解品。無異下化中根人信解品也。若是述誠段即應言述誠品。無異下化中根人有藥草品也。若是受記段即應言受記品。無異下化中根人有四大弟子受記品也。今法說四段所以無有如此品者有三義因緣。其第一意正以下類上。下譬說中既有四品今以下類上其義可求。若以上類下下亦應無四品。是故互相映發有無意趣自顯。第二義言但法說文句少故不復立四品。第三義亦可出經者深取佛意止作二十七品。于時時衆感悟所宜如脫更立於時衆無益。然他方異土亦何曾二十七品也。但法說開三顯一化上根中本有四段。從此以下盡偶是第二段明上

根舍利弗等領解也。前判法說四段之中。例開爲二今此領解段中有二者。第一是經家叙舍利弗得解之相。第二正是舍利弗領解之辭。又就此兩段中各開爲二。初經家叙中有二者。第一先明經家叙內心歡喜。第二經家叙外形恭敬。從即起合掌下是也。而白佛言以下第二正領解之辭亦有二者。第一是長行第二是偈頌也。今且就長行中自有三段。第一正明舍利弗自陳得解故歡喜。第二從是我等答非世尊也下竟思惟取證詔爲悔過自責也。第三我從昔來下訖長行結領解也。又就此三段中各開爲二。又就各開爲二中初重例皆不開。第二重中例復各開爲二也。今初段中二者。第一正領解第二從所以者何下舉昔日之憂形釋今日之喜。昔日既有悔有疑故恒憂。今日疑悔除故所以喜也。就此第二釋中例皆開二者。第一舉昔日悔第二舉昔日疑。所以者何下竟失於如來無量知見。是第一謬爲舉昔日之悔形釋今日之喜。是則顯今日得解之相。何以知然。昔日大品座時親見菩薩受學大乘受記成佛。而我不豫斯例悔不取大可感可傷。無量知見者即是佛果。然此佛果是昔日所不取是所悔之事也。從世尊我常獨處下竟而見濟度是第二舉昔日疑形釋今日喜。既實有大乘之法我等同入無生之理。云何如來以小乘度我以大乘度彼。此則以理惑教生此疑心也。第二悔過自責中二者。第一然是我等答非世尊也正總悔過自責也。第二所以者何以以下舉別釋悔過之意。昔日恒言我等同入法性云何如來以小乘度我以大乘度彼。常怨世尊無平等心。今日方知我自昔無堪受大乘心。致使如來方便說小也。然此釋中例有二者。第一先明悔昔不取大。第二明悔取小也。今者第一悔昔日不取大從所以者何下竟必得大乘而得度脫者也。所因者今據無上佛果望萬行。萬行是佛果家所因也。復據萬行望大乘教大乘教即是萬行所因。何以知然。祇由大乘教故生萬行由萬行故感佛果。今此中言所因者祇謬大乘教作因也。然三乘別教亦次第說。鹿野說四諦王舍城中說十二因緣後說優婆塞戒經。身子自言我昔日何不得如來說大乘教。於中修行可不得大乘解而忽忽受三乘小教。此則悔昔日不取大也。然我等不解方便此下是第二悔昔日取小也。我若解如來昔日教是方便者豈復取小。祇由未解如來昔日方便權教故仍於中信受。此則悔昔日取小也。第三結領解二者。第一我從昔來下竟每自悔責先結昔日之憂。第二而今從佛下結今日得解故喜例有二者。第一從而今從佛聞所未聞竟快得安。隱此謬爲惡事去故喜也。第二今日乃知真是佛子下詔爲好事來故喜。昔日謂二乘必不成佛不能紹繼佛種故非佛子。今既言汝等所行是菩薩道必紹繼佛種故言。真佛子也。而說偈言而言正領解中有二。第一是長行此下是第二偈頌也。但上長行中

本有三段。一正自陳得解二悔過自責三結領解也。今就此二十五行半偈中分爲四段。初有十一行半偈頌上長行中第一正自陳得解也。第二從我本著邪見下有五行偈頌上第二悔過自責也。第三從初聞佛所說下有六行半偈頌義出不頌上長行。上長行中直明昔日疑悔形今日喜也。不言今日有新疑除今此六行半偈正明今日疑除。故知不頌上長行。第四聞佛柔軟音下兩行半偈頌上長行中第三結領解也。又上長行第一正自陳得解中本有二。初正自陳得解。第二舉昔日之憂形釋今日之喜。今就十一行半偈中亦分爲二。初有兩行半頌上第一正領解也。第二從我處於山谷下有九行偈。頌第二舉昔日之憂形釋今日之喜也。今就第一兩行半偈中自有三階初有三句正頌上領解。上言而白佛言今從世尊聞此法音心懷踊躍得未曾有也。第二疑網皆已除下又有三句明惑滅生解。然惑滅生解必由佛。是故第三佛音甚希有一偈稱歎如來以結得解也。我處於山谷此下九行偈頌第二舉昔日之憂形釋今日之喜。但上長行釋中本有二。第一舉昔日之憂形釋今日之喜。今此九行偈亦分爲二。初有六行偈頌上昔之悔第二有三行頌上昔日之疑也。今就初六行偈頌中自有三階。初一行半偈先出生悔之處正頌悔。第二有三行出昔日所悔之法。第三有一行半結生悔心也。今者第一上直言悔未知在何處時生此疑悔。今偈中既廣是故

出生疑悔之處。祇在山谷林中宴坐行道于時起疑悔之心生怨歎之意。何以知然。如來昔日唯爲諸菩薩受記得佛不言。聲聞得佛。由是義故生疑悔之心。然在大衆中亦有疑有悔山谷中亦有疑有悔。悔我不求大乘生疑謂言既同入法性云何如來以小乘度我以大乘度彼。法性既同不應有大小異。此則是以理惑教。又如來親說有三乘教差別法性之理何必是同。此則是以教惑理也。今從多論開在大衆中眼見耳聞菩薩勝事舉揚大士德高行遠。我既不豫在斯例中。于時唯得起悔恨無暇得起疑惑之意。若在山林靜處于時多生疑惑之心也。我等亦佛子同入無漏法下有三行偈。是第二出昔日所悔之法也。自有三意。初偈明生說法利。次一偈明生三十二相等內外功德。後偈明生八十種好等內外功德。我獨經行時下有一偈半。是第三舉山谷靜處及在大衆之中結生悔心。此則表靜處亦得起悔也。我常於日夜此下三行偈頌上舉昔疑形釋今日喜。就此三行偈既廣自分爲三階。初一偈正頌上昔日有疑也。第二一偈出昔日所疑之事。第三偈明今日得解故昔日疑除也。今者第一以教惑理故言爲失也。有時復以理惑教故言爲不失也。是故言以理惑教以教惑理。脚脚理教之間故言爲失爲不失此之謂也。我常見世尊稱歎諸菩薩一偈是第二即出所疑之事。祇由見如來大品教時獨稱歎菩薩德高行美皆得成佛。爲是事故所以有疑也。

今聞佛音聲一偈是第三明今日得解故昔日疑除即有二意。上半偈明解開三下半偈明解願一。此意即顯昔日以理惑教之是以教惑理之非。今無漏難思議之力衆生至道場。此語果與昔日以理惑教相應也。我本著邪見此下有五行偈是第二頌上第二悔過自責疑。但上長行中本有二。第一總悔過今者不頌唯頌第二舉別釋總也。但上釋中自有二。第一悔昔不取大今不頌也。第二悔昔取小今者頌之也。上言而我等不解方便隨宜所說遇便信受思惟取證。今就此五行偈中自分爲三。初有兩行偈正頌上悔昔取小。第二從而今乃自覺下有二行偈明今日得解。第三佛於大衆中下一行明惡滅也。就第二今日得解中有二。初而今乃自覺非是實滅度此半行明解權。第二若得作佛時下一行半明解願一也。初聞佛所說此下有六行半偈是第三義出不頌上長行。何以得知。長行中明昔日有疑不明今日新疑除。上方便品明權智難測實智甚深。又言佛以方便力示以三乘教。藉此生疑惑之心。但聞上廣說開三顯一此疑得除。就此六行半偈中自有兩段。今初聞佛所說心中不驚疑下一偈先出生疑惑之心。第二從佛以種種緣下五行半廣明疑除。今就此五行半中自有三階。初一行偈正總明疑除也。第二佛說過去世無量滅度佛下三行引三世佛皆先三後一。別出除疑之教。第三世尊說實道下一行半偈總結疑除也。聞佛柔軟音此下

兩行半偈是第四顯上長行中第三結領解也。但上長行中本有二。一者結昔之憂今者略不顯也。唯顯第二結今日之喜。但上結今日喜中本有二階。一者明惡事去故喜二者明好事來故喜。今此兩行半偈亦分爲二。今初開佛柔軟音下一行半顯上第一惡事去故喜。上言而今從佛聞如是法斷諸疑悔也。後偈顯第二言今日乃知真是佛子從佛口生從法化生得佛法分也。爾時舍利弗法說開三顯一化上根人中本有四段。此下是第三段明如來述成上根人得解之相。本言四段之中例開爲二。此中有二者。第一佛告舍利弗先述古。第二述今從我今還欲令汝憶念本願下是也。舍利弗汝於未來世此下是第四段。即爲上根人授記就中亦有二者。第一盡偈以來正爲舍利弗受記。第二從大眾見舍利弗得記仍起隨喜供養比知歡喜。然舍利弗記有長行與偈頌也。只就長行中有八重。第一記行因第二當得作佛下記。得通別二號也。第三國名離垢下記國土第四華光如來亦以三乘教化衆生下釋物疑也。第五其劫名大寶莊嚴下記人物第六舍利弗華光佛壽下記壽命長短。第七華光如來過十二小劫下記其後佛第八華光佛滅度之後下記像正二法也。上第四釋物疑。疑言華光佛國土純淨所化之人皆是菩薩大士。則菩薩大士初不聞三乘之名。今何故言以三乘法教化衆生耶。解釋者言華光佛所化實是菩薩大士。所以說三乘者此則達大

士位懷之意。何者菩薩位心應爲說四諦者爲說四諦。應說十二因緣者爲說因緣堪聞六度者爲說六度。今華光佛爲說三乘法用故言以本願故說三乘法也。爾時四部衆此下是第二明諸天見舍利弗得記故歡喜。所以歡喜者正言心平等。今身子既得記翼我亦在斯例是故歡喜也。就中自有長行與偈也。亦就長行中自有二。第一明大眾見舍利弗得受記。第二正明歡喜。就中有三。心大歡喜一句明意業歡喜。各各脫身所著上衣下明身業供養。而作是言下明口業讚歎也。偈中有三三偈半明開法歡喜。次兩行偈明見受記故喜。次一偈明迴向也。爾時舍利弗白佛言我今無復疑悔覺喻品應在此初。所以在卷首者意如前述也。但明因中有四段。第一略明開三顯一動執生疑。第二懷疑致請。第三廣明開三顯一斷疑生信。第四別流通因也。今者故是第三廣說開三顯一斷疑生信段本有三。即化三根人爲三段。法說開三顯一化上根人已訖。自此下竟四大弟子受記品是第二段譬說開三顯一化中根人。就此譬說化中根人自有四段。即是四品爲四段。第一此譬喻品一品正明如來爲中根人譬說開三顯一同歸之理。正化中根人也。第二信解品明中根人領解也。第三藥草喻品明如來述成中根人得解之相。第四受記品明如來爲中根人受記也。又就此四段之中各開爲二。今且就第一正譬說開三顯一中有二者。第一先明舍利弗爲

中根人更請佛譬說也。第二明如來答請卽爲譬說開三顯一之義也。舍利弗所以爲中下根人請者凡有二意。一言此中下根人雖復識有利鈍然類類是同。今上既在先得解云何直置其類類不解同歸之義。爲此意故請佛爲說也。二者如來上既記上根得佛然昔是聲聞今成菩薩。菩薩之德必有兩心自行則遠求佛果化他則廣濟衆生。備此二意是故爲中下根人重請佛說也。今就兩段之中各開爲三。請中有三者。將欲爲中根人請佛重說開三顯一之義。是故第一先自陳已解正由已解同歸之理。是故得菩提之記也。第二卽釋出未解之徒。從是諸千二百下是第三結請也。第二明此學人皆未解人亦何管千二百人。今止舉此以爲請端也。離我見卽是身見也。及有無見者卽斷常二見也。等者卽是見取戒取也。此諸人等聞佛開三顯一相與皆以理惑教以教惑理。自疑所得爲是爲非故言皆墮疑惑也。從善哉世尊願爲四衆說其因緣令離疑悔是第三結請。爾時佛告舍利弗自此下是第三答亦有三段者。第一是譬說緣起第二從若國邑聚落以下盡一百行偈以來正是譬說開三顯一化中根人。但中根之徒既解同歸之理自知必得佛。是故第三從汝舍利弗我此法印以下盡品有六十五行偈卽獎勵中根人受行也。又就此三段之中各開爲二。緣起中二者。第一竟皆爲化菩薩故對舍利弗呵中根凡夫。第二許爲譬說同歸之理。所以第一先呵者此

則發起中根之徒忿擊之心令其因忿致啓。夫有心識者同歸作佛然理唯一致無三差別上已具明何事不解就此第一自有三意。以種種因緣下明教一皆爲阿耨多羅三藐三菩提耶者明果一。是諸所說皆爲化菩薩故者明人二也。若便呵之太過容生羞恥之心。或起退墮之意。由我是佛弟子。是故致此呵。是故第二從舍利弗今當復以譬喻更明斯義諸有智者以譬喻得解。此則明佛許爲譬說同歸之理。雖然人根有利鈍之殊解悟有前後之別。汝今尚未解我當更譬說。就此第二自有二。然舍利弗下正許譬說。次諸有智者下歎中根人也。聖人洞見物情是故與奪得時。前呵後許意致如此。第二正譬中有二者。第一是長行第二是百偈重頌也。第三六十五行偈勸勸中根人。有二。然弊勸之意祇明弘經益物自行化他種同歸之因感圓極妙果。是故第一言汝舍利弗我此法印一行偈。先出所弘之經即是法華。第二從在所遊方勿妄宣傳盡品有六十四行偈。正勸勸受行弘經益物。但前化上根人中勸令行因復勸慕果。今此卷末唯勸行因不勸慕果。但慕果之心易生行因之意難立。何以知然。如世間人無不貪樂高官重位自在富樂。然此等皆是報果不空來必由因感。及至苦行修造蓋不足言。是故唯勸行因意況如此也。舍利弗若國邑聚落自此下盡一百行偈是第二正爲中根人譬說開三顯一。亦有兩段。如向所明第一是長行。第二是偈頌。

今就長行之中自有兩段。第一是開譬第二是合譬。今就開譬之中凡開十譬即譬上方便品中十種法說也。十譬者第一從若國邑聚落竟或至三十在此宅中名爲宅主。亦詔爲總譬總譬諸佛縱論三世橫辨十方故言總也。自餘九譬唯明釋迦。若如此者唯有二譬今總別合數故有十譬也。今者第一舊言宅體今意不然也。此即譬上方便品中今我亦如是安隱衆生故下有兩行偈。明釋迦同諸佛先三後一明化主義也。第二從長者見是大火竟無求出意呼曰長者見火譬。此則譬上方便品中舍利弗當知我以佛眼觀有四偈。明佛在法身地。見衆生爲五濁所昏。第三從舍利弗是長者作是思惟我身手有力竟視父而已詔爲長者教子不得譬。此即譬上方便品中我始坐道場六行半偈明佛用大乘化衆生不得已之意也。第四從爾時長者即作是念此舍已爲大火所燒竟譯出火宅。詔爲長者用三車教子得譬。此即譬上方便品中尋念過去佛所行方便力有十一行偈。明如來用三乘化得衆生。第五從是時長者見諸子等安隱得出竟無復障礙詔爲長者見子免難譬。即譬上方便品中第五舍利弗當知我見佛子等志求佛道者。一行偈明如來見衆生五濁障除大乘機發。第六從言其心泰然歡喜踊躍二句詔爲長者見子出難故歡喜。此即超爲方便品中第七作譬。上言我即作是念如來所以出下有兩行一句偈。明如來見五濁衆生大乘機發故歡喜也。第七從時

諸子等各白父言父先所許羊車鹿車牛車顯時賜與詔爲諸子索車譬。追爲上方便品中第六作譬。上言咸以恭敬心皆來至佛所一偈明三乘人索果迴換之意。至下當釋。第八從舍利弗爾時長者各賜諸子等一大車以下詔爲長者賜大車譬。此即譬上方便品中第八於諸菩薩中正直捨方便但說無上道有三句偈。佛爲三乘人說法華記其得佛。第九從是時諸子各乘大車得未曾有非本所望詔爲諸子得大車故歡喜譬。即譬上方便品中第九菩薩聞是法疑網皆已除千二百羅漢悉亦當作佛。明三乘人受行大乘之義。第十從舍利弗於汝意云何下明長者先許小車今與大車名不虛妄譬。譬上方便品中第十汝等勿有疑我爲諸法王一行半偈。明如來教法不虛妄初始許小終即與大乘有虛妄不虛妄意。至下當釋。今就第一宅主譬亦名總譬。明釋迦同諸佛先三後一化五濁衆生。以類相從凡有六義即爲六階。第一正明宅主同第二明化處同第三明化門同第四明所化人同第五明所救事同第六明受化者同也。何者初明釋迦同諸佛爲化主即是長者義。第二明化處同者此化主同應在三界。然此三界繫屬如來即是長者有一大宅義。第三明化門同者然五濁衆生。反流盡源之時要藉如來言教。此言教之用能通衆生出苦海之宅到妙樂之所。即是長者之宅唯有一門。第四明所化人同者所教化者是五道衆生。即是長者宅中有五百人義。第五出

所救事同者三界衆生備爲五濁八苦所煎迫即是長者宅中有火。第六明受化者同者五道衆生所可正受化者有三乘根性。三乘根性即是三十子義。無異人雖五百然與長者非盡天性。至於天性相關者有三十人也。今者六義之中唯宅主同是上法說中有。餘五義今譬說方有也。先明宅主總明十方諸佛皆化五濁衆生同。是一長者義。今就第一宅主義中自有三。一者明長者名。位處。二者正出宅主。三者歎其德。又此三段中前一後一各有三意。中間唯一。初段中三者一者先明長者於一國有名。二者明於一邑中有名。三者明長者於一聚落中有名。問者言何不從狹至廣今乃從廣至狹。解釋者言爲欲從疎至密是故從廣至狹。如人於一國得名然外傳易爲音響。未若於一門一郡知其虛實。雖復令名播於州郡未若一隣一里知其有德。內合爲義者橫語十方世界六道四生縱談無間以上金剛以還。如來德被有識恩潤蒼生如長者於國中有德。若但取十方諸佛一應化道所及處如釋迦王三千大千等。猶如長者於邑中有德。又的論婆婆南閼浮提如來於中利益如聚落有德也。有大長者此是第二正出宅主也。未必年朽稱爲長者唯取有德有行之義也。其年衰邁此下是第三歎長者有德自有三重。第一歎長者內德第二歎長者外德第三歎長者眷屬也。今者第一其年衰邁此歎長者內德。夫老人必多識悉此明如來三達洞照是事皆知。唯取多

識悉往古故以衰邁爲譬主。大言財富無量亦有田宅是第二歎長者外德。正明七珍豐盈蔭蓋孤貧。此明如來外化之德無盡。是故有四攝度人慈悲救物也。夫養命稱田安身爲宅明如來能生衆生功德智慧如田。示物修行之方如宅。是故大涅槃經云立一切衆生於五戒十善業此之謂也。及諸僮僕此是第三歎長者眷屬。聲聞辟支佛狹心短志猶若僮僕也。其家廣大此是第二義明長者之宅。宅以安身爲義。如來應在三界三界繫屬如來仍以所化爲宅。是故維摩經言衆生是菩薩淨土。明菩薩所化衆生仍以衆生爲土。今明如來化三界以三界爲宅。然則三界彌博故言廣大也。唯有一門此是第三義。宅雖廣大祇有一門通人出入。今呼佛教爲門。但三界衆生反流之始會藉如來言教然後出離生死必到菩提。然則五時言教爲門。莫二故言一也。多諸人衆此下是第四義明長者宅中有五百餘人。內合三界之中以類相從凡有五道衆生也。堂闢朽故此是第五義明出所救事。明長者宅中有火內合爲義者。明三界之中備有五濁八苦煎逼衆生就中有二。將明火起先叙所燒之物正明因薪火傳。第二周匝俱時歎然火起句正明火起。今者第一明欲界如堂色無色界如闢也。然三界衆生皆爲生老病死無常所逼遷故言朽故也。三界衆生四大爲牆壁但此四大之身皆念念生滅故言頹落也。命如柱根但此命爲善根所招。是故念念無常故言腐敗也

識如梁棟有心識者呼爲衆生。是故衆生以心識爲主。然此心識取緣亦剎那生滅故言傾危也。周匝俱時以下此第二正明火起。周匝俱時者四生之中皆有五濁八苦也。歎然火起者正明火起。外譬爲義者正由長者不在致令宅中火起。下偈中言其人近出未久之間。內合如來已曾化此衆生令折伏煩惱。于時已作得度因緣但感緣既盡如來餘方教化然衆生更起三毒煩惱。非本意所期。故言歎然火起也。長者諸子此下第六義明五百人中有與長者天性相關者。有三十子內合明如來所化有三乘根性入三界中也。長者見是大火從四面起此下竟無求出意是第二長者見火譬。此即譬上方便品中第二舍利弗當知我以佛眼觀下有四行偈。明如來在法身地見衆生爲五濁八苦所昏。但上方便品中有三段。第一明能見第二明所見第三起悲愍之心。今此譬中亦作三段譬上方便品中舍利弗當知我以佛眼觀是也。是大火從四面起此是第二明所見。即譬上見六道衆生貧窮無福慧備明佛見五濁。今明四生衆生備有五濁皆起煩惱故言從四面起也。即大驚怖此下是第三階明長者既見宅中火起燒逼諸子便起驚怖之心。此即譬上方便品譬本之中第三階爲是衆生故而起大悲心。明如來既見衆生爲五濁所昏起悲愍之心。就中有三。第一即大驚怖一句正爲大悲作譬。第二而作是念下竟安隱得出明不自爲。

●位二住● ●密二寶●

第三而諸子等下竟怖出所爲人今言即大驚怖者悲意忽至因之爲驚內合。如來昔日已於二萬億佛所曾教化衆生。于時已作得度因。自爾已後更復貪著五塵廣起煩惱失昔日之解悲意之事。故言驚也。非唯直失解而已亦恐衆生廣起煩惱斷絕善根成一闢提墮三途彌劫受苦。故言怖也。而作是念我雖能於此所燒之門安隱得出者是第二明怖不自爲。上言諸佛教爲門今者何故此門被燒耶。解言乃是諸佛教爲門不言此教被燒。但教所化衆生自是被燒故如彼一門立大學門。云何不言兩板雙扇讀書解義耶。故知一門中人解義讀書也。安隱得出者明如來昔日親藉大乘之教離三界八苦成就種覺故言安隱得出也。而諸子等以下第三出怖所爲人。衆生貪染五塵故言樂著終日運役三業無一可記故言戲也。不覺五濁八苦爲過若使覺九十八便是失便怖畏三途之苦。祇由不覺故不知不驚怖也。舍利弗是長者作是思惟此下竟視父而已是第三明長者教子不得驚。即譬上方便品中第三我始坐道場下六行半偈。明如來用大乘化衆生不得。但上譬本之中有三段。第一言我始坐道場觀樹亦經行半行偈明如來用大乘化衆生不得之處。今者不爲作譬也。第二言於三七日中思惟如此事半行。明如來用大乘化衆生不得之時節。今者亦不爲作譬也。唯爲第三正用大乘化衆生不得作譬。然此意本非涉言教正明如來之意作大乘化道方

法。上第三正化不得中本有三段。第一用大乘擬宜。第二無大乘機。第三息大乘化。今者亦具足爲此二段作譬。但譬意既委悉宜開爲兩段。第一作勸教第二從我當爲說怖畏之事下作誠教也。如來在世雖復言滿三千形遍六道。大而爲論不出誠勸兩途。是故出世之始仍言諸惡莫作衆善奉行。衆善奉行即是大慈勸善諸惡莫作即是大悲誡惡。是故慈欲與衆勸令行善悲能拔苦誡令斷惡。故如昔說苦集兩諦即是大悲誡惡。大明滅道二理即是大慈勸善。今此譬意亦復如是。就此勸誡之中各有三段皆擬上譬本中三段者。第一先以勸教擬宜。第二即明諸子無有堪受勸之機。第三息勸教也。今明勸教擬宜即譬上方便品中言我所得智慧微妙最第一以大乘擬宜。上唯明智慧今此譬中廣明智之與境。故就此擬宜譬中自有二。第一是長者作是思惟我身手有力者先明長者以身手救濟。內合明如來思惟法身有應之功。智慧有濟拔之力。第二言當以衣被若以机案從舍出之此正明慈念彌至。欲以衣被裹子欲以机案擎之。內合如來正用大乘勸教擬宜。衣被譬大乘因机案譬大乘果。欲明如來既有智慧身手以大乘因與衆生。欲以大乘果與衆生令出也。復更思惟此是第二明諸子無有堪受勸之機。即譬上方便品中第二階。衆生諸根鈍著樂癡所盲如斯之等類云何而可度。此中有二。第一明大教於其人無用。第二正明無大乘機。

今者第一此舍唯有一門而復狹小者。明大乘教之門于時不化得衆生出離三界。此教門於其無用。不能容受義稱狹小也。問者言門自狹小不能通諸子得出。何關諸子不肯出耶。解釋者言。經文自言諸子幼稚未有所識不肯從門出。若有識有知豈應在門內爲火所燒。但于時大乘教於衆生無用義成狹小也。諸子幼稚下第二正明無機就中有一。第一諸子幼稚者明衆生有天人五戒十善小機也。未有所識者此是第二意正明衆生無大乘機。故言未有所識。若不舉其有小無以顯其無大也。上擬宜中第三爾時諸梵王下引證證無大乘機。今者不爲作譬也。戀著戲處此下是第三明長者息勸教。此即譬上方便品中第三階。我即自思惟若但讚佛乘衆生沒在苦不能信是法破法不信故墮於三惡道我寧不說法疾入於涅槃。或當墮落爲火所燒者明衆生既無有求大之心。若強以大乘法已或能轉生誹謗。墮落三途故言爲火所燒也。我當爲說怖畏之事。此舍已燒宜時疾出無令爲火之所燒害自此下是第二作大乘誠教。然誠之爲義即說苦言追之。此中有三段。亦譬上方說中三段。第一先用誠教擬宜。第二明諸子無有堪受誠之機。第三明長者息誠勸之教。今言擬宜者。還譬上方便品中第一言我所得智慧微妙最第一。明如來用大乘擬宜衆生。此中自有兩階。一者先明長者思惟作誠勸之教。明如來思惟欲爲衆生說三界之中有五濁八苦生

老病死逼之令厭也。第二正明擬宜。問者言。如來種智洞見物情。承機赴感義在一時。方言思惟將不乖種智之明貶三達之照耶。解釋者言。若論實處本絕言像。今據迹涉形不無此義。若使怪言如來方復思惟作誠勸之教者。亦應怪言有丈六之體亦應疑上於三七日中思惟。丈六三七會不。厝疑。何意忽怪作誠教耶。此意明如來大悲之意不已。攝教之心彌至。善始令終常為大乘也。作是念已如所思惟具告諸子。汝等速出此下正明長者用誠教擬宜。內合正明如來用大乘誠教擬宜衆生也。父雖憐愍此下是第二明衆生無有堪受誠教之機。自有一。第一父雖憐愍善言誘喻標榜上句。第二而諸子等不肯信受。不驚不畏以下正明無大機。即譬上衆生諸根鈍著樂癡所盲如斯諸等類云何而可度。無有大乘機也。亦不為引證作譬也。但東西走戲視父而已此是第三即息誠勸之教。南北是縱東西為橫。若使衆生心用與天下道理相附。則如南北之縱祇由衆生不會真理於生死之中。橫理用心譬如東西也。馳騁五塵之中呼之為走。雖復運動三業無善可冀稱之為戲。唯有感見丈六之機故言視父。無有感說大乘之機故言而已。爾時長者即作是念此舍已為大火所燒以下竟譯出火宅是第四明長者用三車教子得譬。即譬上方便品中第四尋念過去佛所行方便力十一行明如來用三乘化得衆生。但上譬本中本有兩段。初有十行偈正明

如來用三乘化得衆生。第二從久遠劫來下一偈釋疑。今不為。釋作譬唯為正用三乘化得衆生作譬。但上正用三乘化中本有四段。第一用三乘擬宜。第二見三乘人機。第三為說三乘教。第四便有涅槃音及以阿羅漢法。僧差別名一行明三乘人受行。今此譬中亦具足為上四段。於譬上擬宜中本有三。第一尋念過去佛所行方便力我今所得道亦應說三乘此一行名見教擬宜。第二作是思惟時下四行半明諸佛讚歎。第三舍利弗當知下一行明釋迦歸命諸佛也。今者唯為第一作譬略不為下二作譬也。今言爾時長者即作是念此舍已為大火所燒下竟得勉斯害。先明長者用三車擬宜。但指用三乘擬宜猶未為說也。我及諸子若不時出必為所焚者凡有兩解。傳印法師云。我化道所及之人故言我及諸子。今雲法師云如來化道有被物之功呼之為父。衆生稟教生善即是子義。衆生若使遂留住三界斷絕善根。無紹繼之能即是子死之義。如來化功於此衆生斷即是父死之義。我及之言其意如此也。就此擬宜中有二。一者從初說我今當說設方便先明不見教。即為方便品中尋念過去佛所行方便力作譬也。二者令諸子等得免斯害者正明擬宜即為方便品中我今所得法亦應說三乘作譬也。父知諸子先心各有下訖情必樂著是第二明長者知諸子等宿好之心。此即譬上方便品中第二復作是念我出濁惡世如諸佛所說我亦隨順行明如來見三乘人

機。然此是小乘機那得言先有此機耶。若言二萬億佛所于時已曾受大乘化呼此為先心者。于時衆生有大乘之善。若爾者是即先心有大乘之志那得言先心有小乘善機。解釋者言。此則與所習感應相應。何者今日感佛之善從原身以來有善以來皆盡感聖。然原身以來諸善皆有習因之力感未來習果。然過去習因之善亦有值小乘教于時生狹心之善。亦曾值大乘教生廣心之福自有值小生廣。自有值大生狹。然此諸善因皆作習因感未來習果。然未來諸善若有漏善若無漏善若狹心善若廣心福皆是習果。又過去若狹心善舉體為未來廣心善作習因。亦舉體為未來狹心善作習因。亦舉體為未來無漏善作習因。亦舉體為未來有漏善作習因。昔日有廣心善亦如此。夫習因習果本是同性相招。雖復廣狹之殊漏無漏別至於為善之義其理莫異。是故習因習果互得相關。若據今日大乘善習果望昔日者。是習因此則大乘宗有先心所好。若據今日狹心善望昔日者昔日一切諸善皆是習因。此則今日小乘善宗有先心所好。今言先心正在於此。然因果多途非可一類。若以同性相招習因習果能致樂受。即是報因報果感見聖人。即是感應因果。有人言未來善感正言會有之善已生何假聖應。今所習不然。夫感應理微非龜心所見。一念生善能感習果。時非緣不發。是故會有之善正招習果又傍感聖人為生果之緣。若言未來習果能感聖者。

亦應未來樂受能招於大。善感樂果在未來。亦應善感智果在未來。未來智果既感樂亦應未來樂受能感於大。若果報無有感大之力亦應智果無有感聖之功。至於此難實覺難通。而荷執未來其理不可。故知報因之力正感樂受傍招於大為樂受之緣。亦何異習因之力正感智果。傍感聖之功為其生果之緣耶。而告之言汝等所可玩好希有難得此下竟皆當與。汝是第三明長者為說三車。即譬上方便品中第三思惟是事已即趣波羅捺諸法寂滅相不可以言宜以方便力故為五比丘說。明造鹿苑說三乘。今就此第三段中自有四階。第一讚歎三車第二示車處第三勸取三車第四許與三車。不虛而告之言。竟後必憂悔此是第一明長者讚歎三車內合如來讚歎三乘。下合譬言汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎。如此種種羊鹿牛車今在門外可以遊戲此是第二明長者示諸子三車處。內合如來示三乘人果處。三車既在門外然三乘人盡無生智在三界外。若同斷三界正使煩惱盡出三界外證盡無生智。故言示三車處也。汝等於此火宅宜速出來此是第三長者勸諸子往取三車。內合明如來勸三乘人修行取盡無生智。下合譬言汝但當勤修精進也。隨汝所欲皆當與汝此是第四明長者許與三車不虛。內合明如來語三乘人言。汝等但修無漏治道斷三界煩惱盡出三界外。保得盡無生智。下合譬言我今為汝保任此事終不虛也。爾時諸子聞

父所說珍玩之物此下是第四段明諸子受行。即譬上方便品中第四便有涅槃音及以阿羅漢法僧差別名。明三乘人受行遂得聖道。今就此第四中自有四階。第一覓心各勇銳此明衆生聞說三乘教。即生外凡夫善根。第二互相推排一句譬衆生聞說三乘教。修行登內凡夫位。雖復推排猶自未得出門。何以。內凡夫猶是具縛。修行伏煩惱即是動義。不能斷結出生死。即是未動亦有動不動義。第三言就共馳走一句即譬衆生聞說三乘教修行得無漏入無相行。成七種學人。各修無漏斷煩惱即是競也。同觀無相之理即是共也。興心求進即是馳走也。第四言爭出火宅一句即譬七種學人修行遂證離漢果。出三界外得盡無生智。彼此各異證譬如爭也。前三句長出上法說所無。後一句只為法說作譬。是時長者見諸子等安穩得出此下竟無復障礙是第五明長者見子出火難譬。譬上方便品中第五舍利弗當知我見佛子等志求佛道者無量千萬億。明如來見諸衆生大乘機發。此中亦應具通學人無學人大乘機發。今此文略明無學人。所以爾者。為欲喻揚無學人正使未盡。是故貶之為劣阿羅漢辟支佛大力菩薩斷正使。已盡。是故褒之為勝。問者言。若爾者無學人必應在前大乘機發。七種學人必應在後大乘機發。解亦應爾。解釋者言本不定判無學人必應在前大乘機發學人必應在後。問者所論據人有勝劣學人為劣無學人為勝

也。今就此譬中自有兩階。初是時長者見諸子等安穩得出。先明斷惑出三界外登無學果也。第二言皆於四衢道下正明大乘機發。四衢道者東西盡徹南北交通。此明四邊無障。露地者此明上又無礙。五處無障此表明大乘機發五濁不能為障。下即釋言無障。此釋四邊無障又言無礙此釋上又無礙也。其心泰然歡喜踊躍此是第六明長者見子出難故歡喜。即譬上方便品中第七我即作是念下竟今我喜無畏二行一句。明如來見三乘人大乘機。本發故歡喜。但上譬本中有二。初兩行明致喜所由。今不為作譬。第二言我今喜無畏一句正明歡喜。今正為此作譬。然大乘機發稱如來本意。是故其心泰然歡喜踊躍。時諸子等各白父言父先所許珍玩之具羊鹿牛車願時賜與此是第七諸子索車。譬此即譬上方便品中第六咸以恭敬心皆來至佛所曾從諸佛聞方便所說法一偈。諸為三乘人索果。所索果者是昔日小乘果上機發是第五。索果是第六。佛喜是第七。此明一時之義。祇是大乘機發時索昔日所許之果。亦是索果之時即是大乘機發時。時雖無前後義有始終。祇得言大乘機發故索果不得言索果故大乘機發也。此譬中先明佛後明索果者。此逐親疎作義。大乘機發是今日之要。索果本非要也。何以知然。正明大乘機發稱如來本心。是故佛喜繫機發之後。索果之心索昔日所許小乘之果。此乃是惑倒之心不解方便之意。

云何是要。是故索果義繫佛喜之後也。今略述索車義凡有四重。述人解不同。第一明三車體相第二覆明索車義。第三明有索無索第四述人解。第一客問夫師習不同意致各異。古來舊義體用通漫。有人解言。索珍寶大車經文自言是時長者各賜諸子等一大車。若不索大云何與大。即時所習意謂不爾。前文自言時諸子等各白父言父先所許三種寶車願將賜與。若言索大何故求三。故知昔日所許三種小車既言父先所許云何索大。諸子即是三乘人三乘不一故言諸也。三種寶車即是羊鹿牛車即譬昔日阿羅漢辟支佛大力菩薩。三學人究竟果。珍寶大車平等種無三種差別即譬今日法華經中為衆生受配同得佛果。且自長者昔在門內許時門外。三車賜諸子今避門內之苦出門外。得車故樂既出門外不見有車。是故就父求索。何關索大車。問者言。既不索大何故與大。解釋者言。以大化小是故與大。問者言。若使索小與大亦可索大與小。解釋者言。法相不然。云何苟在無別。三小唯是一大。今者與大由大乘機發。是故會昔三小成今一大。是故今日與大道理可然。又有人解。是言教中索。又有人解。是機中有索。即時所習就情明索意在後途。明三車體相。第二客問有大判三家果地功德凡有二種。一者是有爲果。二者無爲果。無爲果中自有二種。一因盡無爲即是三界因斷也。二者果盡無爲即是三界果亡也。此二種無爲本非車體何以知之。此經

雖不類然明常欲遣昔日結斷無處。以之爲果故。二乘車以運載爲用今二種無爲本無運義。故知非是車體。是則二種無爲置而不論。今就有爲果中有二種。一者功德二者智慧。但功德智慧此二難明。分別之相現顯涅槃義記。今略述其相以立義宗。正取寄境修行即是功德。故如藉緣布施寄境修定。禪定判時卒不辨。前境有好有惡是寄一青境得修四禪。智慧之用則不如是。今者用心照境。識苦集之智非滅道智。是則功德之用寄境修心。智慧之用。用心照境。且又智慧背我而照境。功德向我而修心。今明車體又不取功德何以故。功德之用無運載故。唯取智慧以爲車體。智慧衆多復非一條。今據境檢求不出十智。十智者一苦智二集智三滅智四道智。五名字智六法智七比智八他心智九盡智十無生智。雖有十智今嚴論車體唯取盡智無生智以當車體。其餘八智非正車體。雖非正體得爲校具。所以言四諦智非正車體者。本言車在門外。若言四諦智是車體者七種學人已具四諦智。故不當車體也。復言名字智非正車體者。知法名字是名字智。非唯七學人已具名字智。凡夫有名字智。故知名字智非車體也。法智者知現在在法名爲法智。凡夫及七種學人皆知現在法。故知法智復非車體也。本言比知過去未來法名爲比智。凡夫及七種學人皆能比知過去未來法。故知比智復非車體也。所以言他心智非車體者。外道五通亦得他心

智。故知他心智復非車體也。唯有盡智無生智正是車體。問者言。若盡智無生智車體者是則三無學人唯有盡智無生智無有八智。七種學人唯有八智無有盡智無生智。解釋者言。無學人羅漢自具十智。但於十種智中唯取盡智無生智以當車體。其餘八智非正車體。若論七種學人亦有盡智無生智。但有法不同故。如須陀洹照三途因盡即是盡智。照三途果亡即是無生智。今七種學人猶有三界生云何有此盡智無生智。且自三車本在門外。若便呼七種學人盡智無生智爲車體者。則是三車便在門內也。問者又言。若爾七種學人唯有八智不具十智耶。解釋者言。七種學人緣他因果盡智即是盡智無生智。問者言。若爾七種有盡智無生智即是車體。解釋者言。本言我生已盡我不受後有。今緣他生智我不得無生。何異貧窮人晝夜數他財寶。問者復言。無學果地具有十智。今以何義故唯取盡智無生智以當車體也。解釋者言。盡智無生智具二義故得爲車體。一者果時有二種緣果起。言果時有者羅漢金剛心時斷正使。已盡于時未有極果。祇是成無學。時方有此盡智無生智。故果時有也。緣果起者既已成無學。于時因盡是有餘涅槃。果盡是無餘涅槃。于時緣我三界果亡是無生智。此即緣果起也。是故有緣得而證即是果時有。緣證即是緣果起也。時有何故不爲車體。解言。本體緣我生已盡我不受後有。滅智不然。故不爲體。問者復言。

●三二無(●), 三十(無)? ●解十(釋)●

若我生已盡我不受後有者亦所並言緣我滅智是我有也。解釋者言此滅諦智有二義故不爲車體。一者緣他滅即是緣天下滅諦二者功用智即是見滅諦時能斷結使。未必皆是緣果起。今盡智對成二義。唯緣在於我不緣於他。無學時有非功能用智也。問者言若盡無生爲車體者。今得羅漢時義主常言于時已證得無生智。然羅漢報身是三界內法。若爾即是三界證此二智。是則二智即是三界內法。云何言三車在門外耶。解釋者言。證二智時實如來旨不得稱此二智是三界內法。何以知然。此二智起時必緣境而生緣三界因盡。即是出三界外心照三界果亡。亦是出三界外意。是故緣境界義別。故知非是三界內法也。問言界內界外相說云何。而當高下爲異隔礙作談論。解釋者言。夫內外分洩未必縱談勝負橫語優劣。直是果報隔絕稱之內外也。問者又言。若使得羅漢之日于時已證二無爲者。是則盡無生智即非車體。何以知然。車本運載行人到於涅槃。于時既已證得二涅槃。故知二智無車之功也。解釋又言。但得羅漢時已得二種涅槃。但入無餘時此義旨顯。何以知之。祇入無餘涅槃之時。于時因盡義顯果盡義彰。是故二智之功運入義顯。若不爾者云何得有果乘之義耶。嚴明索車義第三。有七問答。索以求取爲義。車以運載爲能。今言所索是車故言索車。昔日斷正結盡時出三界外得無爲涅槃。既隨佛教修行斷結正結既盡成無

學果。然羅漢時支有三明之智。用天眼之智誠觀未來猶有生死。自覺死後不得便入涅槃。佛昔勸導但修行斷三界煩惱。盡時得無生智得入無餘涅槃。正言照生因盡是盡智具足。照我生果亡是無生智具足。而今日覺生因未盡盡智未具尚有生果。無生智未具如來言斷正使盡智無生智具足。是何處耶。此即是索義于時即有以理惑教以教惑理。若以理惑教則有索義若以教惑理則無索義。今現見生死未盡云何得入涅槃。生死既未盡佛教何故言斷正使盡得入涅槃。今二智究竟是何處耶。此即以理惑教有索義也。然佛是至人誠言無二。既說斷正結盡得入涅槃。佛語不虛云何不信。如今所見生死何必是生死耶。便言我生已盡所作已辦。自言二智究竟得入無餘。此則以教惑理無索義也。今明索義正取以理惑教不取以教惑理。是故三無學人並以理惑教皆有索義。昔見道諦思惟是生死因義。兩宗餘習非生死因。義同無記。此就教爲論非是理談。問三無學人以理惑教。有索義者所索之車並應一種。解言實如來旨。正言佛說一解脫義。解脫齊故三車亦等。問者復言。若說解脫義齊。三車等者不應有羊鹿牛車三種優劣。解者言。因斷三界正使盡同得盡智。亦同照三界果亡得無生智。是故三無學人二智一種。亦斷三界子果兩縛。故解脫義齊也。所以有此羊鹿牛車三種優劣者。聲聞止斷正使別相枝條。能荷負最劣取譬

羊車。緣覺便斷小習知見少廣取譬鹿車。菩薩斷習淨盡知見圓明運用最勝取譬牛車。負重致遠橫語知見。有勝負之殊。是故有三優劣。問者言。若習非正結何故斷使亡耶。解釋者言。爲妨習知見是故斷之也。問者復言。若爾便應習氣盡處製盡無生智。解釋者言。本斷三界因果盡處製此二智。今習氣非三界之因。云何習氣盡處制二智耶。問言。若不習氣盡處制二智者何故斷此習耶。解言。猶如前釋爲欲廣集知見何開爲二智耶。問者又言。知見即是盡智無生智。然盡智無生智祇是知見何故避盡無生名道知見耶。解釋復言。夫知見名同知見意義。盡智無生智成無學時具此二智。共有二義具如前說。問者所論是成無學後。爲欲廣習知見得此知見必須斷習得。是故智成功用。云何與盡智無生智同。問者言若阿羅漢猶有生死不得入涅槃者。是則無學行人皆不得入無餘涅槃。不應言羅漢心得自在。解釋言。從來判此有理有教。若嚴實理何曾入無餘神明不可斷滅。就教爲論得入涅槃。昔教不言三界外更有生死。是故以教惑理得入涅槃。即是羅漢心得自在義也。明有索無索第四。有一七種學人皆無索車之義。阿羅漢時支佛大力菩薩三無學皆有索義也。長者本道三車在門外。但出門外三車相與。今七種學人猶在門內云何就門內索車。若使出門外覓車不得。可就父求索。斷三界因果未盡云何已索盡無生智。但三無學人

以出三界外。于時以理惑教故有索義也。問者言。若無車故索亦應無城可入。既有城可入亦應有車可乘也。解釋者言。若以理惑教無車故索。若執教惑理則有城可入。是則城據適處可以化作。車在門外可以開說也。舍利弗爾時長者各賜諸子等一大車。此下是第八長者賜大車譬。即譬上方便品中第八於諸菩薩中正直捨方便但說無上道。明如來為三乘人說法華。今就此譬中自有兩段。第一雙開兩章門第二從其車高廣下即廣釋上兩章門。兩章門者初言各賜諸子等。此一句先開長者心平等章門。內合明如來今日平等為三乘人說大乘經。令同得圓極妙果也。次言一大車此三字即是第二所賜物。章門同用圓極妙果與。爾時衆也。其車高廣此下是第二即廣釋上兩章門。今先廣釋後所賜物章門。第二從而作是念下即追廣釋前心平等章門。又此廣釋兩章門中各有二階。今且明廣大車門中有二者。第一先廣叙大車之相。第二所以者何下即釋長者得有此大車之意也。今言其車高廣者此即對於昔日止斷三界正使。盡處得盡無生智為果。然此果狹而復短。今日明三乘行人皆成菩薩受記得佛。然此佛果超出五百由旬之外即是高義。又傍攝其諸功德智慧即是廣也。是德悉圓故言衆寶莊校也。周遍總持即譬周匝欄楯也。如來四辯之中的明辭辯。留梵妙善化給四生故言四面懸鈴也。軒蓋最高而能覆下譬佛果衆德之中

大慈大悲。此二德高勝而能覆育衆生與樂之恩拔苦之術也。又有種種功德莊嚴此慈悲故云珍奇難寶而嚴飾之也。四弘誓如寶繩交絡。若不交絡者容有退壞。內合明聖人雖復有大慈大悲。若無四弘誓任持此慈悲。可有退失之義也。未解者令解未度者令度。此兩誓則持大悲拔苦也。未安者令安未涅槃者令得涅槃。此兩誓則持大慈與樂也。垂諸華鬘者為招集觀者無異四攝。攝化衆生也。重敷婉筵者即莊嚴之流也。然是車中之物即譬佛果備諸禪定也。丹枕者此是色中之發者也。譬蘇定發生無相功德也。標心極果修習故言製。真無漏如白牛能斷無明黑闇故言白也。會二諦之理是真實之法故言廣充也。即體明說淨無諸塵染。故言色深也。又能斷除無明巨患故言有大筋力也。心會二諦之理路故言行步平正也。斷除生死之苦速到涅槃之樂故言其疾如風也。又言信首以上諸受學弟子故言又多僕從也。所以者何。此下是第二即釋長者得有此大車之意。正言財寶無窮七珍皆具。明知如來蘊內德在懷如充。又有化他之德益外如溢也。而作是念我財物無極以下是第一。即追廣釋前心平等章門。今此廣中亦有兩階者。第一正廣心平等。第二所以者何下即釋心平等之意也。問者言。此佛果自是一切衆生當來妙果。云何言如來用此佛果與衆生耶。解言。此實是衆生佛果。然要須外緣。若無如來為說行因到果方法者。是

則衆生不能離此生死遠至涅槃。若不爾者云何經中有授記之義耶。是時諸子各乘大車得未曾有非本所望此是第九諸子得大車故歡喜譬。此即譬上方便品中第九菩薩聞是法疑網皆已除千二百羅漢悉亦當作佛。明三乘人受行大乘義也。舍利弗於汝意云何此下是第十不虛妄譬。即譬上方便品中第十汝等勿有疑我為諸法王下半行偈明不虛妄也。今就此譬中自有三段。第一如來先作不虛妄問舍利弗。第二明舍利弗仰答如來明不虛妄。第三如來述舍利弗結成不虛妄也。今明長者昔日本許諸子三種小車令出門外。今平等與諸子珍寶大車。就情論事為有虛妄為無虛妄耶。內合昔日令衆生修行斷三界煩惱。許與衆生三界外盡智無生智。今日遂為衆生平等受記同得佛果。如此化方為是虛妄為非虛妄。舍利弗言。此下是第二舍利弗仰答佛明不虛妄。今就此答中自有兩段。第一言不也世尊此先總明長者不虛妄也。第二明不虛妄就此第二中自有三。第一明以重奪輕不虛。第二別明稱本心不虛。第三明過本所望不虛妄也。就第一中自有三。初若是長者但令諸子得免火難全其軀命非為虛妄一句。正明以重奪輕不虛。第二何以故若全身命下釋。夫人所重莫過身命。餘外財寶事成除遠。而此長者慈悲令諸子免焚灼之苦。全身與命即已是不虛之重。況復財寶輕物而當相准。內合為義者。化佛若不方便接化

衆生。或能廣起煩惱斷滅大乘善根。只由如來方便誘化令大乘智願善根不斷不絕。所重慧命得全。況復輕微小果也。第三況復方便於彼火宅中而拔濟之者總結不虛。欲明如來設小乘教。作根本爲欲與我等大乘因果。今日既同得大乘之解。此則稱如來出世大意。云何虛也。世尊若是長者此下是第二明稱本心故不虛。亦有二階。初若是長者乃至不與最小一車下一句正明稱本心故不虛。第二何以故是長者先作是意下釋明方便度衆生。本不欲與小故。第三以是因緣下總結也。從何況長者自知財富無量欲饒益諸子等與大車是第三明過本所望不虛。所言過本望者故如昔日許施甲人木案。此人後來遂惠玉案。然昔許惠木今忽得玉。今昔相違實是虛妄。無奈今日重寶舊昔輕貨。貪寶情重不許相違昔日本許惠三界外盡無生智。今既出三界仍爲受記得佛一切種智。豈非過本所望也。佛告舍利弗此下是第三明如來述舍利弗結成不虛也。舍利弗如來亦復如是正警說。長行中本有兩段。第一開警覺。自此下竟長行是第二是合警段也。但上開警之中本有十警。今此合警中唯合七警。略不合第六長者歡喜。略不合第七諸子索車。略不合第九諸子得車故歡喜也。所以爾者子既出難父。烏得不喜。是故合第五義兼第六。又合第八義兼第九。長者既賜大車諸子。烏得不喜。故知合第八義兼第九也。所以不合第七警者此

義於今日不要。何以知然。第七是諸子索車所索之果是昔方便之教。乃更成迷惑之失。云何爲要。是故略不合也。今合此七警而文成六段。何以故然。正由第五第八兩警併作一段合之。是故成六段也。今先合第一宅主警亦名總警者。但上警中本有六義。今此中唯正合第一正明宅主。義兼合餘五義也。但上正明宅主義中有三段。一者明長者名位處二者正長者三者歡長者之德。今言如來亦復如是此先合第二出長者言有大長者句也。則爲一切世間之父此一句即追合第一明長者名位處。上言國邑聚落三種今此一句得總合也。含蓋有識亦是世間。十方世界亦是世間。的論婆娑一化之處亦是世間也。於諸怖畏此下即合第三歡長者之德。上開警中本有三。一者有內德二者明有外德三者明有眷屬。今者但合第一第二略不合第三有眷屬也。於諸怖畏以下是第一合如來內德。第二從大慈大悲下竟三菩提二合如來外化之德。又此二中各有二階。內德中有二階者。初歡如來斷功德備。怖畏等是果無明開蔽等爲因。子果既除是故斷功德備也。第二從而悉成就下竟智慧波羅。蜜此明歡智慧德圓也。大慈大悲此下第二合如來外化之德。此中有二者。第一明本第二明述也。今言大慈此。正明外化本就有二。大慈大悲是章門後兩句即釋之也。常無懈倦即釋大慈也。恒求利益一切衆生此即釋大悲。是則悲欲拔苦言常無懈倦

慈欲與樂則言恒求利益也。而生三界此下是第二正明垂迹。初衆生三界下訖三毒之火先談大悲之迹拔苦。次教化令得菩提此即語大慈之迹與樂也。義兼餘五義者。言而生三界朽故火宅此即是第三火宅義也。又言爲度衆生此即兼合得第四五百人及第六三十子也。又言生老病死憂悲苦惱之火此即兼合第五宅中之火也。又言教化令得三菩提此即是第三一門也。故言雖正合長者復得義兼餘五。是故亦義皆盡。法華經疏卷第四。

妙法蓮華經義記卷第五

警喻品之餘

光宅沙門法雲撰

見諸衆生此下是第二。即合上第二長者見火警。明如來見衆生爲五濁所惱也。警中本有三段。第一是能見第二是所見第三起悲愍之心。今合此三段見諸衆生此一句即合上第一能見。上言長者見。爲生老病死此下即合第二所見。上言是大火從四面起但方便品法說中備明五濁。上開警中止言大火從四面起此語是總。今此合警中備明八苦。然五濁八苦等皆是煩累之法今合警中備明八苦者。生老病死即是四苦。五欲財利即是愛別離苦。何以知之。正由五欲財貨離必生苦也。貪著追求即是求不得苦。

凡有二種。一者物昔屬我今日忽失爲追求。亦是求不得苦。二者昔來未有今求不得亦是求不得苦也。後受地獄畜生餓鬼之苦此是怨憎會苦。若生天上此下更舉前苦明五盛陰苦也。衆生沒在其中下是第三即合上起悲感之心。上言即大驚怖乃至無求出意。今此中言雖遭大苦不以爲患。若以苦爲患便求出苦既不以苦爲患。故知無求出意。此中言東西者非上東西但南北爲縱東西爲橫。一切衆生皆橫理用心喻若東西也。終日自勞然失避苦之方故言馳走也。舍利弗佛見此已此下是第三即合上第三長者教子不得譬。明用大乘化衆生不得也。上法說中有三。第一擬宜第二無機第三息化也。但上開譬中有兩段。第一據勸教作三重第二據誠教作三重。今此中合譬還作三段但方法不同。第一併疊合誠勸兩家擬宜。第二疊合誠勸兩家無機。第三併合誠勸兩家息化也。今言佛見此已便作是念我爲衆生之父應拔其苦難者。離合擬宜有二。此是第一。然拔苦是大悲之力此即先合第二誠教擬宜。上言我當爲說怖畏之事乃至具告諸子也。第二與無量無邊佛智慧樂令其遊戲此是追合勸教擬宜。上言身手有力此明不見勸教。今不合也。當以衣被若以机案從舍出之。此明正擬宜今正合也。但上言衣被明大乘因机案譬大乘果。今此合中正合机案也合衣被也。亦遠擬方便品中我所得智慧微妙最。一。明如來總用大乘因果擬宜衆

生也。舍利弗如來復作是念此下是第二。即合上誠勸兩家無機。亦有二。第一合言若我但以神力先合誠家無機。上言父雖憐愍善言誘喻也。第二及智慧力捨於方便以下追合勸家無機。就中自有二。此句正合無機。第二所以者何下釋無機之意。上言復更思惟是舍唯有一門而復狹小諸子幼稚未有所識也。又見一家解有二重。第一若我但以神力以下竟衆生不能以是得度。正併合誠勸兩家無機。第二所以者何下併釋兩家無機之意也。何由能解佛之智慧但此一句即是第三併合誠勸中兩家息化。上勸息化言戀著戲處或當墮落爲火所燒。上誠息化言但東西走戲視父而已。舍利弗如彼長者雖復身手有力而不用之。此下是第四段即合上第四長者以三車教子得譬。明用三乘化得衆生也。今就此合譬中大分爲三段。第一先牒三種外譬來。第二帖合第三譬。第三正合第四譬也。今者第一牒三種譬者初言身手有力而不用之此即牒上第三外譬。次但以慰勸方便下正牒上第四外譬。次然後各與珍寶大車此下牒上第八外譬。言如來亦復如是雖有力無所畏而不用之此即第二帖合上第三外譬也。但以智慧方便下第三正合第四譬也。今四重料簡將欲合第四。所以牒第三譬來者。爲欲示事人出世之意。意在大乘。所以復牒第四譬來者。爲示如來施權道意。但衆生無有堪受大乘之機。然事不獲已用三乘化。是故牒第四譬

意在於此。所以復牒第八外譬來者。爲示善始令終之意。雖復中間施小意存於大。是故牒第八來顯與大之意。所以帖合第三者。上已合竟既被懷持。是故帖合第三令屬上也。所以不帖合第八者。下文自合何須帖合也。今第三段正合第四教子得譬。但上譬中本有四種。一者用三車擬宜。二者見子有宿好之心。三者爲說三車。四者諸子受行。此中亦具合四段。今言但以智慧方便一句此即合第一長者用三車擬宜。上言是時長者即作是念此舍已爲大火所燒我及諸子若不時出必爲火所焚我今當設方便也。於三界火宅拔濟衆生此一句是第二合上第二見子有宿好之心。上言父知諸子先心各有所好奇異之物情必樂著爲說三乘。此下是第三即合上第三爲說三車。但上說三車中有四階。一者讚歎三車。二者示三車處。三者勸取三車。四者保與不虛。今者亦具足此合四階但不次第。先合第二示三車處。第二仍超合第四保與不虛還合第三勸取三車第四追合第一讚歎三車也。今言爲說三乘此下四行半。先合上第二示三車處。即是示三乘人盡智無生智在三界外。上言如此種種羊車鹿車牛車今在門外可以遊戲也。我今爲汝保任此事終不虛也一句。此即超合上第四保與三車不虛。即保與三乘人盡智無生智。上言隨汝所欲皆當與汝也。從汝等但當勤修精進如來以是方便誘進衆生此二句。退還合第三勸取三車。上言汝等於

此火宅宜速出來即是勸三乘人修行取三乘果也。復作是言汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎此下三行半即追合上第一讚歎三

車。即是讚歎三乘。上言而告之言汝等所可玩好希有難得汝若不取後必憂悔。羅漢斷三界結盡不復為惑所制故言自在也。若有煩惱可繫三界。煩惱既亡故言無繫也。昔日未得無學之時有依有求。既證無學德之極果故言無所依求也。乘是三乘者羅漢于時盡智無生智此二智為果。所以言乘者。然入

無餘涅槃之時因盡無生智自運入無餘涅槃。是故有果乘之義便得無量安穩快樂者即無餘涅槃樂也。舍利弗若有衆生內有智性。此下即合上第四諸子受行。上言爾時諸子聞父所說珍玩之具適其願故。但上諸子受行中本有四階。今具足合上四階但法用不同。上譬中直總就三乘人作四階。今此中歷別就三乘人各作四階正合。後舉外譬帖合。即作三重四階。正合後帖合也。今先就聲聞乘作四階正合者。初言從佛世尊聞法信受此則合上第一心各勇銳生外凡夫善根也。慇懃精進此一句。即合上第二互相推排生內凡夫善根也。欲速出三界自求涅槃是第三階。即合上第三競共馳走聲聞乘人聞佛說法進入無相行。見諦思惟治道斷結也。是名聲聞乘。是第四階即合上第四階譯出火宅得離漢果也。如彼諸子下即舉外譬帖合也。若有衆生此下是第二就辟支佛乘又作四階正合之。初言從佛世尊聞

法信受。此即合第一心各勇銳緣覺乘人聞佛說法生外凡夫善根也。慇懃精進此即合第二互相推排生內凡夫善根也。求自然慧此下即合上第三競共馳走。明中乘人聞佛說法。進入無相行見諦思惟治道斷結也。所以言自然者二諦境是自然。今慧從境受名呼慧為自然也。是名辟支佛乘。此即合第四譯出火宅證無學果也。如彼諸子下即舉外譬帖合之也。若有衆生此下是第三菩薩乘人又作四階正合之。初言從佛世尊聞法信受。此即合第一階心各勇銳生外凡夫善根也。慇懃精進此是第二。即合互相推排明菩薩聞佛說法。生內凡夫善根也。求一切智此下第三。即合上競共馳走菩薩聞佛說法。進入無相行見諦思惟斷結也。佛智者即是三乘中佛果也。自然智猶如前釋也。無師智者正明斷習氣盡成無學果。呼無學智為無師智也。是名大乘此是第四。即合上譯出火宅證無學果。如彼諸子下即舉外譬帖合也。舍利弗如彼長者見諸子等安穩得出。此下是第五段。即併疊第五第八兩譬。所以併合兩譬者既不合第六第七。故兩譬相並。正由見大乘機發即為說大乘也。今就此中自分爲兩段。第一先牒兩家外譬來第二正合兩譬也。初先牒第五外譬。次從自惟財富下即牒第八外譬也。如來亦復如是下第二正合兩譬。今先合第五見子出難譬明大乘機發也。上開譬中本有二。第一先明斷惑出三界外登無學果。二者正

明大乘機發。今具合兩重。如來亦復如是竟出三界苦怖畏險道。即合上第一見諸子等安穩得出句也。得涅槃樂此即合第二正明大乘機發。上言皆於四衢道中露地而坐無復障礙。今言得涅槃樂。此涅槃樂是大乘善機家果。今舉果目因亦可因中說果也。若使理中爲論既度二種生死。應是常住涅槃。而今此教未明此理故名復倍上數以爲涅槃

如來爾時此下是正合第八長者賜子大車譬。明爲說法華經。但上開譬中本有兩段。第一雙開兩章門。第二雙廣釋兩章門。但上開譬中逐文句起盡宜合爲兩段。今此合譬之中有合不合有不次第。宜追開爲六段。何者心平等章門一也。一大車章門二也。廣一大車三也。釋廣大車四也。廣心平等五也。釋廣心平等六也。今此中唯不合第六釋廣心平等。上言所以者何以我此物周給一國猶尚不置何況諸子。今不合此也。雖合餘五階又不次第。第一先合第四仍勢合第五。然後追還合第一第二第三也。今言如來爾時便作是念覺諸佛法藏即合第四釋廣大車。上言所以者何是大長者財富無量種種諸藏悉皆充溢也。此義具如上釋也。是諸衆生皆是我子此下竟而滅度之。即是合上第五廣心平等。上言而作是念我財物無極不應以下劣小車與諸子等今此幼童皆是吾子愛無偏黨也。是諸衆生脫三界者悉與此。即追還合第一心平等章門。上言各賜諸子等。今言悉與。悉與只是平等之義也。諸佛禪

等。今言悉與。悉與只是平等之義也。諸佛禪

定解脫等娛樂之具此即合第二所賜物章門。上言一大車也。皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一之樂。此即合第三廣大車。上言其車高廣等句也。舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子此下是第六段。即合上第十不虛妄譬。但上開譬中本有三段。第一明如來作不虛譬問舍利弗。今不合也。第三明如來述成舍利弗。今而不合也。唯名第二舍利弗答佛正明不虛。今合此譬中宜分爲四。第一先更牒上三種譬來第二正合第三釋合第四結合也。第一先牒上三種譬者。舍利弗如彼長者牒第一譬。初以三車誘引諸子牒第四譬。然後但與大車以下牒第八譬也。如來亦復如是此下是第二正合。上身子仰答佛明不虛。但上答中本有二。初總答明不虛。第二別答明不虛。今言如來亦復如是無有虛妄。此即合上也不也。世尊總明不虛也。初說三乘此下即合上別明不虛。就中本有三種。今次第合之。初說三乘此即合上第一以與重輕不虛也。次言引導衆生即合第二稱本心不虛也。然後但以大乘而度脫之此即合第三與過望不虛也。何以故此下是第三釋合也。舍利弗以是因緣此下是第四結合也。而說偈言譬說開三顯一化中根人本有四段。但第一正譬說中有兩段。第一先明舍利弗請。第二是如來答前言。此兩段各有三。佛答中有三具如前述。第一是緣起。第二從若國邑聚落竟百行偈是正譬說。第三汝舍利弗我此法印

下六十五行偈獎勵受行也。前又解云此三段中各開爲二。緣起有二。一呵二許也。正譬說中有二者。第一是長行二者偈頌。自此以下有百行偈是第二重頌也。但上長行中本有二。第一開譬第二是合譬也。今就百行偈中亦分爲二。第一有六十五行半偈頌上開譬。第二告舍利弗我亦如是下有三十行半偈頌合譬也。上開譬中本有十譬今唯頌九譬。略不頌第十不虛妄譬。何以故然。舊解言所以不頌第十者。上不虛妄譬本是舍利弗作此不虛妄譬。今者是佛說偈云何用佛說偈頌舍利弗語耶。今一家所習不用此解。凡如此處亦復何限。故如壽量品中佛作譬師不虛譬。問彌勒彌勒答佛明不虛。及至下佛還舍彌勒不虛譬。又如分別功德品中佛說長行彌勒偈頌如此。比例實爲不少。今所以不頌者。明不虛之意本令物得實解。時來既得信心不虛妄義其意自顯。是故略不頌第十不虛譬也。今六十五行半正頌九譬亦開爲九段。第一有二十三行偈頌第一宅主譬亦名總譬者。第二從是時宅主在門外立下有兩行偈。頌第二長者見火譬。第三長者聞已驚入火宅有六行偈。頌第三長者救子不得譬。第四爾時長者而作是念諸子如此益我愁惱下有七行半。頌第四長者救子得譬。第五長者見子得出火宅下有三句偈。頌第五見子出難譬。第六坐師子座而自慶言下有四行一句。頌第六長者歡喜譬。第七爾時諸子知父安坐下有三

行偈。頌第七諸子索車譬。第八長者大富庫藏衆多下有七行半偈頌。第八賜大車譬。第九諸子是時歡喜踴躍下有一行半偈。頌第九諸子得車故歡喜譬也。三十三行偈頌第一。兩行偈頌第二。六行偈頌第三。七行半偈頌第四。三句偈頌第五。四行一句頌第六。三行偈頌第七。七行半頌第八。一行半頌第九。上宅主總譬中本有六義。今者唯頌四義略不頌第三一門第六三十子也。今三十三行分爲四段。初一句頌第一長者。第二有三行一句頌第二一大宅。第三有半行頌第四五百人。第四餘有二十九行偈頌第五宅中火起也。上明長者中有三。初若國邑聚落者名位之處。第二有大長者正明長者。第三其年衰邁下歎德也。今言譬如長者此一句唯頌有大長者也。名位處及歎德略不頌也。有一大宅此下三行一句頌大宅人多用此偈頌國邑聚落此則不然也。正頌其家廣大。但譬中直言其家廣大。今此第二廣叙大宅之相。然文句與上第五叙火相相類。雖類而非。下自別有文句頌火起也。既以三界爲宅故大也。三界念念無常故頌繁。色無色界如堂欲界如舍然三界無安故言高危也。命如柱根亦念念無常故言摧朽。心識如梁棟亦念念生滅故言傾斜也。業爲基。陸既是無明相惑虛構造故言頹毀也。四大如牆壁皆爲無常所壞故言圯圯也。色香味觸皆念念無常故言泥塗覆落也。四威儀不周正故言覆苦亂墜也。又言頭髮牙抓

莊嚴身者也。五識取緣不復相應。亦即體念念生滅故見緣相差脫也。又言五根也。聖人捷疾智觀此無常之境。故言周障屈曲。屈曲者委悉也。有五百人止住其中。此半行是第三頌上五百人也。鴉鳥離驚此下有二十九行。是第四頌第五火起也。上言堂閣朽故牆壁頹落乃至周匝俱時欻然火起也。但上長行不的道三界。今偈中委悉是故別明三界火起。今二十九行偈分爲四。初有二十二行偈明宅中火起。即是欲界火起。第二從惡獸毒蟲下有五行半偈。明窟穴中火起即是色界火起。第三從蜈蚣蛇蟻下有兩行半偈。明虛空中火起即是無色界火起。第四其宅如是甚可怖畏下一行總結火起也。就前三段中各有四階明義。第四止一不開也。今且就前二十二行明欲界火起中有四階者。第一有十七行半偈。先叙列所燒衆生。第二是朽故宅屬于一人下一偈明欲界火起所由。第三於後宅舍忽然火起有兩行偈正明火起。第四諸鬼神等揚聲大叫有一行半偈總結被燒之相也。又就前十七行半偈中自有三段。初有六行偈先別出五鈍使衆生。第二從處處皆有下十行偈又別出五利使衆生也。第三從夜叉餓鬼下一行半偈總結被燒衆生也。就前二階中各有一。第三不開也。就六行中自有二者。初有五行半偈別出五鈍使衆生。第二有半行總結五鈍使衆生也。今五行半明五鈍使衆生即成五階。初半行明慢使。二一行半明瞋使。三一行明

癡使。四兩行明貪使。五二句明疑使也。初鴉鳥離驚下半行先明慢使衆生也。次蚯蚓蟻下有一行半明瞋使衆生也。次屎尿臭處下一行明癡使衆生。屎尿等以譬五塵。然衆生貪著五塵如蟻蝨等貪屎尿也。狐狼野干此下兩行明貪使衆生。然死尸等且譬五塵。衆生競取五塵色聲香味觸故言咀酢也。更相。劫奪橫取無道故言踐躪也。圖爭相。相唾唾吹此二句明疑使衆生。思因果之理爲有爲無未判見心如兩狗未決也。其舍恐怖變狀如是此下半行是第二總結五鈍使衆生也。處處皆有魍魎烟燄此下十行第二別出五利使衆生。亦有二者。初此半行偈先總明五利使衆生。第二有九行半別出五利使衆生。然前明鈍使衆生初別後總明。五利使衆生初總後別也。夜叉惡鬼此下九行半是第二別出五利使衆生。既明五利使即成五階。初三行明邪見。次兩行半明戒取。次一行半明我見。次半行明見取。次兩行明斷常二見。是邊見也。夜叉惡鬼下三行先明邪見衆生者謗無因果。然因果即是四諦謗無滅道因果如食噉人肉也。毒蟲之屬以下明無苦集。就中先一行列出苦集。次一行半正明謗也。孚乳爲因即是集諦。產生爲果即是苦諦。皆有苦集各不相關故言各自藏護也。夜叉就來此下一行半是第二正明邪見衆生謗無苦集因果也。邪見。轉成上品故言惡心轉熾也。緣邪論僻義故言闕譯之聲也。此必招三塗之苦故言甚可怖畏也。也。鳩槃荼鬼此下兩行

半偈是第二階明戒取衆生。即是持鷄狗鹿戒也。平地小高稱爲土墀。欲明戒取衆生伏三塗因。生人天之中如土墀也。有時厭欲界之苦伏欲界結暫生色界如離地一尺也。有時厭色界之苦即伏色界結暫生無色界如離地二尺也。伏結生色無色界如往然暫時折伏。非是永伏還復退三途故言反也。此戒取衆生非是如理用心故言縱逸。勞而無功故言嬉戲也。捉狗兩足撲令失聲者有人解言。色界衆生謗無色無因無果如捉狗兩足。又謗欲界無因無果如以脚加頭一。往乃類。覈實不然。今明欲界有十使衆生下自別有文明色界。那得言是色界耶。今捉狗兩足撲令失聲者謗無苦集。今因果理絕而不通故言失聲也。以脚加頭怖狗自樂者謗無滅道二諦也。又解謗無業煩惱爲集故言捉狗兩足等也。復謗無苦爲果故言以脚加頭等也。有諸鬼其身長大此下一行半明我見衆生我大色小故言長大也。既無慚愧故言裸形也。復有諸鬼其咽如針。此半行明見取衆生不能自計證成他見是事實餘妄語也。復有諸鬼首如牛頭此下兩行明斷常一見衆生半首有兩角譬斷常二見必相隨也。從夜叉餓鬼諸惡鳥獸下一行半是第三總結被燒衆生不開也。色無色界如窓牖窺看上界之明也。是朽故宅屬于一人。此一行是第二明欲界火起所由。祇由長者暫行不在致令宅中火起。內合明如來昔日已會化此衆生。于時暫得折伏煩惱不起。無異長者在時有火未起。

感緣既盡如來更歷他方。然此衆生遂復更廣起煩惱。然火起。故云火起所由也。於後舍宅歎然火起。此下兩行是第三正明欲界火起。即是正頌歎然火起句也。諸鬼神等揚聲大叫。此下一行半偈是第四總結欲界衆生被燒之相也。惡獸毒蟲。此下三行半偈是第二明色界火起。就中亦有四階者。初一行先明欲界衆生爲煩惱八苦所惱。故仍伏欲界結生色界爲藏窟孔穴也。第二言薄福德故一句明火起所由也。第三言爲火所燒一句正明色界火起也。第四餘有兩行明色界衆生被燒之相也。蜈蚣蚰蜒。此下兩行偈第三明無色界火起。亦有四階者。初一行先明色界衆生伏色界結。生無色界也。第二言鳩槃荼鬼隨取而食。此半行明火起所由。由彼處邪見人教化而取故言隨取而食也。第三言又諸餓鬼頭上火燃。此半行正明無色界火起也。第四飢渴熱惱周障。走此半行明被燒之相也。其宅如是甚可怖畏。此下一行是大段第四總結三界火起不開也。是時宅主在門外立。此下兩行偈頌上第二長者見火譬。譬中本有三段。一者能見二者所見三者起悲哀之心。今此中不頌起悲感之心。雖不頌悲感之心。猶成三段。上直言長者見火。然不出見處。今此中長出見處以長補所闕。終成三段也。三段者。第一半行先出見火之處。第二一句頌能見。第三一行一句頌所見也。今者第一言是時宅主在門外立。先出見火之處。然立是欲行之相。如來在法身地將欲

應來三界接化衆生。猶如長者欲入門也。聞有人言。此一句是第二即頌上能見。上言長者見。今此中言聞。此則以聞代見。上譬道見此明如來有照機之智。此中道聞即談感聖人之機。然感佛出世之機。來關聖智。如聞有人言也。汝諸子等。此下一句是第三即頌上第二所見。上言是大火從四面起。向言聞有人言。聞何所道。正言汝諸子等。先因遊戲來入此宅有人解言。從三界外流來入三界中。故言入此宅。今所習不然。昔二萬億佛所已曾受大乘法。即是父子義。故言汝諸子等。先因遊戲來入此宅者。故如遺教所明。其未度者皆亦已作得度因緣。昔有大乘解之時。時位心皆作出生死意。後起煩惱失大乘解。即便成入生死義。來入之義。其意如此。稚小者。子時大乘解弱。故言稚小。只由解弱故失解起煩惱。故言無知也。長者聞已。此下有六行偈。頌第三教子不得譬。上譬中本有誠勸兩段。兩段之中各有三階。即是擬宜。無機息化。今此中亦備頌上兩段。各三階者。但方法不同。法不同者。就此六行中分爲三段。初言長者聞已。已下五行頌兩家擬宜。次有二句頌兩家無機。次有二句頌兩家息化也。長者聞已。已下此三段各有二。第一一偈先頌勸家擬宜。即是身手有力下是也。二告喻諸子下有四行偈。即頌誠家擬宜。即是我當爲說怖畏之事下是也。諸子無知。下二句是第二。即併頌兩家無機。有二者。初言諸子無知一句。即勸家無機。上無機

中本有二。今不頌第一大乘法。教於其無用。即是舍唯有一門而復狹小。唯頌有小無大。今此諸子無知一句。總頌上有小無大。即是諸子幼稚未有所識也。二雖聞父誨一句。即頌誠家無機。即是父雖憐愍善言誘喻也。第三兩句頌兩家息化。自有二者。初句即頌勸家息化。即是懸著戲處也。二嬉戲不已一句。即頌誠家息化。上言東西走戲。視父而已也。又解言。不勸家三段。唯頌誠家二段。前五句頌擬宜。後一行頌無機。不頌息化。上擬宜中有二。第一思惟教子方法。第二正擬宜。此中亦分爲二。初一行頌思惟方法。第二告喻諸子。下四行正頌擬宜。是時長者而作是念。此下有七行半偈。頌上第四長者以三車教子得譬。但上譬中本有四段。第一以三車擬宜。二者見子有宿好之心。三者爲說三車四者諸子受行。今此中略不頌第二見子。宿好。上言父知諸子先心各有宿好奇異之物。情必樂著也。今七行半中分爲三段。頌上三段。初三行先頌第一三車擬宜。次三行超頌第三爲說三車。次一行半頌第四諸子受行也。今爾時長者而作是念。下三行頌第一三車擬宜。即是爾時長者即作是念。此舍已爲大火所燒下是也。告諸子等。此下三行即是超頌第三爲說三車。上說三車中本有四階。今三行具足頌之。一行頌第一三句頌第二。又三句頌第三。半行頌第四也。今告諸子等一行。即頌第一讚歎三車。上言而告之言。汝等所可玩好。希有難得。汝若不取

後必憂悔也。次羊車鹿車此下三句即頌第二階示三車處。上言如此種種羊鹿牛車今在門外也。汝等出來又有三句。即頌上第三勸取三車。上言汝等於此火宅宜速出來也。次隨意所樂可以遊戲。此半行即頌上第四保與不虛。上言隨汝所欲皆當與汝也。諸子聞說如此諸車此下一行半頌第四諸子受行。上受行中本有四階。今唯頌三階略不頌第二互相推排也。初諸子聞說如此諸車此半行。先頌心各勇銳外凡夫行也。即時奔競馳走此六字。即頌競共馳走見諦思惟修道行也。而下半行二字。即頌譯出火宅得無學果也。又解云。略不頌前二唯頌後二也。長者見子得出火宅此下有三句。即頌第五見子出難譬也。上譬中有二。一者先明斷惑出三界得無學果。二者正明大乘機發初二句先頌無學果也。住於四衢一句正頌大乘機發也。坐師子座此下有四行一句頌上第六長者歡喜。今就此四行一句中自有三段。初三句正頌歡喜踊躍也。此諸子等此下三行釋致喜所由。由脫難故所以歡喜也。是故諸人我今快樂此半行是第三結歡喜也。爾時諸子知父安坐此下有三行偈。頌第七諸子索車明三乘人果也。就此三行中自有四階。半行明索車時。一行正頌索車。一行明頌如來于時許車之辭。半行即結頌索車也。今者爾時諸子知父安坐下此半行。是第一先明索車時祇是知父安坐之時。內合明如來見衆生大乘機發稱如來本

意。故言安坐也。皆謂父所此下一行是第二正頌上索車也。如前所許一行是第三即頌如來于時許車之辭也。今正是時下半行是第四即結頌索車也。長者大富此下有七行半頌第八賜大車譬。即是說法華。上譬中本有兩段。第一先雙開兩章門第二雙廣釋兩章門。今七行半亦分爲二。初有七行先頌上第二廣章門。第二餘半行追頌開兩章門。又此頌廣之中唯頌廣一大車不頌廣心平等。但廣大車本有二。一者正廣二者釋廣。今初有一行半頌先頌釋廣大車即是。所以者何是長者財富無量也莊校嚴飾。此下五行半即追頌上正廣大車。上言其車高廣衆寶莊校也。以是妙車此下半行是第二即追頌上開兩章門。此一句先頌一大車章門也。次等賜諸子一句即追頌心平等章門也。諸子是時歡喜踊躍此下有一行半偈即頌第九諸子得大車故歡喜譬。上言是時諸子各乘大車得未曾有也。略不頌第十不虛也。告舍利弗我亦如是此下有三十四行半偈是第二即頌長行中第二合譬段也。又上合譬中唯合七譬不合第六第七第九也。雖合七譬併合第五與第八譬。故文句成六段。今此中亦頌合七譬文便成七段。但七名雖同意致有異。上長行不合第六第七。今亦不頌。上合第一第二第三第四第十譬。今亦頌之。上併合第五第八譬。今偏頌第八譬。上合第五不合第九。今此中義頌合第九略不頌第五也。今就三十四行半中。亦分爲七段。第

一有四行頌合第一宅主總譬。第二如來已離三界火宅下有兩行頌合第二見火譬。第三而今此處多諸患難下亦有兩行頌合第三救子不得譬。第四是以方便爲說三乘下有四行頌合第四救子得譬。第五汝等若能信受是語下亦有四行頌合第八賜大車譬。第六得如是乘令諸子等下有五行義頌合第九諸子得車歡喜譬。第七告舍利弗汝諸人等下有十五行半頌合第十不虛妄譬也。四行偈頌合第一。兩行偈頌合第二。兩行偈頌合第三。四行偈頌合第四。四行偈頌合第八。三行偈頌合第九。十五行半偈頌合第十。上合第一宅主總譬中唯正合一長者義。義中復得兼合餘五義。今此四行偈得頌兼合五義唯略不頌合一門也。今言我亦如是一行先頌合長者上言如來亦復如是也。世間之父一句即頌合則爲一切世間之父也。一切衆生皆是吾子此一切即得頌合兩義。初言一切衆生即得頌合五百人也。皆是吾子下三句即得頌合三十子也。三界無安下一句偈即得頌合有一大宅義也。常有生老下此一行即是頌合宅中有火義也。如來已離此下兩行即頌合第二見火譬。上言見諸衆生爲生老病死。但上合譬中且合三種。一者合能見。二者合所見。三者合起悲愍之心。今此兩行唯得頌合能見所見不頌合悲愍之心也。雖然猶成三段。何以知然。正猶長出如來見衆生之處故也。今言如來已離三界火宅下一行。先出見衆生之處。

大半行頌合第一能見。大半行頌合第二所見也。今第一一行明見衆生之處。如來久絕三界之累故言已離也。怕然在法身之地言寂然。問居也。林者無漏法林也。栖神在法身之地。縱任居累礙之表故言安處林野也。然法華經所明法身者不同常住也。解有二種。一云延金剛心久住世者以爲法身。又云正明總十方諸佛更互相望。故知無量壽即時在西方教化未來此間。此間望彼彼即是法身。然應身本有形有像。法身本無形像。佛既未來此間於此間即無形無像。即是法身。若來應此間即於應此間是應身。他方望此間即持此間作法身也。今此三界皆是我有此半行是此中第二即頌合上第一能見也。其中衆生悉是吾子此半行是此中第三即頌合上第二所見也。而今此處此下有兩行即頌合上第三救子不得譬。但上開譬中本有誠勸兩段亦各有三。及至合譬之中分爲三段。即疊合誠勸擬宜疊合兩家無機又疊合兩家息化。今此兩偈唯頌合誠邊。但誠中本有三。今此中略不頌合誠息化。唯頌合誠擬宜與無機。今言而今此處多諸患難唯我一人能爲救護此一行正頌合誠擬宜。上言佛見此已便作是念我爲衆生之父應拔其苦難也。雖復教詔而不信受此一行即頌合上誠無機。上言若我但以神力下是。今言雖復教詔而不信受顯無機。若以神力通之無有信受。下即釋言於諸欲染貪著深故也。是以方便此下有四行即頌合第四

救子得譬。上合第四譬。中本有三段。第一先牒舉三種外譬。今者不頌也。第二言如來亦復如是雖有力無所畏而不用之即帖合第三外譬。今者亦不頌也。唯頌第三段正合第四譬。但上合第四譬中本有四段。今此中略不頌合第二於三界火宅拔濟衆生見機之義。今此四行中有二重。第一三行正頌上合三段。第二一行合三以爲一結成上義。此是義出不頌上也。今就三行中初一句頌合第一以三乘擬宜。次一行一句頌合第三爲說三乘。次一行半頌合第四諸子受行也。今言以是方便一句是頌合第一用三乘擬宜。上言但以智慧方便也。爲說三乘此下一行一句是偈中之第二。即頌合上第三爲說三乘。上說三乘中本有四階。今此一行一句唯得頌合一階即是示三果處。上言汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘示三乘人果處也。自餘三階略不頌合也。是諸子等若心決定此下一行半是偈中之第三即頌合上第四諸子受行。但上合譬中歷別就三乘人各作四階。今者亦就三乘頌合。但不盡合四階唯各得頌合三人第四階。今一行半自有二。初總後別今言是諸子等若心決定。此半行總明三乘人皆得無學果並是決定之義也。下一行別明三乘人得無學果。初言具足三明及六神通此半行即是聲聞決定果正頌合上是名聲聞乘。即是開譬中譯出火宅也。有得緣覺一句即是頌合上是名辟支佛乘。緣覺無學果即是開譬中譯出火宅也。不退菩薩

一句即是頌合上是名菩薩乘。即是得無學果。亦是開譬中譯出火宅也。汝舍利弗我爲衆生下一行。第二合三以爲一結成上義也。此一行是義出不頌上今猶屬上也。汝等若能信受是語一切皆當成得佛道。此下有四行即頌合第八闍大車譬。但上正合第八譬中追開作六階。唯合五階不合第六階也。今此四行分作兩段。第一此一行偈中得頌合兩階。即是上是諸衆生脫三界者悉與諸佛禪定解脫等即是心平等及所賜物等之義也。是乘微妙清淨第一下三行頌合上廣大車。上言皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一之樂也。故此四行唯得頌三階也。得如是乘令諸佛子下三行即義頌合第九諸子得大車故歡喜譬。上長行中本不合此第九。今者義頌合也。然此三行中初二行正義頌上明行一因得一果故定喜也。第二以是因緣下一行明無異因也。今第一乘是寶乘直至道場者。明如來既爲三乘人受記未來得佛。于時時衆相與標心買當來佛果之上修習進行。即是乘是寶乘是境界乘也。直至道場者萬行皆是至道場。但其金剛心時刺得佛最近修行至金剛。此是直至道場之義也。告舍利弗汝諸人等此下有十五行半偈。併頌合第十不虛妄譬。上合譬中本有四段。第一先牒上三種外譬來第二正合。第三釋合。第四結合也。今唯頌第二正合餘者悉不頌也。上第二正合不虛妄中自有二。初言如來亦復如是無有虛妄此則總明不虛

今者亦不願合也。今唯願合三種別明不虛。以重誓輕。不虛稱本心。不虛與過望不虛。今就此十五行半偈中大分為三段。初有一行偈是第一先明父子相關以開不虛之端。內合明如來昔日已曾二萬億佛所化此衆生。于時衆生大衆解即是子義。然解不孤生。生由於佛。如來有生物解之能。即是父義也。第二有十三行半正願合上三種不虛也。第三餘一行即舉法王。結明不虛之意也。又此三段前一後一並皆不開。中間一段自有三段別也。初有兩行半先略願合三種不虛。第二有二行將欲廣願合先引證勸信也。第三有九行正廣願上第一略願合不虛也。今言兩行半略願合者。初一行願第一。次一行願第二。次半行願第三也。今者第一汝等果劫一行即願合以重誓輕不虛。上合誓言初說三乘只一句也。我雖先說此一行即願合稱本心不虛。上合誓言引導衆生亦只一句也。但盡生死者但生死有二種。然分段中苦惱深重。是故三乘方便引汝令離炎灼之苦。唯盡分段生死未盡變易生死。故言但也。復應進斷變易成無上道豈應止此灰身滅智。故言而實不滅也。今所應作唯佛智慧此半行即願合與過望不虛。上合誓言然後但以大乘而脫度之也。若有菩薩此下兩行是第二引勝人。證如來不虛勸信。此兩行即成二意。初偈正引證。後即出證人之語也。若人小智此下有九行偈是第三。即廣上第一略願合三種不虛也。今此九行自分為三段。

初有六行即廣上。汝等果劫下一行略明以重誓輕不虛。就此六行中初二行明苦諦。二行明集諦。一行明滅諦。一行明道諦也。第二從是人於何而得解脫下有一行半即廣上。我雖先說一偈稱本心不虛也。第三從佛說是人未實滅度下有一行半即廣上。今所應作唯佛智慧半行明與過所望不虛也。我意不欲令至滅度者此則取上語。其義可求。斯人若未得無上道之時我意。終不祇令至昔日滅度也。我爲法王於法自在向言十五行半大分為三段。此下一行是第三舉法王結明不虛。然不自在人出言多虛。佛是法中之王實不虛也。從汝舍利弗我此法印又前判云正誓說開三顯一化中根人本有兩段。第一是舍利弗請其中自有三段已訖也。第二是如來答亦有三段。第一是誓說緣起其中有二。初呵後許也。第二正誓說開三顯一其中有二。即是長行與偈亦已訖也。中根之人既解同歸之理先三後一之意。故自此下盡品有六十五行偈是第三即勸勸中根人受行。然獎勵之意祇明弘經益物自行化他。種同歸之因感圓極妙果也。菩薩萬行乃備衆德皆修。若的明要者不出自行化他。自行則如說修行化他則弘經益物。兼除老病菩薩之謂也。但慕果之心易生行因之意難立。是故此中單勸慕果。既顯行因貪福自顯。此意已具如前述。不復細解。又解所以不勸慕果者與授記品相近故不勸慕果也。此中祇以弘經益人以爲行因亦有兩段。兩段之

者第一一行偈先出所弘之經。第二從在所遊方下有六十四行偈正示其弘經益物之方也。今第一言我法印者即是所弘之經。印者故如此人名字印此兩書送與所與之人。莫與所不與之人。然法華經猶如函書。但經中所明因果猶如書中所表之事也。如來言教題此經名字猶如印也。弘經菩薩如送書人也法印深意其義如此。從在所遊方勿妄宣傳此下六十四行是第二正示其弘經益物之方獎勵行因之意。此中自有三段。初有半行據總略勸弘經益物。第二若有聞者下有十行偈據別略勸弘經之方。第三若有不信毀謗此經下有五十三行半偈廣示弘經方法表行行因之相。今言在所遊方勿妄宣傳者是第一。然勿妄之言其意難了。今且作四句明之。一言惡人莫爲說此亦是勿妄。二者惡人亦爲說善人亦爲說此亦是勿妄。三者惡人應爲說善人莫爲說。四者善人應爲說惡者莫爲說。今不同前三句。何故前三句太甚通漫故。的取第四句正惡人莫爲說善人應爲說。問者言如來慈父等觀如子且又放光普照有識皆蒙。今復言善人應爲說惡人莫爲說非唯生分別之心。亦違慈父之意。解者言放光普照表慈悲平等。今明善人應爲說惡人莫爲說此則示身子弘經益物之方。善人應爲說即是勸善惡人莫爲說即是誡惡。且又強爲惡人說者非唯直生不信之心。亦復增長誹謗之罪。是故涅槃言諸佛聖人不爲衆生作煩惱因緣。又欲斥

彼惡人令改惡行善也。若有聞者此下十行偈是第二據別略勸弘經之方。此第二段望上總則成別。望下廣故稱略也。今就此十行偈中自有兩段。第一有四行先勸善人應為說。第二斯法華經下有六行偈誠令莫為惡人說也。此兩段中各有三。今且就前四行善人應為說中自有三種善人。初一行先明不退轉人應為說。阿者言無轉致致言退。無退之人應為說也。第二若有信受下一行半明過去久種善根之人應為此人說也。第三若人有能下一行半偈。則明未來世中常值善知識人應為此人說也。此三種人即成三世初明不退之人。即是現在次明久種善根人。即是過去後明常值善知識人。即明過去久種善根人即此人未來世中當得相值。但互舉一邊為義也。斯法華經此下有六行是第二誠令莫為惡人說。此六行中亦有三種者。初一行先明淺識之人莫為說。第二一切聲聞下三行事有信之人。況出不信之人。及取即得不信之人也。第三又舍利弗下兩行更出惡人總結莫為說。初偈明我見之人不應說。後偈多愛染之人勿為說。問者言。上言宿習強者雖有三種五濁不能為障。今何故言莫為此入說耶。解釋者言。此有二意。一者正為勸獎中根人弘經方法。二者亦為斥即時衆中有懈怠之者也。若人不信毀謗此下五十今就此五十三行半偈中大分為兩段。第一

有三十四行半廣示惡人莫為說。此即廣上第二六行略明惡人莫為說。第二從若有利根以下盡品有十九行偈。廣明善人應為說。此則廣上第一四行略明善人應為說。為廣之意其意如此。今且前明惡人中有三。第一有四行半偈據行惡因明惡人。第二從其人命終下有二十八行偈據得惡果明惡人。第三佛告舍利弗謗斯經者下二行。第三總結惡人之相也。今且就前四行半明行惡因中自有三種惡因。初一行偈先明謗法之人莫為說。第二一行有疑惑人莫為說。第三兩行半謗弘經人莫為說也。今第一一行偈明謗法人。既謗毀此經云何可說。即斷一切世間佛種者。今此經說衆生有佛種然諸聽法之人既毀謗此經不得宣說。故言斷佛種也。或復頻覺一行是第二明疑惑之人莫為說也。若佛在世下有兩行半第三明謗弘經之人者亦不應為說也。其人命終此下二十八行是第二據得惡果明惡人。即是向者三種行惡因之人得此惡果。就中有二重。初二十二行偈正明惡果報。第二常處地獄下六行偈總結惡果之相也。又就此兩段之中各有二別。今且就正明惡果中有二者。初有十二行據正報明惡果。第二若得為人下十行偈據餘報明惡果也。死被瓦石者此是世流布語。正言祇此人死後斬截之相。亦可。是此人死後得宿命智見。人取其死尸屠割。于時緣此即生苦受即自知由謗經之罪也。又釋此人死時終不好死死必為刀杖所加

也。若得為人此下有十行是第二據餘殘報明得惡果。即是向者是正報者今得殘報也。常處地獄此下六行是第二總結惡果之相亦有二者即結上兩段。初有兩行總結上第一據正報明得惡果也。第二從若得為人下有四行總結上第二據餘報名得惡果也。告舍利弗謗斯經者向言三十四行半廣示惡人莫為說中本有三。初有四行偈據行惡因明惡人。第二二十八行據得惡果明惡人也。已竟此下兩行是第三總結惡人之相也。若有利根此下有十九行是第二廣明善人應為說廣上。第一四行略明善人應為說也。就中有二。第一有十七行偈正明善人應為說。第二又舍利弗我說是相下有兩行總結勸善人應為說也。就前十七行偈中凡有十種乃可為說。今以義相對以為五雙。第一雙明現在明聰明利智過去則深種功德。此是功德智慧相對也。第二雙言俯則慈愍下流仰則恭敬尊長。此是俯仰相對也。第三雙言外則捨遠惡緣內則奉戒清淨。此是內外相對也。第四雙言自行則質直柔和化他則清淨說法。此是自行化他相對也。第五雙言始得專念求經終則純心頂戴。此是始終相對也。告舍利弗我說是相此下兩行是第二總結勸善人應為說。

信解品第四

但解有兩種。一者自以智慧明見法相此則法行人呼為見解。二者不自見理憑師謂爾此則是信行人名為信解也。今此品中明四

大聲聞領開三顯一之義信同歸莫二之理。從信得解仍諸爲信解品。問只有此四人領。更有餘人。解釋者言但使是中根之徒得解者亦無量。但略舉四人爲端首耳。譬說開三顯一化中根人本有四品即爲四段。此一品是第二明中根人領解。又言四段之中各開爲二。今此領解中有二者。第一是經家序中根人得解之相第二從而白佛言以下竟品正是中根人領解之辭。又就此兩段之中各開爲二。經家序中有二者。第一從爾時慧命須菩提下訖歡喜踊躍是經家序中根人內心歡喜。第二列外形恭敬也。就第一明內心歡喜中有三。初列出歡喜人名須菩提等四人。二者明歡喜所由由聞未曾有法故。三者正明歡喜也。第一所以言慧命須菩提者凡有二種解。一者言昔日未解開三顯一同歸之理。愚癡之人心相續爲命。今日既得解權實之宗慧心相續爲命。若爾亦應言慧命迦旃延乃至慧命目犍連。所以單道須菩提者此則互舉爲論。二者須菩提解空第一空慧爲命。大品座席之時已爲諸菩薩轉說般若。以此呼爲慧命須菩提。此即從本受名。問者言。從解空得名亦應言論義迦旃延乃至言神通目連耶。解釋者言。此亦互舉。若必也相兼時亦應言摩訶須菩提。何以故下三人皆有摩訶之名。而須菩提獨無。故知此互舉兩義雙明。就第二明歡喜所由中有二。初明聞未曾有法者正由聞譬說開三顯一解一義故。二者明得解之資。由爲上根

人法說開三顯一。與舍利弗授記故也。從發希有心下第三正明歡喜也。即從座起訖瞻仰尊顏是第二經家列外形恭敬。第二正領之辭中有二。第一從而白佛言以下盡七十三行半偈正領解上火宅乃至方便品中開三顯一之義。第二從世尊大恩以下有十三行偈明此解由佛來。是故歡喜深難報以結領解。又就此兩段之中各開爲二。且置歡喜恩深難報至彼更分。今就第一正領解中有二。第一是長行。第二是偈頌。今就長行之中自有三段。第一先略領解。第二將欲廣領解先諸審如來。第三從譬若有人訖長行廣領解。又就第一第三各開爲二。中間諸審止一不開。略領解中有二者。第一法說領解。第二言無量珍寶不求自得。此明譬說。廣領解中有二者。第一是開譬。第二是合譬。今就略領解兩段中各有二。第一法說中二者第一先明昔日不求。第二從我等今於佛前下明今日自得。譬說亦爾。何者昔日大品座席之時我親爲諸菩薩轉教說般若。明大乘因如彼說大乘果。如此而我于時於此大乘因亦不求。於大乘果亦不求。而我于時自知大乘因果是好法。只是不求。何以故口言若佛見無爲入正位者不能復發菩提心。而今日值法華座席即會三成一明。聲聞小行皆成佛果。此則是自得之義。只就第一明昔日不求中自有二。第一列三種不求章門。第二從無所堪任以下釋上三章

門。三章門者一言居僧之首故不求。二者言年朽邁故不求。三者言自謂已得涅槃故不求。此皆道昔日大品座席時事。所言居僧之首不求者。須菩提等昔日既是上座。作小乘學執教定宗位階次第。何故爾。若學菩薩不問道俗先受戒者便爲大故。我等于時有弟子皆隨於我學小乘之法。我忽移心改造非謂衆首之人。爲此義故於大乘因果不生求心。第二上云年朽邁故不求者。菩薩之懷不惜身命無方益物。我等年時已謝何能爲之。前言居僧首者明法臘已大。後復言年已朽邁者明俗年復高。但俗年雖高法臘未必大。今者法臘既大俗年又高。第三自謂已得涅槃不求者。佛昔語道有聲聞緣覺菩薩。我于時既得聲聞緣覺涅槃以爲究竟。又聞佛言。若見無爲入正位者不能復發菩提心。即是高原陸地不生蓮華之義有此三義。是故不求也。無所堪任此下是第二釋上三種不求章門。先釋第三自謂已得涅槃章門也。世尊往昔說法既久此下釋上第一居僧之首故不求也。說法既久者不言佛坐已久。只立指波若坐席故言久。於大乘因果中不作心故言疲懈。於小乘三三時中故是精進也。又今我等年已朽邁此下釋上第二年並朽邁故不求章門也。我等今於佛前聞授聲聞菩提記此下是第二明今日自得義也。無量珍寶不求自得此下是第二譬說。就此譬說中亦有二即爲上兩段作譬。今言無量珍寶不求此六字即爲上第一昔日三種

不求作譬也。次自得此兩字即爲上第三明今日自得作譬也。世尊我等今者樂說譬喻以明斯義者長行正領解中本有三。一者略領解竟。此是第二將欲廣領解故先諸審如來也。譬若有人自此下訖長行是第三廣領解。就此廣領解之中亦有二。第一開譬第二合譬。就開譬之中凡作九譬。領上火宅十譬。亦遠領方便品中十譬之本。不盡領十譬。上火宅中本有十譬。此中唯領七譬不領三譬。不領第六歡喜。亦不領第七諸子索車。亦不領第十不慮也。所以不領第六者只解第五免難譬第六歡喜之義自彰。所以不領第七者。上諸子索車此即是迷惑之心是故隱而不領。所以不領第十者。上第十是不慮妄。今日既得解何假領上不慮妄。若使領者如似言不解之時。昔日有慮妄今日既無慮妄。是故不領也。上既有十譬今唯領七譬只應有七。所以有九譬者此中第四第五兩譬共領上火宅中第四長者救子得譬。此中第六付財物譬不領上開三顯一之意。此乃遠領大品座席時意。但窮子今日深取佛意則言昔日大品時佛已令我爲菩薩轉教說般若。但佛于時衆中令我說此大乘因果。則始終會令汝得此因果。須菩提今日既得解。是故深取此意也。九譬者第一明父子相失譬。第二明父子相見譬。第三明呼子不得譬。第四明呼子得譬。第五明教作人譬。第六明付財物譬。第七明見子長大譬。第八明付家業譬。第九明得家業故歡喜

譬也。今者第一譬若有人下訖無復憂慮諸爲父子相失譬。此則領上火宅中第一宅主譬亦名總譬。亦遠領方便品中今我亦如是下明釋迦同諸佛先三後一化五濁衆生之主。第二從備貨展轉下訖我雖年朽猶故貪惜是名父子相見譬。此則領上火宅中第三長者見火譬。亦遠領方便品中第二舍利弗當知我以佛眼觀下明佛見衆生爲五濁所惜也。第三從即遣傍人急追將還以下訖往至貧里以求衣食詔爲呼子不得譬。此則領上火宅中第三長者救子不得譬。亦遠領方便品中我始坐道場下明佛用大乘化衆生不得已。第四從爾時長者將欲誘引其子而設方便下訖慙而怪之名呼子得譬。此則領上火宅中第四長者救子得譬。譬本有四階。今此第四譬先領前兩階三車擬宜見子宿好。亦遠領方便品中第四言尋念過去佛所行方便力下。明佛用三乘化得衆生亦有四階。今亦先領前兩階以三乘擬宜及見三乘人機也。第五從又以他日於窓牖中以下訖然其所止猶在本處詔爲教作人譬。此則領上火宅中第四救子得譬中後兩階爲說三車及諸子受行。亦遠領方便品中化得衆生中後兩階爲說三乘三乘人受行。是故言第四第五共領上一譬。所以爾者。法說之中偏就應身上明故合而不離。今明四大聲聞領解深取佛意。就真應二身上明之故宜分爲二也。第六爾時長者有疾自知將死不久竟下劣之心亦未能捨名爲付財物譬。是則不領

上開三顯一之意。此遠領昔日大品座席之時佛命須菩提爲諸菩薩轉教說波若之意也。第七從復經少時父知子心漸已通泰以下名爲見子長大譬。此則領上火宅中第五見諸子等安穩得出下明見子出難譬。亦遠領方便品中第五舍利弗見佛子等志求佛道者一偈。明如來見三乘人有大乘機發。第八從臨欲終時而命其子以下名付家業譬。則領上火宅中第八長者賜大車譬。亦遠領上方便品中第八於諸菩薩中正直捨方便下。明佛爲時衆說法華授記得佛。第九從是時窮子聞父此言即大歡喜名爲子得家業故歡喜譬。此則領上火宅中第九諸子得大車歡喜譬。亦遠領方便品中第九言菩薩聞是法疑網皆已除千二百羅漢悉亦當作佛。明于時衆聞說法華皆授記作佛故得歡喜三乘人受行也。就第一父子相失譬領上宅主譬亦名總譬。譬中本有六義今唯領二義。領第一有大長者化主之義。復領第六三十子義。此二義是要者。亦是方便品釋迦同諸佛先三後一化衆生之主。今就父子相失譬領上二義不得作二段父子相簡爲四重。第一明子背父而去。第二明父覓子不得。第三明子還近父。第四明父失子憂念轉深。內合四重者。第一先明衆生昔日二萬億佛時曾稟大乘。自爾之後失解捨如來流轉六道。第二明如來從衆生失大乘解之後。恒覓可化之機不得。第三內合衆生從失大乘以來。在五戒十善教中。學則有機感佛出

世。此則是漸近父義。第四衆生既爲五濁所
 昏如來慈惻彌深。是父憂念轉深義也。又
 就此四重之中各有兩階。子離父中有二者。
 一者明子背父而去。二者明子向國而還。今
 言譬若有人者只明四大弟子自譬故言若有
 人。年既幼稚者內合明衆生昔日二萬億佛
 所于時已曾稟受如來大乘化。但于時稟大
 乘化不久故言幼稚。不道大乘解小。若言
 解小是幼稚者。下言年既長大便應是解
 大。故知不名解小是幼稚。後解言只是解
 小故幼稚。何以知之。只是幼稚故捨父。若
 不幼稚云何捨父。內。明爲論衆生於二萬
 佛所稟如來大乘化。于時只得外凡夫解。而
 此解怯弱故言幼稚。捨父逃逝者隱。密而
 去。非公灼故言逃也。逝者言去。內合衆
 生即失大乘解理中密有背佛之義也。問者
 言。佛明知衆生必失此大乘解。于時何故
 用此大乘化之。解釋者言。佛于時實知衆
 生得解之後必失但于時大乘機感佛仍
 爲說大乘。若有感不應則有差機之失。既
 得此解如來更化他方衆生遂起煩惱失此大
 乘解也。問者言。若佛更復教化他方衆生
 於後復起煩惱失解者。此則是父自離子。何
 關子捨父也。若是衆生遠佛然後起煩惱者
 乃可是子離父。父自往他方衆生自失解故
 是父離子義也。解釋者言。取事即然理則
 不然。何以知之。若是衆生有機感佛。佛則
 住世可化之機亦盡。故佛捨此化彼正由衆
 生感機盡故佛去不得言佛去故感機盡。既

是衆生感機先盡。此即是子離父義也。問
 者又言如來既知必失解者。昔日不應用大
 乘化之。解釋者言。實知必失解猶用大乘
 化者此則爲後化之資。後亦有大乘機發之
 時。佛言我昔日已曾爲汝說此大乘。汝等
 于時不能堅固受持。廣起煩惱遂失此解。
 今復爲汝說而尚不堅固受持。時衆既聞會
 得遂失仍發決定之心。故言前失得爲後資。
 既有資力是故如來爲說。問者又言。若言
 失者今云何還生耶。解釋者言。此失非是永
 斷善根成一闡提。只言煩惱五濁既多于時
 解心不現前名之爲失。夫善生必以信心爲
 本。于時雖失大解由有信心。於五戒十善
 教中修行能令大乘智願善根不斷。是故我
 昔教汝志願佛道。汝今悉忘。我今還欲令汝
 憶念本願所行道。故言永斷者云何言憶
 也。問者又言。若言信心猶存者不應名作
 失。解釋者言。乃無大乘之解何妨有小乘
 之信也。久住他國者大乘教已國。五戒十
 善經教爲他國。失解之後久在五戒十善教
 中修行。故久住他國也。失解之後備在五
 道故言至五十歲也。此則釋成上久住他國
 之義。所以言若二十者此意明未盡備
 經五道。亦可失大乘解之後經人道。仍更
 值如來得大乘解者。故言若十。亦可失大
 乘之後經畜生道或經人道。仍更值佛得大
 乘解者故言二十。亦可備經五道然後得大
 乘解者故言至五十歲也。年既長大者不道
 解心大。只道失解來久故言長大也。加復

窮困者殆盡日窮。復爲寒苦所逼故言困。
 外譬爲論此人年既長大復窮亦困故如即時
 人。昔日幼小之時率爾一丈一尺以爲衣裳
 一斗一升可爲飲食。今日人身既長大正須
 多衣足多食之時云何猶用昔日幼小之時衣
 食。充今日長大之軀理自不足。內合爲義
 衆生既離經五道。應須多功德智願善根自
 資。猶用昔日微解自資者又蓋無所利益故
 言窮困。備經卵胎濕化受生故言四方。雖
 然恒位心不無覺理故言求衣食也。又解五
 戒十善教宣辨人天因果以爲四方。漸漸遊
 行此下是第二階明子向國而還。漸漸遊行
 遇向本國者此人于時不作心言是向本國之
 行。理數爾然故云遇。但背諸國未必遠向
 國未必近故。如始出南剎北道一步此亦是
 背國。若使涉北萬里亦是背國。而歸未必
 近者故如涉北萬里。始迴南向作意還向。
 始舉一步此亦是向國而歸。故知背國未必
 遠向國未必近。但背國雖近有日遠義。向
 國雖遠有日近義。內合爲義假設過去佛爲
 衆生說法。過去佛既滅後中間且作經一
 劫。釋迦方出教化衆生。于時背過去佛已經
 半劫。此是背國日遠。若使後半劫去釋迦
 出轉近此則是向國而還義。故言漸漸遊行
 遇向本國。其父先來求子不得此下是第二
 明父覓子不得亦有二階。第一正明覓子不
 得。第二明雖失一子之苦不廢家業大事。
 今言其父先來求子不得此是第一階。正明
 覓子不得。內合明佛從二萬億佛所大乘化

衆失解之後。恒覓衆生大乘根機都不得矣。中止一城此下是第二階。明父雖失一子之苦。不廢家業大事。內合如來於此一方衆生無機感可爲說法。餘方教化終自不廢中止一城。城者防非拒難爲義。如來教法爲城。若言教一坐能使正理恒存。外道即隱故誑教法。爲城。教明佛果備有衆德故言財寶無量等。其諸倉庫。倉者養命庫者養身。明如來法身慧命養育衆生之義也。多有僮僕者內外凡夫受學弟子如僮僕。八地以上菩薩如臣。七地以下初地以上菩薩如佐。緣覺如吏。聲聞如民。大乘如象。自餘三乘等如馬牛羊。出入息利者教。從佛宣名出化功歸己如入息利也。商估賣客者商估之徒本買賤求貴。此明諸菩薩從佛受教廣利益衆生。時貧窮子此下是第三明子漸還近父亦有二階者。第一明近父緣由。第二正明近父也。時貧窮子下乃至經歷國邑以來第一明子得近父之緣由。由遊行不已遂得近父。內合爲義由衆生在五戒十善經教國邑中修行不已。有感佛出世之機也。遂到其父所止之城。此是第二階正明子近父。內合衆生正有感佛說法之機也。父每念子此下第四明父既失子來久憂念轉深。但衆生失解廣起煩惱。如來慈悲感傷其義彌至。就中亦有二階者。第一明念子之苦。第二明假設作念得子之樂也。從父每念子下竟是以感歎每憶其子此是第一。明父念失子之苦失解之子遠離如來備經六道。故言別離。五十餘

年。所以言餘年者解有二種。一解云。實只自有五道無別有阿修羅道。阿修羅道只攝入鬼。神道。鬼神道中最勝者離出諸作阿修羅道。既被出故言餘也。一家所習不然。善有三品下品威阿修羅。其多諂曲求道甚難。故貶之在鬼神道也。此一段衆生既失大乘解。唯如來自知一應以來不向聲聞辟支佛等說。故言未曾向人說如此事也。心懷悔恨者悔在於我恨在於子。何以知之。只悔我不堅信此兒遂令失去也。恨在於子者汝不孤然而要有父母云何都不尋求。天性存父子之義內合爲論。悔我昔日二萬億佛所時用大乘化。不能得令登內凡夫信首得立使不退墮。恨者汝衆生神解本異乎木石云何不憶我昔大乘之化而流浪生死耶。故言悔恨也。自念老朽者廢大乘來久故言老朽也。財物如前解。無有子息者無有委付以弘法紹繼之人故言無有子息也。一旦終沒財物散失者此明衆生既無機緣。如來便捨他方故言終沒。大乘經教於衆生無用故義言散失無所委付也。復作是念我若得子委付財物坦然快樂無復憂慮下是第二階。假設作念得子之樂。內合明得衆生有大機緣有可化之緣。便稱如來大慈悲之意。故言無復憂慮也。爾時窮子備展轉此下是第二父子相見譬。此則領上火宅中第二長者見火譬。亦遠領方便品中我以佛眼觀見六道衆生等也。但上譬中唯明長者見子義不道子見父義。內合上單明佛見五濁

衆生有人天等小機。今此譬中委悉。先明人天小機感佛即是子見父義。後明佛見此機即是父見子義。然感應之義只感時應應時是感。然逐義爲便有感故有應。不得先應後感。是故此譬中有兩段。第一子見父。第二於師子座見子便識以下明父見子。就此兩段中各有四階。子見父中有四者。第一明見父緣由。第二明見父之處。第三正明見父。第四明子見父生懷畏避之心。言備展轉此是見父之緣由。若不備實何容得與長者相見。內合衆生修五戒十善相資。遠得助一乘機發之義也。遇到父舍住立門側此是第二明見父之處。內合衆生五戒十善小機感佛不正如立門側也。遙見其父踞師子床此下是第三正明見父尊嚴。五戒十善機來闢佛故言見父也。遙者此機遠闢法身地故言遙也。如來處在無畏之座如師子床也。寶机承足者有二種解。一解戒定爲脚足。二諦境爲寶机。一家言權實二智爲脚足。二諦境爲寶机如來二智常照二諦境如寶机承足也。外國言婆羅門者高良大姓八地以上如婆羅門。七地以還如刹利也。大乘內凡夫如居士也。問者言既言佛在法身地云何言有內凡夫等圍繞。解釋者言。此經明法身不同常住經所明法身。今此經言法身者指他方應身爲法身。故如佛在無量壽國此間衆生機感無量壽來應仍詔無量壽佛爲法身也。眞珠璣珞者解有二種。一云明諸菩薩備有功德智慧。一云佛果具有功德智

慧如真珠瓔珞。在辟支如更聲聞如民外凡夫如僮僕。手執白拂者三乘人用智慧手執無生之理拂煩惱塵。此乃是三乘人自拂。何故言侍佛左右即成佛。解釋者言。此乃是自拂則由佛教故義言拂佛也。且淨名云。衆生病故我病衆生病愈我病亦愈。故義言拂佛。覆以寶帳者明如來大慈大悲最高而能覆下如寶帳也。垂諸華幡者華幡本招致看者。此譬如來有四攝之德攝化衆生也。香水灑地者雲法師言。以禪定水灑淨戒地。淹煩惱塵正以禪定資戒令止惡義強也。然佛地乃無惡可止但有定故。恒無惡可生故義言淹之也。散衆名華者七淨爲華也。羅列寶物者如來說一乘因果萬善同歸。明諸功德故言羅列寶物也。教從佛出故言出。化功歸佛故言內。前人受教爲取。拂授記爲與也。窮子見父有大力勢此下是子見父中第四階。明窮子既見長者尊貴。生長避之心。內合衆生唯有五戒十善之機感佛。此小機擬一乘圓教永無堪受之理則有怖畏之心。五戒十善小機不應一乘大教從擬無益故言悔來也。竊作是念此是理中爲論非公約發言故言竊也。若是王王等者。說一乘教佛是王。說三乘教佛爲王等也。若是一乘教佛者亦非是五戒十善機相應。只縱復說三乘教佛亦非是五戒十善機所宜。故言非我傭夫作力得物之處也。不如往至貧里肆力有地衣食易得者。人天教爲貧里。於此人天教中修行。即肆力者。賣也。五戒十善爲因感入天

果報如衣食易得也。若久住此或見逼迫者內合人天小機扣佛大教。佛或能用大乘教逼小令行。故言逼迫也。非我所爲欲令爲故言強也。欲背大向小故言疾走。欲去猶未去也。時富長者於師子座見子便識此下是第二父見子此中亦有四階。第一明見子之處。第二正明見子。第三明見子故歡喜。第四明長者生開暢之心念也。今於獅子座者是第一明見子之處。內合如來在法身無畏之座也。見子便識此是第二階正明見子。內合明如來見衆生便識是我昔日以大乘所化之人。即是領上火宅中云長者見是大火從四面起也。亦是方便品中我以佛眼觀見六道衆生也。心大歡喜者此是第三階。明長者既知是兒故歡喜。內合明佛既見此衆生小機發。用此善根資益得普大衆之解。稱大慈之意故言歡喜也。即作是念下是第四階明長者生開暢之念。內合明如來見衆生善根機發。必可以委付法化。我常思念此子無由見之者。從二億佛所衆生失大乘解。恒覺衆生善機不得故云無由見之。今者始見。無機發故言適我願也。我雖年朽者廢大乘化來久故言年朽也。猶放貪惜者雖廢化久猶欲用大乘與衆生故言貪惜。此四法中第二第四正領上能見。第一第三非正領上也。即遣傍人急追將還以下是第三呼子不得聲。即領火宅中言我身手有力。明長者救子不得聲。遠領方便品中我始坐道場下明以大乘化衆生不得也。上火宅譬中本有

勸誠兩段各分爲三別。今此中即併領之。既併領時開爲三段。第一訖何爲見捉名一喚不來。即領上勸擬宜與無機。第二從使者執之遽急下訖悶絕墮地此名爲再喚不來。即領上誠擬宜與無機。第三從父遙見之下名爲父置兒譬。即併領誠勸兩家息化也。是則領開譬中不相應。領合譬中言相應也。又就此三段中各開爲二。初段中二者第一領上勸教擬宜。第二窮子驚愕以下明無機。就兩段中各自有二重。領勸教擬宜有二者。第一言即遣傍人急追將還。此領上思惟作勸教。即是長者作是思惟我身手有力。所以言傍人者此就經教爲義也。理是正大乘言教是傍。教乃詮於理。然教非即是理故言傍人也。法華經疏卷第五。

妙法蓮華經義記卷第六

光宅寺沙門法雲撰

信解品之餘

第二爾時使者疾走往捉此是領用大乘教擬宜。此則領上火宅中當以衣被機案從舍出之句也。第二領勸無機有二。窮子驚愕此是第一明有小乘人天等機。上火宅譬明無機中本有二。第一言此舍唯有一門而復狹小明大教於其無用。今不領此唯領正明無機本有二。初明有小大明無大。今此一

①心二觀②實十(力)③無二善④經二機⑤(發)一⑥東大寺本與舊曰。一交了相傳英定。法隆寺東室西浦第三書寫了。嘉祿三年五月十四日爲佛法興隆也 ⑦妙法蓮華經義記二法華義疏 ⑧(沙門)一 ⑨法雲一雲法師 ⑩(信解品之餘)一

句領有小機即是諸子幼稚句大乘教擬。非意所期故言驚愕也。稱怨大喚以下第二領無大機即是上未有所識句。我若有大乘機往犯汝大乘教。可得大乘教來見捉。我既無大何爲見捉。是故稱怨大喚也。使者執之此下是第二名爲再呼不來段。上領誠宜與無機就中亦有二。第一先領誠教擬宜。第二于時窮子以下領無機。又就此二段中各有二重。誠教擬宜中有二者。即是領譬說兩段。使者執之遑急此是第一。領上思惟作誠教則是火宅中我當爲說怖畏之事。大乘誠教疾故言急也。第二強牽將還正領誠教擬宜。即火宅中如所思惟具告諸子。明于時小機與大教不相從故言強牽也。第二于時窮子自念無罪下是領誠無機。就中亦有二。即是領譬說兩段。第一言于時窮子自念無罪而被囚執此必定死此先領無大機。即是火宅中第二正明無大機。不肯信受不驚不畏了無出意下是也。我既無有大機汝強用誠教逼我。或起誹謗斷善根慧命也。轉更惶怖悶絕覺地此是第二追領有小機。即是火宅中第一有人天小機。父雖憐慈善言誘喻而諸子等樂著嬉戲也。小機不堪受大教如覺地也。父遙見之此下是第三放捨兒譬。則併領兩家息化。此則領火宅中勸息化。言或當墮落爲火所燒誠息化。言但東西走戲視父而已也。亦遠領方便品中我即自思惟下乃至我事不說法疾入於涅槃句。就此息化中亦有二。第一思惟欲放捨

兒內合欲息化。第二從使者語之以下正明放兒內合正明息化。又就此兩段中各有二。思惟息化中有二者。第一思惟欲息化。第二從所以者何下釋欲息化意。此兩段各有二意。一者思惟欲息化。二者先明有小後明無大也。今先明有小父遙者。小機望大教相去殊遠故言遙也。將教作使于時欲息化。如而語使言不須此人勿強將來。人天機如面人天等教如冷水。人天等教稱會根性。故言灑面令醒悟也。莫復與語者此明無大機。由無大機故勿復與語。無大機也。所以者何。此下是第二釋上兩種欲息化之意。只由有小無大故息化便成兩段。志意下劣者此即是有小。此即釋上冷水灑面句。自知豪貴爲子所難此下釋明無大。此即釋上莫復與語句也。亦言釋上勿強將來句也。審知是昔日二萬億佛大乘所化之子。只自不語諸菩薩道。是失大乘解之子故言不語他人也。使者語之下領息化中本有二段。此下是第二正明息化。就中亦有二。第一言使者語之我今放汝隨意所趣此是正息化。佛復不用大乘教擬宜故言放也。即是火宅中勸教息化言懸著戲處或當墮落等。誠教息化言但東西走戲視父而已。即是方便品中我事不說法疾入於涅槃義也。第二言窮子歡喜此明息化得宜。含有二義。故喜一者少機既不爲大教所逼故言歡喜。二從地而起者向被大乘教擬宜之時如覺地。今既不復被大乘教所擬宜故如從地而起。人天

教如貧里。其中人天果報如衣食。則是人天小教稱會人天小機故喜也。爾時長者將欲誘引其子自此下是第四喚子得譬。此則是第四譬及第五譬共領上第四譬也。今此第四譬領上第四譬中前兩段擬宜與見三乘機。就此譬中自有二段。第一明父喚子。第二從既已得之以下明見子受喚也。內合爲論。先領佛用三乘教擬宜後見三乘人能受。就此兩段中各有四階。第一父喚子中有四階者。且就外譬爲語。第一先覓可使之人。第二即得可使之人。第三與使之人語。第四使人受命喚之也。今言長者將欲誘引其子而設方便者此是第一覓可使之人。內合明如來覓三乘教。此則領火宅中我今當設方便也。密遣二人形色憔悴無威德者此是第二得可使之人。內合明如來得二乘教在法身之地。于時未說二乘教只是法身地擬宜故言密遣。形色憔悴者以理來名教。若用大乘教詮大乘理名形色隱華。今二乘教不能詮大乘因果之理故言憔悴也。無威德者二乘教不說聲聞辟支有三十二相八十種好四無畏等德。故言無威德也。向者言三乘方便今何故言二乘也。解釋者言。今止道聲聞辟支二人領解故仍道二乘也。汝可詣彼此下是第三與使人語。內合明佛作二乘教方法也。四諦如此十二因緣如彼也。二乘教非正直化物入大乘解義者故言徐語也。倍與汝直者。二乘教擬宜爲說二乘家盡無生智勝天等果故倍直也。將來使作者

二乘人若受教應令修行。故言將來使作也。雇汝除糞者二乘人若受教之後望見修治道斷九十八使煩惱。如雇汝除糞也。我等二人亦共汝作者言此二乘教有爲衆生證理。作修道外緣即是共作義也。時二使人即求窮子。此是父喚子中第四階。正明使人奉命喚子。內合如來正用二乘教擬宜也。此則領火宅中令諸子等得免斯害。亦則領方便品中我今所得法亦應說三乘也。從既已得之此下是第二明見子受喚也。內合衆生有二乘機可受二乘之教。此則領火宅中第二父知其子先心各有所好也。亦即是方便品中復作如是念我出濁惡世如諸佛所說我亦隨順行見三乘人機也。就此見子受喚中亦有四階者。今言既已得之此是第一明衆生有堪聞之機。後亦爲說必生外凡夫善根。即是心各勇銳義也。具陳上事者此是第二階。明衆生有能堪受之機。後亦爲說必生內凡善根。互相推排也。爾時窮子先取其價尋與除糞。此是第三階。見衆生有能行之機。後亦爲說必生無相行已上見諦思惟治道斷結之能即是競共馳走義也。所以言先取其價者。即是三界外盡無生智。二乘人要先標心三界外有盡無生智。然後只修行斷煩惱。即此是取其價義也。其父見子感而怪之者此是第四階。明長者起慈憐之念。內合如來見衆生只有修行得羅漢果之機。起慈憐之心念其取小不取大意。此是即譯出火宅義亦猶在法身地也。又以他日此下是第五教

作人譬。此則領火宅第四譬中後兩階。初如此羊鹿牛車今在門外句。又領諸子聞所說心各勇銳等句。亦遠領方便品思惟是事已即趣波羅捺說三乘教乃至便有涅槃音及以阿羅漢法僧差別名。今就此譬中大分爲三段。第一從又以他日下訖狀有所畏名教作緣由也。第二從諸諸作人以下正教作也。第三從汝當作時以下竟猶在本處名爲作人就作稱可長者意。內合爲義則如來將欲說三乘教。先捨法身受應身。此則是教作緣由義也。既受應身然後造應苑轉三乘教化拘隣等。即是正教作義也。既說三乘教三人受行即是稱可長者意也。後兩階正是領上譬。前一階但四大聲聞今深取佛意。探明未說教之前捨本現迹。是故名長者教作緣由也。只就第一教作緣由中自有三段。第一從又以他日訖汚穢不淨明長者見窮子。內合明如來以道眼見衆生爲五濁所纏。二從即脫環珞以下即明長者捨貴人服飾。內合明如來捨法身智慧功德相好也。第三從更著龜弊以下訖狀有所畏。即明長者受賤人之服。內合明如來示受應身同凡夫之體。作太子之形。又就此三段中各有三階。第一有三者。一者明見子時。二者明見子之處。三者正明見子之相。又以他日此是第一明長者見子之時。內合佛臨說三乘教照機之時。所以言他日者。上已明見者則是領用三乘擬宜之時見機也。此中言見者即是說教時見。欲別此見異於前見故言他日。然

兩見只是一時義得作前後也。於窓牖中此是第二見子之處。所以不道於戶中而道窓牖者。表明如來方便智中見衆生。此機非是實智如隔也。遙見子身此是第三正明見子之相。內合明如來正照小乘機。自有二。第一明有善。第二明有惡表明純善不感聖也。今者第一小乘機無善自資如羸瘦也。無威德故言憔悴也。第二明有惡者備有九十八使故言糞土塵盆汚穢不淨也。即脫環珞下是第二明捨貴人服飾。內合捨法身。就中亦有三。此一句是第一明如來捨種種智也。細軟上服此一句是第二明如來又除功德也。嚴身之具此一句是第三明如來又捨相好也。此中明法身即是他方淨土分身諸佛以爲法身也。更著龜弊此下是第三明如來受應身。亦有三階。更著龜弊垢膩之衣此一句對第三嚴身之具示無有相好。悉達太子凡夫之體。塵土全身是第二對第二除細軟上服。右手執持以下第三明如來示無智慧。此即對第一即脫環珞句。此明如來示修智慧。用智慧之手執二諦境。斷除煩惱示同厭生死。故言狀有所畏也。語諸作人此下是第二正教作。就此正教作中有四階。一者勸令勸作。二者明加汝價。三者讚歎作具。四者安慰作人也。此則領上爲說三乘之四階也。語諸作人汝等勸作者是第一但語不次第。先領第三語作人。汝等勸作者是第一領火宅中第三勸諸子。往取三車汝等宜速出來合譬。又言汝等但當

勤修精進句也。後復告言此下是第二非唯直勸作而已。亦復加與汝價此則領上第二示三車處。上言如此種種羊車鹿車牛車今在門外。今此中加汝價者昔但入天果報今加價。只是盡無生智也。諸有所須乃至老弊使人須相給是第三階讚歎作具。此則領譬中第一讚歎三車。上言如此種種希有難得。合譬言汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎也。戒能盛物如甕器。米如智慧麵如禪定鹽酢者。以苦酢味無常鹹味作無常苦空無我行觀智。故言鹽酢之屬也。老弊使人者本以代手足運動。明羅漢備有六通隱顯遊方。此六通不及如來神通故言老弊也。此自是羅漢神通何故言佛給。解釋者言。則是佛為衆生說得羅漢果必得此六通。既由佛說故言相與也。好自安意此下竟言而汝少壯是第四階。安慰作人。此則領上譬中第四必與不虛。上言隨汝所欲皆當與汝。合譬言我今為汝保任此事終不虛也。化彼衆生來久故言我年老大。衆生善根劣弱故言而汝少壯也。汝常作時此下教作人譬中是第三。明作人。就作稱長者之意。內合明三乘人受行稱佛施三之意。此即領上譬中諸子受行義。上諸子受行有四階。窮子今者亦具領四。汝常作時下竟如餘作人是第一。此則領上心各勇銳句。外凡善也。無有欺怠瞋恨怨言五種之過。如餘作人者不如諸新學輕毛位人也。自今以後竟言名之為兒。是第二。此則領譬中第二階互相推

排句。外譬明長者忽爾轉客作之人名之為兒。內合此人既修行出彼外凡登此信首。佛呼相似聖人紹係佛種。即是子義也。爾時窮子雖欣此遇此下第三。領上譬中第三競共馳走句。明入無相行于時修見諦思惟兩種治道斷煩惱。故言二十年也。過是已後此下是第四階。此則領上受行譬中第四譯出火宅句。只過見諦思惟二種治道斷正使盡成無學果。故言過是已後也。心相體信者是無異之言。若約教為論羅漢無為與佛無為無異也。猶在本處者但有為果功德智慧此處為隔。佛自是大乘家有為果一切種智。彼是小乘位那得與佛共齊。故言猶在本處也。世尊爾時長者有疾自知將死不久此下是第六付財物譬。此譬不領上譬。領昔日大品座席佛命須菩提為菩薩轉教說般若。于時命須菩提轉教之意。已自為法華作由漸。何以知之。大品之教三乘通教。言欲學聲聞辟支者當學波若。此波若本是菩薩法。忽令聲聞小道登座宣波若。表欲令聲聞作菩薩。今者四大聲聞既解同歸之義皆是佛道。此即會昔日轉教之意。深取佛意。探領昔日事也。就此譬中自有二段。第一是交付。第二爾時窮子即受教勸下是子受。就此交付子受之中各有三階。初段中三階者一者明付財物時。二者正付財物。三者誠勸也。長者有疾自知將死不久是第一階。明付財物之時。由有疾故付若無有疾云何付也。內合如來大品座席只用三乘通教。化功

為命。于時將廢此化功故言有疾。若使化功已廢如長者死。于時未廢故言有疾也。語窮子言此下是第二正付財物。內合正是佛告須菩提。汝為諸菩薩說波若。若多若少廣說為多略說為少。前人來受為取說授前人為與也。我心如是當體此意。宜加用心勿令漏失。是第三誠勸。即大品時勸須菩提為菩薩說波若之方法也。爾時窮子即受教勸此是第二子受。內合于時須菩提受佛勸為菩薩轉教說波若。就此子受中亦有三階者。第一一往受命。第二正明子受財物。第三明子雖受付而無取意也。即受教勸是第一。一往受命內合須菩提于時受佛教也。領知衆物此下第二正明子受財物。內合須菩提正登座為諸菩薩轉教說波若也。次而無希取一塗之意。此下是第三階。明子雖受付而無取意。明須菩提于時為諸菩薩說般若。因辨果。而須菩提終日為他說大乘因果。於因果中無有求意。唯為他說大而已。不捨聲聞位也。復經少時父知子意漸已通泰成就大志自鄙先心此是第七見子志大譬。此則領上火宅中第五見子出難譬。上言見諸子等安穩得出火宅。方便品中第五我見佛子等志求佛道者見大乘機發義也。就此譬中有三階第一先明時節。復經少時者轉教之後去法華座不遠故言少時。只逕說維摩教故言經時也。第二父知子意漸已通泰下正明志大譬。漸已通泰明無五濁。成就大志正明大乘機發。第三自鄙先心者

鄙昔日是小機而無希取意。今日之大形昔日之小足可鄙也。臨欲終時而命其子此下是第八付家業譬。此則領火宅中第八長者賜諸子珍寶大車。言爾時長者各賜諸子等一大車譬。方便品中於諸菩薩中正直捨方便但說無上道即是。說法華明萬善同歸明三乘人皆轉作菩薩皆成佛道。就此譬中自有四階。一者付家業之時。二者集於證明之衆。三者會父子天性。四者正付家業。臨欲終時此一句是第一付家業之時。只稱臨終故付。內合如來品初說法華時三乘化功勢未息。此即如方便品略說開三顯一。于時未的道無三。三乘化功有漸廢之義。若使說法華究竟明無三之義。三乘化功已廢如死。說法華既未周竟。波若勢由未盡故名臨終也。而命其子并會親族此下是第二集證明之衆。內合明如來放光動地。招集有緣。即是爾時世尊四衆圍遶義。分身諸佛爲親族。多寶佛塔如國王。十地菩薩如大臣。九地菩薩如刹利。八地已還菩薩如居士。即自宣言此下是第三叙父子天性。內合會通今昔之意。即是今於法華座席唱言。昔日已佛用大乘化汝。今復大乘化也。此實我子者此實是昔日所化大乘之子也。於某城中者即二萬億佛教爲某城也。捨吾逃走者昔日佛用大乘化。後衆生失大乘解。既失解密有遠佛之義。故言捨吾逃走也。既失大解廣起煩惱。備經六道故言辛苦五十餘年。其本字某我名某甲昔在本城懷憂推覓

者。於二萬億佛以來恒覓衆生一乘機。故言推覓。今始大機發稱本來之意。故言得之也。此實我子者實是菩薩子。逕受大乘化我實其父也。我實還大乘化也。吾今所有一切財物此下是第四正付家業。內合正說法華經爲諸菩薩受記得佛。今吾所有皆是子有者付願一之義。語三乘人言。汝未來得佛果如我無異故言是子有也。先所出內者付開三之義。語言我昔來所說三乘等教悉令衆生知是方便。故言是子所知。是時窮子聞父此言即大歡喜此下是第九子歡喜。即領上火宅第九是時諸子各乘大車得未曾有明得車歡喜。亦遠領方便品中第九菩薩開是法疑網皆已除千二百羅漢悉亦當作佛。明三乘人聞說法華得受記作佛故歡喜。我本無心者此四大聲聞自道。昔日大品座席時見大因大果。于時都無佛求之心。此舉昔不求形釋今日自得也。世尊大富長者即是如來我等皆似佛子。自此下是第二合譬。上有九譬今亦具合九譬。但闕略耳。今言大富長者即是如來我等皆似佛子此二句合第一父子相失譬。上譬中本有四段。一者子離父而去。二者父覓子不得。三者子還近父。四者父既失子憂念轉深。又此四段中各有兩階。今此兩句都得合盡。今言大富長者即是如來。此上句即得合第二第四段也。我等皆似佛子此下句合第一第三段也。上句合兩段者上第二父覓子不得中兩階。一者正明覓子不得。二者言不以失一子小

事廢於家業大功。第四父憂念轉深中兩階。一者言失子之苦。二者言設念得子之樂也。我等皆似佛子此下句合第一段第三段者。第一段子離父中兩階。一者背父而去。二者向國而還。第三子近父中兩階。一者近父緣由。二者正明近父也。如來常說我等爲子一句即合上第二父子相見譬。上譬中自有二。一者言子見父。二者父見子。子見父中有四階。今盡不合。一者見父緣由。二者見父處。三者言遙見其父踞師子床正明見父。四者生畏避之心。此四階盡不合也。唯合第二父見子。但上見子中亦有四階。今者不合第一第三兩階。總合第二第四兩階。第二言見子便識正見子之義。又合第四階言我常思念此子無由見之而忽自來甚適我願。明長者既見子生開暢之念。今者總合兩階故言如來常說我等爲子。略不合第一言時富長者於師子座明見子之處。又不合第三言心大歡喜也。世尊我等以三苦故於生死中受諸熱惱迷惑無知樂著小法。此三句合上第三喚子不得譬。上譬中本有三。第一領勸擬宜與無機。第二領誠擬宜與無機。第三併領誠勸兩家息化。今者唯合前兩段不合第三領息化。但上領勸擬宜與無機中各有二也。領勸中有二者一領勸教擬宜。其中有二合。皆不合也。二明無機其中亦有二。今者合之。領誠中有二。一者領誠擬宜。其中有二階。今不合也。二者領誠無機。其中有二。今亦合之。是故今者不合兩家擬

宜。唯合兩家無機。領勸無機中有二者。一明有小。二明無大。領誠無機中有二者。一明無大。二明有小。今者併合兩家無大機。亦併合兩家有小機。而此合中有所長則爲兩種。今言我等以三苦故於生死中受諸熱惱。此是第一。先釋所以無大之意。正由五濁障故無大機。三苦者是三界中苦。不道苦苦壞苦行苦也。第二正合迷惑無知。此則合領誠勸兩家無大。上領勸無大機言稱怨大喚我不相犯何爲見捉。領誠無大機言于時窮子自念無罪而被囚執此必定死。今言迷惑無知只是無大乘機也。樂著小法此一句合兩家有小機。勸中有小言窮子驚愕。誠中小言轉更惶怖絕望地。此皆明有小機。今言樂著小法只是有小機故樂著小法也。今日世尊令我等思惟觸諸法戲論之糞下訖勸精進故所得弘多合第四喚子得譬上喚子得譬中有二。一者長者遣人喚子。二者從既已得之以下明見子受喚。今合此兩階。上長者喚子中本有四階。今唯合第四階。上第一者言長者將欲誘引其子而設方便先寬可使之人明如來覺方便教。今者不合。二者言密遣二人形色憔悴無威德者得可使之人即是明得方便教。今者亦不合。三者言汝可詣彼以下與使人之語明佛作方便教方法。今者亦不合。四者言時二使人即求窮子一句正明使人奉命喚子。內合正明如來用三乘教擬宜衆生。唯合此第四階。今日世尊令我等思惟觸諸法戲論之糞此正合

時二使人即求窮子也。見子受喚中亦有四階。今唯合第三階。一者言既以得之有外凡夫堪聞之機。今者不合。具陳上事。有內外凡夫堪受之機。今者亦不合。第四階言其父見子感而怪之。長者見子唯有樂小之志得無學果之機。故起慈傷之心。今者亦不合。唯合第三階言爾時窮子先取其價尋與除糞有見諦思惟堪行之機。今言我等於中勸加精進得至涅槃一日之價乃至言勸精進故所得弘多正合上第三階堪行之機也。然世尊先知我等心著弊欲此下訖於此大乘無有志求以來作三句。合上第五教作人譬。上譬中本有三階。第一教作緣由。第二正教作第三明作人就作稱可長者意。今者合此三段皆盡但闕略而已。先合第一教作緣由本有三段。第一先明長者見子。第二言捨貴人服飾。第三言受賤人服飾即是捨法身受應身。今者唯合第一階不合後二階也。但第一階長者見子中本有三。一言又以他日明見子之時今不合。第二言於窓牖中明見子之處今者亦不合。唯合第三正見子上明見子言遙見子身羸瘦憔悴汚穢不淨。于時唯有小機不堪爲說大故言先知我等深著蔽欲下訖不爲分別寶藏之分也。世尊以方便力說如來智慧此則是合上第二正教作但上教作有四段即領上譬中爲說三車四階。今者不合第一第四唯合第二第三也。上第一言語諸作人汝等勸作勿得懈怠即是領火宅中勸取三車今不合也。第二言後復

告言咄男子汝常此作勿復餘去當加汝價此即是領上示三車處。今者合此第二又得合第三言諸有所須甕器米麵鹽酢之屬。明長者勸作具領上款三車也。上第四言好自安意我如汝父勿復憂慮即領上保與不虛今不合也。是故言正教作中有四不合第一與第四。唯合第二與第三。所以言世尊以方便力說如來智慧者。只世尊以方便力說如來智慧家之因持作我等三乘人異果也。我等從佛涅槃一日之價以爲大得於此大乘無有志求。即是合教作人譬中第三段作人就作稱可長者意。上稱可中本有四階。即是領上諸子受行中四階。今唯合第四階。一者言汝常作時下即領心各勇銳義今者不合。第二言自今以後如所生子下領上內凡夫中修行互相推排今者亦不合。第三爾時窮子雖欣此遇下領上競共馳走見諦思惟治道修行今者亦不合。第四言過是以後心相體信出入無難即領上譯出火宅得羅漢果。今者唯合此第四階。從佛得涅槃只是昔日羅漢果一日之價以爲大得。故如荒年實作百日只得一千。今日一日作得一千。是爲今日敵。昔日百日作得千止與今日一日作相敵。當於昔日以自言大有所得。無異昔日得羅漢果有諸功德智慧。由自不敵今日佛果一切功德智慧。故言一日之價也。我等又因如來智慧此下三句合第六付財物譬。上譬中本有二。一者父付二者子受。父付中有三階今者不合也。子受中又有三階今具

足合之。今言我等又因如來智慧此即合上第一爾時窮子即受教勸也。爲諸菩薩開示顯說此下即合上第二階領知衆物及諸庫藏也。而自於此無有志願下訖隨我等說即合上第三階而無備取一食之意也。而我等不知真是佛子此一句即合上第七見子志大覺。上言復經少時父知子心漸已通泰成就大志自鄙先心有二。今唯合第二。所以言我等不知真是佛子者我等子時有大乘機發。唯如來知。然我等還竟自不知。舉我不知形出如來知。故言不知真是佛子也。今我等方知世尊於佛智慧無所吝惜此下二句合上第八付家業譬。上譬中本有四段。第一付家業時今者不合。第二集證明之衆今者亦不合。第三明會父子天性今亦不合。唯合第四正付家業。上正付言今吾所有一切財物皆是子有。但此中有正合有釋合也。是故我等說本無心有所備求今法王大寶自然而至竟長行合上第九諸子得家業故歡喜。上言是時窮子聞父此言即大歡喜等也。

重宜其意而說偈言第二正領解之辭中本有二段。第一從而白佛言下訖七十三行半偈。是正領解開三願一同歸之義。此解不空來來必有所由。是故第二從世尊大恩以下十三行偈歎佛恩深難報。以結領解行。前又解言。兩段之中各開爲二。正領中有二者。第一是長行自此下有七十三行半偈。是第二偈頌。但長行正領解中本有三。一者略領解。第二將欲廣領解先諸審如來。第三正廣領。今者唯頌第一略領解。復頌第三廣領解不頌第二諸審如來。今就此七十三行半偈自分爲二。初有兩行偈頌上第一略領解。第二餘有七十一行半偈頌上第三廣領解也。又上略領解中本有二。一者法說二者譬說。今兩行亦分爲二。初一行半頌法說餘半行頌譬說。但上法說中本有二段。一者明昔日不求二者明今日自得。此一行半偈不頌不求唯頌自得。上自得言聞未曾有法深自慶幸獲大善利也。無量珍寶不求自得此半偈頌上第二譬說。頌上譬說中本有二段。一者言無上寶聚不求爲昔日不求作譬。二者言自得爲今日自得作譬。今此半行具頌此兩階。初言無量珍寶不求此頌上不求譬。自得兩字即頌上今日自得作譬。但言語還與上相似故知頌也。譬如童子此下有七十一行半是第二頌上第三廣領解。但上廣領解中本有二段。第一開譬第二合譬。今者七十一行半偈亦分爲二。初有四十行偈頌開譬。第二偈亦如是下有三十行半偈頌合譬也。上開譬中本有九譬。今就四十一行偈亦分爲九段。初有十三行偈頌第一父子相失譬。第二備展轉下有七行半偈頌第二父子相見譬。第三即勅使者下有五行偈頌第三喚子不得譬。第四即以方便下有五行偈頌第四喚子得譬。第五長者於隔下五行偈頌第五教作兒譬。第六示其金銀下有兩行偈即頌第六付財物譬。第七父

知子心漸已廣大下半行偈頌第七見子志大覺。第八欲與財物下有四行半偈頌第八付家業譬。第九子念昔貧志意下劣兩行偈頌第九子歡喜也。今更道十三行頌第一。七行半頌第二。三行頌第三。復有三行頌第四。五行偈半頌第五。兩行頌第六。半行頌第七。四行半頌第八。兩行頌第九也。上第一父子相失譬中本有四。一者子離父二者父覓子三者子還近父四者父憂念轉深。今者十三行亦具足頌此四段但不次第復有闕略。今者一行半頌第一。次有六行半頌第二。次有兩行半頌第四。次有兩行半頌第三也。譬如童子幼稚無識一行半先頌第一子離父。但上子離父中本有二段。一者言背父而去。二者言向國而歸。今此一行半唯頌背父而去而不頌向國而歸也。其父憂念此下六行半頌上第二父覓子。上父覓子中本有二階。一者覓子不得。二者言不以失一子之苦廢於家業大事。今者具足頌。言其父憂念四方推求此半行頌覓子不得。上言其父先來求之不得也。求之既疲以下有六行正頌上第二段不失家業大事也。豪貴如是有大力勢此下有兩行半偈。超頌第四父憂念轉深。上本有二階。一者失子之苦。二者假使作念得子之樂。今不頌假使作念得子之樂。唯頌念失子之苦。上言父每念子與子離別五十餘年也。爾時窮子求索衣食此下兩行半偈追頌上第三子近父。上子近父亦有二段。一者近父之緣由。二者正明近

父。今者亦具足頌初兩行頌近父之由。次半行頌正明近父也。上近父緣由言時貧窮子遊諸聚落逕歷國邑等。從五戒至五戒故言從邑至邑。從十善至十善故言從國至國也。或有所得或無所得者今身修五戒十善還此身得報名有所得。感生後報者名無所得也。又一解云。成就業感一期名有所得。不成就者感於寄受名無所得也。善法資身恒不足故言羸瘦。非唯無善法亦備有九十八使。故言體生瘡癬也。漸次經歷到父住城。此半行頌上正明近父。上言遇到其父所止之城也。備貨展轉遂至父舍此下七行半偈頌第二父子相見譬。上譬中本有二段。第一明子見父第二明父見子。今初有六行半頌第一子見父。長者時下一行頌父見子也。上子見父中本有四階。一者見父緣由。二者見父處。三者正明見父。四者生長避之心。今者亦具足頌。初一句頌第一。次一句頌第二。次兩行半頌第三。次三行半頌第四也。備貨展轉此一句頌第一見父之緣由也。遂至父舍此一句頌第二見父之處。上言遂至父舍住立門側。今者唯道父舍不道門側義自顯也。爾時長者於其門內此下兩行半頌第三正見父。上言遙見其父踞師子床等。或有計算金銀寶物者有廣說有略說故言計算。說與前人故言出化功歸已故言內。注記參疏者明因辨果。受記之事故故言注記參疏也。窮子見父豪貴尊嚴以下三行半頌上第四階生長避之心。上言窮子見

父有大力勢即懷恐怖悔來至此也。長者是時此一偈頌上父見子中有四段。今唯頌第一第二。上半行頌第一階見子處。上言時富長者於師子座也。遙見其子默而識之此半行頌第二正明見子。上言見子便識。略不頌第三心大歡喜。亦略不頌第四開暢之念也。即勅使者此下三行偈頌第三喚子不得譬。上譬中本有三段。第一勸擬宜與無機。第二勸擬宜與無機。第三兩息化。今此三行亦頌三段。初三句頌第一。次一行一句頌第二。次一行頌第三也。今三句頌第一勸擬宜無機者半行頌勸擬宜。次一句頌無機。上擬宜中有二段。一者勸作勸教。二者正領擬宜。今此半行唯頌領作勸教。上言即遣傍人急追將還也。不頌正領擬宜上言爾時使者疾走往捉。窮子驚喚此一句頌第二勸無機。上無機中有二者。一有小二無大。今言窮子驚三字此即頌上有小機。上言窮子驚愕也。喚此一字頌無大機。上言稱怨大喚我不相犯何為見捉明無大機也。迷悶蹙地此下一行一句頌上第二勸誠擬宜與無機。上誠擬宜與無機中有二。一者正明擬宜。二者無機。今不頌領擬宜。唯頌領誠之無機。上無機中有二段。一者無大二者有小。今者先頌有小後頌無大。迷悶蹙地此一句頌有小機。上言轉更惶怖悶絕蹙地也。是人執我必常見殺此一行正頌上無大機。上言于時窮子自念無罪而被囚執此必定死。長者知子愚癡狹劣此一行頌第三併

領息化。上息化中本有二。一者欲息化。二者正息化。今不頌第二正息化唯頌第一欲息化。上欲息化中亦有二階。一者明欲息化。二者釋欲息化。上言父遙見之而語使言不須此人勿強將來。以下思惟欲息化。今不頌也。唯頌第二釋欲息化之意。上言所以者何父知子志意下劣自知豪貴為子所難也。即以方便此下三行偈頌第四喚子得譬。上譬中有二。第一父喚子第二子受喚。初兩行頌第一父喚子。後一行頌子受喚。但上父喚中本有四段。今者盡頌一句頌第一。三句頌第二。次三句頌第三。次一句頌第四也。即以方便此一句頌寬可使之入。即是寬方便教。上言爾時長者將欲誘引其子而設方便也。更遣餘人此下三句頌第二得可使之入。即是得方便教。上言密遣二人也。眇目者不正之相。欲明二乘教非是真正之教故名眇目。二乘教不備說威德相好故言無威德也。汝可語之此下三句即頌第三與使人之語即是作方便教方法。上言汝可詣彼徐語窮子此有作處也。倍與汝價此一句即頌第四使人正奉命喚子。正明如來用方便擬宜衆生。上言時二使人即求窮子也窮子聞之此一行頌第二子受喚。上受喚中亦有四階。今不頌三階唯頌第三階。上第一既已得之有堪聞之機。第二具陳上事能受之機。第四其父見子感而怪之不頌也。上第三階言爾時窮子先取其價尋與除糞淨諸房舍。今唯頌此。言淨諸房舍者六塵如房。

於此六塵中無染故云淨諸房舍也 長者

於此六塵中無染故云淨諸房舍也 長者

於此六塵中無染故云淨諸房舍也 長者

於此六塵中無染故云淨諸房舍也 長者

於此六塵中無染故云淨諸房舍也 長者

於此六塵中無染故云淨諸房舍也 長者

於此六塵中無染故云淨諸房舍也 長者

於此六塵中無染故云淨諸房舍也 長者

於此六塵中無染故云淨諸房舍也 長者

於此六塵中無染故云淨諸房舍也 長者

於此六塵中無染故云淨諸房舍也 長者

於此六塵中無染故云淨諸房舍也 長者

於此六塵中無染故云淨諸房舍也 長者

於此六塵中無染故云淨諸房舍也 長者

於此六塵中無染故云淨諸房舍也 長者

於此六塵中無染故云淨諸房舍也 長者

於此六塵中無染故云淨諸房舍也 長者

於此六塵中無染故云淨諸房舍也 長者

於此六塵中無染故云淨諸房舍也 長者

於此六塵中無染故云淨諸房舍也 長者

於此六塵中無染故云淨諸房舍也 長者

於此六塵中無染故云淨諸房舍也 長者

於此六塵中無染故云淨諸房舍也 長者

於此六塵中無染故云淨諸房舍也 長者

於此六塵中無染故云淨諸房舍也 長者

於此六塵中無染故云淨諸房舍也 長者

於此六塵中無染故云淨諸房舍也 長者

者外國用塗足油能履水如地飲以代上麵食

以代上米。是故論文言搗食有二者。一麤

二細。飯等名麤飲等名細。麤席以代上瓷

盛物明或如薦席。又以軟語若我子此半

行頌上第四頌上第四必與不虛。上言好自

安意我如汝父即是保與不虛之義。長者有

智漸令入出此一行是第三即是頌上第三作

人稱可長者之意。上稱可中本有四段。即

頌上三乘受行中四段。今唯頌第三段。餘

者皆不頌也。一者汝常作時無有五種之惡

即覺領心各勇銳義。今者不頌也。二者自

今已後如所生子頌內凡相似聖人。今者亦

不頌。唯頌第三爾時窮子雖欣此遇猶故自

謂客作賤人由是之故於二十年中常令除

糞。見歸思惟治道修行故言二十年。不頌

第四過是已後心相體信得阿羅漢果也

示其金銀此下兩行頌上第六付財物譬。上

譬中有二。一者父付二者子受。就父付中有

三階。今者悉不頌也。唯頌子受。子受中又

有三。唯頌第二第三不頌第一一往奉命也

示其金銀此一行即頌第二正受。上言領知

衆物也。猶處門外一行即頌第三而無稀取

一食之意下劣之心亦未能捨也。父知子

心漸已廣大此半行是第七即頌上第七見子

志大譬也。欲與財物此下四行半偈是第

八即頌第八付家業譬。上譬中本有四段

唯不頌第一臨欲終時付家業之時。自餘三

天性。二十年者人天受道器也。凡我所有
一行頌上第四正付家業也。子念昔貧志
意下劣此下兩行頌上第九諸子歡喜譬也
佛亦如是自此下有三十行半偈是第二。頌
上合九譬而成八段。佛亦如是一句頌合第
一父子相失譬。次知我樂小法有一句頌合
第二父子相見譬。次未曾說言汝等作佛下
半行頌合第三呼子不得譬。次而說我等得
諸無漏下半行頌合第四喚子得譬。次成就
小乘聲聞弟子下半行頌合第五教作人譬。
次佛勸我等下有十八行半頌合第六付財物
譬。次如富長者下有三分併頌合第七第八
兩譬。次我等今日得未曾有下有七行頌合
第九子歡喜譬也。更道八階。一句頌第一。
一句頌第二。半行頌第三。半行頌第四。半行
頌第五。十八行半頌第六。三分併頌第七第
八。次七行頌第九子歡喜譬也。今言佛亦如
是此一句頌合第一父子相失譬。就中本有
二句。今只得頌大富長者即是如來。略不
頌我等皆似佛子也。知我樂小此一句頌合
第二父子相見。上合譬言如來常說我等爲
子是始終爲語。今言知我樂小者當照機時
爲論也。未曾說言汝等作佛此半行即頌合
第三呼子不得譬。上合譬中本有二。無有
大機有小機今者唯頌無大機也。上言我等
以三苦故於生死中受諸熱惱迷惑無知。既
無大機故言未曾說言汝等作佛。略不頌樂
於小法小機之義也。而說我等得諸無漏此
半行即是頌合第四喚子得譬。上得譬中本

有二段。一者父喚二者子受喚。就父喚子中自有四段。上合譬中唯合第四階時二使人即求窮子句。上合譬言世尊令我等思惟獨除諸法戲論之義。今者不頌也。子受喚中本有四段唯合第三段爾時窮子先取其價尋與除糞。上合譬文言我等於中勸加精進得至涅槃一日之價。今者只頌此句故言而說我等得諸無漏也。成就小乘聲聞弟子半行即是頌合第五教作人譬。前開譬中本有三。第一教作緣由。第二正教作。第三明作人稱可長者意。三段上合譬中皆合闕略而已。今者唯頌第三段中第四階餘者不頌。何者上教作緣由中有三。上合譬唯合第三不合餘二。上合第三階言先知我等深著蔽欲下訖不爲分別寶藏之分。今者都不頌也。第二正教作譬中有四段。合中唯合第二第三階。上合文言世尊以方便力說如來智慧。即是合當加汝價亦得合諸有所須。今者亦都不頌也。第三作人稱可長者之意中有四段。上唯合第四階言過是已後心相體信出入無難羅漢果。上合譬文言我等從佛得涅槃一日之價以爲大得。今言成就小乘聲聞弟子正頌合此也。佛勸我等自此下十八行半頌合第六付財物譬。上開譬中有二。一者父付二者子受。就父付中有三段。上不合今亦不頌。合子受中亦有三段上備合三段。故今此頌合中亦備頌合子受三段。今十八行半偈中一行頌合第一。次五行頌合第二。次十二行半頌合第三也。初一行言佛勸

我等此頌子受。開譬中第一言爾時窮子即受教勸合譬言我等又因如來智慧也。我承佛教爲大菩薩下五行頌合第二正轉教頌知衆物金銀珍寶也。即是上合譬中言爲大菩薩開示宣說也。從如彼窮子下有十二行半偈頌合第三而自於此無有志願明不求之義。但上有正合有釋合。今此十二行半分爲二。初十一行半頌正合不求。二言導師見捨一偈頌上釋句。就十一行半偈中自有三段。第一言如彼窮子一偈先牒不求外譬。第二言我等雖說佛法寶藏一偈內合不求之義。第三從我等內滅下有九行半偈正頌不求。即廣上品初三不求即自成三段。初我等內滅有四行廣上第一居僧之首故不求。第二我等長夜有四行偈廣上第二自謂已得涅槃故不求。第三言我等雖爲諸佛子等一偈半廣上第三年朽邁故不求。導師見捨此一偈行是第二頌上釋不求之句。言所以者何佛知我等心樂小法下是也。如富長者此下三行是第七併頌合第七見子志大譬。亦併頌合第八付家業譬。就中自分爲二。第一行半牒四種外譬。第二一行半帖合譬也。如富長者知子志劣此牒第四喚子得譬。以方便力此牒第五教作人譬。柔伏其心此牒第七志大譬。然後乃付一切財寶此牒第八付家業譬。來佛亦如是此一行半是第二帖合四種外譬。初二句帖合第四。知樂小者下二句帖合第五。調伏其心即帖合第七。乃教大智

即帖合第八也。我等今日得未曾有此下七行偈是第八頌合第九子歡喜。就中有三。第一一得正明歡喜。第二半行舉外譬帖合。第三五行半廣明歡喜相也。世尊大恩此下十三行偈是正頌解中第二解。從佛來故歎佛恩深難報以結頌解前。正頌解中有三。即是長行與偈爲二。今此中有二者。第一有六行半偈正歎佛恩深難報。第二諸佛希有有六行半叙出佛恩之相。又就此兩段之中各有二。初段中二者。初有一行先明佛恩即是開三顯一也。從無量億劫下五行半明無能報者。就此第二自有三。初半行總明無能報者。第二手足供給下四行別明世間供養無能報。第三如斯等事下一行總結無能報也。諸佛希有此下有六行半明叙佛恩之相。亦有二者。第一有兩行明身業利益。第二有四行半明口業利益即是權實二智開三顯一義也。

藥草喻品第五

此品中借三草兩木爲喻。但從多受名故言藥草喻品。第二譬說開三顯一化中根人中本有四段。第一譬喻一品正譬說開三顯一化中根人。第二信解品是中根人領解。今此藥草喻品是第三明如來速成中根人得解之義。第四授記也。但四段之中例開爲二正譬說中有二者。第一是舍利弗請。第二如來答。領解有二者。第一經家叙四大聲聞得解之相。第二正是四大聲聞領解之辭。今此品述成中根人得領解之義中有二者。第一

是長行第二是偈頌也。但上四大聲聞正頌解之辭中本有三段。一者略頌解二者將欲廣頌解先諸審如來。三者廣頌解。今如來唯述成廣頌解略不述前二段也。然第三廣頌解中本有二。第一從譬若有人下入偈盡七十三行半偈作九譬。頌如來明開三顯一歸之義。第二從世尊大恩以下有十三行偈歎佛恩深難報以結頌解。今就此長行亦分爲兩段即述成向者兩段。第一從品初訖若有所說皆不虛也以來。先起述成第二佛恩深難報。第二從於一切法以智方便竟長行。追述成第一正作九譬頌如來七意開三顯一之義。又就此兩段之中各有三段。述成歎佛恩深難報中有三者。第一正述成第二明說所未盡。第三舉法王明如來所言不虛也。何者從品初訖誠如所言此是第一正述成已上歎佛恩深難報。汝上言手足供給頭頂禮敬於恒沙劫猶自難報此實自如汝所歎也。但物情起疑見如來述成四大聲聞歎佛恩深難報。謂言如來德行深恩體盡如四大聲聞淺智所歎。是故第二從如來復有無量無邊阿僧祇功德下訖說不能盡諸爲出說所未盡。但汝上十三行偈歎佛恩深難報。正歎小分一方所說直言如來有權實之智益物之恩。自汝所不歎者復有無量無邊不可說不可說深恩重德無方益物。此即釋疑情也。但物情於此第二重中仍復起疑。疑言如來體盡自有權智無方益物。實智說理度人。佛雖備有衆德若以權實往收則不出此兩

途。云何復言更有無量阿僧祇功德。此則前後自相銓難可取信。既有此疑是故第三從迦葉當知如來是諸法之王下竟皆不虛也。舉法王明如來所言不虛。不自在人所畏懼吐言陳教率多不實。王之爲體居宗體極住自在之地。何容有虛唱之勸。欲明如來是法中之王吐言陳教無有虛唱之說。是故有此第三段。但第一正是述成已歎佛恩深難報。後兩段釋疑也。就此三段之中各有二階。第一正述歎佛恩深難報有二。第一從爾時世尊告摩訶迦葉以下竟真實功德此述諸四大聲聞。理上之言巧善哉之言甚善甚善。及諸大弟子者即是須菩提大目犍連迦梅延等。第二誠如所言。此則述已言下之理實。前明理上之言巧。後明言下理實。此一雙合是第一正述四大聲聞以十三行偈歎佛恩深難報也。第二明說所未盡中有二者。第一言如來復有無量無邊阿僧祇功德。此正出說所未盡之法。只言自汝十三行偈歎佛恩深難報之外更有無量功德不可說不可說。第二言汝等若於無量億劫說不能盡此明說不盡。此一雙合是第二明已說所未盡亦是釋物疑情。疑如前釋也。第三明不虛中有二者。第一從迦葉當知如來是諸法王。此先舉法王以爲不虛之端。第二言若有所說皆不虛也。此正明不虛此一雙合。是第三明不虛亦釋疑情疑如前述。從於一切法以智方便以下第二追述成第一正頌解如來開三顯一之義。就此第二段中有三者。

第一從一切法以智方便竟示諸衆生一切智慧將欲述成。先出已上所頌之法即是權實二智開三顯一之義也。第二從譬如三千大千世界以下訖是故不即爲說一切智慧以來將明今日得解。先善四大聲聞昔日不解三之一義。執三乘定別迷同歸之理。如草木稟乎天澤增長。各不自知得潤增長差別之相。此即明昔日不解成今日得解之相。第三從汝等迦葉甚爲希有下竟長行。正述成已今日得解開三顯一義也。就此三段之中各有二。第一出所頌之法中有二者。第一雙開兩章門。第二雙廣兩章門。兩章門者於一切法以智方便而演說之此是權智章門。其所說法皆悉到於一切智地此是實智章門也。今釋權智章門義。於一切法者是佛果佛智知一切法即是一切種智萬善是一切智家因以智方便而演說之者。此明如來於一切智家因法上以善巧智持作三乘之法。故言以智方便而演說之也。其所說法皆悉到於一切智地者。此是釋實智章門。其所說者其權智昔所說萬善之法也。此萬善理中能感得一切智故言皆悉到於一切智地也。如來觀知此下是第二廣上兩章門。先廣權智章門自有二。一者識藥。二者知病。今言如來觀知一切諸法之所歸趣。此是第一明如來識法藥之義。即是權智所照之境。亦知一切衆生深心所行通達無礙是知病之義。知一切衆生深心所行者明如來知三乘人根性所宜。故如聲聞根性宜行四諦。緣覺根

性宜行十二因緣。菩薩根性宜行六度也。通達者通是無礙義。達是到義。明三乘人根性所宜行必斷煩惱無礙。是通義也。明三乘人根性所宜行必到三界外盡無生智。是達義也。無礙者明如來知三乘人根性盡。是無礙也。今者舉所宜行通達表明如來知三乘根性盡。故云知一切衆生深心所行通達無礙也。又於諸法究盡明了下是第二廣上實智章門。就中亦有二。一者識藥。二者知病。今言又於諸法諸法究盡明了此是第一識法藥之義。此明識實智所照之境。如來實智於一因一果中悉知故言究盡明了也。示諸衆生一切智慧此是第二知病。知病之義只知衆生有大乘機。即爲受記未來皆得佛故言示諸衆生一切智慧也。是則識藥如前。知病如後。應病與藥令得服行。迦葉譬如三千大千世界此下訖是故不即爲說一切種智。是第二將欲述已今日得解。先述已昔日不解三之一義。如草木無情稟天澤增長而不自知增長差別。此中亦有兩段者。第一是開譬第二是合譬。此兩段各有二。開譬中有二者。第一譬如三千大千世界以下訖華菓數實以來。詔爲稟澤增長譬。第二從雖一地。衆生下訖各有差別。詔爲不自知譬。明三草兩木終日稟乎天澤。增長各不自知增長差別之相。內合明四大聲聞昔日親稟受三乘之教。修行而不自知所行只是一乘始終同歸得一佛果。又就第一稟澤增長譬中自開爲三譬。第一從譬如三千大千以下

訖名色各異以來先出能稟。能稟即是草木。第二從密雲彌布以下訖其澤普治以來又出所稟。所稟者是密雲。第三卉木叢林及諸藥草以下訖華菓數實正明稟澤增長也。前明能稟是草木。次明所稟是雲雨。後正明稟澤增長也。內合能稟受教者是四大聲聞。所稟之者是如來形聲利益也。正明稟澤增長者正明四大聲聞稟教修行也。就此三譬之中各有二階能稟譬中有二者。即是有本有末。但正明草木是其末。此草木應有本。本是土地也。從譬如三千訖山川谿谷土地以來此五種是第一能稟家之本也。第二從所生卉木叢林訖名色各異正出能稟。即是三草二木也。內合爲論。能稟家本即是衆生過去習因善根。能稟之草木即是今日善習果所成衆生。今者欲取草木不取其本。是故下合譬中唯合草木不合其本也。問者言衆生有多種自有惡習因所成衆生。自有惡報因所成衆生。自有善習因所成衆生。自有善報因所成衆生。今者爲取何因所成衆生。解釋者言。不取兩惡因所成衆生以爲能稟。但兩種善因所成衆生中唯善習因所成衆生爲能稟。不取善報因所成衆生爲能稟也。何以故爾。善報因無有增長之義故不取也。善習因所成衆生有增長義是故取爲能稟也。問者又言。今取善習因所成衆生以爲能稟。爲當止取善習因有增長義耶。所成衆生亦有增長義。解釋又言。衆生是假名假名無別體以法爲體。今習因善是實法。此法成

衆生。但習因善有增長。衆生是假名不當增長。不增長但有名用而已也。問者又言。衆生無別體只用習因善爲體。習因既增長衆生那得不增長。若言衆生不增長則不應言以習因爲體。解釋又言。我本言假名法無體以習因善爲體。若責今衆生別增長者便應假名法別有體。云何言以他爲體。此中大意片對四大聲聞。今涅槃及五乘故借三草二木以譬能稟。草有三種上中下也。木有二種有大木有小木。下經又言大樹小樹。但草木自有衆多今唯取堪爲藥者。內合衆生雖復凡聖衆多。止取五乘之人堪修行者爲藥之用。入乘天乘此二人以譬小藥草。聲聞緣覺此二人以譬中藥草。三乘中菩薩以譬上藥草。今大乘中明內凡夫菩薩以譬小樹。初地以上菩薩以譬大樹。所以人天二乘合譬小草聲聞緣覺復合譬中草者。今欲偏片對此人。道其昔日雖稟如來經教不知權實之用同歸之理。是故合人天二乘取譬小草如勝鬘所明名爲無聞非法衆生。此則鄙其昔日不知之義也。復合聲聞緣覺者義亦如是也。問者言菩薩等自知如來權實之教同歸之義。何故言鄙之。釋者言。已如前釋但止片對四大聲聞緣覺等涅槃及菩薩。若同取聞佛說法增長善根之義。大乘人與小乘人皆有增長。取喻三草二木皆稟天澤增長。若取知與不知之義大意止片四大聲聞故涅槃及餘人也。問者又言。汝若使菩薩有增長之義以譬二木者。我聲聞亦

有增長之義以譬藥草不言不知之義以譬藥草也。解者復言。此品本為述成四大聲聞今日得解先著其昔日不解。故以草為譬。善其稟澤不知故。聲聞等存不知之邊。菩薩存增長之邊。第二所稟譬之中有二。一者是所稟家之本。二者正出所稟也。密雲彌布遍覆三千大千世界此是第一所稟家之本。本是雲也。內合用如來身形及聲教譬雲。一時等潤其澤普治此是第二正出所稟。所稟者是雨以譬如來聲教所宜之法。即是雨等被衆生如天等雨草木。但明此草木同稟天雨生長有昇降。如衆生同聽佛說法增長善根有昇降之殊也。卉木叢林此下是第三正明稟澤增長譬亦有二者。第一從卉木叢林下訖各有所受以來名為受潤譬。第二從一雲所雨下訖華果敷實名為增長譬。前明受潤後明增長。內合明衆生初聞佛說法皆歡喜領受。如草木稟天雨一往受潤。後明增長者。明衆生昔日聞佛說法後相與增長善根。下合譬雖道後生善處以道受樂。此明報因得報果。非不有報因。但今日辨增長之義止取習因習果。明其增長之義。此兩譬中各有二階。受潤譬中有二者。第一從卉木叢林及諸藥草下訖隨上中下以下此牒受潤之法。即是三草二木根莖枝葉者喻前所述五種人信戒定慧也。第二言各有所受此一句正明受潤之義。內合明衆生昔日聞佛說教各各受持。故言各有所受也。第二增長譬中有二階者。第一言一雲所雨先牒增長

所由。所由者是雲雨。內合衆生所以得習善增長者由有如來形聲。第二言稱其種。姓下三句正明增長。此三句亦次第相生。初言稱其種性此先舉增長之類。喻五乘人根性各有種類而得生長。此正明增長。華果敷實此釋成增長之相。若不增長云何言有華果之實也。雖一地所生此下是第二明不自知譬。三草二木終日稟乎天澤不知增長差別之相。明四大聲聞昔日親自稟受如來三乘教執三乘定別。迷同歸之理而不自知三乘所行始終只是一乘同趣一果。又就不自知譬中亦有二階者。第一雖一地所生一雨所潤者。先舉不自知所由。第二言而諸草木各有差別此正明不自知。雖復有差別之相而不自知。所以有此差別內合四大聲聞昔日稟如來三乘別教各得別果。于時三乘自言彼此各異而不自知始終同歸俱至極果也。迦葉當知如來亦復如是自此下是第二合譬。但上開譬中本有二。一者是稟澤增長譬。二者不自知譬。今此合譬中亦有二段者。第一從如來亦復如是下竟具足蒙潤各得生長合稟澤增長譬。第二從如來說法一相一味以下合不自知譬也。就第一段中有二。第一歷別正合第二舉外譬帖合也。歷別合者但上稟澤譬本有三。三中各有二。今者合之為體。宜開為五。所以不六者上開能稟譬中有二。一者本二者末。今但合末不合其本。所以成五段。又不次第。今先合雲。二合草木。三合雨。四合受潤。五合增長。但上

草木本是第一。今者在第二。上作次第者先有草木然後興雲注雨則受潤增長。今此中則先興雲蔭草木然後注雨令草木受潤增長也。就合雲譬中有二重。一者舉佛形合雲。二者舉如來聲教合雲。佛形聲普周皆譬於雲。但第一舉如來形合雲中自有一階第一正舉如來形合。第二言如大雲起舉外譬帖合也。以大音聲此下是第二舉如來聲教合雲亦有二重。第一舉總合雲。第二舉別合雲。此兩段各有二。舉總合雲二者。第一言以大音聲普遍天人阿修羅此正舉總聲教合雲。第二言如彼大雲下竟大千國土此舉外譬帖合。從於大眾中而唱是言以下第二舉別聲教合雲。就此第二亦有二。亦有二者。第一正舉別聲教合。第二獎勵時衆來聽法也。就第一舉別聲教合中自有六種別聲教。第一從於大眾中而唱是言以下先明如來有十號之德。第二從未度者令度下明四弘誓之德。第三從今世後世如實知之此明三達之德。今世即是現在世後世即是過去世。亦是未來世。若據現在追望過去。此即後世。若背未來向過去此未來即是後世之義也。第四言我是一切知者此明種智。知一切法故言一切智。此即舉境目智也。第五言一切見者此則明五眼之德也。第六言知道者下明有導師之德。開導者開三乘是方便說三乘法只是一乘法故言有導師德也。汝等天人阿修羅此下是第二獎勵來聽法也。爾時無數千萬億種下竟來聽法

此是第二合上草木。上言所生卉木。來至佛所而聽法上聞譬所無。今日義出也。如來于時觀是衆生此下是第三合上雨。上言一時等注也。種種無量此下是第四合上受潤。此合中自有二。即合上二。上言隨上中下。今言種種無量。正合隨上中下也。皆令歡喜快得善利即合上各有所受也。是諸衆生聞是法已此下是第五即合上增長。上言一雲所雨稱其種性。今就此合譬中自有二。一者明報果即是是諸衆生聞是法已現世安穩後生善處也。亦得聞法此下是第二明得習果也。如彼大雲以下是一舉外譬帖合。但合稟澤譬有二。一者歷別正合。此下是第二舉五種外譬。帖合如彼大雲即帖第一合雲譬也。雨於一切此即帖合上雨譬也。卉木叢林即帖合上第二合草木也。如其種性具足蒙潤帖合受潤也。各得生長此即帖合第五增長譬也。如來說法一相一味此下是第二合不自知覺。就此合中自有五重。一者先出所不知法。二者正合不知。三者形釋不知舉如來知諸法形釋二乘不知。四者舉不知外譬帖合。五者還用如來知結合也。今言如來說法一相一味下先出所不知之法自有二。此句作兩章門。一相者無爲果章門。一味者有爲章門。明如來昔日所說三乘之法始終同得一無爲一有爲之果。故言一相一味也。第二釋先釋無爲章門有三句。所謂解脫相此句正明因果盡處兩種無爲。下二句別明。離相明因盡滅相明果亡也。究竟至

於一切種智者釋有爲果章門也。其有衆生聞如來法此下是第二正合二乘人不自知也。所以者何唯有如來知此衆生此下是第三舉如來知。形釋二乘不知作三階。第一唯有如來知此衆生下正明如來知衆生根性。即是知病義。第二念何事下明如來知應根性所須之法。即是識藥。何者故如四諦十二因緣等乃至待處待伴種種入道不同也。第三衆生住於種種之地下還舉衆生根性不同。總結如來知病識藥也。今者第一知衆生種相體性者明如來知三乘種別不同。表相亦異利鈍體殊習性非一也。第二明知衆生根性所須法者。大論衆生心用不出三慧。故舉三慧以明所須之法不同。就中自有四階。初念何事思何事修何事此三句。正明所須境界不同入道各異也。第二云何念云何思云何修此三句。由衆生現在修行方法不同也。第三以何法念以何法思以何法修此三句。明現在行家過去因不同也。第四以何法得何法此二句。明現在行。家未來果亦不定。若好作文時以何法念得何法。以何法思得何法。以何法修得何法。但文句雖略以義可推也。衆生住於種種之地下是第三總結如來知病識藥明了無礙也。如彼卉木叢林以下合不自知覺中第四舉不知外譬帖合也。如來知是一相此下第五舉如來知結合也。汝等迦葉甚爲希有此下是第三正述成已今日得解已具足解開三顯一。但此文略只道解開機。就此第三段中亦有二者。

第一正述其解權第二從所以者何下釋也而說偈言此品有兩段即長行與偈爲二。自此下有五十四行半偈是第二重頌。但上長行中本有二。一者從品初訖若有所說皆不虛也。先明述成四大聲聞歎佛恩深難報今者不頌。所以不頌者。述歎佛恩深難報。此意大悲是正述頌解傍及此義。是故略不頌也。唯頌上第二述成正頌解而已。但上第二正述成頌解之中本有三段。第一從於一切法以智方便竟示諸衆生一切智慧將欲述成頌解。先出其所頌之法。第二從譬如三千大千以下竟是故不即爲說以來。名爲明昔日不解形今日得解。第三汝等迦葉甚爲希有以下正是述成今日頌解。就此五十四行半亦爲三段。初有四行偈頌上第一出所頌之法。第二從迦葉當知譬如大雲以下有四十七行偈頌上第二昔不解。第三迦葉當知以諸因緣以下有三行半頌第三正述成頌解也。上第一出所頌之法本有二。第一有兩句開兩章門。第二解釋章門。今此四行偈亦爲二。初兩行頌開章門。第二有兩行頌第二釋章門。就前兩偈中初偈頌權智章門。後偈頌實智章門也。今言頗有法王此一偈頌上於一切法以智方便而演說之。即是開方便門。今言破有法王者破二十五有之法王。隨衆生欲者隨三乘根性之欲也。如來尊重此一偈頌上實智章門。上言其所說法皆悉到於一切智地。今言如來尊重智慧深遠久默同歸之要不務速說也。有智者聞此

下兩偈頌上第二釋兩章門。初偈頌釋權智後偈頌釋實智章門。上釋權智中本有兩句。初言如來觀智一切諸法之所歸趣。此是識法知三乘諸法歸趣一乘。今者不頌。又言亦知一切衆生深心所行通達無礙。此是妙識三乘人根性。今者一行唯頌此也。是故迦葉隨力爲說此偈頌上釋實智。上釋實智中本有兩句。初又於諸法究盡明了此是識法藥義。今者不頌。後言示諸衆生一切智慧今者一偈唯頌此句也。迦葉當知此下有四十七行是第二即頌上第二昔日不解。上長行中本有二。一者開譬二者合譬。今就此四十七行中亦分爲二。初有十行半頌開譬。第二佛亦如是有三十六行半頌合譬。上開譬本有二。第一稟澤增長譬。第二明不自知譬。今就十行半亦分爲二。前有九行半頌稟澤增長。後有一行頌不自知。但上稟澤增長譬中本有三。一者能稟二者所稟三者正明稟澤增長。今就九行半亦分爲三。但不次第三耳。第一先有四行超頌第二所稟也。第三有兩行半還來頌上第一能稟也。第三有三行頌上第三正明稟澤增長也。但上所稟譬中本有雲雨爲本末。今先有三行頌雲也。次其雨普等有一行頌雨也。上雨雲譬譬於形聲兩事。今三行亦分爲二。初一行頌頌形雲譬。慧雲含潤下兩行頌聲雲譬。就兩行中初行正頌雲譬。日光掩蔽此一行是第二義。明含雨雲之相自有三意。初言日光掩蔽此一句欲明如來未出之時外道有邪教化人如

旱天日光也。今明密雲一出日光即隱內合明如來出世之時雖復未說言教。然外道邪教於茲殄滅也。次言地上清涼此是第二意。密雲既普上地清涼此明衆生親如來莫不歡喜也。變雲垂布下兩句是第三意。一觀此雲似山似石然終不可以手取攬。內合明如來此形有同凡夫之體以智諦求佛身者即法身也。形即不形聲即不聲也。其雨普等此一行頌雨上言一時等潤其澤普治也。山川峻谷此下有兩行半還頌上第一能稟。上能稟中本有二。一者能稟之本即是土地。今先有半行頌之也。二者正出能稟即是三草二木。今所餘兩行通頌之也。其雲所出此下有兩行即頌上正稟澤增長。上正稟澤中本有二。一者受潤二者增長。今此三行初一行頌受潤後兩行頌增長也。上受潤中本有二。一者受潤所由二者正明受潤義。今一行中其雲所出半行先頌受潤所由也。次有半行正頌上受潤也。上增長中本有二。一者正明增長。二者明增長相。今者兩行中初一切諸樹上中下等有一行正頌上增長也。根莖枝葉一行即頌上增長之相也。如其體相此下一行第二頌上不自知譬。上譬中本有二。一者不自知所由。二者正明不自知。今此一行通頌之也。佛亦如是此下有三十六行半頌上合譬。今就此三十六行半中亦爲兩段。初有三十五行頌合稟澤增長譬。一行半頌合不自知譬也。上合譬中分爲兩段。第一歷別合。第二舉外譬帖合。今不頌帖

合唯頌上歷別合。上歷別合中仍開爲五。先合雲次合草木次合雨次合受潤次合增長也。今者還依開譬中作三段。復依合譬作次第。今就三十五行初有十三行半頌所稟。第二有兩行頌合能稟。第三有十九行半頌合正稟澤增長。今就十三行半自分爲二。第一七行半頌合雲譬。第二有六行頌合雨譬。今先頌合雲譬。上合中本有二。一者舉形合雲。二者舉聲合雲也。今七行半中初一行頌舉形合。次六行半頌舉聲合也。上舉形合中有二。初正舉形合次舉外譬帖合也。今佛亦如是下半行頌正合。次半行頌舉外譬帖合也。既出于世此下有六行半頌舉聲合雲。上舉聲合中有二。第一舉總聲教合。第二舉別聲教合也。今六行半初一行頌合第一。五行半頌合第二也。上舉總聲教合中有二。初正舉總聲教。第二舉外譬帖合。今既出于世此一行唯頌正合略不頌帖合也。上舉別聲教合中有二。初正舉別聲教。第二勸時衆來聽。今此五行半中亦有二。初有三行半正頌舉別聲教。次有兩行頌合勸聽也。但舉別聲中佛本有六種德合聲。今此三行半中初大聖世尊下有兩行頌合十號之德也。次充潤一切下有一行半頌合四弘誓之德也。略不頌所餘四德也。諸天人衆此下兩行頌合別聲中第二勸來聽法也。爲大衆說此下六行頌合上雨譬。分爲四段。初兩行正頌合雨譬。我觀一切下二行半明心平等。常演說法下一行明無疲厭。充足世

間下下半行舉外譬帖也。從貴賤上下兩行是第二頌合能稟譬也。一切衆生聞我法者下十九行半是第三頌合上受潤增長。就十九行半中分爲二。初十一行頌合受潤。後八行半頌合增長。就十一行中自開爲五段。初一切衆生下半行頌合種種無量句。即是頌合受潤衆生也。次隨力所堪下半行正頌合受潤也。次或處人天下七行廣舉三草二木明受潤不同衆生。次佛平等說法下一行半明佛心平等而衆生受潤自異也。次佛以此喻下一行半明是少分喻也。今還就七行廣舉三草二木。中前四行明三草後三行明二木也。四行明三草者或處人天轉輪聖王下一行明人天二乘爲小草。知無漏法下兩行明聲聞緣覺二乘爲中草。求世尊處下一行明外凡夫偏行六度菩薩爲上草也。三行明二木者有諸佛子下一行半明內凡菩薩爲小樹。安住神通下一行半明常住以上聖位菩薩爲大樹也。我雨法雨此下八行半頌合增長分爲四段。初一行略頌合第二有一行舉外譬帖合也第三有一行半廣頌合譬也。第四有五行據五品人頌合也。初一行中自有二。初我雨法雨下三句頌合增長所由。次一句正頌合增長也。如彼藥林此下一行是第二舉外譬帖合。亦有二。初如彼藥林下三句舉增長法體即是稱其種。姓句也。次一句亦頌增長也。諸佛之法此下有一行半是第三廣頌合。初三句正頌合一相一味句。次一句頌合快得善利句。次有二句頌合後生善

處句也。聲聞緣覺此下有五行廣舉五品人明增長。但不具足。初聲聞緣覺下一行半先出二乘人即中藥草也。次若諸菩薩有一行半出小樹。即是信首以上菩薩也。次復有住禪得神通下有兩行出大樹。即是初地以上菩薩也。如是迦葉此下一行半是第二頌合不自知譬也。迦葉當知此下三行半頌長行末第三述成今日之解。上述已解開權略不述解顯一。既述開權顯實自彰也。今此偈長出顯實之義。初有兩行半正頌上述開權。次一行長出顯實也。但上述開權中本有二。初正述解開權二釋。今此兩行半唯頌正述句。不頌釋句也。

第一正爲此四大弟子授記。第二品末一偈即復許爲下根之徒設同歸之義也。正授記中自有三段。第一先的爲大迦葉授記。第二即更爲三聲聞授記。第三通爲五百弟子授記也。爾時大目犍連此下第二更爲三聲聞授記正由已請。是故別爲一段就中自二第一日連等三聲聞請記。第二如來爲三人各授記即作三階也。我諸弟子威德具足此下有一行半第三通爲五百弟子授記我及汝等此一行是品中第二段即許爲下根人說也。

法華義疏卷第七

授記品六

光宅寺沙門法雲撰

此品中爲四人授當果之記仍爲品目也。若談受記則義在菩薩。若語授記則義關如來。是則受是取義授是與義也。但記有二種一者能記二者所記。能記即是如來言教正是記體。所記即是菩薩未來佛果及國土名號亦名爲記。此是從他得名也。但譬說開三顯一化中根人中本有四品即爲四段。今此下一品是第四段爲中根人授記。前又解言四段中例開爲兩。今就此授記中有二者。

化城喻品第七

明因中第三廣說開三顯一中自有三段。即化三根人爲三段。自此下竟學無學人記品有三品經。是第三明宿世因緣說開三顯一之理化下根人。但上根人中根人中各自有四段。今此化下根人。若准上例應有四段。以義相從只有三義。正有宿世因緣說有授記有領解無有述成。雖有三義只有一段。何以知之。領解入授記中文句既渾直分爲二段。第一此化城品正明宿世因緣說化下根人。第二餘二品爲下根人授記。大意正言。我昔日已曾於大通智勝佛所于時在十六王子數已爲汝覆講說法華今者復爲汝說云何三聞不解。是故下經文言我在十六數曾亦爲汝說以是本因緣今說法華經。但下根執之徒聞此往因緣相與解悟。就此品中大判爲兩段第一從長行初盡偈先明佛智能見往古久遠之事。第二從佛告諸比丘下長行初盡

①記二疏②東大寺本與舊日嘉祿三年歲次壬三月二十日午時書畢。法隆寺東室西面第三房之也。備是爲佛法興隆其後見矣。一校了和傳英定傳快意深調覺。③請十(記)④

偈正明宿世因緣說也。又就此兩段之中各有二重。皆有長行與偈爲二重。今就前長行明佛智能見古往久遠之事中自有三階。第一先叙出往之事。即是大通智勝佛。第二從諸比丘彼佛滅度以來以下用三千大千世界作墨爲往古久遠作譬也。第三言我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日正明如來能見久遠之事也。而說偈言此下是第二偈頌。上長行中有三。今此七行偈亦分爲三。初一偈頌第一也。第二如人以力磨三千大千土以下有四行頌上第二久遠之譬也。第三如來無礙智知彼佛滅度以下有兩行偈。頌上第三正明如來智能見往事。佛告諸比丘自此下訖品是第二正明宿世因緣說亦有兩重者。即是長行與偈爲二。就長行之中自有二階。第一從此下竟住於禪定八萬四千劫先明昔日結緣之因由也。第二從是時十六菩薩沙彌知佛入室寂然禪定以下竟長行正明結緣。又就此兩階之中各自有二。結緣之因由中有二者。第一從此以下竟十方諸梵請轉法輪以來先明昔日結緣之遠由。第二從大通佛受諸梵王請竟入禪定以來明昔日結緣之近由。又就此結緣之因由兩階之中各有四階。今就第一結緣遠由有四階者。第一先明大通智勝佛行道得佛。第二明十六王子請轉法輪。第三明大通智勝佛得佛之後神通感動之相。第四明十方諸梵請轉法輪。又就此四別之中各自有三異。第一明大通智勝佛行道得佛中有三異者。第一先

明大通智勝佛行道得佛道難得之相。第二從爾時忉利諸天以下此明大通智勝佛未得佛中間諸天常設供養。第三從諸比丘大通智勝佛過十小劫以下此正明大通智勝佛得佛道。此三異合是遠緣。四階之中第一明大通智勝佛行道得佛也。其佛未出家時此下是第二十六王子請轉法輪。就中亦有三重者。第一先明王子爲請故來至佛所。第二到已頭面禮足以下明既至佛所設三業供養。第三爾時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於法輪以下正明王子請佛說法。此三重合是遠因由中第二階明王子請佛說法也。佛告諸比丘此下是第三明大通智勝佛得佛之後神通感動之相。就中亦有三重。第一明佛神通動地。第二從其國中問幽冥之處下明光明普照之相。第三又其國界下明佛光動二相至處遠至天宮也。爾時東方此下是第四明十方諸梵請轉法輪。就中亦有三者。第一先明東方東南方二方諸梵請轉小乘法輪。第二從南方乃至下方有七方諸梵請轉大乘法輪。第三明上方一方諸梵併請轉大小二乘法輪。就第一明東方東南方諸梵請中有二。第一先明東方諸梵請。第二東南方諸梵請也。但就一方諸梵中凡有七義。第一先明彼佛光明照相與驚怪。第二明共議此光明所以。第三明諸梵衆中有聰明者仍大判光明之意。第四明諸梵等尋光至佛所。第五明諸梵既至佛所故三業致敬。第六正明請佛轉法輪。第七明大通智

勝佛默然爲許之。東南方諸梵七義亦爾。又諸比丘南方此下是第二明七方諸梵請轉大乘法輪。亦有二。第一先具明南方諸梵七義。第二西南方以下總據六方帖同南方也。爾時上方此下是第三明上方諸梵併請轉大小二乘法輪。唯有六義闕無第七如來默然許之。何以故。爾時已亦請竟佛仍受請說法是故無有默然許之。但第六請說法中兩偈前偈請小乘。後偈請大乘法輪也。此四階之中各有三重合是結緣之遠由也。爾時大通智勝如來受十方諸梵天王此下是第二明昔日結緣之近由。就中亦有四階。第一先明大通智勝佛受諸梵請二乘轉法輪。第二明十六王子于時請佛說法華。第三明大通智勝佛受王子請說法華。第四明大通智勝佛說法華之後仍入禪定避坐作覆講之由。若不入禪定那得覆講。又就此四階之中各有三重。第一受十方諸梵請說二乘法輪中有三重者。第一一往受請。第二即時三轉下列出二乘法輪之相。第三從佛於天人大衆之中說是法時此下時衆有感悟之相也。就第二列出二乘法輪中初出四諦後出十二因緣。此二法輪各有二列四諦。二者初總明三轉十二行所謂示勸證也。第二所謂是苦以下列出四諦也。第二列十二因緣二者。初及廣說十二因緣下明順說。第二無明滅故下明逆說也。爾時十六王子皆以童子出家此下是第二明王子于時請佛說法華。就中亦有三重者。第一先明十六

王子爲請故出家。第二從俱白佛言下正請佛說法華。第三言爾時轉輪聖王下明王眷屬亦出家也。爾時彼佛受沙彌請此下是第三明大通智勝佛受王子請說法華。亦有三重者。第一正明大通智勝佛受王子請說法華。第二從說此經已下明時衆有感悟不同。第三重言佛說是經於八千劫未曾休廢明于時說法法經劫數也。說此經已此下是近因由中第四階。明如來于時既說法華竟仍入定。只緣佛入定王子覆講亦有三重者。第一言說此經已即入靜室此先明入定之相。第二言住於禪定此正明在定。第三言八萬四千劫此明佛在定時經劫數。從品初來至此是長行中第一先明昔日結緣之因由竟。是時十六菩薩知佛入室自此下竟長行是第二正明結緣。就此中自有一者。第一是法說第二是譬說。就第一法說中自有三階。第一正明昔日結緣。仍道第三今日相值說法華。第二明結緣之後今日相值之前。結括釋迦如來始終教化大意。又就此三階之中各自有四重。第一正明昔日結緣中有四者。第一是時十六菩薩沙彌知佛入室寂然禪定。先明王子得覆講之意。只由大通智勝佛入室經八萬四千劫。于時法座不可令空故。故第二從各界法座以下正明覆講。第三一一皆度以下明昔日覆講時聽衆受悟多少。第四明大通智勝佛過八萬四千劫從禪定出讚歎王子也。佛告諸比丘下第二結括始終教化大意。亦有四者。第

一從佛告諸比丘是十六菩薩常樂說是妙法華經以下正明昔日結緣之後今日相值前中間常相值遇。第二諸比丘我今語汝以下明昔日覆講十六王子已現成種覺。第三從爾時所化下會通古今。第四從我滅度後以下此明今日相值而不解者未來世中會得相值。此則明一日結緣歷劫不朽之義。諸比丘若如來自知涅槃時到此下是第三階明今日相值。就此中亦應有四重。文只有三略無第三重。亦可謂傳者誤雖無今日義出何以知之。下譬中有故在今。玄出四重者。第一從諸比丘竟深入禪定先明衆生大乘機發。第二爲說法華。第三明以大乘擬宜不得此即是今義出者。第四爲說小乘。今先明大乘機發言諸比丘若如來自知涅槃時到者如來說法華時去涅槃經數不除。大乘機發仍說法華故言涅槃時到。又解言正大乘機發時如來三乘化功將斷故言涅槃時到。衆又清淨者正明大乘機發。若使昔日五濁障大乘機者則不清淨。大乘機發五濁不復爲障是名清淨。信解堅固者昔亦有信不成。使今日大乘機發有大乘之信。今日大乘機發則有大乘之解。解則慧有信有慧有定相資之力。是故大乘機發了達空法者明昔日無相之法故言了達空法也。便集諸菩薩此下是第二正說大乘。即是說法華。便集諸菩薩者即是。爾時世尊四衆圍繞之義世間無有二乘而得滅度者即是開方便門。唯一佛乘得滅者即是示真實相也。此下應有第三

用大乘擬宜化衆生不得。今者玄出應下譬有。下即作懈退譬作本也。比丘當知如來方便之力此下是第四明如來用三乘化得衆生。就此第四用小乘化得衆生中自有四文。第一言如來方便之力深入衆生之性先明三乘擬宜。第二言知其志樂小法深著五欲此明如來見小乘機。爲是等故說於涅槃此是第三正爲衆生說三乘教。第四言是人若聞則便信受此明三乘人受行。問者言。火宅中明大乘化不得然後三乘化得。爾後大乘機發。機發之時爲說大乘。今者何故無大乘機爲說大乘。然後大乘化不得小乘化得耶。解釋者言。此意爲古今因緣相對。故爾我昔日是十六王子時已知汝有大乘機。即爲覆講說大乘。汝于時已得大乘解爲因緣今日大乘機發。時我即爲說大乘經汝不可不信也。火宅中作次第者如來出世之始本欲爲說大乘經。但于時無有大乘機。我用大乘擬宜化既不得。不可令此衆生永淪長苦。是故如來用三乘教化取衆生。後大乘機發時方說大乘經也。下譬說中還依本次第。大乘化不得三乘化得。然後大乘機發爲說大乘。今者就上法說三段各有四階。若取若捨若合若離。持作五種法說。上則擬窮子火宅方便品。下則爲五種譬作本。五種譬者。一將導譬二懈退譬三設化城譬四知止息譬五將至寶所譬也。法說三段中第二結括釋迦如來始終教化大意有四階。今皆捨而不取。第三今日相值中有四階。

今者皆取。第一正明昔日結因緣中有四階。有取有捨。不取第一階明得覆護之意。亦不取第四階大通智勝佛從禪定起讚歎王子也。唯取第二言各昇法座正覆護。又取第三階言一一皆度。于時聽覆護得利益深廣者。何以知然。覆護之主即是道師義。于時得利益。深廣即是所將人衆義。故合此二階以爲一段。上即擬窮子領解中第一父子相失段。遠擬火宅中第一宅主總譬。亦遠擬方便品中今我亦如是明釋迦帖同諸佛作化主同化五濁衆生。下爲第一將導譬作本也。第三明今日相值中有四階皆取者。第一言如來自知涅槃時到衆又清淨下明大乘機。上則擬窮子領解九譬中第七父見子志大譬。亦遠擬火宅中第五長者見子免難譬。亦遠擬方便品中第五舍利弗當知我見佛子等志求佛道者無量千萬億明時衆大乘機發。下則爲第四知止息譬作本。第二便集諸菩薩爲說。是經上則擬窮子領解中第八付家業譬。亦遠擬火宅中第八長者賜大車譬。亦遠擬方便品中第八言於諸菩薩中正直捨方便但說無上道即是說法華。下則第五爲滅化城將至寶所譬作本。第三言用大乘化不得互出者。上則擬窮子領解中第三喚子不得譬。亦遠擬火宅中第三長者教子不得譬。亦遠擬方便品中第三我始坐道場佛用大乘化衆生不得之義。下則爲第三懈退譬作本。第四言如來方便深入衆生之性明以三乘化得衆生。上則擬窮子領解中第四喚

子得譬及第五教作人譬。亦遠擬火宅中第四長者用三車教子得義。亦遠擬方便品中第四尋念過去佛所行方便力佛用三乘化衆生之義。下則爲第三設化城譬作本也。是則擬上法說與譬說十段中唯擬第一第三第四及第五第八五段義。不擬餘五段義也。譬如五百由旬自此下是第二譬說。此譬說中亦有三段。第一開譬。第二合譬。第三舉外譬帖結也。就開譬中自有五譬即譬上五種法說本。第一明將導譬。第二懈退譬。第三設化城譬。第四知止息譬。第五將至寶所譬也。第一將導譬者此爲上正明昔日結緣中兩階作譬。與火宅第一宅主總譬相應。上火宅中本有六義。今此譬中以義相從可有四義。略無一門及五百人也。譬如五百由旬者是則依稀似火宅義。欲界如一百色界如二百無色界如三百。七地所斷三界餘習如四百。八地以上至金剛心所斷無明住地煩惱如五百也。險難惡道曠絕無人怖畏之處是則宅中有火義。是皆生死之地故言險難惡道。現見生死之中衆生餘蘊不可祇無。今何故言無人。解釋者言。所以言無人者但生死之中逆流去者蓋不足言。非不有一兩人能逆流者。此不可言以字詔故言無人也。若有多衆以下此即是三十子義。即譬上第三階。言一一皆度下明聽衆得利益者。有一導師此是長者義。即譬上第二覆護之主。知衆生聞法得解折伏煩惱即是知通義。既失正解更起煩惱即是襄義。于時令衆勿

沒生死遠求佛果。即是將導衆人欲過此難也。所將人衆此下是第二懈退譬。即譬上今日相值中第三互出者大乘擬宜無大乘機。若言中路者五百之中正應斷非想一半煩惱然理實無此。夫論退有兩種。一者已涉半路方復退還。二者結契已定方生悔心。今者據後談義正明于時時衆發意欲超越五百由旬。渡兩種生死之意。仍失正解無求佛之心。即是退義也。此下皆是理中作語也。就中有二。初一句正明退。第二而白導師言以下釋三種因緣故退。一疲極二怖畏三路遠。導師多諸方便此下是第三設化城譬。即譬上比丘當知如來方便深入衆生之性因三乘化得衆生。上譬本中有四今亦譬上四也。第一先明導師用化城擬宜。第二明導師見時人有樂化城之志。第三爲設化城。第四明疲極之衆即入化城也。今言導師多諸方便此即是上第一用三乘擬宜之義也。而作是念此等可惑下是第二見有樂化城之意。則是上見小乘機之義也。云何捨大珍寶此是無大機而欲退。即是有小乘機之意也。作是念已此下是第三正爲設化城。此中自有兩段。第一先思惟作化城此是譬本所無說。盡智無生智此二智本出三界外。即是過三百由旬之義也。告衆人言此下是第二正爲設化城。此中有四句。出上譬本。是廣則與火宅中相類也。初言汝等勿怖隨汝所欲皆當與汝。此即是保與不虛。下合譬言我今爲汝保任此事終不虛句也。莫得

退還此是第二。即是勸精進句言汝等於此火宅宜速出來也。今此大城此下是第三。即是示三乘處上言如此羊鹿牛車今在門外可以遊戲句也。若人是城中此下是第四即是上讚歎三乘。上言汝等所可玩好希有難得汝若不取後必憂悔也。合譬言汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎句也。是時疲極之衆此下是第四疲極之衆入化城即是上諸人受行。此中自有四義。於上譬本則廣只與窮子及火宅中相應。初則是外凡夫修行即是心各勇銳義。是時疲極之衆心大歡喜是也。次則明內凡夫修行即是互相推排句。從我等今者下是也。次則明入見諦思惟治道即是競共馳走義。從於是衆人前此五字是也。次明得無學果即是譯出之義。從入化城下是也。自然因盡即是生已度想也。自然果亡即是生安穩想也。爾時導師知此人衆此下是第四知止息譬譬上大乘機發。言諸比丘如來自知涅槃時到下是亦遠是方便品中我見佛子等。大乘機發之義也。即滅化城此下是第五明將至寶所譬。上便集諸菩薩爲說大乘法華。此中言寶處在近即是顯實之義。即是上唯一佛乘得滅度耳。亦遠是方便品中但說無上道義也。向者大城我所化作者即是上法說中世間無有二乘句明開權之義。亦遠是方便品中正直捨方便句也。諸比丘如來亦復如是此下是第二合譬段。此中亦具合上五譬但隱沒衆復闕略也。上第一譬中有四義。今此中正

合導師一義。復得兼合三義。導師者即是合上導師也。生死煩惱即合上怖畏之處也。險難長遠即合上五百由旬火宅也。又言應去應度即是合上若有多衆三十子義也。若衆生但聞一佛乘者此下合上第二懈退譬也。佛知是心怯弱下劣此下合第三設化城譬。先合第二無大有小。次合第一擬宜次合第三設化城。此中唯合若入是城句也。若衆生住於二地。此一句上則合第四受行中生已渡想等二句爲二地。下則合第四知止息譬。正由得盡無生二智故則大乘機發也。如來爾時此下即合上第五滅化城將至寶所譬。具合開權顯實句先合顯實。但是如來方便下合開權也。如彼導師此下是大段第三舉外譬帖合。唯帖四譬略不帖第二。今言如彼導師即帖合第一。爲止息故下即帖合第三也。既知止息已此即帖合第四也。而告之言此下即帖合第五也。而說偈言此有四十九行半偈。是第二重頌也。上長行本有二。一者結緣之因由。二者正結緣也。今四十九行半亦分爲二。初有二十二行半頌上因也。第二是諸沙彌等知佛禪未出下有二十七行頌上正結緣也。但上結緣之因由中本有近遠兩由。今二十二行半亦分爲二種。十二行頌遠由。第二無量慧世尊以下有十行半頌近由也。前遠由中本有四段。第一明行道得佛。第二明王子請說法。第三明得佛後感動之相。第四明諸梵請說法。今十二行亦頌此。四行頌第

一。次第有彼佛十六王子有兩行半頌第二。次爲覺悟群生有半行頌第三。次有東方諸世界有五行頌第四也。但上第一中本有三。今四行中初一行即頌第一佛道難得也。次諸天神龍王下兩行即頌第二諸天供養也。次過十小劫已下一行頌第三正得佛道也。彼佛十六子此下有兩行半頌第二王子請說法。上本有三。初有一行頌上第一爲請故來至佛所也。次頭面禮佛足一句頌上第二致敬也。次而請轉法輪下有一行一句即頌上第三正請也。爲覺悟群生此下半行頌上第三明感動之相。上本有三。今此半行唯頌第一地動。不頌第二放光及第三二相至處也。東方諸世界此下五行頌上第四十方諸梵請轉法輪。上本有三段。第一東方東南方二諸梵請轉小乘法輪。第二南方乃至下方七方諸梵請轉大乘法輪。第三上方一方諸梵請轉大小二乘法輪。今此五行通頌上三段。文句渾雜不可分也。無量慧世尊此下十行半頌上第二近因由。上亦有四段。第一受請說二乘法。第二王子請說大乘法。第三爲說法華。第四入定。今此十六行半中初五行頌第一。次有兩行頌第二。次有兩行半頌第三。次有一行頌第四。但上四段各有三。今五行頌第一。上第一中有三段。今初半行頌第一受請也。爲宣種種法下一行半頌第二轉法輪之相也。次宣暢是法時下三行頌第三感悟也。時十六王子此下兩行頌第二王子請。上有三。今初半行頌第

一爲請故出家也。後一行半頌第二正請略不頌第三眷屬出家也。佛知童子心此下兩行半頌第三受請說法華。上有三段今唯頌第一。而有兩行半者。先有四行明如來先說三乘法。上言大通智勝受請之後過二萬乃說法華。是則未說法華之前應先說三乘次說是法華經如恒河沙偈此半行正頌上第一受請說法華也。彼佛說經已此下一行頌第四入定。本有三。今彼佛說經已靜室此七字頌第一。入禪定一心一處坐此七字頌第二。八萬四千劫五字頌第三也。是諸沙彌等此下有二十七行頌上第二正結緣。上長行中本有二。一者法說二者譬說。今二十七行中初有八行頌第一法說。次譬如險惡道下有十九行頌第二譬說也。上法說中本有三。第一明昔日結緣第二明結括釋迦姑終教化大意。第三明今日相值。今八行中初三行頌第一昔日結緣。次有四行頌第二結括大意。次一行頌第三今日相值也。但上第一昔日結緣中本有四。今前三行之中初半行頌第一階得覆述之意。次爲無量億衆下一行半頌第二正結緣。次一一沙彌等下有一行頌第三感悟不同。不頌第四大通智勝佛歎王子所說也。彼佛滅度後此下四行頌第二結括大意。上有四段。初一行頌第一常相值也。次是十六沙彌一行頌第二十六王子已成佛也。次爾時聞法者一行頌第四未來復得相值也。次我在十六數下一行追頌第三會通古今也。次以是本因緣此

一行頌第三今日相值。上本有四段。第一明大乘機發。第二明說法華。第三義出以大乘擬宜不得。第四明以小乘法得也。今唯頌第二便集諸菩薩明說法華也。譬如險惡道此下十九行頌譬說也。上本有三段。今此亦有三。初有十一行半頌開譬。次我亦復如是下有六行半頌合譬。次諸佛之導師下一行頌外譬帖合結也。上開譬中有五。今十一行半亦分爲五。第一三行頌第一。衆人皆疲倦一行頌第二。次導師作是念下五行頌第三。次導師知息已一句頌第四。次集衆而告言下兩行一句頌第五。第一譬有四義。今雖具足頌四義不次第。第一行頌第二怖畏處。次半頌第三若有多衆也。次半行追頌第一五百由旬也。次一行即頌第四導師也。衆人皆疲倦此一行頌憊退譬也。本有二。初正明退第二釋退意。今者亦有二。初一句頌第一。次三句頌第二也。導師作是念此下五行頌設化城譬。上有四。今不頌第一也。初一行仍頌第二也。次三行頌第三也。次一行頌第四也。上第三段中本有二。第一思惟作化城。第二正設化城。今三行中兩行頌第一。次一行頌第二也。導師知息已此一句頌第四譬。集衆而告言此下兩行一句頌第五譬也。我亦復如是此下六行半頌合譬。初半行頌合第一也。次一行頌合第二也。次一行頌合第三也。次半行頌合第四也。次三行半頌合第五譬也。諸佛之導師此下一行是第三頌帖合結。此中舉內合帖結。初

一句即帖合第一導師。次一句即帖合化城。次一句即帖合止息也。次一句即帖合至寶所也。唯不合憊退也。

五百弟子授記品第八

宿世因緣說開三顯一化下根人有三品經。即分爲兩段。第一上段化城一品正明宿世因緣化下根人。自此下有兩品。是第二爲下根人授記。此下根人所以不先領解者解在人後不敢自定。是故如來知其得解仍爲授記。但自授記中自含有領解之義。此品亦有富樓那授記。有千二百人授記。亦有五百人授記。亦有總爲諸聲聞授記。何故記上題五百弟子。解釋者言。五百人得授記名號眷屬多少悉皆是同復能領解。餘者不爾。是故言五百弟子授記品也。此下兩品即爲二段。前品明無學人授記。第二品明學無學人授記。就此品中自有二。第一先明富樓那蒙授記之事。第二明諸聲聞人蒙授記之事。就富樓那事中有二。第一先明經家叙富樓那得解之相。第二從佛告諸比丘以下正明如來述記富樓那。又就經家叙富樓那得解中有二。第一叙其得解所由。第二正叙其得解之相。第一經家叙富樓那得解所由中有四階。一者叙解上法說開三顯一。第二言又聞授諸大弟子記此明解上譬說開三顯一化中根人。第三言復聞宿世因緣之事親自解上化城中宿世因緣之說。第四言復聞諸佛有大自在神通之力。此叙其聞上化城品初明如來有神通道眼能見久遠之事也

得未曾有此下是第二正叙其得解之相

亦有四階。第一先叙得解故內心歡喜。第二從即從座起以下。經家叙得解故外形恭敬。第三從而作是念以下。經家叙富樓那得解故念佛功德。第四言唯佛世尊能知我等深心本願。此明經家叙富樓那得解故默感如來。深心本願者是十六王子時一切智願也。

爾時佛告諸比丘此下是第二正明如來述記富樓那自有二段。第一記富樓那行因之相。長行中自有二。第一記富樓那行因之相。

第二過無量阿僧祇劫下記其得果也。第一記其行因相者明富樓那於五佛所護持法藏。即成五段。一者先明於釋迦所護持法藏。

富樓那于時現在衆中何故言汝見不。佛意只言汝等但見其形不見其行。故言見不也。

第二言汝等勿謂以下明富樓那於過去九十億佛所能護持法藏。此中意皆發跡也。第三言於諸七佛所護持法藏。第四言於賢劫

中諸佛所護持法藏。第五言於未來無量諸佛所護持法藏如此流例皆是行因之義也。

過無量阿僧祇劫此下是第二記其得果也。而說偈言下第二正明佛記富樓那中自

有二。長行與偈。今是第二偈頌凡有二十一行半偈。解有二種。一解云分爲二。初有十四

行頌第一記其行因。後有七行半頌第二記得果也。復有一解分爲三段。第一先有七行

偈不頌上長行。義出汎明諸菩薩示現作聲聞影響如來。第二有七行頌上長行中第一

行因。第三有七行半頌長行中第二記其得

果。今此富樓那此下有七行是第二頌上

第一述其行因。但上因之中本有於五佛所護持法藏。今此七行唯得頌二佛所護持法

藏。初有五行頌上第二於過去九十億佛所護持法藏。未來亦供養此下兩行頌上第五

未來諸佛所護持法藏也。供養諸如來此下有七行半。是偈中之第三。頌上長行中

第二正記富樓那得果。爾時千二百阿羅漢此下品中第二明諸聲聞授記事。就此中

自有二段。第一爲諸聲聞授記。第二爾時五百羅漢於佛前以下明得記人領解也。就正

授記中自有二。第一別爲授記。第二一行半偈總爲諸聲聞授記。就第一別授記中有二。

即是長行與偈爲兩。就長行中自有二。第一先爲千二百人授記。第二其五百阿羅漢

以下爲五百人授記也。就初段中有二。一者是千二百人請記。二者言佛知此等下正記

千二百人。就請記中有二。一者經家叙。第二正明請記。但千二百人中正舉憍陳如爲

端也。其五百羅漢是第二爲五百羅漢授記。而說偈言此下是第二偈頌凡有九行半

偈。初有六行偈頌千二百人得記。其五百比丘次第當作佛下有五行半偈頌五百人得

記。迦葉汝已知此一行半偈是第二總爲諸聲聞授記。雖是偈由是長行類也。爾

時五百阿羅漢於佛前得授記者明諸聲聞授記事中有二。一者正爲諸聲聞授記。此下是

第二明聲聞得授記者有五百人領解。就此領解中自有二。即是長行與偈爲二也。就

長行中自有二。第一略領解。第二廣領解。

又就此廣略兩段之中各自有二。略領解中有二者。第一法說。第二今乃知之如無智者

以下譬說也。第二廣領解亦有二者。即是開譬合譬爲兩段。就開譬中文取只有五譬

義。取應有六闕無第六。今者玄出。何以知之。下合譬中有偈頌中亦有故也。第一詬爲

繫寶珠譬。第二不自覺知譬。第三行他國譬。第四相值譬。第五示寶珠譬。第六得珠歡喜

譬。是則文中所無者。第一繫寶珠譬者此即領上化城中將導譬。亦遠領窮子中父子相

失譬。亦領火宅中第一宅主總譬。方便品中今我亦如是下明釋迦同諸佛化衆生也。

第二詬爲不自覺知譬者此即領上化城中憍退譬。亦領窮子中喚子不得譬。亦遠領火

宅中長者教子不得譬。亦遠領方便品中如來用大乘化衆生不得義也。第三名爲行他

國譬者。此則領上化城中爲設化城譬。亦領窮子中喚子得譬亦教作人譬。亦遠領火

宅中長者用三車教子得譬。亦遠領方便品尋念過去佛下明如來用三乘化得衆生也。

第四詬爲相值譬者。此則領化城中知止息譬。亦遠領窮子中見子志大譬火宅中見子免難

譬。亦遠領方便品我見佛子等志求佛道者下明見衆生有大乘機。第五詬爲示寶珠譬者。

此領上化城中滅化城將至寶所譬。遠領窮子中付家業譬。亦遠領火宅中長者賜諸子

大車譬。亦遠領方便品中於諸菩薩中正直捨方便但說無上道說法華經。此中應有第

六歡喜者。不領化城中則超領獅子火宅及方便品歡喜義也。但化城品中將導譬有四義。今此第一緊實珠亦有四義譬。若有人者則是下根人自覺。則是上譬說中若有多衆下明三十子義。至親友家即是上五百由旬及一宅也。醉酒而臥即是上怖畏之義。是時親友以下即是領導師義也。內合十六王子。昔日覆講則是親友。于時聽衆即是有入於生死。覆講之處即家也。醉酒而臥者煩惱自悟醉而臥。有人解言。即來親友家言親友與其酒。親友是十六王子。云何言子與衆生煩惱。諸佛聖人不爲衆生作煩惱因緣。故知入餘處飲酒來至親友家。下言其家甚大富具設諸餽。自有人一日恒設麋菓只自無有酒也。官事當行者非是初行內合于時十六王子覆講緣既盡更爲餘方便法。故言官事行也。寶珠繫其衣裏十六王子于時覆講爲衆生說大乘。今于時衆生相與得解大。乘。大乘之理最貴故言無價。此大乘解可珍可重如寶。其理必圓如珠爲因之義。不亡名爲繫。既是外凡不亡壞故言衣裏也。其人醉臥都不覺知。此是第二不自覺知譬。此則領解退譬。內合昔日十六王子既爲說大乘得行大乘解王子便往餘方。衆生遂失大乘解自從失解來都不覺言我有大乘解不知此則無大乘機也。起已遊行此下是第三行他國譬。內合衆生既無大乘機唯有小機。從小乘教修行求因覺果。此則領上設化城譬。上譬中本有四重。一者用化城

擬宜。二者有燒開化城之機。三者正爲說化城。此三階今者都不領。唯領第四諸人受行。上受行中自有四階。今者亦具領四階。一者言起已遊行此則領上是時疲極之衆心大歡喜。明外凡夫修行即是心各勇銳聞法信受。二者言到於他國此則領上言我等今者免斯惡道即是內凡夫修行。信道五根立故言他國。三者爲衣食故勸力。此則領上於是衆人前見諸思惟治道即是競共馳走。四者言若少有所得便以爲足。此則領上入化城生已度想明無學果即譯出火宅義也。於後親友會遇見之此是第四相值譬。此則領上知止息譬言爾時導師知此人衆既得止息。下明大乘機發也。而作是言咄哉丈夫此下是第五示寶珠譬。此則領化城中即滅化城將至寶所譬。亦遠領火宅方便品今行大乘因取大乘果。故名寶珠所須也。此下應有第六歡喜。文中闕者今且懸出對下合譬也。佛亦如是此下是第二合譬也。從此下竟令發一切智心以來合上第一繫珠譬。爲菩薩時即合親友教化我等令發一切智心即合以無價寶珠繫其衣裏也。而尋廢忘不知不覺此則合上第二不自覺知也。既得阿羅漢道此下合第三行他國譬。但上譬中本有四階。今唯合第四階言若少所得便以爲足句也。一切智願猶在不失此合上第四相值譬。上言會遇見之也。今者世尊覺悟我等此下合第五示寶珠譬。我今乃知實是菩薩以下懸合第六歡喜上所無者。而說偈言

此下十二行半是第二領上長行。長行中本有二。一者略領解。二者廣領解。今十二行半偈亦分爲二。初兩行半領略領解。後十行頌廣領解也。上略領解中自有二。一者法說二者譬說。初兩行頌法說。半行頌譬說。譬如貧窮人此下十行偈頌上第二廣領解。上廣領解中有開譬合譬爲兩段。今六行頌開譬。四行頌合譬。上開譬中有五。今六行中具頌六義。初一行三句頌第一譬。時臥不覺知此一句即頌第二譬。是人既已起此下兩偈頌第三行他國譬。與珠之親友半行頌第四相值譬。苦切責之已半偈頌第五示寶珠譬。貧人見此珠一行義頌第六歡喜譬。上長行所無也。我等亦如是此下四行頌合譬。略不頌合第四譬。初一偈頌合第一繫寶珠譬。我等無智故半行頌合第二譬。得少涅槃分半行頌合第三譬。今佛覺悟我一偈頌合第五譬。我今從佛聞一偈頌合第六歡喜譬

授學無學人記品第九

此品受記之中第二爲學無學人授記仍爲品目也。就此品中自有二段。第一請記。第二佛授記。就請記中自有二。第一阿難羅睺羅二人請記。第二明二千人請授記。佛告阿難汝於來世自此下第二正授記。就授記中亦有二。第一先爲阿難羅睺羅授記。第二爲二千人受記。就第一中自有一。初爲阿難受記。第二爲羅睺羅受記。就阿難受記中自有五階。第一正爲受記。第二從爾時

會中有新發意者見阿難得記心生疑念。第三從爾時世尊知諸菩薩心之所念下明往因緣釋大眾疑念。第四阿難面於佛前此下明阿難因聞往昔因緣仍得宿命智。第五說偈讚嘆如來也。佛告羅睺羅此下次為羅睺羅受記。自有長行與偈為二也。爾時世尊見學無學人其意柔軟。此是第二為二千學無學人受記。就此受記中自有二。第一正為受記。第二學無學人得受記已歡喜歎佛。

法師品第十

此品明受持讀誦說書寫五種法師之德故言法師品也。十二品經開三顯一以明因義自有四段。第一略說開三顯一動執生疑。第二懷疑故致請。第三廣明開三顯一斷疑生信。三段已竟自此以下有四品經。是第四名別流通因義。前又解言。第一第二各開為二。第三第四各開為三。就此第四段中三段者。第一法師品見寶塔品此二品經明受持此經者勳深流通者報重。則明勳深報重。命寬通經之人。第二持品時眾既聞勳深報重則能通經者受命通也。第三安樂行品攝退墮之人。何者但時眾有小行菩薩亦欲信習流通。見持品末明諸大菩薩於此惡世通經。有橫斷之過身命之危。則言我等既未及大士何能於此惡世流通此經相與退沒。為此義故有第三安樂行品。明四種安樂之行攝退墮之人。若欲於惡世中流通經者當修四安樂行。則免危得安離苦得樂。又就此三段中第三各開為二。中間第二受命中文有五別。

第一命寬通經人中有二者。即兩品為二。第一法師品明釋迦自覺通經之人。第二見寶塔品明多寶如來助釋迦命寬通經人。又就釋迦自覺通經人中有二。第一從初竟我今獲大利偈已來據勳深報重正命寬通經人。第二從藥王今告汝下訖品舉通經軌則命寬通經人也。又就第一據勳深報重命寬通經人中有二階。第一據通經弟子以明勳報。第二若復有人受持讀誦以下據師以明勳報也。所以知前者為弟子後者為師者此經詔受持讀誦等以為五種法師。故前者未能讀誦等。只聞經隨喜而已故為弟子。後者自能受持等故作師名也。此二階中各有二。就弟子明勳報有二。第一就現在世明弟子。第二據佛滅後明弟子。此二階中例皆有二。就現在世明弟子中自有二者。第一從品初竟一念隨喜者先明現世弟子勳報。第二言我皆與受菩提記此明共得報重也。佛告藥王又如來滅後此下是第二明佛滅後弟子。就中例有二。第一先出佛滅後弟子勳報。第二言我亦與受菩提記正明報重也。若有人受持讀誦此下是第二據師明勳報。就此有二。即是長行與偈為二。且就長行中自有二段。第一據別門明師。第二藥王若有惡人下據總門明師。所以言別者一段文中具三義。故一者佛在世師佛滅度後師異。二者上下品師。三者兩師各辨勳報也。所以言總者亦具三義反取即得。又就別明師中有二。第一明佛現在世五種法師。第二據佛滅後明法師。就現在世明師中有二。第一明佛現在下品法師。第二明現在世上品。所以名作上下品法師者。讀誦少者為下品。讀誦多者為上品也。就現在明下品法師中有二階。第一正出下品法師勳報。第二從若有人問何等衆生下明下品法師得報重也。何況盡能讀誦者此下是現在世法師中之第二明上品法師亦有二階。第一總況出上品法師勳深報重。上云只能受一句一偈者。是下品法師也。今盡能受持讀誦者即是上品法師。第二言藥王當知是人自捨清淨業報此則別明上品法師勳深也。若是善男子善女人我滅度後能竊為一人。此下是第二明佛滅度後法師。就中亦有二。第一佛滅度後下品法師。第二亦況出上品。就下品法師中自有二階。第一正出下品法師相。第二言當知是人則如來使下明勳深也。何況於大眾中廣為人說此是第二言明佛滅後上品法師。此中應有勳報而無至偈頌中方有也。藥王若有惡人下長行中明法師自有二。此下是第二據總門明法師。就中自有二。第一明逆之者得罪。第二明從之者得福也。就第一階中復有二。初正明逆之者得罪。第二其有讀誦以下明法師勳相也。今者第一見受持讀誦者不可輕毀。所以謗罪重於佛者正由謗此人。故今法華不通遂斷三寶之種故所以罪重也。雖謗如來不能令三寶永斷故言罪輕。只取一邊不論福田厚薄也。其有讀誦下是

第二法師勸相。爲如來肩所荷擔者此人爲如來所重。故言荷擔。不言如來身荷擔也。

其所至方此下是第二明從之者得福。亦有二。有正有釋。即是報深也。而說偈言據師勸報中自有二。第一是長行。此下是第二偈頌。有十五行偈自分爲二段。第一有兩行偈義出不願長行直漫獎勵時衆受持此經。

第二若有能受持此下有十三行偈正頌上長行。但上長行中本有二。一者據別門明師。二者據總門明師。今就此十三偈亦分爲二。初有七行頌上第一據別門明師。第二餘有六行偈頌上據總門明師。上別門明師中復有二。一者明現在師。二者佛滅後之師。就七行中亦分爲二。前有四行頌現在師。後三行頌滅度後師。就現在世師中本有二。一者下品二者上品。今就四偈中初一偈頌下品法師。後三行頌上品法師。但上明下品法師中自有二階。一者正出下品法師勸相。二者報重。今一偈中上半頌正出下品法師勸相。下半頌報重也。諸有能受持此下三行頌上現在中上品法師。上本有二階。一者總況出上品法師勸深。二者別明上品法師勸深。今就此三行中亦復有二。初半偈正頌法師勸深。上言何況盡能受持者也。下餘兩半頌上別明勸深。吾滅後惡世此下三行頌上第二明佛滅後法師。此中有二種。一者是下品二者是上品。今就三行亦分爲二小不次第。初有兩行先頌況出上品。上言何況於大衆中廣爲人說。上又闕無勸報。

今偈中有。此兩偈亦有二階。初半偈頌正況出上品法師。第二從當合掌禮敬下有一行半。義頌報深。長行所無者。若能於後世此下一偈倒頌下品法師。上本又有二階。一者下品師相。二者明勸相。此一行亦有二。初半偈頌第一下半頌第二。若於一劫中此下六行偈是第二頌上第二據總門明師。中本有二。一者言逆之者則得罪。二者言從之者則獲福。今此六行亦分爲二。初有兩行頌第一逆之者得罪。第二從有人求佛道有四行頌上第二從之者得福也。藥王今告汝自此下品中第二段。上來舉勸報。命覺通經之人此下是第二段舉通經軌則。命取通經之人就此中亦有兩段。即長行與偈爲二也。就長行之中自有三段。第一從藥王今告汝以下竟當知是爲增上慢者先讚歎此經。第二從善男子善女人如來滅後欲爲衆說云何應說以下正明通經軌則。第三從藥王我餘國遣化人下竟長行獎勵通經之人。就第一歎經中有五重。第一先明格量。第二就人歎。第三就處歎。第四據因爲歎。第五據果爲歎也。以衆經格量乎此經此經爲第一者。若明稱會物機爲第一者。則五時經教皆是稱會物機。今不論此處。只言會前開後詔爲第一。會前者談三乘無異路語萬善明同歸。開後者明萬善皆成佛壽命長遠。此則開涅槃前路作常住之由漸。然則前後兩望二義雙明。下即出言已說今說當說。已說者昔來三乘等教。當說者即指涅槃爲當說。今

說者即是法華有如此義。故稱第一也。藥王當知如來滅後此下是第二據人爲歎。明此經在人則人尊。慈悲覆護如衣覆也。如來位心同歸之理此人意無。二無之中故云共宿也。藥王在在處處此下是第三據處爲歎。明此經在處處則處重。藥王多有人在家出家此下是第四就因爲歎。其有衆生求佛道者此下是第五就果爲歎。只就此第五自有五重。第一法說歎。第二譬如有入下譬說歎。第三善薩亦復如是之下合譬歎。第四所以者何下釋歎。第五若有善薩下誠勸時衆歎也。二乘教如燥土。說無量義經于時直明萬善成佛如濕土。若說法華教決定無有三一時得佛果譬泥也。藥王此經開方便門者開三乘是方便。示真實相者示同歸之理。是法華經藏者此經明因談妙果。在此中故言藏也。深者金剛方窮其底故言深也。不可破壞故言固。其理杳然故言幽。行因久到故言遠也。得之者少故言無人能到也。若有善男子善女人此下是第二正明通經之軌則。就中有三段者。第一先假說問通經之軌。第二入如來室下次第列出通經之軌三種章門。第三別釋也。今明第二。此中則以法爲通經之軌。下總通經中以藥王等諸菩薩則以人爲通經之軌。下單舉人不無有法。此中單舉法不無其人。人法互舉。欲令兩義雙顯。如來室者此下第三次解釋通經之軌三種章門也。藥王我於餘國此下是第三獎勵通經之人就中有五段。第一明如

今偈中有。此兩偈亦有二階。初半偈頌正況出上品法師。第二從當合掌禮敬下有一行半。義頌報深。長行所無者。若能於後世此下一偈倒頌下品法師。上本又有二階。一者下品師相。二者明勸相。此一行亦有二。初半偈頌第一下半頌第二。若於一劫中此下六行偈是第二頌上第二據總門明師。中本有二。一者言逆之者則得罪。二者言從之者則獲福。今此六行亦分爲二。初有兩行頌第一逆之者得罪。第二從有人求佛道有四行頌上第二從之者得福也。藥王今告汝自此下品中第二段。上來舉勸報。命覺通經之人此下是第二段舉通經軌則。命取通經之人就此中亦有兩段。即長行與偈爲二也。就長行之中自有三段。第一從藥王今告汝以下竟當知是爲增上慢者先讚歎此經。第二從善男子善女人如來滅後欲爲衆說云何應說以下正明通經軌則。第三從藥王我餘國遣化人下竟長行獎勵通經之人。就第一歎經中有五重。第一先明格量。第二就人歎。第三就處歎。第四據因爲歎。第五據果爲歎也。以衆經格量乎此經此經爲第一者。若明稱會物機爲第一者。則五時經教皆是稱會物機。今不論此處。只言會前開後詔爲第一。會前者談三乘無異路語萬善明同歸。開後者明萬善皆成佛壽命長遠。此則開涅槃前路作常住之由漸。然則前後兩望二義雙明。下即出言已說今說當說。已說者昔來三乘等教。當說者即指涅槃爲當說。今

來遣化人爲通經之人集聽法衆。第二方亦遣四部衆聽其說法通經。第三明若於山林曠野無人民處我亦遣天龍八部聽其所說。第四言此人若在殊方異立令通經之人時復得見我身。第五言此人若通經之時有忘失章句者我以神通道力令其不忘。而說偈言舉通經軌。命覺通經人。中本自有一。即是長行與偈爲二。此下是第二偈頌凡有十八行半偈自分爲二。第一有一偈先總勸此則不頌上長行。如人渴須水此下十七行半是第二正頌上長行。但上長行本有三。一者數經二者正出通經之軌三者獎勵使通經。今此十七行半偈亦爲三段。初四行頌第一次四行半頌第二。下餘有九行頌第三。上第一數經中有五種數。今此四行唯頌第五據果爲數。上自有五重。今此四行中初一行半頌第二譬說。後二行半頌第五誠勸時衆。餘三重略不頌也。若人說此經此下四行半是第二。即頌第二正出通經軌則。上長行中本有三段。今者不頌第一假問出通經之經法。唯頌後兩段。初一行半頌通經之法三種章門。次餘有三行頌第三解釋。若我滅度後此下九偈頌上第三段。上本有五階。今亦頌盡但小不次第。初一行半偈頌第一。第二從引導諸衆生下有一行半追頌第一。第三從若說法之人下有一行半追頌第四。第四從若忘失章句又有一行半仍頌第五。第五從若人在空閑有三行追頌上第三

見寶塔品第十一

命覺通經中有兩段。第一是法師品明釋迦自命通經之人。此品是第二明多寶助命覺通經之人。由多寶如來讚歎釋迦言誰能於此廣此經。因此得助釋迦。此兩段各開爲二。前釋迦自命中有二者。一者舉勸報命通經人。第二舉通經軌則已命覺通經之人。此二已竟今此品助命覺通經人。中有二段者。即是長行與偈爲二。長行中自有二十段。第一經家叙寶塔之相。第二塔中出聲讚歎釋迦。第三大衆起疑。第四大衆說諸問佛。第五佛答寶塔來竟。第六大衆說願見多寶如來。第七佛答應先集分身諸佛。第八大衆說復欲見分身諸佛。第九釋迦放光照諸佛。第十分身諸佛共議欲來。第十一釋迦三過變土。第十二分身諸佛來相問於釋迦。第十三釋迦在空閑塔。第十四明大衆見多寶佛之相。第十五明大衆散華供養。第十六多寶分座與釋迦。第十七釋迦就座。第十八大衆願在虛空。第十九佛神力接大衆在空。第二十正唱慕覺通經人也。初品以來是第一經家叙寶塔之相。從爾時寶塔中出大音聲下是第二讚歎釋迦。從爾時四衆下是第三明時衆既見寶塔相與生疑。爾時有菩薩名大樂說下是第四明大樂說既知時衆有疑即諮問如來。從爾時佛告大樂說以下第五明如來答大樂說述寶塔來意。下偈正頌此也。從是時大樂說下第六明大樂說仍發願欲見多寶如來。從佛告大樂說下第七答大樂說。言汝若欲見多寶如來者應先

集十方分身諸佛。下偈中亦頌。此中從大樂說白佛言下第八明大樂說既開佛道欲集分身諸佛仍發願欲見分身諸佛。從爾時放白毫一光此下是第九明釋迦如來放光照十方分身諸佛如來。于時直放光無有言語。但是經家語而已。所以放光集諸分身佛者。此品爲欲顯發願通經。告言十方諸佛尙爲法來尊重此法。汝等云何不流通此法。且自十方佛在一處欲表明同歸之義。又解釋第四疑。疑久滅度佛云何得來。今云應不實應顯滅不實滅也。爾時十方諸佛各告衆菩薩言下。第十明十方諸佛既被光明所照與諸菩薩共議欲來。時娑婆世界即變清淨此下是第十一明釋迦如來三過變土欲容諸分身佛。于時只是如來神力變土是故經家述之。所以三變者表明破三乘執心也。則其土轉廣二乘之狹意也。下偈中亦頌此也。是時諸佛皆遣待者此下是第十二明諸佛既集遣使相問於釋迦。爾時牟尼佛見所分身佛悉已來集。此下是第十三明釋迦如來既得相問欲開寶塔即起在空閑塔。即時一切衆會此下是第十四經家叙大衆既見多寶如來之相。爾時四衆等見過去此下是第十五明大衆既見多寶如來散華供養說如是言。有人解言于時時衆有語但經文略不載。多意謂不爾。此只取上多寶如來讚歎釋迦之言也。爾時多寶如來於寶塔中分半座此下是第十六明多寶分座釋迦坐。即時是釋迦牟尼佛此下是第十七明釋迦就坐。所以言多

持品第十二

有六行舉果報勤時來弘經也

此品明五種人受持弘經故言持品也。四品

明別流通有三段。上來兩品是第一命覺通

經人。此品第二明通經者受命通經。有五種

人發誓通經以爲五段。第一先明藥王菩薩

及大樂說。頌頌有二。一者諸大菩薩自誓

通經。第二明衆中聲聞得記者有五百人自

誓通經。第三明學無學人得受記者自誓通

經。無學人已斷三界果。云何得在淨土通

經。解言。無學淨穢兩土實無有生。但爲弘經

故迴相似無漏業寄在三界內生。若論此報

實非三界果報。第四段從爾時佛姨母以下

明尼衆自誓通經。爾時世尊視八十萬億此

下竟品是第五明八十萬億諸大菩薩發誓願

弘通經也。雖有五種以類相推應有三段。第

一明大行菩薩穢土流通。第二中間三人明

聲聞人於淨土流通。第三最後一人淨穢二

土悉皆流通此經也

安樂品第十三

此品中明弘經菩薩具四種行。則能離危得

安遠苦得樂。是故出經者仍爲品目也。前

解言。第四段別流通開三願一之義有四品

經而判爲三段。第一法師品及見寶塔兩品

經先明通經者勤深受持者報命覺通經之

人。第二持品一品則明會福樂善之徒相與

佛前發誓受命通經。皆言不愛身命情無上

道。但上持品未通經之時有毀謗之咎身命

之憂。是則下品菩薩本欲發誓通經。既見

惡世多難便起退轉之心罷通經之意。是故

此品是第三如來則用安樂行故接下品退墮

之人。則言若能具此四行者天魔不能忤。

則於惡世中亡身濟物沒命度人。是則下品

之人因此起弘經之心。更起渡人之意也。前

又解言此三段前一後一各有二。中間自有

五別。今此中有二者。第一文殊問第二如來

答也。今且就問中自有二階。第一先讚上

能通經者。第二從世尊以下正作問也

佛告以下品之第二明如來答。就中自有

四段。第一唱四行之數。第二此一者安住下

出四行體。第三我滅度後下一行半總勸修

此四行。第四臨品末二十一行半通明四行

得果安樂相也。釋四安樂義凡有四階。

第一正出體。第二明智慧功德爲行。第三

明自行外化爲行。第四明其四行之位。第

一正出體。四安樂者第一以智慧爲體第二

以說法爲體第三以離過爲體第四以慈悲心

爲行體。第二明智慧功德往判者。第二同

是智慧欲智在說故。第二亦是智慧。第三

第四同是功德故智慧門中離出說法。功德

門中離出慈悲故有四行也。第三自行外化

判者第一第三是自行。第四同是外化凡通

經之法。不過自行外化。所以有此四行者

自行外化各分爲二。自行分爲二者有兩義。

故一者第一是照假實二空之解。此是智門

第三明離過此是斷門所以自行須明二也。

第二義者智慧語其照境。自是行善取其離

之憂。是則下品菩薩本欲發誓通經。既見

惡世多難便起退轉之心罷通經之意。是故

此品是第三如來則用安樂行故接下品退墮

之人。則言若能具此四行者天魔不能忤。

則於惡世中亡身濟物沒命度人。是則下品

之人因此起弘經之心。更起渡人之意也。前

又解言此三段前一後一各有二。中間自有

五別。今此中有二者。第一文殊問第二如來

答也。今且就問中自有二階。第一先讚上

能通經者。第二從世尊以下正作問也

過邊，即是止善既有止行之別，故分爲二。外化所以分爲二者。若語慈悲則談其本，若語其說法則論其末。若使但有知說法無有慈悲者是則如無記語。若使但有慈悲無有說法者是則與樂拔苦之行終不能成。故以外化須明此二也。第四明判此四行位始則四念之初未至世第一法也。何意判位。但在此處者。解釋者言此之四行本爲接外凡夫菩薩不得過深也。今當安住四法此是第一總唱數也。一者安住此下是第二出四安樂行體相即成四段。又就此四行之中文句不同。但解前兩行之中各有三段解。後兩行之中各有二文也。今且明初行中有三者。第一從此下竟二十三偈以來正解初行體相。第二若有比丘有四行半偈明得果安樂之相也。第三文殊師利是菩薩有一行一句結此初行也。今且就第一正解初體相中行自有二。第一是長行。第二是偈頌也。今且就長行中自有兩段。第一有一行許文。先據行作兩章門。次明後惡世中能流通此經義。文殊師利云何菩薩下第二正釋兩章門。不釋能流通義也。兩章門者行體章門方便章門也。安住菩薩行處是行體章門。此行然解假名實法空爲體。今假實二空爲解。心所緣之境故言行處也。親近處是第二章門即是而二空解方便道。次能爲衆生說是經者。正明始行菩薩佛滅度後於惡世中流通此經。時要須解心安住假實二空及方便道。怨親平等善惡齊勸者。則能天魔

外道不能傷害離危得安離苦得樂也。文殊師利云何菩薩以下第二正釋兩章門。先解二空解行處章門。後解兩家親近處章門也。今且就解行處之中自有三段。第一總章門。第二別釋兩行。第三總結也。今言云何菩薩行處此是第一總章門也。若菩薩此下是第二別解。今就此中自有二。一者先解假名空行處。第二解法空行處也。今解假名空行處有二種。一解云。菩薩住忍辱地柔和善順此一句明得假名空故口無四過也。而不卒暴第二句得假名空。故身無三不善業也。心亦不驚。第三句明得假名空故意無三不善業也。此三句皆就用以明假名空相。若以此文檢假空實自難見。故以下法空行處得知。前是假空也。下明法空行處言又復於法。故知前是假名空也。下偈頌中廣頌法空。後復言亦復不見是男是女。故知是假名空也。又解三句解假名空行處。此則就人表假名空相。初句據外惡來時我不起惡也。後句據善境來時我心不驚也。何以知之。聞聖人說無我空之時我心不驚。中間而無卒暴句正據我內心也。若不得假空者則不如此也。又復於法無所行此下三句明法空行處。此句明解法有智。不作實心行境也。而觀諸法如實相第二句明解法空智也。亦不行亦不分別是第三句則明得法空之時無有分別彼此之義。昔日未得法空之時作意言我只能力行彼不能行此有彼此分別之意。今日既得法空。唯一相無相無彼此之殊也。是名菩

薩摩訶薩行處。是第三總結二行處也。從云何名親近處此下是第二則解兩家親近處。此中有二。第一云何名親近處提章門。第二正釋。中自有二。第一先解釋假名空親近處。第二解釋法空親近處。此則是兩家方便道也。今日就解假名空親近處中自有三段。第一先明所不親近處。第二明所親近處。第三總結也。若論方便體者以實法過假名未得真觀以來正是方便體。今者且就外緣作方便故如此說也。就解所不親近處中自有八種。第一先明離力勢緣也。菩薩摩訶薩不親近國王下是第二明離邪見緣。從不親近諸外道下是也。第三明離惡業緣。從不親近下是也。第四明離小乘緣。從又不親近求聲聞下是也。第五明離愛染之緣。文殊下是也。第六明離無志之緣。五種不男是也。第七明離譏呵之緣。從不獨入下是也。第八明離散亂之緣。從樂畜年少下是也。常好坐禪此下是第二正明所親近處也。文殊下是第三總結也。復次此下是第二明法空親近處亦有二。第一先明所親近處。第二正明能親近體。第三總結也。所親近處者即是二諦境也。能親近者是能觀之智也。明所親近中有二。第一明真諦第二但以因緣故有下明俗諦也。就此明真諦之中自有三。第一觀一切法空如實相一句正明真諦理。第二從不顛倒以下六句明心行處滅。第三一切言語道斷下十一句明言語道斷也。但以因緣故有下二句是第二明俗諦也。

從常樂觀如是法相者是法空中第二明能觀智也。是名近處是第三結也。而說偈言此下是第二偈頌。但上長行中本有二。第一先據行作兩章門。次明於後惡世中能流通此經。第二正釋兩章門。不釋能流通義也。今此二十三行偈亦分爲二。初有一行半偈頌第一舉行作兩章門。常離國王以下二十一行半頌第二正解釋也。第一段有二先作兩章門。次明能流通此經。今倒頌一行先頌第二明能流通。次半行追頌第一兩章門也。上第二釋中先明行處。後明親近處爲二。今此偈中不得依上直判爲三段。第一有十三行半先頌假名空親近處。次有兩行半追頌兩行處。第三有五行半頌法空親近處也。上釋二親近處有二。初提章門今不頌之。唯頌第二正釋。但假名空親近處中本有三。第一先明所不親近處。第二正明所親近處。第三總結。今不頌第二所親近處。十三行半偈中初二行半頌第一所不親近一行頌第三總結也。但上所不親近處有八種。今此十二行半唯得通頌之不可分也。是則名爲此一行頌總結也。但本論近處。此中何故舉行處結耶。解釋言。此舉行處近處故前行也。此二處者此近處是第二。前行處是第一。故道二也。又復不行此下兩行半是第二段則頌上兩行處。上本有三。一者提章門。二者正釋。第三總結。今不頌第一唯頌後兩段。初兩行頌正解。次半行頌結也。但上先解假名空行處。次法空行處也。此

二行則倒頌。初一行先頌法空行處也。次一行追頌假名空行處也。是則名爲此半行頌上第三結也。一切諸法下此五行半第三頌上法空親近處。上本有三。第一明所親近處。第二明能親近。第三結也。今此五行半直分六段。第一有一行半先略頌上第一所親近處也。第二顛倒分別諸法有無下有一行則舉非形是。上長行所無。則明此人不能作法空親近觀也。第三在於閑處下有半行正頌上第二能親近處。即是上常樂觀如是法相也。第四安住不動下半行則廣頌所親近處也。第五者觀一切法皆無所有下有一行三句。倒頌上法空行處也。第六有一句則上第三法空親近處結句也。若有比丘但解初行中有三段。此下有四行半。是第二明得果安樂之相。就中自有二。第一一行半明離危苦。第二菩薩有時入於靜室下三行明得安樂也。文殊師利是名菩薩下一行一句是第三結初行也。第二安樂行正以說法爲體。然說法本是口業今者正取動口善心爲此行體也。前解言初兩行中各有二段。今此第二行中有三者。第一先總勸人修此安樂行。第二若口宣說下十一行半偈正明行體相。第三最後我滅度後下五行偈則明得果安樂相也。從又文殊師利如來滅下是第一總勸人。末世通經應住安樂行也。若口宣說以下竟十一行半偈是第二段正解釋此行體。今就此第二中自有二。第一是長行第二是偈頌。今且就

長行之中自有二將欲明此行體。是故第一先明離惡。第二諸有聽者以下正明此行體相。但下第三行亦明離惡。今此中復明離惡與下何殊耶。解釋者言。凡有三意初意言。此中所以明離惡者。夫說法必清淨化物沒命度人。是故將明清淨說法先明離諸過惡也。第二意此中先明離惡後正明說法。下第三行發初正明離惡也。第三意言下偈頌之中則先頌說法後頌離惡。是故驗知正以說法爲體也。今且明離惡之中有三段。若口宣說下兩句明說法時節。第二不樂說人以下正明離惡。第三善修如是安樂心故一句結句也。就第二離惡中凡離六種。一者言不樂說人此明不說出經人過也。二者言及經典過者此明不誦經文辭句也。三者離言彼通經是此通經之非從亦不輕慢下是也。四者從不說他人好惡長短可言不說他人之短。何故言不說他人之長耶。解釋者本言。此中道長者本欲爲顯其短也。五者從於聲聞人下則明不說小乘之過。此中但明不稱小乘之名也。若有樂小乘者亦可慢稱有名也。六者言亦不生怨嫌之心也。諸有聽者下此是第二正明此行體相。此中自有二。一者明默來聽者不逆其意也。二者從有所難問下明有諸問不逆其意也。而說偈言此下是第二凡有十一行半偈。今判爲兩段。初有六行半先頌上長行中第二正明行體。次有五行倒頌上第一離惡也。但上長行第二之中本有二。初明默聽後明問難。今此六行半宜分

爲三段。第一有兩行半先明說法之方此是上長行所無也第二若有比丘及比丘尼下有兩行則頌上第一默來者聽也第三若有難問下有兩行則頌上第二難問者除懶墮意此下有五行則頌上第一離惡然上本有三。有今此五行之中不頌第一與第三唯頌第二上第二中本有六。今正宜分爲二。初有兩行半先明離懈怠之惡也。次衣服臥具下有兩行半則明離貪欲希望之惡也。我滅度後此下有五行是第三段則明得果安樂之相自有二。初三行明離危苦義也第二智者如是下有兩行正明所得安樂相也

法華義記卷第七。

妙法蓮華經義記卷第八

光宅寺沙門法雲撰

安樂行品之餘

大明第三行。此行以離惡爲體。有兩段者即是長行與偈爲兩段也。今且就長行之中自有三段。第一正明離惡。第二當於一切衆生以下則明修善。若不修善無容離惡也。第三文殊師利以下明得果安樂之相也。今明離惡之中凡離六種惡。一嫉妬也。二諂也。此人實能修善只。自所悅人情也。三誑也。此人內心無有實行也。四亦勿輕罵學佛道者也。五若比丘比丘尼下五行是不輕小乘學也。六又亦不應戲論諸法有所諍說也

當於一切衆生下是第二明修善自有四種善。於一切衆生起大悲想也。二於諸如來下也。三於諸菩薩下也。四於一切衆生下也。文殊此下是長行中第三則明得果安樂之想也。而說偈言此下六行是第二偈頌也。然上長行之中本有三段。今此六行偈頌亦分爲三段。第一有兩行即得通頌上第一正明離六種惡也。第二是佛子說法下有五行則通頌上第二修四種善也。第三三法如是下有一行偈則得頌上第三安樂相也。次解第四安樂行。此行明以慈悲爲體。就中亦有兩段。即是長行與偈爲二也。今且就長行中自有二段。第一明行體。第二文殊師利以下即明得果安樂相。又此兩段之中各有二。初段中二者。第一略明大慈也。第二從於非菩薩下廣明大悲。不聞即是昔日聞慧不成就。不知即是昔日思慧不成就也。不覺即是昔日修慧不成就。何以知之。下三句即釋也。不聞即釋上不聞句。昔日若能聞此三乘者則聞義成就。正由昔日不聞是聞義不成也。不信即釋上不知句。正由昔不信言於一佛乘分別說三。是故不知同歸之理也。不解即釋上不覺句。若昔解同歸之義者即便覺知無三之義也。文殊此下是第二正明安樂之相亦有二者。第一正明安樂之相。第二即釋但初正明安樂相。中自有二。第一先明人愛。第二從諸天下明天護也。是則如來經法在此人懷抱之內是故人天常爲法故則愛護人也。所以者此

下是第二即釋安樂相亦有二者。第一法說。第二譬說。又就此二段中各有二。法說中二者第一先明此經是諸佛所護之祕藏。故第二文殊師利以下據難聞得者明此經應可尊重也。文殊譬如強力轉輪聖王以下第二譬說。釋安樂相亦有二者。即是兩譬即爲是兩段即爲上兩種法說作譬也。但初譬自有開合也。文殊如轉輪王見諸比丘衆下第二譬亦有二者。即開合爲兩段也。但就合譬之中自三。第一正合第二。文殊師利下即舉外譬帖。第三亦從文殊下結合也。而說偈言此下是第二重頌。上長行之中本有二。第一正明行體。第二明安樂相。今此十四行半偈分爲二。第一有四行正頌上明行體。第二十行半頌第二安樂相也。上行體中本有二。一者略明大慈。二者廣明大悲。今此四行只得通頌不可分也。譬如強力此下十行半是第二即頌第二安樂相。上有二。一者正明安樂。其中本有二。一者人愛二者天護。今者都不頌也。第二即釋明安樂之義亦有二。第一是法說。其中有二。一者諸佛密藏。二者據得法之人。今者亦不頌也。唯頌第二譬說。但上兩譬各有開合。今此十行半只宜分爲二。第一有四行先頌頌兩家內合。初四行之中三行頌第一外譬。如有勇健下一行即頌第二外譬也。後六行半中初如來亦爾下三行頌第一譬內合。次既知衆生得其力已即有三行即頌第二譬內

①〔有〕一② ③東大寺本與舊本東大寺尊勝院本一交了。寬喜二年五月二日對寫畢法隆寺東室第三房。吳筆卒祿元之比從尋呼方傳頌
義滿快重相傳英定傳訓量 ④妙法蓮華經二法華⑤ ⑥宅二雲⑦ ⑧〔安樂行品之餘〕一⑨ ⑩所二取⑪ ⑫兩二問⑬

合也。我滅度後但佛答中有四段。此下一行半是第三總結。勸修此四安樂行也。讀是經者此下有二十一行半。是佛答中第四段則通明得果安樂之相。然此中正明得三報安樂相。就二十一行半中自有四段。第一有一行先明現報得安樂也。第二不生貪窮下有五行半則明生報得安樂。第三若於夢中以下十六行明得後報安樂。第四一行總結三報也。就第三今據夢裏後報之相中有五種。第一一行半先明聽佛說法。第二明自見自身爲人說法亦有一行半。第三又見諸佛此下六行半則明得佛受記說法。第四又見自身此下一行半則明行佛果之因。第五諸佛身金色百福相莊嚴五言偈五行明得佛果也。然就此第五得佛果中則有二意。初一行先牒舉前四夢。第二後有四行正明得佛果。第一先牒舉四夢者初兩句至聞法來則舉上第一夢也。爲人說此三字即爲舉上第二夢也。常有是好夢此句則總舉第三第四夢也。又夢作國王下四行是第二正明得佛果。若後惡世中此下一行是第四總結三報也。

從地涌出品第十四

此品名未應在此。只應在一問答後。文句少故寄在品初。從後得名故言涌出品也。凡有十四品半經是第二正說。自分爲兩段。前有十二品經開三顯一以明因緣。自此下入分別功德品中半品以來有兩品半經。是正說中第二段開近顯遠以辨果義。明因辨果二

段之中各開爲四。今此中有四者。第一從此品初竟當精進一心偈以來壽量家別序。第二從爾時世尊說此偈以下。竟我從久遠來教化是等衆略說開近顯遠動執生疑。第三爾時彌勒等心生疑惑怪未曾有下盡品明大衆懷疑致請。第四從壽量品初入分別功德品一品半以來廣明壽命長遠斷疑生信。今就此四段之中前一後一各開爲三。中間兩段別開爲二。今者第一別序中有三者。第一又滅兩紙許詔爲開發序。第二彌勒菩薩以下有一紙餘名疑問序。第三佛告彌勒以下名爲述勸序。今先就開發序中有二。第一是開發所由。第二佛說是時下正明開發。所以言開發緣由者由他方分身佛侍者菩薩請求流通。佛只言我婆娑自有菩薩能流通。不須汝等。因此發踊出所由。又就此二段之中各有二階。就開發緣由有二。第一先明他方菩薩請求流通第二佛答也。佛說是時婆娑世界此下是第二正明開發。就中亦有二者。第一經家序菩薩踊出之相。第二是菩薩衆中有四導師下明踊出菩薩與佛往復問答。今就經家序踊出之相中自有八階。第一叙列踊出之相。第二是諸菩薩身皆金色以下叙菩薩形相也。第三先盡在此下叙菩薩從來之處也。第四是菩薩聞釋迦所說音聲從下發來下經家叙踊來所由。由釋迦語他方菩薩道不須汝等我婆娑自有菩薩能流通此經。既聞此語所以踊出來。第五一一菩薩下是經家叙踊出菩薩眷屬。第

六從地出已各詣虛空中下明踊出菩薩既出之後三業供養也。第七是諸菩薩從初踊出下經家叙踊出之時經劫數。第八爾時四衆亦以佛神力故下經家叙四衆遍見諸菩薩也。是菩薩衆中有四導師下正開發叙中本有二。從此下是第二明踊出菩薩與佛問答有四。即成四段可解也。爾時彌勒菩薩此下是第二疑問序。就此疑問序中亦有一第一明彌勒菩薩自問釋迦。第二問他方分身佛下明菩薩自問分身佛。就彌勒問中自有二。第一經家叙彌勒欲問之意。第二正明說偈問。就此十九行半偈正問中自有三段。初一行偈未正問先逆請佛答。第二是從何所來下有十三偈正問。第三餘有五行半結請也。第二十三偈正問中有二。第一兩偈問踊出菩薩人身。第二十一偈問踊出菩薩師也。就兩偈問人身中有二意四文。第一是從何所來一句問其從來處。第二以何因緣集一句問何所以聚在一處同時而出。第三巨身大神通下一行一句讚歎此菩薩結第二問也。第四爲從何所來一句結第一問也。一一諸菩薩下十一行第二問此菩薩師爲是誰。就中有二者。先有九偈讚菩薩眷屬多少。從六萬恒河沙至但已無眷屬。第二是諸大威德下有兩行正問覺踊出菩薩之師也。如是諸菩薩神通大智力此下有五行半偈是正問中第三結請也。爾時釋迦佛分身諸佛以下疑問序。中有二。此下是第二問。分身佛下菩薩自問分身。此中即答

問爲兩階也。第三述勸序中有二。第一釋迦告彌勒善哉以下正述彌勒能問。第二勸信勸信中行爲二。就長行中自有一。初汝等當共一心下正勸信只言不受外邪名被精進。自守善道名發堅固意也。第二出所信之理自有二。初有兩句欲明開近顯遠之義。次有三句欲顯三世神通益物也。如來今欲顯發者此明開近。明八十年佛非是實佛。宣示諸佛智慧者明顯遠義。即是復倍上數也。後三句者諸佛自在神通之力此明如來過去神力益物。諸佛師子奮迅之力此明如來現在益物之力。諸佛威猛大勢之力此明如來未來益物之力。此中密明此三種義端至壽量中方顯此義。爾時世尊以下勸信中第二偈頌有四行便爲四意。初偈勸精進。第二偈勸信。第三偈誠莫生疑。第四偈誠一心聽也。爾時世尊說此偈已此偈第二略說壽命長遠動執生疑。就此段中有二者。即是長行與偈爲二。就長行中自有二段。上彌勒問有三階。初一偈逆請說。第二三行正問。第三五行半結請也。今唯答第二階正問。就正問中本有二。第一兩行偈問踊出菩薩人身。第二十一行問其師爲是誰。今先答第二問。問中本有二。初問答屬多少。第二正問師。今不答第一唯答第二師爲是誰。佛今答言。只我是其師也。此諸菩薩皆於是娑婆世界之下以下追答第一問。問其人身上有二意四文。今不答下二階。娑婆世界之下答第一問。上問言是從何所來

也。阿逸多此下即答上第二問。上問言此諸菩薩以何因緣集在一處同時踊出。而說偈言此下是第二偈頌。但上長行中本有二段。今此八行半頌上二段而文成三段。一行三句頌第一我是其師。次二行三句頌第二答人身。次志念力堅固下四行通頌前兩段也。就第二二三句中有四。與彌勒相應也。依止是世界一句答第一是從何所來也。常行頭陀事下一行答第二以何因緣集也。如是諸子等下一行答第三讚歎諸菩薩。在娑婆世界下半行頌答第四爲從何所來句也。爾時彌勒等心生疑惑怪未曾有下是第三明大衆懷疑致請。就此段中有二者。第一經家叙大衆有疑。即白佛言此下是第二正請自有二即是長行與偈爲二。就長行之中自有二。第一明疑第二正請。又就此兩段中各開爲二。明疑中有二者。第一即白佛言世尊如來爲太子時下先法說明疑。第二作父子老譬譬說明疑也。我等雖復信佛隨宜所說此下是第二正請。亦有二者。第一彌勒自述已解。第二然諸新發意此下正明爲未解者請。而說偈言此下十四行偈頌上正懷疑請來。上本有二。一者明疑二者正請。今就此十四行偈亦分爲二。初有十一行偈頌上疑。第二我等從佛聞此下三行頌上正請。但上疑中有二。一者法說明疑。二者譬說明疑。今十一行偈中亦分爲二。初有五行頌法說。後餘有六行頌譬說。我等從佛聞此下三行是偈中第二即頌上長行

中第二正請。但上正請中本有二。一者明彌勒自述已解。第二正爲未解者請。今此三行亦分爲二。初有半行偈頌第一明彌勒述已解。第二餘有兩行半頌上第二正爲未解者請。

如來壽量品第十五

此品明如來壽命以塵沙爲量故言壽量品也。自此下竟入分別功德品半品以來是第四段。廣說壽命長遠斷疑生信。就此第四段中亦有三段者。第一即此一品正廣明壽命長遠。第二分別功德品初一段長行總爲時衆授記。第三彌勒說偈頌佛長行示同頌解。又就此三段之中增一明義。第一段中有二。第二段中有三。第三段中有四。今且就第一正廣說中有二者。第一明緣起第二是正廣說。今就緣起中自有三階一者汝等當信如來誠諦之語下明如來先作三過誠勸。第二爾時菩薩大衆下明彌勒等四過奉受如來之命唯願說之。第三爾時世尊下明如來又重誠勸也。一切世間此下竟品是第二正廣說壽命長遠。就中自有二。即是長行與偈爲二段。今且就長行之中自有二。第一是法說明長遠相益物。第二譬如良醫以下說長行是譬說。今且就法說之中應有四段。但文略唯有三段。今玄出第三段。故爲四段。何以知此。下譬中及偈中盡有是故得知。長行中應有第三段也。四段名字者第一明釋迦如來過去世中神通益物。此即是上述勸序中言諸佛自在神通之力。第二從諸

善男子如來見諸衆生樂於小法以下明如來現在中神通益物。此則是上諸佛師子奮迅之力。第三應明如來未來世中神通益物。此則是上諸佛威猛大勢之力。此是法說中所無者今者玄出應下譬中及偈中有。第四又善男子諸佛如來法皆如是下通三世隱顯。明益物不虛妄止物誹謗之心。就此四段中各有三文。今且就明過去世神通益物中有三者。第一明應身成佛壽長久但惑者謂言近。即是開近義也。第二我實成佛以來無量無邊下明應家之本身壽命長遠之相。即是顯遠義。第三自從是來下正明過去世中神通益物。就此三段中增一明義。第一有一。第二有二。第三有三也。今者言一切世間皆謂今釋迦出釋氏宮此下是第一明成佛實久但惑者謂近。此第一段唯一不開也。然善男子此下是第二明應家之本已自成佛以來久遠之相。就此第二自有一。第一先法說明壽命長遠。第二譬如五百千萬億那由他以下明爲壽命長遠作譬。就此譬中有三。一者先開長遠之譬問彌勒。第二彌勒即答佛是長遠。第三佛結合長遠之譬也。自從是來我常在此此下是第三正明過去世中神通益物。就此第三段自有三重。第一明過去益物之處。第二於中間以下明過去益物之名不同。第三若有衆生來至我所以正明益物。又就此三重各有三階。第一明益之處中有二者。第一言自從是來我常在此娑婆世界此別的出益物之處。第二言

亦於餘處百千萬億下訖導利衆生此下總出餘處益物。第二過去益物之名不同中有二階。一者言於中間我說然燈佛等。又復言其入於涅槃正出過去益物之名不同。則言然燈定光只是釋迦。第二言如是皆以方便分別此則釋所以名字不同意。正以方便利益衆生。是故有名字不同耳。從諸善男子若有衆生來至我所以下第三正明益物。就中有二者。四意合爲兩雙即作二。初明感應相關。後正明形教益物也。今初雙中若有衆生來至我所此明即是感應之機。我以佛眼觀其信等諸根利鈍者此明即是照機之智也。第二雙者初隨所應度處處自說名字不同下先明形益物。此明現生益物。亦復現言當入涅槃。此明現滅利益也。從又以種種方便說下明教益物。初正明說法不同。次能令衆生發歡喜心者明得益也。諸善男子如來見諸衆生樂於小法以下第二段明如來現在世神通益物。就此中亦有三階。第一滅四行。先明王宮不生而現生。仍道第二如是我成佛來甚久遠以下明雙樹不滅而現滅。中間第三諸善男子如來所演經典以下明現生之後應滅之前神通益物。又就此三階之中各有四重。第一明不生現生中有四者。第一明見衆生有感生之機。第二明如來現生。第三明而實不生。第四釋所以不生而現生意也。今者諸善男子如來見諸衆生樂於小法德薄垢重。此是第一明見衆生有感生之機。只由機樂小法德薄垢

重。衆生感佛出世。從爲是人說我小出家得三菩提此第二明如來現生。從然我實成佛以來久遠若斯此是第三明而實不生義。從但以方便教化衆生令入佛道下此是第四。釋所以不生而現生者只爲教化衆生故也。諸善男子如來所演經典此下是第二明釋迦如來現生之後應滅之前中間神通益物。就此中亦有四者。初一行半明教益物。就此中亦有四者。初一行半明教益物。第二或示己身以下明形益物。第三諸所言說下一句結教益物不虛。第四所以者何下通釋形教兩益物。又就此四階之中第一第二第四各自有兩階。第三不開也。第一教益有兩階者。第一言如來所演經典皆爲度脫衆生此總門明教益物。吐言陳教皆是利益於物。第二言或說己身此下二句據別門明教益物。或說己身者說己身爲他身。或說他身者即說他身爲己身。何者今言或說己身即說己爲他。故知我此丈六之體是燃燈如來家之分身。故此身非是我有。或說他身者即說他身爲己身。故知寶塔品所明十方分身諸佛皆是我有也。第二形益中有兩階者第一或示己身等兩句明事家之身即是正報。第二或示己事等兩句明身家之事即是依報也。今者第一或示己身者或示己身爲他身。故如此國土人物八部大衆然皆釋迦所化衆生。法主應是釋迦。而法座上者遂是無量壽佛此即示己身爲他身。或示他身者即是示他身爲己。故如西方國土人物四衆皆是無量壽佛所化之衆。但法座上

應是無量壽佛。而法座上者遂是釋迦形容。此則是示他身爲己身。皆明變他爲己變己爲他也。或示已事此下兩句是形益中第二明身家之事。或示已事者此則示已事爲他事形。故如西方無量壽佛自應有西方天龍八部聽法。而彼佛眷屬皆是釋迦眷屬弟子。或示他事者釋迦自應有眷屬。而眷屬皆是無量壽佛眷屬。此則是示他事爲己事也。諸所言說皆實不虛此是第三別結明教益不虛。唯此第三不開。所以者何自此下是第四通釋形教兩益。就此釋中自有二。一者先釋形益。二者不如三界見於三界下釋教益。就釋形益中自有三階。一者明如來見衆生有感形機。二者明所以見機之意。第三正釋形益不虛也。言如來如實知見三界之相此先明如來見三界衆生有感形之機相。從無有生死此下有二句是第二階明如來所以能見機之意。以無人法過患故分爲二。前有一句明人家生滅法不可得。後有一句明生滅法家人亦不可得也。無有生死若退若出者是第一如來久已斷於生因。云何有生。若必有生可應有死。生既無有云何有死。此就一世爲論。若退若出者死即是退生即是出。既無有死云何更生。此兩句就隔世爲談也。前一無有句皆冠在四字上也。亦無在世及滅度者此一句明生滅法家人亦不可得。者者只是行人也。非實非虛非如非異此四句是第三階。正釋形益不虛。非實者既應有生滅。云何是實。非

虛者爲物生滅實有利益云何是虛。非如者如是實際既應有生滅云何是如。非異者生滅得益云何是異也。不如三界此下是第二釋教益不虛亦有二階。第一有二句明如來能見應有感教之機。第二出衆生機相不同。第三明說教利益亦異也。第一二句者初不如三界見於三界。此則將明如來見機無異以三界不見機人形如來。次言如斯之事如來明見無有錯謬此句正明如來能見機。以諸衆生有種種性以下第二出衆生機有性有欲有行有憶想。皆是感教機不同。從欲令生諸善根以若干因緣譬喻言辭種種說法以下。是第三正明說教利益亦異也。如是我成佛以來甚大久遠就現在世明如來神通益物本有三。此下第三明不滅而現滅亦有四重。第一言如是我成佛以來竟常住不滅此明王宮生非實生。久以成佛以來云何是實生。第二從諸善男子我本行菩薩道時所成就壽命今猶未盡此下明不滅。第三言然今非實滅度而便唱言下竟以是方便教化衆生正明現滅。第四所以者何若佛久住於世以下此釋所以不滅而現滅之意。只爲利益衆生。就此釋中自有四階。一者正釋所以現滅之意。由衆生見如來久住於世不種善根。貪著五塵六欲不能生難遭之想恭敬之心。爲此義故所以現滅。第二階從是故如來以方便說下訖如來難可得見歎佛世難值之意。第三斯衆生等聞如是語此下是明現滅得利益之相。第四從是故如來雖不實滅

下總結現滅之意也。就此四中第一有二重。第二有三重。第三第四階不開也。第一有二重者初所以者何下二行明若佛久住。明不生善生惡。第二若見如來常住不滅下明生慢不生敬也。就第二歎佛世難值中三者。初是故如來以方便說下一行正明佛世難值。第二所以者何下一行半舉惡人不值佛來釋難值義。第三以此事故下結難值也。下二階不開可解也。明衆生見如來久住於世不種善根。此下應有未來神通益物。文句略無今且玄推。作第三未來一段爲下譬作本。又善男子諸佛如來法皆如是下法說中本有四。此下是第四明如來通三世隱顯益物不虛妄。亦有三段者。第一諸佛如來法皆如是者先會諸佛道同。第二爲度衆生此一句明諸佛施教意。正明諸佛三世言教皆爲度脫衆生故。第三言皆實不虛此一句正明不虛也。譬如良醫此下是第二譬說也。就中自有二。第一開譬第二合譬也。今先明開譬之中有四即爲上法說四段作譬。但文句闕略而已。第一二行半爲過去神通益物作譬。第二諸子於後以下二十一行爲第二現在神通益物作譬。第三其父問子以下一行爲第三未來神通益物作譬。第四善男子於意云何下一行半爲第四通三世益物不虛妄作譬也。就上過去神通益物中本有三。今不爲前二階作譬。唯爲第三階作譬。上第三階中自有三重。今亦不爲前二重作譬。唯爲第三重作譬也。何者第一明應成佛

實久而惑者謂近。今者不爲此作譬也。第二即明眞實成佛來久相其中自有一。一者法說二者譬說。明成佛來久自有三階。一者作譬問彌勒。二者彌勒答三者如來結答。亦不爲作譬故前兩階不爲作譬。唯爲第三階明過去世神通益物作譬。上自有三段。第一自從是來先明過去益物之處。其中自有二階。一別二總。今者亦不爲此作譬也。第二出過去時益物之名不同。其中自有二階者。正明益物之名。二者釋所以名字不同利衆生故。此二階今者亦不爲作譬。故前重皆兩不爲作譬也。第三從若有衆生來至我所下正明利益。今者有兩行許正爲此作譬。又上文中本有四意合作二譬。今者作四段作譬。譬如良醫智慧聰達者爲第二照機智作譬。上云我以佛眼觀其信等諸根利鈍也。明練方藥善治衆病者超爲第四教利益作譬。上云又以種種方便說微妙法令其發歡喜心。今言明練方藥者。明如來妙達十二部經文。即是明練方義也。又洞識十二部經下之理即練藥也。其人多諸子。若十二乃至百數者追爲第一感機作譬。上言若有衆生來至我所也。以有事緣遠至餘國者爲第三形利益作譬。上有二句先云隨其所應處處自說名字不同年紀大小。此明現生利益。今不爲此作譬也。二言亦復現言當入涅槃此明現滅利益。今言以有事緣遠至餘國者正爲此作譬也。諸子於後飲他毒藥此下爲上第二段現在神通益物作

譬。上本有三段。初先明不生而現生。次中間明神通益物。此明不滅而現滅。今爲三階作譬。第一一行半爲第一作譬。第二諸子飲毒以下爲第二作譬。第三餘失心者以下爲第三作譬也。上不生現生中本有四義。第一明見衆生有威生之機。第二明如來現生。第三明而實不生。第四釋不生而現生意也。今唯爲前二階作譬。今言諸子於後飲他毒藥下爲第一見威生機作譬。上言如來見諸衆生樂於小法德薄垢重。今言諸子於後飲他毒藥發悶亂宛轉於地者。明衆生昔日已運受如來正化。棄背之後遇惡知識受邪見教。各飲他毒藥廣起煩惱業如藥發也。後輪轉三途如宛轉于地也。是時其父還來歸家即此爲上第二段現生作譬。上言爲是人說言我少出家得三菩提也。不爲第三第四作譬也。諸子飲毒或失本心此下爲現在中第二明現生之後應滅之前中間神通益物作譬。上本有四段一者明教益。二者明形益。三者結明教益不虛。四者釋形教兩益。今唯爲前三段作譬。不爲第四釋形教兩益作釋。今者不次第也。初二行半爲第二形益作譬。從父見子等苦惱如是已下追爲第一教利益作譬。從其諸子中不失心者下爲第三結教利益不虛作譬也。今先爲第二形利益作譬。但上本有二階。第一明或示己身等兩句明事家之身。次或示己事等兩句明身家之事。此中自有三文。第一諸子飲毒或失本心下明意業數尋。第二拜跪問訊下

明身業致敬。第三我等愚癡下明口業請也。今通爲上二階作譬也。父見子等苦惱如是以下倒爲第二教利益作譬。但上本有二。初言如來所演經典皆爲度脫衆生此總用教益。今先爲此作譬竟皆悉具足也。然法相有名譬如色也。有體相即如香也。此有義理則如美味也。故如苦集滅道等名爲名。三苦爲苦業。煩惱爲集。三心滅處名爲滅。戒定慧等名道。如是等名爲體。逼惱故名苦。招集故名集。本有法還無名滅。逼惱故名道。如是等名爲義也。攝歸和合此下即爲上教益中第二階作譬。上言或說己身或說他身是苦是集等即攝也。苦應知等如徒也。苦我已知等如和合也。其諸子中不失心者此下爲上第三結教益不虛作譬。上言諸所言說皆實不虛也。餘失心者此下爲上現在益物中第三不滅現滅作譬。上本有四階。第一明王宮生不生。第二明滅不滅。第三明而現滅。第四釋所以不滅而現滅之意。今不爲前三階作譬。唯爲第四階作譬也。上釋中本自有四。第一見佛在世時不生離遭之想恭敬之心。第二厭世難值。第三明現滅有利益仍生恭敬然種善根。第四總結現滅之意。今唯爲前三階作譬不爲第四總結作譬也。今第一滅三行爲第一作譬。從父作是念以下五行餘爲第二厭世難值作譬。第三是時諸子聞父背喪以下四行爲第三仍生恭敬生善作譬也。今者增一明義。第一有二。第二譬有三。第三有四也。第一譬有二者

初餘失心者見其父來下一行半正爲見佛在世不生恭敬不生善作譬。第二所以者何下一行餘釋不生善意也。就第二譬中有三。第一父作是念此子可惡以下二行餘正爲佛世難值作譬。第二即作是言下二行爲方便唱滅作譬。第三言作是教已復至他國下一行正明雙林入於涅槃作譬。而諸弟子由未決定生涅槃之想者無異諸子見父至他國猶生未死之想。亦至聞使來方生死想。無異諸弟子見焚身之後分身舍利決定生於涅槃之想。遣使還者相傳解言。只用如來滅後八斛四斗舍利爲使也。就第三仍生恭敬生善譬中有四者。第一是時諸子聞父背喪下一句總明苦惱。第二而作是念若父在者下一行明憶父在時利益。內合可解。第三今者捨我遠喪他國以下一行別明失父故憂惱。第四心遂醒悟下一行餘正爲生善作譬也。其父聞子悉已得差此下即是第三義爲未來世中神通益物作譬。上所無玄出者也。此中亦有三段。第一先明如來見未來世中衆生有威佛出世之機也。第二即明如來應生則言尋便來歸是也。第三威使見之此正明未來世中利益之相作譬也。諸善男子於汝意云何以下第四段。即爲上第四明如來三世隱顯益物不虛作譬也。佛言我亦如是此下是第二合譬。此中略不合第三譬唯合餘三也。今先合第一譬上開譬本有四。我亦如是一句合第一譬如良醫智慧聰達也。從成佛以來無量無邊以下合第四以

有事緣遠至餘國譬。不合第二第三譬也。上第二言明練方藥善治衆病第三言其人多諸子息若二十乃至百數也。爲衆生故以下合第二現在神通益物譬。譬本有三。今不合第一第二譬。唯合第三譬不滅而現滅也。就此第三譬中自有三。第一明見佛時不生恭敬。第二明佛世難值。第三明現滅仍生恭敬。今唯合第二佛世難值譬。就中自有三階。第一父作是念以下明佛世難值。第二即作是言下明唱滅。第三作是教已下正明入涅槃也。今唯合第二唱入涅槃階不合第一第三階也。亦無有能此下即合上第四益物不虛妄譬也。而說偈言此下有二十五行半。第二偈頌亦分爲二。初有二十行半頌上法說。次如醫善方便下有五行頌上譬說也。但上法說之中文有二段義作四段。今二十行半亦分爲四段。初有兩行頌上過去世中益物。次有三行頌上現在世中益物。次有十四行半頌上未來世中益物。次有三世益物不虛妄也。但上過去世中本有三。今不頌第一惑者謂近也。今初一行即頌第二正明成佛來久相。次一行頌第三正明神通益物也。但上第二長遠相中有法說譬說。今此一行唯頌法說。次一行頌上第三正明神通益物。上有三。一者明化物處不頌也。二名字不同亦不頌也。唯頌第三正明利益。上本有二。一者感應相關今不頌。唯頌第二正明利益。正明利益中本亦有二。一者形益今不頌也。唯頌教益。但上教益之中本

自有二。一者正明教益言又以種種方便說微妙法。今上半行頌此也。二明教稱衆生言能令衆生發歡喜心。今下半行頌也。爲度衆生故此下三行頌上現在益物。上有三段今不頌第一不生而現生四階。不頌第二正明神通益物之相四階。今唯頌第三不滅現滅段也。但上本有四階。第一明王宮生非實生。第二明滅非實滅。第三明而現唱滅。第四釋所以不滅而現滅意。今不頌第一第二唯頌後二階。爲度衆生故下兩行頌第三現唱滅度。從衆見我滅度下一行頌第四釋上本有四今唯頌第三衆生見滅度乃至恭敬之心也。衆生既信伏此下有十四行半即義頌未來也。今判有四段。初有五行半先明如來未來三過出世。第二一行出未來益人之處。第三七行釋疑。第四一行舉如來壽命長遠結也。第一三過出世者初行兩行半。一過出世餘國有衆生下一行半又明一過出世。從我見諸衆生此下一行半復明一過出世也。神通力如是於阿僧祇劫常在靈鷲山下一行第二即出未來益人之處也。衆生見劫盡大火所燒時下七行是第三釋疑。疑無淨土就中自有四。第一兩行正明劫盡而淨土不滅。第二諸天擊天鼓下一行明三寶常在。第三我淨土不毀下二行明罪人不見。第四諸有修功德下二行明有福人常見也。我智力如是下一行第四舉如來壽命長遠結也。汝等有智者此下一行頌上第四不虛也。如醫善方便此下五行頌譬說。就中自

分爲二。初一行頌開譬次四行頌合也。但上有四譬今略不頌第三也。今一行之中初一句頌上第一譬也。爲治狂子放下兩句即頌上第二譬也。無能說虛妄一句即頌上第四譬不虛也。我亦爲世父此下四行頌合譬。亦略不頌合第三也。初半行頌上合第一譬也。爲凡夫顛倒下有兩行半頌合第二也。每自作是念下一行頌合第四不虛也。

分別功德品第十六

此品中分別開法華經所得功德多少故爲品目。自明果中第四段廣明壽命長遠。斷疑生信自有三段。第一正明長遠。第二總受記。第三彌勒說偈以下明示同領解。今此下是第二受記就中自有三段。第一先明經家叙時衆聞說壽量得解之相。第二正受記。第三正經家述諸天供養之相也。於時世尊此下是第二正受記就正受記中自有三種受記。第一舉增進授因地記。第二舉損生授果地記。第三授外凡夫發心記也。但授因地記中凡有六種記即是授六地記也。第一得無生法忍此明住前菩薩聞說法華經佛命長遠之相。進得登初地。始出凡界冥會無生。以初得故受無生之名。是故十地經歎初地菩薩言生在佛家。種性無可機嫌。即結言以不動法故。二得聞持陀羅尼門者此明初地菩薩聞說壽量得登二地。陀羅尼者外國之音。此間言總持。三得樂說無礙辯才者此明二地菩薩聞說壽量得登三地。四無量旋陀羅尼此明三地菩薩聞說壽量得登四地。旋

陀羅尼者是周遍總持。五能轉不退法輪者此明四地菩薩聞說壽量得登五地。五明不退。六能轉清淨法輪者此明五地菩薩聞說壽量得登六地。六地菩薩有般若波羅蜜。蜜光明現在前。如此法門頌類不同者此爲復依估。各舉一種法門配六地也。復小千國土下此是第二寄損生授果地記。所言果地記者此中皆舉果以明損生。此是但人解此損生不同。今且就一家所習。從七地至金剛心凡有九品作損生之義。但煩惱是生因煩惱品數百千萬種。今就一種作義。從七地以上至金剛心斷煩惱凡作九品。上上上中上下也中上中中下下也下下中下下也。何者七地所斷者作二品上品上品中品八地所斷者作二品中品中品下品。九地所斷者作二品中品中品下品。十地所斷者作二品下品下品中品。金剛心所斷者作一品下品。此九品煩惱皆得生故言九生也。若依十地解忍著地地之中各有三忍。今欲消此經文故七地以上各有三忍。六地菩薩聞壽量之說得登七地下忍。即斷一品煩惱。所餘八品爲八生作因故言八生當得菩提。七地下忍菩薩聞說壽量得登七地上忍。于時即斷一品煩惱即損二品生。即七生當得菩提。七地上忍菩薩聞說壽量進登八地下忍。于時即斷一品煩惱已損三品生。餘有六品煩惱即是六生當得菩提。八地下忍菩薩聞說壽量進登八地上忍。于時即斷一品

已損四品生。餘有五品即是五生當得菩提。八地上忍菩薩聞說壽量進登九地下忍。于時即斷一品煩惱已損五品生。餘有四品即是四生當得菩提。九地下忍菩薩聞說壽量進登九地上忍。于時即斷一品已損六品生。餘有三品煩惱即是三生當得菩提。九地上忍菩薩聞說壽量進登十地下忍。于時即斷一品已損七品生。餘有二品煩惱即是二生當得菩提。十地下忍菩薩聞說壽量進登十地上忍。于時即斷一品煩惱已損八品生。餘有金剛心所斷一品煩惱即是一生當得菩提。但文句略故從八生仍超至四生也。復有八世界此下是正授記中第三授外凡夫等記攝退墮人也。佛說是等菩薩得大法利時自此下竟長行是授記段中第三段。此明經家述于時天衆設種種供養之相也。爾時彌勒即說偈言此下有十九行偈是第三彌勒說偈頌佛長行。即是領解之義。就此領解中自有四段文句。初有兩行是第一先釋讚時衆得解壽量故歡喜。第二或住不退地有九行頌佛長行正是領解之義。第三兩曼陀羅有七行明彌勒自述于時事不頌上長行。有人言。頌上長行上是出經者述取于時供養之相。佛爾時無言無說。不容用彌勒偈頌經家語。佛名聞十方一行是第四歎佛結領解也。或住不退地此下有九行是第二正頌佛長行。正是領解之意。上佛正授記中本有三。一者授因地記。二者授果地記。三者授外凡等記。今就此九行自分爲四段。

第一或住不退地下有三行即領上第一授因地記。第二復有小千界微塵數菩薩下有四行即領上第二授果地記。第三復有八世界微塵數衆生下有一行領上第三授外凡中發心記。第四言世尊說無量下一行總結授記此不領上也。兩曼陀羅此下有七行是第三彌勒自述于時事也。佛名開十方此一行是第四款佛結願解也。爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩自此下十一品半是第三大段流通說。前言流通中有二。從此下竟妙莊嚴王品十品半是此第一化他流通。第二餘有普賢勸發品。是自行流通。前又解言。兩流通中各開有三。今且就化他流通有三者。第一從此下竟常不輕品三品半經歎能流通者勸深報重。以命覺通經之人。此即命下方菩薩。但下方諸人未被前命故。第二即是神力品中初五行一文即是下方之徒堪通經者受命。第三從神力品中佛於文殊師利大衆前出廣長舌下盡妙莊嚴王品凡有六品半經。正付屬文。就此三段中第一第三各開爲三。中間不開且明第一段中有三者。第一此半品就因門命覺通經人。第二隨喜品舉因果命覺通經人。第三法師功德及常不輕此二品單舉果命覺通經人。何以得知。此品中明開經功德。開經功德即是因。後二品明得六根清淨。即是果也。隨喜功德品中明格量開經功德。亦明得人相具足。故得知因果雙明。就此三世段中各有二。且明第一段中有二者。第一就佛在世明四品人開經功德。第二

就佛滅度後明五品人開經功德。今者就第一先明佛在世四品人者即作四段。第一品人中自有長行有偈頌。下三人皆無偈頌。又阿逸多若有聞佛壽命長遠此是第二品人也。何況廣聞是經此是佛在世第三品人開經功德也。阿逸多若有男子女人聞我壽命長遠深信解則爲見佛常在耆闍崛山。是佛在世第四品人開經功德也。又復如來滅後自此竟品是第二就佛滅後明五品人開經功德。自有長行與偈爲二。就長行五品人中唯初第一品人明開經直起隨喜心不生誹謗而已。此人功德最劣又不格量直有長行又無偈頌。留此第一品人將入隨喜功德品中。格量國城布施乃至教化一切衆生皆令得四果。由自不如此第一品人聞法華經起隨喜心。此義至隨喜功德中當更明也。第二何況受持讀誦之者斯人則爲頂戴如來此是第二品人開經功德。此不道用頭寶戴如來行。只言尊重如來無異頂戴也。第三阿逸多若我滅後聞是經典此下是第三品人開經功德。第四況復有人能持是經衆行布施下是第四品人開經功德。第五若人讀誦受持是經下是第五品人開經功德。第二偈頌頌長行不頌第一品人。此下十九行半偈分爲四段。第一五行半偈頌上第二品人。若能持此經者此下三行頌上第三品人。若有信解心此下又有三行超頌上第五品人。況復持此經衆持戒此下有八行追頌上第四品人也。

隨喜功德品第十七

此品中格量開法華經生隨喜心。所得功德多少仍爲品目也。第一命通經人中本有三段。上半品以就因門命覺通經之人已竟此品。是第二雙就因果門命覺通經人。下餘有法師功德及常不輕二品是第三單就果門。明通經得六根清淨之報。以命覺通經。本言三段中例開爲二。此品中有二者。第一是彌勒問。第二是如來答。今彌勒所問者即是上分別功德品中明佛滅度後五品人中第一最下品一人。上言又如來滅後有人聞此經而不發起隨喜心。此人既未被格量。今開彌勒問端。是故將此人來此品中格量其功德。彌勒今者正問出此人。又就此兩段各有二問。中二者長行與偈爲二可解。佛答二者亦以長行與偈爲二。但佛答長行中格量五品人功德即成五段。從初下有三十二行半。從初人明五十人展轉相教最後第五十人聞法華功德無量。何況最初人功德。第二品人故來詣僧坊功德無量。第三人明於講處勸人坐聽得果報之相。第四品人又在於會外勸他人往聽。第五品人能專心聽法。復能爲他人說法。就初品人中自有六階。第一先比次取第五十人。第二誠令歸聽。第三舉五十人問彌勒。第四彌勒答。第五佛會通。第六結答。況此人功德。但止五十人爲數。五十人相教不同有三種。一者轉勝。二者平等。三者轉不如。今就此三中有難有易。轉勝者難得。平等者希有。唯有轉

不如者多。今從多論聞五十人中最後者不如。此人功德已無量無邊不可說不可數。何況最初聞經者起隨喜之心。此意正答彌勒問。從阿逸多其第五十此下是第二階將欲取第五十人格量況出最初人。誠彌勒令諦聽。從若四百萬億此下是第三階。作財法二施所得功德間彌勒。明施主用珍寶布施四生衆生一一衆生與滿閻浮提金銀珍寶。又教化若干衆生皆令得四果。此施主由自不如第五十人聞法華經一偈隨喜功德。難者言。四生衆生蛇虺等云何有髮白面皺之相。復云何今已乘車乘著璦瑠。舊解言。假設此等衆生一時變成人然後用珍寶布施。既施之後次復能教化令得四果。所以言如此然由不如聞法華經起一念隨喜心。解釋言。此人雖頓捨國城復令得四果。此即是世間果報不免生死。今此人既聞法華經所說五百由旬應度佛果妙極應往。此人于時起一念決定一心離此生死求彼佛果。如此功德實廣。然菩薩本以自行爲端化他爲首。發心度五百由旬遠求佛果。然化他之心令六道衆生離五百險難同得圓極妙果。是故此心深廣實。非施國城四果格量也。又聞此法華經植福無此。具六根清淨勝妙果報非算可數。問者言昔日三乘中菩薩以自發廣化之心起遠求之意。若爾今昔何殊耶。解釋者言。昔日菩薩止言斷除正使及習氣仍得究竟。今日方便更明除難遠長應去應度。是則昔日自行化他兩行不成。今日自行化他兩行成就。

不可用昔之短狹。類今日之廣長也。從彌勒白佛言下是第四也。如來即會此人功德。從佛告彌勒我今分別語汝下是第五也。從阿逸多如是第五十人下是第六佛結答。況此人功德也。又阿逸多若人爲是經故往詣僧坊此下是第二人功德。前一人正是格量也。此下四人皆是廣出也。若復有人於講法處坐此下是第三人也。阿逸多若復有人語餘人。此下是第四人明在會外聞說法華仍勸往聽也。阿逸多汝且觀是此下是第五人也。而說偈言此下十八行偈是答中第二。頌上長行中五人。初有九行頌第一人。次有五行頌第二人也。次有兩行追頌第二人也。次有一行頌第三人。次有一行頌第五人也。但上第一人中本六階。今九行中不頌第四。今初一行半頌第一先比次取第五十人也。最後人獲福此半行頌第二誡令諦聽。如是大施主下有五行即頌上第三舉財法二施問彌勒也。既不頌第四彌勒答佛故從最後第五十此一即頌第五如來結會也。如是展轉聞此一行即頌上第六結答也。若有勸一人此下五行仍超頌上第四人也。若故詣僧坊此下兩行追頌上第二人也。若於講法處此一行頌上第三人也。何況一心此一行即頌上第五人也。

法師功德品第十八

此品中明受持讀誦解說書寫五種法師功德。是故經家仍爲品目也。此下兩品是第三段。單據果門中命覺通經人。就中亦有兩段。第一此品正明據果命覺通經之人。第二常不輕品即證此果報不虛也。今且就此品中自有二段。第一先總明聞經得六根清淨果報。第二廣別出六根清淨之相。從善男子善女人父母所生下是眼得八百鼻得八百身得八百。三八二十四合即是二千四百功德也。次耳得二千二百舌得二千二百意得二千二百合即是三千六百。就前合成六千功德。此六千功德皆是舉因目果。衆生起善不出三業十善。十善有二。一者止善二者行善。今且就止善作論。此十善修習之法皆互相顯助。何者故。如持不殺戒爲首次修餘九善助成。乃至持正見作頭餘九助成。如是更互相助仍成百善。然此百善便立菩薩之意有四百。何者。自作百善一百也。教人行百善二百也。隨喜人行百善三百也。又讚歎人行百善四百善也。然此四百就五種法師上作。但就受持法師亦有四百善。何者。自受持教人受持隨喜人受持讚歎人受持各一百。此即是四百善。讀經之時亦有四百善也。誦經之時亦有四百善也。解說亦四百善。寫亦四百。是則四五千即是二千功德也。然菩薩位心欲令萬行皆進。有下品二千。次修中品二千也。次修上品二千也。便成六千功德。此六千功德共得祿一根如似五戒共得人身。但欲示自行化他功用顯味配於六根。三根自行化他功用不如。三根自行化他功用勝。是故三根各得八百。三根各千二百也。論云金銀無香金剛無味。今云

何言金銀諸珍聞香悉能知。解釋云。但聞藏香即知有金銀也。今此持經果報不可思議。如似一切知人六根並用衆塵俱知

常不輕品第十九

此品中明如來昔日爲菩薩時爲四衆說同歸之義。記四衆得佛常說不輕之言。四衆仍號此菩薩爲常不輕。是故仍爲品目也。單舉果命通經人。中有兩段。此品是第二。舉不輕現得果報證不虛也。今就此品中大判有二段。一者長行二者偈也。今就長行中有五段。第一舉是非相形命覺通經人。第二先談事本也。第三正明本事也。第四歎經。第五因此仍勸人受持也。今言舉是非者若有謗此經之人得惡報。如上火宅偈末所述也。若能通經者得六根果報。如上法師功德品所明也。得大勢乃往古昔此下是品中第二段先明事本。二萬億威音王佛爾時有一菩薩此下是第三段正明本事也。今就此中自有二。第一先明行善惡二因。第二是比丘臨終以下明得善惡二果。今明行因之中善惡相間自有六階。第一先明常不輕禮拜記人當果行善因也。第二明惡人行因從四衆之中是也。第三明此菩薩行善因從如是經歷多年下是也。第四又明惡人行惡因從說是語時下是也。第五又明此菩薩行善因從避走遠住下是也。第六又明惡人行因從以其常作此語故下是也。是比丘臨終時以下下是第二明得善惡二果。此中自有二。第一先明善人得善果即是常不輕也。第二明

惡人得惡果。就此二重中各有二。就第一明得善果中有二者。第一先明得果。第二仍會通古今也。且就明得果之中自有六階。一者先明具聞威音王所說二十千萬億偈故即得六根報也。第二得是六根清淨已下明得更增壽教化衆生果報。第三命終之後下明又值日月燈明佛。第四以是因緣下明值雲自在王佛。第五得大勢是常不輕菩薩下明又值千萬億佛說法華。第六從功德成就當得作佛下明得作佛也。得大勢於汝意云何此下是善果中第二會通也。得大勢彼時四衆此是第二明惡人得惡果。就中亦有二。初作三重明得惡果。第二仍會通也。三重明得惡果者。第一先明不值三寶也。第二從千劫下正明得惡果也。第三從畢是罪已下仍得妙果。是則顯菩薩不爲衆生作煩惱因緣。正由常不輕菩薩爲化外緣故也。得大勢於汝意云何此下是第二會古今也。得大勢當知是法華經此下是長行中第四歎經也。是故諸菩薩此下是第五仍勸人受持也。而說偈言此下有十九行半是品中第二段。重頌長行上長行中有五階。今不頌第一舉是非也。今初一行半先頌第二事本。從是佛滅後此下十四行頌上第三本事也。次有兩行頌上第四歎經。次兩行頌上第五獎勵也。上第三中本有二。先明行善惡二因。次明得善惡二果。今十四行中四行頌行因。十行頌得果。就上明行因中有六階。今者唯得頌三種。初三行先頌行善因也。次言諸

人聞已半行頌行惡因也。不輕菩薩下半行頌善因也。其罪畢已此下十行頌得果。亦分爲二。初有五行頌善果。次有五行頌惡果。上善果中本有二。一者正明善果。二會通。今四行半頌果。半行頌會通。上正明果中本有六。今者唯得頌三。第一第二第三時四部衆下明惡人得果。上長行中本有二。第一正明得果。第二會通。今者一行半頌得果。三行半頌會通。上得果中本有三。今者唯頌第四。億億萬劫下兩行頌長行中第四歎經也。是故行者下兩行頌長行中第五獎勵受持也

神力品第二十

此品明如來有八種神力仍爲品目也。就化他流通中本有三段。此品中初有五行一字。是第二段堪通經者受命流通不開也。爾時世尊此下有六品半經是第三正明如來以經正付囑也。前又解言。此三段之中前一後一各有三段。中間不開也。今此中有三者。第一此半品先明付囑緣起也。第二囑累一品正明付囑也。第三有五品經明示物通經軌則也。今且明緣起之中自有兩段。第一長行第二偈頌也。就長行之中自有兩段。第一先明神力第二因此歎經勸行也。今且明神力之中有二。第一先列所爲時衆。第二正明神力凡有八種神力。而文成六段。第一先明長舌與放光合爲一段也。一時下是第二段又明兩種神力。即是醫藥與彈指二神力也。地動下是第三段明第五神力也。欲

使六道衆生盡發動通經意。其中衆生下是第四段。此明第六神力。正明如來神力令大衆徹見十方也。即時諸天下是第五段明第七神力也。明諸天唱告使衆生供養。所散諸物下是第六段明第八神力表所修諸善感當來佛果也。爾時佛告上行等此下是長行中第二段。因此仍歎經勸行也。而說偈言此下十七行偈是第二段頌上也。亦分爲二。第一四行頌上第一明八種神力也。第二頌累。是經故下有十三行頌上第二歎經勸行也。

囑累品第二十一

此品第二正明如來以經付囑時衆因名品目也。此品中大分爲三段。第一正明如來以經付囑。第二明時衆即受付囑。第三明如來示付囑事畢相也。又此三段中各有三。正付中有三者。第一正明以經付也。第二釋付囑之意。從所以者何是也。第三結付囑。從汝等亦應下是也。時諸菩薩此下是第二受付囑。亦有三者。第一先明內心歡喜。第二從益加恭敬下明外形致敬。第三俱發聲言下正明受付囑也。爾時釋迦此下是第三段示付囑事畢之相。亦有三者。第一先唱分身諸佛各隨所安也。第二還閉多寶佛塔從多寶下是也。第三明大衆歡喜從說是語時下是也。

藥王本事品第二十二

此品明藥王昔日苦行通經仍爲品目名也。此下有五品。是第三段示物通經之軌則。

但上明因之中已明軌則。此中復明軌者。但前入如來室等明法。明法爲通經之軌。此中正以藥王等以人爲軌也。此五品示物通經之軌。今判爲三段。第一有藥王妙音觀音三品正示物通經之軌。第二陀羅尼品即獎勵時衆有退沒者以說神呪護此通經人。是故不可不弘經也。第三妙莊嚴王本事品即顯通經有利益轉父邪見以歸正解也。今且就第一段中自有兩段。第一此藥王品先明苦行通經爲物作軌也。第二妙音觀音兩品明普現色身弘經益物。若明藥王苦行者下二人亦然。若明後二人普現色身弘經益物藥王亦應爾。是故彼此互舉影響相顯。但此藥王是舊邦菩薩。妙音觀音等是他土大士。但妙音是東方菩薩。觀音是西土大士。雖復東西兩殊同集一處。爲欲表同歸之理證莫二之說也。今且就此品中大判爲四段。第一是宿王華作問也。第二如來答也。第三經家序說此品中得利益。第四明多寶讚歎時衆中宿王華能問也。中有三。第一正問藥王難行苦行事。第二善哉世尊願少解說一句請說。第三諸天龍神下出所爲徒衆也。爾時佛告此下是品中第二段如來答也。今就此答中自有六段。第一先明事本。第二爾時彼佛下明過去佛爲此菩薩說法華經。第三一切衆生意見下正明本事苦行流通此經。第四佛告宿王華下即會古今。第五宿王華若有發心下勸通經。第六宿王華譬如下廣歎經正明流通也。從爾時佛告宿

王華下十一行餘是第一明事本。爾時彼佛此下是佛答中第二。明昔日佛爲此菩薩說法華經也。是一切衆生此下是佛答中第三段正明本事也。今就此中自有四段。第一是一切衆生意見菩薩下明開經修行。第二從滿萬二千歲已得現一切色身三昧以下明得現果。第三卽作是念以下明知思念報恩。第四卽時入是三昧以下正明報恩供養也。就此第四自有二。第一先明現身供養。第二後身供養。且就現身供養中自分爲二。第一卽時入是三昧下先明財物供養。第二從三昧起而自念言下正明燒身供養。今且就明燒身供養中自有五階。第一先明念欲燒身也。第二卽服諸香下明服香。第三從滿千二百歲下正明燒身。第四其中諸佛以下諸佛歎。第五其身火燃以下明所經時節。從一切衆生意見此下是第二明後身供養。就中自有二。第一先明供養緣起。第二從爾時一切衆生意見下正苦行通經。今且就緣起之中自有九階。第一先明現生王家也。第二卽爲父王下爲王說本因緣。第三大王我今當還供養此佛下明已語王道欲供養淨明德佛。第四白已下明昇空而往。第五往至佛所下明至佛所致敬。第六爾時一切下明白佛道。佛那得猶在。今不用此解。只是自慶言我猶故及世尊在世也。第七明日月淨明德佛答言涅槃時至也。第八明從又勸下卽明淨明德佛以法付此菩薩也。第九如是日月淨明下明淨明德佛下入涅槃也。明緣起竟。

爾時一切此下是第二正明後身苦行通經。今就此中自有四段。第一先明見佛滅度生

家叙說品得利益也。多寶如來此下是第四段明多寶如來仍讚歎宿王華能問也。

妙音品第二十三

殊問佛此瑞相之意也。第三爾時釋迦下明如來答文殊。第四文殊白佛下明文殊仍願見此妙音。第五爾時釋迦下明釋迦答道多寶如來自當為汝喚。第六時多寶佛下明多寶佛即為文殊喚此妙音。從于時妙音以下

養。第三火滅之後明供養舍利。第四爾時一切下明仍捨臂供養。就此第四段中自有七重。第一從此下告大眾欲燒臂。第二作是語已下正明燒臂。第三令無數求聲聞眾下明時來得益。第四爾時諸菩薩下時來憂惱。第五于時一切眾生意見下明發誓。第六作是誓已下明臂復本。第七當爾之時明感動之相也。佛告宿王華於意云何下佛答有六段。此是第四段會通古今也。宿王若有發心此下是第五仍勸人苦行通經也。宿王華譬如一切川流江河下是第六廣歎經正明流通。就中自有兩段。第一歎經。第二是故宿王華以下正明流通也。就此兩段各有二階。歎經二者初總歎此經一部。次宿王華若有人聞下別歎。此二階各有三重。總歎中有三者。第一譬如一切川流下十譬格量歎。第二宿王華此經能救一切下名當體歎。第三若人得聞此法華經下舉功用歎也。宿王華若有人聞是藥王以下第二別歎。就中亦有三者。第一從此以下舉現在世為歎。第二若如來滅後下舉未來世為歎。第三宿王華此菩薩成就如是下總結歎也。第二正明流通中有二者。第一是故宿王華下以此一品付囑流通。第二宿王汝當以神通下以此一部付囑正明流通。就中有正有釋也。說是藥王品時此下是品之第三段。即是經

此品中述此菩薩普現色身神力之事仍以此菩薩為品名也。此下兩品是示物通經軌則中第二明此二大士普現色身弘經益物。此意已如前述也。今就此品中大分為六段。第一先明如來放光召妙音令來。第二即白淨華智佛下明彼菩薩被命發東方來此土。第三爾時華德菩薩白佛下正明妙音普現色身通經之軌。第四說是妙音品時下明東西二處人天有利益。第五爾時妙音菩薩供養釋迦下明此菩薩見普現色身既竟仍辭此間佛還東方。第六說是妙音菩薩來往品時下明經家述時來說品有利益也。今第一如來放光召中自有三階。第一先明此光傍照餘國也。第二過是數已下明此光的照此菩薩國也。第三爾時一切淨光莊嚴國下明如來光的照此妙音身也。即白淨華下是品中第二段明此妙音受命而來。此中自有五段。第一先明妙音辭佛而來。第二明彼佛仍勸此妙音。第三妙音奉受誠勸之旨。第四明此妙音示從彼來相。第五正明妙音發彼而來也。今先有四行許是第一明妙音辭彼佛而來也。爾時淨華智佛此下是第二明彼佛誠勸之也。妙音白佛言此下是第三奉如來誠勸之旨也。於是妙音此下是第四段示從彼來相。只就此第四段中自復六階。第一明現寶運華於此間也。第二從爾時文殊下文

寶佛即為文殊喚此妙音。從于時妙音以下。是第五段正明妙音發來至此。就此第五段自有九階。第一先明妙音與眷屬而來第二所逕諸國以下妙音於路現神力之相。第三菩薩目如廣大青蓮華葉下明經家叙此人形。第四入七寶臺下明妙音乘寶座而來至。第五到已以下明既至此間設供養。第六而白佛言下明妙音傳彼佛相問訊第七世尊我今欲見下明妙音白佛道願欲見多寶佛。第八爾時釋迦下明釋迦即為白多寶佛。第九爾時多寶佛下明多寶佛於寶塔中遙命妙音也。爾時華德菩薩白佛此下是品中第三段正明妙音普現色身弘經。此中自有兩番問答為二段也。今明初番問答中間唯一也。佛答中自有四階。第一正答妙音往昔行妙因今日得果。第二華德於汝意云何下仍會通古今。第三華德汝但見妙音菩薩下廣明此妙音普現色身弘經。第四華德妙音成就下結答也。爾時華德菩薩白佛此下是第二番問答。明三昧名也。說是妙音菩薩品時此下是品中第四段明東西二國得益即得此三昧也。爾時妙音菩薩供養釋迦此下是品中第五段明妙音既說普現色身竟仍辭還國。此中自有三階。第一先明辭如來也。第二從所逕諸國下明妙音去時

於路現神力也。第三既到本國下明至彼恭敬彼佛也。從說是妙音菩薩來往品時下品去第六段明經家敘時衆得利益也。

觀世音品第二十四

觀世音者可有四名。一名觀世音正言觀世間音聲而度脫之也。二名觀世音身即是觀衆生身業而度脫之。三言觀世意即是觀衆生意業而度脫之。四名觀世業此則通前三種。問曰。若爾何故只。諸爲觀世音耶。解釋者言。但行口業則易身意兩業行善則難也。且娑婆世界多以音聲爲佛事。是故從觀世音受名也。今就此品中亦有六段。第一先稱歎此菩薩也。第二從云何遊於娑婆世界此下則正明普現通經也。第三是故汝等應當一心供養以下仍勸人供養此菩薩也。第四無盡意是觀世音菩薩有如是自在神力以下結歎此菩薩也。第五爾時持地菩薩即從座起下明持地菩薩寄也。第六寄此品末仍歎觀世音之德也。第六隨品末佛說普門品時以下明說此品時得利益也。今且明第一歎中有二。卽問答爲二也。今明佛答中自有兩段。第一先依名歎。第二從無盡意若有人受持六十二億下名爲格量歎也。依名歎中有四。第一先歎觀世音。第二若有衆生多於娑婆欲下歎觀世意。第三若有女人欲求男下歎觀世身。第四是故衆生皆應受持下結勸受持也。就第一觀世音中自有三。第一若有無量百千萬億衆生受諸苦惱下總明觀世苦聲。第二若有受持觀世

音菩薩名者下別明觀世音救七種難。第三無盡意觀世音菩薩威神之力下總結歎也。第二救七種難者第一若有持是觀世音菩薩名者下一行半救火難。第二若爲大水所漂下成一行救水難。第三若有百千萬億衆生下五行半明救風難。此中雖通羅刹未明羅刹也。風本無色正明此風吹起黑色故言黑也。第四若復有人墮當被害下成兩行救刀杖難。第五若三千大千兩行半救羅刹難。第六說復有人若有罪下兩行救枷鎖難。第七若三千大千國土下六行餘救盜賊難也。無盡意是觀世音菩薩觀觀如是是第三總結歎觀世音也。若有衆生多於娑婆欲此下是第二歎觀世意。就中自有二。第一正歎也。第二從無盡意下竟意是故衆生常應心念結勸也。若有女人此下是第三歎觀世身。就中亦有二。第一正身業禮拜求男得男求女得女。亦第二從無盡意下竟福不唐捐結勸也。是故衆生此下是第一依名歎中第四總結歎也。無盡意若有人受持六十二億此下是第二格量歎。此中亦有四階。第一佛先作格量功德問無盡意也。第二答佛甚多世尊也。第三佛言若復有人下明如來結會。第四無盡意受持觀世音菩薩下總結歎也。無盡意白佛言此下是品中第二段正明普現色身弘經。自有一。第一問第二段答也。今且明問中自有二意三文。一問言云何遊於娑婆此問形也。第二問言云何而爲衆生說法此問教也。方便之力其事云何

此是第三總結前問。形教兩法都是方便之力也。佛答中有二。第一正答第二結答也。就正答中凡有十九應以。一一中皆答上兩問。現形即答前問形而爲說法即答後問教。今初句若衆生應以佛身得度者明衆生根性。後句例皆如是。經文略無衆生也。無盡意是觀世音下是第二結答也。是故汝等應當一心供養此下是品中第三段勸人供養觀世音自有七階。第一明如來正勸供養。第二明無盡意即受佛教捨瑠璃供養也。第三時觀世音菩薩下明觀音不受。第四明無盡意請受也。第五爾時佛告下明如來自命觀世音令受。第六時觀世音下明觀世即受。第七分作二分下明此菩薩既受之後仍行迴施也。無盡意以下是品之第四總結歎觀世音也。爾時持地菩薩此下是品中第五段明持地總歎此觀世音之德也。佛說是普門品時此下是品中第六段明經家敘說品得利益也。

陀羅尼品第二十五

此品中明陀羅尼神呪仍爲品目也。明示物軌則中本有三。前三品正明以人爲通經軌則也。今此一品是第二意則明如來說大神呪獎勵弘經擁護通法大士。今就此品中大判爲三段。第一有一番問答先格量通經人功德。第二爾時藥王下又有一番問答正明五人說神呪擁護弘經人也。第三說是陀羅尼品下一行明時衆得利益也。五人者第一藥王第二勇施第三毘沙門天王第四持國天

王第五羅刹女

妙莊嚴王本事品第二十六

若依藥王菩薩本事品者應言淨藏淨眼品。但此正是往古國王邪見熾盛不信三寶。然淨眼二子是大菩薩而應生此家。轉王邪見之心得正見之解。從所化受品名故爲品目也。今就此品中大判有六段。第一先明事本。第二仍稱歎二子有深德美行。第三明雲雷音王佛爲說法華。第四正明二子化父本事。此是品之來意。第五段仍會通古今。第六段明經家叙說此品時衆得利益也。今先明事本國劫名字如來之號也。從有二子此下是第二先稱歎二子有深德美行也。爾時復彼佛此下是第三段彼佛爲二子說法華經也。時淨藏淨眼二子此下是第四段正明二子化父之本事。就此中自有三段。第一先明化父緣起。第二於是二子下正明化父。第三時父見子神力如是下明父王朋二子自母往佛所也。第二母告子言下明其母告子導父王邪見。第三淨藏二子下明二子生怨歎之念。第四從母告子言下明勸子化父也。於是以下第二正明二子作十八變化父王也。時父見子此下是第三明父王受化。就此中凡有十四階。第一先明父王與子問答也。第二於是二子下二子與母問答也。第三於是二子下明二子勸父母往佛所也。第四彼時妙莊嚴王下明王眷屬堪受法正化也。第五二子如是下歎二子化父王之德。第六於是妙莊嚴王下

明王及眷屬往佛所也。第七爾時彼佛爲王說法下此二句明如來爲王說法也。第八王大歡悅下明王聞法得利益仍供養。第九時雲雷音下明佛爲授記也。第十其王即時下明王出家修道也。第十一卽昇虛空下明王既得解之後述報子恩也。第十二爾時下明如來述此二王子實是善知識也。第十三妙莊嚴王卽從虛空中下明王稱歎佛德也。第十四說是語已禮佛而退此兩句明辭佛還國也。佛告大衆此下是品中第五會通古今也。佛說下是品之第六段。明經家叙說品時得利益也。

普賢勸發品第二十七

此品中明普賢從東方來勸人自發聞經之因。故爲品名也。但經有三段。第三段流通中本有二。第一有十品半是化他流通。今此一品是第二自行流通。若不受持者此經於此人則不流通。若自受持者此經於此人則有流通之義也。本言兩段之中各有三。今此中有三者。第一先明此菩薩從東方來。是勸發之由也。第二白佛下正明勸發聞經。第三臨品末是經家叙說品得利益。今且明初段中自有四階。第一正明普賢從東方來。第二所還諸國土下明神通之相。第三又與下明普賢眷屬之相也。第四到婆娑下明至佛所致敬也。白佛言此下是品之第二段正明勸發之義。就中寶主相簡有四階。第一普賢先問如來勸發之行。第二佛告普賢下明如來卽答勸發之行。第三爾時普賢白佛

下正明普賢菩薩獎勵也。第四爾時釋迦讚言下明如來述成獎勵。又此四段之中各有三別。初有三者。第一先道爲此經故來也。第二唯願下明請答也。第三從若善男子下正問也。佛告此下是第二佛答明勸發之行也。此中亦有三者。第一總唱有四法之數也。第二一者下別出四法之名也。第三善男子下結答也。爾時普賢此下是第三段普賢正勸人行此四行。就中亦有三者。第一總勸也。第二別勸第三結勸也。是人若行若立下是第二別勸。就中自有四種勸。第一先明靈瑞勸。正言若能受持者我當乘白象護之也。第二從亦復與其下明神呪護。第三若有受持下明佛神力護。若能受持此經者諸佛神力護之。第四若但書寫下舉果報勸。若能通此經者得好果報也。世尊我今以神通力此下第三結勸明普賢自警發弘經之志引物之情。卽結也。爾時釋迦此下是第四如來述其獎勵。就中亦有三者。第一先述其靈瑞及神呪兩護勸也。第二當以神力下卽述成上佛護勸。第三從普賢若如來下卽述成舉上果報勸。番取卽得也。佛說是普賢勸發品時。此下是品第三段。明經家叙說此品時得利益也。

法華義記卷第八。畢。

法華私記緣起

沙門灌頂述

大法東漸僧史所載。詎有幾人不曾聽講。自解佛乘者乎。縱令發悟。復能入定得陀羅尼者不。縱具定慧復帝京弘一法不。縱令盛席謝遣徒衆。隱居山谷不。縱避世守玄。被徵爲一國師不。縱帝者所尊。太極對御講仁王般若。不。縱正殿宣揚爲主上三禮不。縱令萬乘屈膝。百高座百官稱美讚歎。彈指喧殿不。縱道俗願順。玄悟法華圓意不。縱得經意。能無文字以樂說辯晝夜流瀉不。唯我智者具諸功德。幸哉灌頂。昔於建業始聽經文。次在江陵奉蒙玄義。晚還台嶺。仍值鶴林。荆揚往復途將萬里。前後補接纔聞一遍。非但未聞不聞。亦乃聞者未了。卷舒錯仰彌覺堅高。猶恨緣淺不再不三。諮詢無地如懷思乳。並復惟念斯言。若墜將來可悲。涅槃明若樹若石。今經稱若田若里。聿遵聖典書而傳之。玄文各十卷。或以經論藏言符此深妙。或標諸師異解。驗彼非圓。後代行者。知甘露門之在茲。

序王

所言妙者。妙名不可思議也。所言法者。十界十如權實之法也。蓮華者。實權實法也。良以妙法難解。假喻易彰。況意乃多略。擬前後合成六也。一爲蓮故。華實爲實。施權

文云。知第一寂滅。以方便力故。顯示種種道。其實爲佛乘。二華敷譬開權。蓮現譬顯實。文云。開方便門。示真實相。三華落譬廢權。蓮成譬立實。文云。正直捨方便。但說無上道。又蓮譬於本華譬於迹。從本垂迹。迹依於本。文云。我實成佛來久遠若斯。但教化衆生。作如是說。我少出家得三菩提。二華敷譬開迹。蓮現譬顯本。文云。一切世間皆謂今始得道。我成佛來無量無邊那由他劫。三華落譬廢迹。蓮成譬立本。文云。諸佛如來法皆如是。爲度衆生。皆實不虛。是以先標妙法。次喻蓮華。蕩化城之執教。廢草庵之滯情。開方便之權門。示真實之妙理。會衆善之小行。歸廣大之一乘。上中下根皆與記別。又發衆聖之權巧。顯本地之幽微。故增道損生。位隣大覺。一期化導事理俱圓。蓮華之譬意在斯矣。經者。外國稱修多羅。聖教之都名。有翻無翻事如後釋。記者釋曰。蓋序王者叙經玄意。玄意述於文心。文心莫過述本。仰觀斯旨。衆義泠然。妙法蓮華即叙名也。示真實之妙理。叙體也。歸廣大之一乘。叙宗也。蕩化城之執教。叙用也。一期化圓叙教也。六譬叙迹本也。文略意周矣。

私序王

夫理絕偏圓。寄圓珠而談理。極非遠近。託實所而論極。極會圓冥。事理俱寂。而不寂者。良由耽無明酒。雖繫珠而不覺。迷涅槃道。路弗遠而言長。聖主世尊。感斯倒惑。四

華六動開方便之門。三變千踊表真實之地。咸令一切普得見聞。發秘密之奧藏。稱之爲妙。示權實之正軌。故號爲法。指久遠之本果。喻之以蓮。會不二之圓道。譬之以華。聲爲佛事。稱之爲經。圓詮之初目之爲序。序類相從。稱之爲品。衆次之首名爲第一。釋曰。談記是叙名。會冥是叙體。圓珠是叙宗。俱寂是叙用。四華六動是叙教。本迹可知。此妙法蓮華經者。本地甚深之奧藏也。文云。是法不可示世間相常住。三世如來之所證得也。文云。是第一寂滅於道場知已。大事因緣出。現於世。始見我身。令入佛慧。爲未入者四十餘年。以異方便助顯第一義。今正直捨方便。但說無上道。所言妙者。褒美不可思議之法也。又妙者。十法界十如之法。此法即妙。此妙即法。無二無別。故言妙也。又妙者。自行權實之法妙也。故舉蓮華而況之也。又妙者。即迹而本。即本而迹。即非本非迹。或爲開廢。云云。又妙者。最勝脩多羅甘露之門。故言妙也。釋曰。妙無別體。體上褒美者叙妙名也。妙即法界法界即妙者叙體也。自行權實者叙宗也。本迹六喻者叙用也。甘露門者叙教也。

妙法蓮華經玄義卷第一上

釋名第一 辨體第二 明宗第三
天台智者大師說

論用第四 判教第五

釋此五章有通有別。通是同義別是異義。如此五章通解衆經故言同也。釋名各異乃至判教教異故言別也。例衆經之初皆安五事則同義也。如是詮異我聞人異一時感應異佛住處所異若干人聽衆異則別義也。又通者共義別者各義如此通別專在一部通則七番共解別則五重各說例如利鈍須廣略二門也。衆教通別今所不論一經通別今當辨。

△就通作七番共解。一標章。二引證。三生起。四開合。五料簡。六觀心。七會異。標章令「易憶持起念心故。引證據佛語起信心故。生起使不雜亂起定心故。開合料簡會異等起慧心故。觀心即開即行起精進心故。五心立成五根排五障成五力乃至入三脫門略說七重共意如此廣解五章者。一一廣起五心五根令開示悟入佛之知見耳。

○初標五章云。標名爲四。一立二分別三結四譬立名者。原舉建名蓋爲開深以進始咸令親聽俱得見聞尋途趣遠而至於極故以名名法施設衆生分別者但法有龜妙若隔歷三諦龜法也。圓融三諦妙法也。此妙諦本有文云。是法住法位世間相常住。唯我知是相十方佛亦然。尙非不退菩薩入證二乘所知況復人天群萌之類。佛雖知是不務速說文云。我若讚佛乘衆生沒在苦謗法不信故墮於三惡道所以初教

建立融不融。小根併不開。次教建立不融。大根都不用。次教俱建立以融斥不融。令小根恥不融慕於融。次教俱建立令小根寄融向不融。令大根從不融向於融。雖種種建立施設衆生但隨他意語非佛本懷故言不務速說也。今經正直捨不融但說於融令一座席同一道味乃暢如來出世本懷故。建立此經名之爲妙。結者當知華嚴兼三藏。但方等對般若帶此經無復兼但對帶專是正直無上之道。故稱爲妙法也。譬蓮華者。例有龜妙云何龜狂華無果。或一華多菓。或多華一菓。或一華一菓。或前菓後華。或前華後菓初喻外道空修梵行無所別獲。次喻凡夫供養父母報在梵天。次喻聲聞種種苦行止得涅槃。次喻緣覺一遠離行亦得涅槃。次喻須陀洹却後修道。次喻菩薩先結緣修生後真修。皆是龜華不以爲喻。蓮華多奇。爲蓮故華華實具足可喻。即實而權。又華開蓮現。可喻即權而實。又華落蓮成蓮成亦落。可喻非權非實。如是等種種義便故以蓮華喻於妙法也。體者爲四。一釋字。二引同。三簡非。四結正。體字訓禮禮法也。各親其親各子其子。君臣擁節若無禮者則非法也。出世法體亦復如是。善惡凡聖菩薩佛。一切不出法性。正指實相以爲正體也。故壽量品云。不如三界見於三界。非如非異。若三界人見三界爲異。二乘人見三界爲如。菩薩人見三界亦如亦異。佛見三界非如非異。雙照如

異今取佛所見爲實相正體也。金剛藏說佛甚微智辭異意同。其辭曰。空有不二不異不盡空非斷無故言空有。有即是空空即是空。故言不二。非離空有外別有中道。故言不異。遍一切處故言不盡。此亦與龍樹意同。中論云。因緣所生法即空即假即中。因緣所生法即空者此非斷無也。即假者不二也。即中者不異也。因緣所生法者。即遍一切處也。今言實相體即權而實。離斷無謗也。即實而權離建立謗也。權實即非權實。離異謗也。雙照權實遍一切處。離盡謗也。斯乃總二經之雙美。申兩論之同致。顯二家之懸會。明今經之正體也。私謂實相之法橫破凡夫之四執。豎破三聖之證得。破凡夫可解。破聖者三藏二乘指但空爲極。譬願梨珠一往似真再研便僞。身子云。我等同入法性失於如來無量知見空有之旨正破此證也。通教人指但空不但空共爲極。譬雜色裏珠光隨色變緣所見之光亡其本體。逐玄黃之色墮落二乘。大經云。聲聞之人但見於空不見不空。菩薩之人非但見空亦見不空所見既殊不二之旨正破此證也。別教人指不但空爲極。迥出二邊如雲外月棄邊取中。如捨空求空。不異之旨正破此證若彼有此無則正法不遍不盡之旨亦破。此證也。此等皆非佛甚微智。不與金剛藏意同。非佛證得本有常住。不與方便品同。不遍一切處不與壽量品同。既不會正體攝屬何法。但空是

化他之實。但不但是自行化他之實。出二邊中。是自行之權。並他經所說非今體也。今經體者。體化他之權實。即是自行之權實。如垢衣內身實是長者。體自行化他之權實。即是自行之權實。如衣內繫珠。即無價寶也。自行之權。即自行之實。如一切世間治生產業。皆與實相不相違背。一色一香。無非中道。況自行之實。而非實耶。宗者為三。一示。二簡。三結。宗者要也。所謂佛自行因果。以為宗也。云何為要。無量衆善言。因則攝。無量證得言。果則攝。如提綱。無目而不動。牽衣一角。無縷而不來。故言宗要。然諸因果善須明識。尚不取別教因果。況餘因果。餘因果者。昔三因大異。而三果小同。又三因大同。而三果小異。又一因適出一果不融。因不攝善果不收德。則非佛自行之因。非佛道場證得之果。又簡者。諸經明佛往昔所行因果。悉皆被拂。咸是方便。非今經之宗要。取意為言。因窮久遠之實修。果窮久遠之實證。如此之因。豈高七種方便。橫包十法界法。初修此實相之行。名為佛因。道場所得名為佛果。但可以智知。不可以言具。略舉如此因果。以為宗要耳。用者為三。一示。二簡。三益。用者力用也。三種權實。二智皆是力用。於力用中。更分別自行二智。照理周名為力。二種化他二智。機遍名為用。祇自行二智。即是化他二智。化他二智。即是自行二智。照理即機。機即照理。如薩婆悉達。釋王弓。滿名為力。中七鐵鼓。實一

鐵圍山洞地微水輪名為月。諸方便教力用微弱。如凡人弓箭。何者昔緣。化他二智。照理不遍。生信不深。除疑不盡。今緣。真自行二智。極佛境界。起法界信。增圓妙道。斷根本惑。損變易生。非但生身及生身得忍。兩種菩薩。俱益法身。法身後心。兩種菩薩。亦俱益。化功廣大。利潤弘深。蓋茲經之力用也。教相為三。一。根性融不融。二。化道始終不始終。三。師弟遠近不遠近。教者聖人被下之言也。相者分別同異也。云何分別。如日初出。前照高山。厚殖善根。威斯頓說。頓說本不為小。小雖在座。如響如雷。良由小不攝大。亦是大隔於小。此如華嚴約法被緣。緣得大益。名頓教相。約說次第名。從牛出乳。味相。次照幽谷。淺行偏明。當分漸解。此如三藏。三藏本不為大。大雖在座。多影婆和小。所不識。此乃小隔於大。大隱於小。約法被緣。名漸教相。約說次第。名略味相。次照平地。影臨萬水。逐器方圓。隨波動靜。示一佛土。令淨穢不同。示現一身。巨細各異。一音說法。隨類各解。恐畏歡喜。厭離斷疑。神力不共。故見有淨穢。聞有褒貶。嗅有馨香。不覺有華。有著身不著身。慧有若干。不若于。此如淨名方等。約法被緣。猶是漸教。約說次第。生蘇味相。復有義。大人蒙其光。用嬰兒。其精明。夜遊者伏匿。作務者興成。故文云。但為菩薩。說其實事。而不為我說。斯真要。雖三人俱學。二乘取證。具如大品。若約法被緣。猶是漸教。約說次

第名。熟蘇味相。復有義。日光普照。高下悉均平。土圭測影。不縮不盈。若低頭若小音。若散亂若微善。皆成佛道。不令有人獨得。滅度。皆以如來滅度。而滅度之。具如今經。若約法被緣。名漸圓教。若說次第。醍醐味相。當知。華嚴之譬。與涅槃義同。三子三田。三馬等譬。皆先菩薩次及。二乘後則平等。凡聖云云。問。既以五味。分別那同。稱漸。答。約漸得明。五味耳。又若小不開。大大一向是頓。若大不用。小小一向是漸。若以大破小。是漸頓並陳。若帶小明。大是漸頓相資。若會小歸大。是漸頓混合。故無量義云。漸頓二法。三道四果不合。今時則合。即此義也。問。云何相資。答。小聞於大。恥小而慕大。是為頓資。小。佛命善吉。轉教大益菩薩。是為漸資。頓。如前分別。但約顯露。明漸頓五味之相。若論不定。義則不然。雖高山頓說不動寂。場而遊化鹿苑。雖說四諦生滅。而不妨不生不滅。雖為菩薩說佛境界。而有二乘智斷。雖五人證果。不妨八萬諸天獲無生忍。當知。即頓而漸。漸而頓。大經云。或時說深。或時說淺。應問。即應應。應問。一時一說一念之中。備有不定。不同。舊義。專判一部。味中悉如此。此乃顯露不定。秘密不定。其義不然。如來於法。得最自在。若智若機。若時若處。三密四門。無妨無礙。此座說頓。十方說漸。說不定。頓座不聞。十方。十方不聞。頓座。或十方說頓。說不定。此座說漸。各各不相知聞。於此是顯於彼是密。或為。

一人說頓或爲多人說漸說不定或爲一人說漸爲多人說頓各各不相知互爲顯密或一座默十方說十方默一座說或俱默俱說各各不相知互爲顯密雖復如此未盡如來於法自在之力但可智知不可言辨雖復甚多亦不出漸頓不定秘密今法華是顯露非秘密是漸頓非漸漸是合非不合是顯露非四味是定非不定如此分別此經與衆經相異也又異者餘教當機益物不說如來施化之意此經明佛說教元始巧爲衆生作頓漸不定顯密種子中間以頓漸五味調伏長養而成熟之又以頓漸五味而度脫之並脫並熟並種番番不息大勢威猛三世益物具如信解品中說與餘經異也又衆經咸云道樹師實智始滿起道樹始施權智今經明師之權實在道樹前久已滿諸經明二乘弟子不得入實智亦不能施權智今經明弟子入實甚久亦先解行權又衆經尚不論道樹之前師之與弟近權實況復遠遠今經明道樹之前權實長遠補處數世界不知況其塵數經云昔所未會說今皆實得聞殷勤稱讚良有以也當知此經異諸教也

○二引證者如文殊答問偈云我見燈明佛本光瑞如此以是知今佛欲說法華經何但二萬億大通智勝及五佛章中三世佛說皆名法華也文云今佛放光明助發實相義又云諸法實相義已爲汝等說又云無量衆所尊爲說實相印此亦今古同以實

相爲體也文云佛當雨法雨充足求道者即是會三歸一之法雨令求佛道因者充足乃至一切皆會令充足若開近顯遠之法雨令求佛道果者充足文云諸求三乘人若有疑悔者佛當爲除斷令盡無有餘又云諸佛法久後要當說真實即是斷三乘五乘七方便九法界等疑皆令生信此證經用也又如來神力品云以要言之如來一切所有之法如來一切自在神力如來一切祕要之藏如來一切甚深之事皆於此經宣示顯說一切法者權實一切法皆攝也此證經名一切自在神力者內用名自在外用名神力即證用也一切祕要之藏者非器莫授爲祕正體爲要多所含容而無積聚名藏此證體也一切甚深之事者實相名甚深爲實相修因名深因究竟實相名深果又法師品云若聞此經乃是善行菩薩之道深因也求佛道者咸於我前開妙法華經一句乃至一念隨喜我皆與授記乃至須臾聞之即得究竟三菩提深果此證宗也所以引二文者古佛事定舉要略以釋疑今佛說覺舉要略以付囑中間正當機廣說故不引證耳若引者開示悟入即其文也爲大事因緣故證名佛之知見證體開示悟入證宗爲令衆生證用此異餘經證教也又藥王品舉十譬教今引其六大海高如山圓如月照如日自在如梵王極如佛海是坎德萬流歸故同一鹹故法華亦爾佛所證得萬善同歸同

乘佛乘江湖川流無此大德餘經亦爾故法華最大也山王最高四寶所成故純諸天居故法華亦爾在四味教之頂離四誹謗開示悟入純一根一緣同一道味純是菩薩無聲聞弟子故月能虧盈故月漸圓故法華亦爾同體權實故會漸入頓故燈炬星月與闇共住譬諸經存二乘道果與小並立日能破闇故法華破化城除草庵故又日映奪星月令不現故法華拂迹除方便故輪王於四域自在釋王於三十三天自在大梵於三界自在諸經或於俗諦自在或於真諦自在或於中道自在但是歷別自在非大自在今經三諦圓融最得自在譬大梵王餘經拔衆生出生死如五佛子於凡夫第一或拔衆生出涅槃如菩薩居無學上今經拔出衆生過方便教菩薩上即成法王最爲第一引諸譬喻明教相最大例如用宗體名亦大如海境智乃至利益亦大如海教相如山在四味教上用宗體名境智利益亦復如是教相虧盈圓滿如月用宗體名境智利益亦復如是教破化城用宗體名境智利益亦復如是教相自在餘亦如是教相王中王餘亦如是非但引文證教餘義亦成

○三生起者能生爲生所生爲起前後有次第龜細不相違譬云名無召物之功物無應名之實無名無物名物安在蓋第一義中無相意耳世諦爲言無名無以顯法故初釋名名名於法法即是體尋名識

體非宗不會。會體自行已圓。從體起用。導利含識。利益既多。須分別教相也。神力品中約教次第。一切法本皆佛法。大經云。一切世諦若於如來。即是第一義諦。衆生顛倒。謂非佛法。今明言示之。故言一切法也。欲說此法。先以神力駭動。故言一切自在神力。既見變通。醒悟。得爲說教。教詮實相。故言祕密之藏也。稟教修行。即有因果。故言甚深之事也。欲分別四義與餘經同異。次明教相耳。序品約行次第。初從經卷若善知識。有所聞見。即聞名也。聞故推理體顯。顯體須行。行即因果宗也。行自排惑。亦利衆生。是用也。分別同異教相也。開示悟入。亦約行次第。法本無開閉。今呼爲方便門開。此開名也。示真實相體也。自迷得悟。悟因也。由因故悟。果宗也。悟故深入。亦令他人入用也。分別同異教也。今之五義依序品扶行次第也。

○四開合者。五章共釋。一經種種分別令易解故。凡三種開合。謂五種十種譬喻。初釋名通論事理。顯體專論理。宗用但論事。教相分別事理。釋名通說教行。顯體非教非行。宗用但行。教相但教。釋名通說因果。顯體非因果。宗自因果。用教他因果。教相分別上法耳。釋名通論自行化他。體非自非他。宗是自行。用是化他。教相分別自他。釋名通論說教。體非說非教。宗默用說。教相分別云云。十種者。釋名通論三軌。體宗用開對三軌。教相分別三軌。釋名通論三軌。體宗

用開對三軌。教相分別三軌。乃至第十釋名總論三德。體宗用開對三德。教相分別三德。云云。譬喻者。譬如總名人身。開身則有誠命煖。分別諸身貴賤賢愚種種差降。人身譬名識以譬體。命以譬宗。煖以譬用。分別譬教相。云云。

○五料簡者。若爲蓮故華。華果必俱。將不墮因中有果耶。答因中有果。舊釋邪法。已爲初教所破。尙非能權實義。況是妙因妙果。新釋異乳法邪。問華以喻權。權是小乘之法。則不應破於草庵。草庵既破。何得以華喻權。答小乘是化他之權。是故須破。今明自行之權。故以華喻耳。問文內從火宅至。譬者。凡七譬。悉不明蓮華。何以取此爲題。答七譬是別。蓮華是總。舉總攝別。故冠篇首也。問一切法皆佛法。何意簡權取實爲體。答若開權顯實諸法皆體。若廢權顯實如前所用。問何故雙用因果爲宗。答由因致果。果爲因所辦。若從能辦以因爲宗。若從所辦以果爲宗。二義本是相成。不得單取。又述本二文。俱說因果。故問論宗簡化他因果。明用俱取。自他權實。答宗論自行。故須簡他。用是益他是故雙取。又問用是化他。亦不須自行權實。答欲以自利利他。故並宗亦應然。欲自行化他因果。是故應取他也。答化他因果不能致佛菩提。是故不取並用他權實。亦不能令他至極。亦不應取。答他宜須此利是故取也。問宗用俱明。智斷云何分別。答自行以智德爲宗。斷

德爲用。若化他自行智斷俱爲宗。化他智斷俱爲用。問何故五章不四不六。答設作四六。亦復生疑。隨無窮問非也。問經經各有異意。那得五義共釋衆經耶。答若經經別釋。但得別不得同。今共論五義。得同不失別。

○六明觀心者。從標章至料簡。悉明觀心。心如幻焰。但有名字名之爲心。適言其有不見色質。適言其無復起慮想。不可以有無思慮。故故名心爲妙。妙心可軌。稱之爲法。心法非因果。能如理觀。即辦因果。是名蓮華。由一心成。觀亦轉教。餘心名之爲經。釋名竟。心本無名。亦無無名。心名不生。亦復不滅。心即實相。初觀爲因。觀成爲果。以觀心故。惡覺不起。心數塵勞若同若異。皆被化而轉。是爲觀心。標五章竟。觀心引證者。釋論云。一陰名色。四陰名名。心但是名也。大經云。能觀心性名爲上定。上定者第一義定。證心是體。大經云。夫有心者。皆當得三菩提。心是宗也。遺教云。制心一處。無事不辦。心是用也。釋論云。三界無別法。唯一心。作心能地獄心天堂。心能凡夫心能賢聖。覺觀心是語本。以心分別於心。證心是教相也。觀心生起者。以心觀心。由能觀心有所觀境。以觀契境。故從心得解脫。故若一心得解脫。能令一切數皆得解脫。故分別心王心數同起偏起等。即是教相故。觀心開合者。心是諸法之本心。即總也。別說有三種心煩惱心是三支苦果。

心是七支業心是二支。苦心即法身是心體。煩惱心即般若。是心宗。業心即解脫。是心用。即開心爲三也。分別十二因緣心生。即有六道差降。分別心滅。即有四聖高下。是爲教相。兼於開合也。觀心料簡者。問事解已足。何煩觀心。答大論云。佛爲信行人以樹爲喻。爲法行人以身爲喻。今亦如是。爲文字人約事解釋。爲坐禪人作觀心解。又論作四句評。有慧無多聞是不知實相。譬如大闇中有目無所見。多聞無智慧亦不知實相。譬如大明中有燈而無照。多聞利智慧是所說應受。無聞無智慧是名人身牛。今使聞慧兼修。義觀雙舉。百論有盲跛之譬。牟子有說行之義。華嚴云。譬如貧窮人日夜數他寶。自無半錢分。偏聞之失也。下文云。未得謂得未證謂證。偏觀之失也。何者。視聽馳散如風中燈。照物不了。但貴耳入口出都不治心。自是陵人增見長。非。把刀自傷解牽。惡道。由其不習觀也。若觀心人謂即心而是已。則均佛。都不尋經論。墮增上慢。此則抱炬自燒。行牽惡道。由不習聞也。若欲免貪窮當動三觀。欲免上慢當聞六即世間。相常住理即也。於諸過去佛。若有聞一句名字即也。深信隨喜觀行即也。六根清淨相似即也。安住實智中分證即也。唯佛與佛究竟實相。究竟即也。修心內觀則有法財。正信外聞無復上慢。眼慧明聞具足利益。何得不觀解耶。妙法蓮華經玄義卷第一上

妙法蓮華經玄義卷第一下

天台智者大師說

七會異者。問佛有所說依四悉檀。今解五義與彼會不。答此義今當說。先對五章。次解四悉檀。世界悉檀對釋名。名該一部。世界亦冠於三。第一義對體最分明。爲人對宗。宗論因果。爲人生善義同。對治對用。用破疑滯。與治病事齊。分別悉檀對教相。教相如後說。問何不次第。答悉檀是佛智慧。對利鈍緣則成四種。利人聞世界解第一義。此對釋名。辨體即足。若鈍人未悟。更須爲人生善對治破惡。乃入第一義。則具用四也。五重玄義意兼利鈍。四悉檀法專爲鈍者。對義是同大第則異。問論專釋大品不涉法華。何得指彼悉檀通此五義。中論通申諸經。何意不用。答釋論云。四悉檀攝八萬法藏十二部經。法華何得不預耶。中論通申理宜須用。若具引論博而未巧。今取論題申於五章。中字申體。觀字申宗。論字申用。總略云。破法方便立法方便。利益衆生方便。論有研覈破執立三寶四諦得四沙門果。故知論字申用。中觀理不可思議申妙。觀境是權實申法。觀智是因果申蓮華。觀證申經。論之三字合四悉檀。以對五義通申意顯。若更以論中餘經者。取偈初句中三藏大句申通。次句申別。次句申圓。法華又爲第四句所申也。豈止兩論申此五章。五

章通申諸經論也。次解四悉檀爲十重。

一釋名 二辨相 三釋成

四對諦 五起教觀 六說默

七用不用 八權實 九開顯

十通經

釋名者。悉檀天竺語。一云此無翻例。如脩多羅多含。一云翻爲宗成。墨印實成就究竟等莫知。就是地持菩提分品說。一切行無常一切行苦。一切法無我。涅槃寂滅。是名四悉檀。此翻爲印。亦翻爲宗。印是楷定不可改易。佛菩薩具此法復以傳教。此就教釋印。如經世智所說有無無二。此法楷定以此傳授經。過去寂默諸牟尼尊展轉相傳。此就行釋印也。經增上顯出。乃至出第一有最上。衆共歸仰世間所無。此釋宗義。彼明文了義釋。優檀那諸師何得用宗印。翻四悉檀如此既謬。餘翻亦巨信。南岳師例大涅槃梵漢兼稱。悉是此言。檀是梵語。悉之言遍。檀翻爲施。佛以四法遍施衆生。故言悉檀也。二辨相者。世界如車。輪輻軸轆和合故。有車無別車也。五衆和合故有人。無別人也。若無人者佛是實語人。云何言我見六道衆生。當知有人人者世界故有。非第一義。第一義可是實餘不應實。答各各實如如法性。世界故無第一義。故有人等第一義故無世界故有。有於五陰十二入十八界一切名相隔別。名爲世界。外人迷此世界不達法相。或計無因緣有世界。或計邪因緣有世界。大聖隨順衆生所欲樂聞。分別

爲說正因緣世界法。令得世間正見是名。世界悉檀相。二各各爲人悉檀者。大聖觀人心而爲說法。人心各各不同。於一事中或聽或不聽。如難業故難生世間。得難觸難受。更有破群那經說。無人得觸。無人得受。爲二人疑。後世不信。罪福隨斷常中。故作此說。此意傍爲破執。正是生信增。長善根。施其善法也。故名各各爲人悉檀。三對治悉檀者。有法對治則有實性。則無對治者。貪欲多教觀不淨。瞋恚多教修慈心。愚癡多教觀因緣。對治惡病。說此法藥。遍施衆生。故名對治悉檀相也。四第一義悉檀者。有二種。一不可說二可說。不可說者。即是諸佛辟支佛羅漢所得眞實法。引偈云。言論盡覺心行亦訖。不生不滅法如涅槃。說諸行處名。世界。說不行處名。第一義。二約可說者。一切實一切不實一切亦實亦不實一切非實非不實。皆名諸法之實相。佛於是等處處經中說第一義悉檀相。此亦是一家明。四門入實之意。故中論云。爲向道人說四句。如快馬見鞭影。卽入正路。若聞四句心生取著。皆是戲論。豈第一義耶。私十五番釋其相。令易解。隨說事理。聞者適悅。是世界。舊善心生是爲人。新惡除遣是對治。得悟聖道是第一義。雙說假實是世界。論輪輻軸輞故有車。五陰和合故有人。單說假人卽爲人。論或說有人。或說無人。單說實法卽對治。論對治則有實性。則無雙非假實卽第一義。論言語道斷心行亦訖云云。因

緣和合有善人惡人之異。是世界。善緣和合有善人是爲人。惡緣和合有惡人是對治。雙非善惡是第一義。五陰實法隔歷是世界。從善五陰生善五陰是爲人。以善五陰破惡五陰是對治。無漏五陰是第一義。善法惡法異是世界。說今善法生後善法是爲人。以今善法破今惡法是對治。非善非惡是第一義。問曰。人通善惡。何得言生善是爲人。答善業爲人所乘。令生其善。故言爲人。問爲人生善。祇應生善。那復斷惡。答爲人者。生善是舊是正。斷惡是傍是新。治中治惡是舊是正。生善是新是傍云云。三世隔別是世界。來世是爲人。現世是對治。非三世是第一義。四善根內外凡隔別是世界。煥頂是爲人。總別念處是對治。世第一法近眞是第一義。見道脩道異是世界。見道是爲人。脩道是對治。無學道是第一義。非學非無學是世界。見學是爲人。修學是對治。無學是第一義。世界悉檀中有爲人。爲人中有對治。對治中有第一義。第一義中無三悉檀云云。一悉檀通有四悉檀。論云。陰入界隔別是世界。因緣和合故有人是爲人。正世界破邪世界是對治。聞正世界得悟入是第一義。爲人有四者。難業因緣得難觸難受是世界。於一事中。或聽是爲人。或不聽是對治。無人得觸無人得受是第一義。對治中有四者。佛三種法治人心病。藥病異故是世界。治人是爲人。對病是對治。實性則無是第一義。第一義中四者。一切實乃至四句是世界。佛支佛心

中所得法。豈非理善是爲人。一切語論一切見一切著皆可破。一切不能通第一義。能通是對治。言語道斷法如涅槃是第一義。又通作者四悉檀不同。通是世界悉檀也。四悉檀化衆生。通是爲人。四悉檀皆破邪通是對治。隨聞一種皆能悟道。通是第一義也。別作者約苦集諦明世界。約道諦能治明爲人。約道諦所治明對治。約滅諦明第一義。問依論解相已足。何用多釋。答論云。四悉檀攝八萬四千法藏。私約十五法分別何答。三釋成者。四悉檀是龍樹所說。四隨禪經佛所說。今以經成論於義顯明。所謂隨樂欲隨便宜。隨對治。隨第一義。樂欲從因得名。世界從果立稱。釋論云。一切善惡欲爲其本。淨名云。先以欲鉤牽後令入佛道。佛經舉脩因之相。論明得果之相。舉隨樂欲釋成世界悉檀也。隨便宜者。隨行人所宜之法。各各爲人者。是化主鑒機照其可否。論云。於一事中。或聽或不聽。宜聽不宜不聽。如金師子宜數息。浣衣子宜不淨。經舉行者之堪宜。論明化主之鑒照。以釋成也。餘兩種經論名義同云云。四對諦者。直對一番四諦如前說。廣對四種四諦者。四種四諦一以四悉檀對之。復總對者。生滅四諦對世界。無生四諦對爲人。無量四諦對對治。無作四諦對第一義。五起觀教。幽微之理非觀不明。契理之觀非悉檀不起。脩從假入空觀時。先觀正因緣法。此法內外親疎隔別。若不殷勤樂欲。則所習不成。必須曉夜

精勤欣悅無執。此即世界悉檀起。初觀也。若欲觀假入空。須識爲人便宜。若宜修觀。即用標精進喜三覺分起之。若宜修止。則用除捨定三覺分起之。念通兩處是爲隨宜善心則發。若有沈浮之病須用對治悉檀。若心沈時念擇進喜治之。若心浮時念捨除定治之。若善用爲人善根則厚。若善用對治煩惱則薄。於七覺中隨依一覺悅然如失。即依此覺分研修。能發真明見。第一義。是爲用四悉檀起。從假入空觀成。一切智發慧眼也。若從空入假觀。巧用四悉檀。取道種智法眼。亦如是。若修中道第一義觀。巧用四悉檀。取一切種智佛眼。亦如是。若一心三觀巧用亦如是。起教者。大論云。佛常樂默然不樂說法。淨名亦論杜口。此經云。不可以言宣。大經云。生生不可說。乃至不生不生不可說。又云。亦可得說。十因緣法爲生作因。亦可得說。十因緣者。從無明至有此十成於衆生具四根性。能感如來說四種法。若十因緣所成衆生。有下品樂欲。能生界內事善拙度。破惑析法入空。具此因緣者。如來則轉生滅四諦法輪。起三藏教也。若十因緣法所成衆生。有中品樂欲。能生界內理善巧度。破惑體法入空。具此因緣者。如來則轉無生四諦法輪。起通教也。若十因緣所成衆生。有上品樂欲。能生界外事善。歷別破惑次第入中。具此因緣者。如來則轉無量四諦法輪。起別教也。若十因緣所成衆生。有上上品樂欲。能生界

外理善。一破惑一切破惑圓頓入中。具此因緣者。如來則轉無作四諦法輪。起圓教也。復次一一教中。各各有十二部經。亦用悉檀起之。若十因緣法所成衆生。樂聞正法。因緣世界事。如來則爲直說陰界入等假實之法。是名情多羅。或四五六七八九言偈重頌世界陰入等事。是名祇夜。或直記衆生未來事。乃至記鵲雀成佛等。是名和伽羅那。或直起偈說世界陰入等事。是名伽陀。或無人問自說世界事。是名優陀那。或以世界不善事而結禁戒。是名尼陀那。或以譬喻說世界事。是名阿波陀那。或說本昔世界事。是名伊帝目多伽。或說本昔受生事。是名闍陀伽。或說世界廣大事。是名毘佛略。或說世界未曾有事。是名阿浮陀達磨。或問難世界事。是名優波提舍。此是世界悉檀。爲悅衆生故。起十二部經。或作十二種說。說生衆生善。或作十二種說。破衆生惡。或作十二種說。令衆生悟。是名四悉檀起。三藏十二部經。若十因緣法所成衆生樂聞空者。直爲說五陰十二入十八界無不即空。或四五六七八九言偈重頌陰界入即空。或說能達陰入界即空者便與授記。或孤然說陰界入即空。或無問自說陰界入即空。或說知陰界入即空。名爲禁戒。或舉如幻如化等。喻陰界入即空。或說本昔世間國土即空。或說本生陰界入即空。或說即空廣大。或說陰入界即空希有。或難問陰界入即空。是爲隨樂欲世界悉檀。起通教十二部

經。或作十二種說。即空生善。或作十二種說。即空破惡。或作十二種說。即空令悟。理是爲四悉檀起。通教十二部經也。若有十因緣法所成衆生。樂聞一切世界一切陰界入及不可說世界。不可說陰界入等事者。如來即直說一切正世界及陰入等。一切翻覆世界及陰入等。一切仰世界及陰入等。一切倒住世界及陰入等。一切穢國一切淨國。一切凡國一切聖國。如是等種種世界。不可說世界。種種陰入界。不可說陰入界。云云。或作四言乃至九言偈重頌。或孤起偈。或能知國土陰入界者。即與記成佛。或能知者即具禁戒。或譬喻說。或說昔國土事。或說昔受生事。或說廣大事。或說希有事。或說論議事。如是等十二種說。悅其樂欲。或生其善。或破其惡。或令悟入。是名四悉檀起。別教十二部經。若十因緣所成衆生。樂聞不可說國土。不可說陰界入。皆是真如實相。即直說一切國土依正即是常寂光。一切陰入即是菩提。離是無菩提。一色一香無非中道。離是無別中道。眼耳鼻舌皆是寂靜門。離此無別寂靜門。或作偈重頌。或作孤起偈。或作無問自說。或知者與記。或知者具戒。或作譬說。或指昔世界。或指本生。或說廣大。或說希有。或作論議。是爲赴樂欲世界悉檀起。圓教十二部經。或作十二種說。生妙善。或作十二種說。頓破惡。或作十二種說。頓會理。是爲四悉檀起。圓教十二部經。復次用別圓兩種四悉檀說十二部經者。是起華嚴教。

也。但用「一番四悉檀說」十二部經者。是起三藏教也。若用「四番四悉檀說」十二部經者。是起方便教也。若用「三番四悉檀說」十二部經者。是起般若教也。若但用「一番四悉檀說」十二部經者。是起法華教也。大論云。四悉檀攝十二部經。其義如是。地持云。菩薩入摩得勒伽造不顛倒論。爲令正法得久住。禪而作論也。菩薩住是禪觀衆生。於佛去世後。根緣不同。作論通經。天親用兩番四悉檀。造地持通華嚴。舍利弗用初番四悉檀。造毘婆沙。五百羅漢造毘婆沙通三藏。見有得道意也。訶黎跋摩。亦用初番四悉檀。造成實論通三藏。見空得道意也。迦旃延亦用初番四悉檀。造毘婆沙論通三藏。見空有得道意也。龍樹用四番四悉檀。造中論三番正通大乘。一番傍通三藏。彌勒用二番四悉檀。造地持通華嚴。無著亦用二番四悉檀。造攝大乘。龍樹用三番四悉檀。造大智度論。天親用一番四悉檀。造法華。世人傳。天親龍樹各作涅槃論。未來此土準例可知。又五通神仙種種諸論。釋天善論。大梵出欲論。皆用初番悉檀。方便利益意也。書云。文行誠信定禮制。詩垂裕得昆。卽世界也。官人以德賞延于世。卽爲人也。叛而伐之。刑故無小。卽對治也。政在清靜。道合天心。入王無上。卽是世間第一義悉檀也。六起聖說聖默者。思益云。佛告諸比丘。汝等當行二事。若聖說法若聖默然。聖說如上辨。聖默然者。夫四種四諦

並是三乘聖人所證之法。非下凡所知。故不可說。假令說之。如爲盲人說燭。何益。無目者乎。故不可說名聖默然。華嚴中數世界不可說不可說。明理極不可說不可說。約無量無作兩番四諦不生不生不生法。明不可說不可說名聖默然。若三藏中。橋陳如比丘。最初獲得眞實之知見。寂然無聲。身子云。吾聞解脫之中。無有言說者。是約生滅四諦生之法。明不可說不可說。名聖默然。淨名杜口。大集無言菩薩。不可智知。不可識識。言語道斷。心行亦訖。不生不滅法。如涅槃。此約四番四諦不可說不可說。名聖默然。若大品句句。悉不可說不可說者。不可以身得。不可以心得。不可以口得。此約三番四諦不生不生不生不生法。明不可說不可說。不可說不可說名聖默然。此經明。止止不須說。我法妙難思。是法不可示。言辭相寂滅。不可以言宣。非思量分別之所能解。此約無作四諦不生不生法。明不可說不可說。故名聖默然。問爲樂他故有聖說法。爲自樂故名聖默然。默然則不益他。答正爲自樂。傍亦益他。若人厭文。不好言語。爲悅是人。故聖默然。如律中。爲福他故受供。聖則默然。如脇比丘對破馬鳴。是故默然如佛。結胸正念身心不動。令無量人得悟道跡。是故默然。皆是四悉檀。起此默然利益一切。何謂無益。問論云。四悉檀攝八萬四千法藏。其相云何。答賢劫經云。從佛初發心去。乃至分舍利。凡三百

五十法門。一門各有六度。合二千一百度。用是度對破四分煩惱。合成八千四百。約一變爲十合八萬四千也。若作八萬四千法藏名。是世界悉檀攝。若作八萬四千塵勞門名。爲人悉檀攝。八萬四千三昧。八萬四千陀羅尼門。亦如是。若作八萬四千對治。八萬四千空門。對治悉檀攝。若作八萬四千諸波羅蜜。八萬四千度無極。第一義悉檀攝。又一說。佛地三百五十法門。一門有十善。合三千五百善。治四分則一萬四千。又治六根卽八萬四千也。七明得用不得用者。夫四悉檀獨有如來。究竟具得微妙能用。下地已去得用不同。凡有四句。不得用。得而不得用。不得而用。亦得亦用。凡夫外道苦集流轉。尚不能知四悉檀名字。誰論其得。既其不得。云何能用也。若三藏教二乘殷勤自行者。知苦斷集修道證滅入眞。亦名爲得。不度衆生。故不能用。假令用者。差機不當。故淨名訶滿願云。不知人根不應說法。無以穢食置於寶器。如富樓那九旬化外道。反被毀笑。文殊暫往師徒皆伏。此是不知樂欲。不能用世界悉檀也。如身子教二弟子。善根不發更生邪疑。此不能用爲人悉檀也。如五百羅漢爲迦絺那說四諦。都無利益。佛爲說不淨觀。卽得破惡。此不能用對治悉檀也。如身子不度福增。大醫不治小醫拱手。五百皆不度。佛度卽得羅漢。此不能用第一義悉檀也。支佛亦然。是名得而不用也。次明三藏教菩薩者。雖知苦集

修通止伏結惑，未有滅證，但得三悉檀，雖未得一而能用四，所以者何？如病導師具足船機，身在此岸而度人彼岸，常以化人為事，自未得度先度人，是為不得而用，通教二乘體門雖巧得而不用，與三藏同也。通教菩薩初心至六地，亦得亦用，用而未巧，七地入假其用則勝也，若別教十住，但得折法體法兩種四悉檀，而未能用，十行方能用，十迴向進得相似四悉檀，亦能相似用，登地分真得亦分真用，圓教五品弟子未能得用，六根清淨相似得用，初住分真得用也。唯佛究竟得究竟用，八明四悉檀權實者，四諦各辨四悉檀者，此通途說耳。釋論云：諸經多說三悉檀，不說第一義者，此指三藏。三藏多說因緣生事相滅色取空，少說第一義，就三藏菩薩，但約三悉檀明四，若就佛即具四，雖爾終是拙度權逗小機也。若通教四諦明四悉檀，體法即真其門則巧故，釋論云：今欲說第一義悉檀故，說摩訶般若波羅蜜經，就佛菩薩皆得有四，而約方便真諦以明悉檀，猶屬權也。若別教四諦明四悉檀約於中道，此意則深，而猶是歷別，別相未融，教道是權，此則非妙。今圓教四諦明四悉檀，其相圓融最實之說，故四悉檀是實是妙。若用此權實約五味教者，乳教則有四權四實，酪教但有四權，生蘇則有十二權四實，熟蘇則有八權四實，涅槃十二權四實，法華四種俱實云云，問三藏菩薩雖得四悉檀，望通教但成三悉檀，今通

教望別教云何？答有二義，當通是得四，望別但得三，問別教望圓亦爾不？答不，例圓別證道同故，並曰三藏通教俱證真諦，亦應俱得四，答三藏真諦雖同，菩薩不斷惑故，一圓別俱斷惑是故俱四，又並三藏通等雖四而三可是權，別教四而不三應非是權，答三藏通教教證俱是權故，但三無四別教教道權證道實，從證則四，從教則權，又並證道有四，教道應三，答若取地前為教道，應如所問云云，九開權顯實者，一切諸法莫不皆妙，一色一香無非中道，衆生情隔於妙耳，大悲願物不與世諍，是故明諸權實不同故，無量義云：四十餘年三法四果二道不合，今開方便門示真實相，唯以一大事因緣，但說無上道，開佛知見，悉使得入，究竟實相，除滅化城，即是決範皆至寶所，即是入妙，若乳教四妙與今妙不殊，唯決其四權入今之妙，是故文云：菩薩聞是法疑網皆已除，即此意也，決酪教四權生蘇十二權，熟蘇八權，皆得入妙故，文云：千二百羅漢悉亦當作佛，又云：決了聲聞法是衆經之王，聞已諦思惟得近無上道，方等般若所論妙者，亦與今妙不殊，開權顯實，其意在此，問曰：決諸權悉檀同成妙第一義為當爾不？答決權入妙自在無礙，假今妙第一義不隔於三三不隔一，一三自在，今且作一種解釋也，若決諸權世界悉檀為妙，世界悉檀者，即是對於釋名妙也，亦是九法界十如是性相之名，同成佛法界性相攝，

一切名也，亦是會天性定父子，更與作字名之為兒，我實汝父，汝實我子也，若決諸權第一義悉檀為妙第一義悉檀者，即對經體妙也，即是開佛知見，示真實相，引至寶所也，若決諸權為人悉檀，為妙為人悉檀者，即是對宗妙也，如此經云：各賜諸子等一大車也，若決諸權對治悉檀，入妙對治悉檀者，即是對用妙也，文云：以此寶珠用寶所須，又云：如此良藥今留在此，可用服之，勿憂不差，經云：正直捨方便，但說無上道，動執生疑，佛當為除斷，令盡無有餘，又云：我已得漏盡，聞亦除憂惱也，若是分別諸權四悉檀同異，決入此經妙悉檀中，不復見同異，昔所未會說今皆當得聞，即是妙不同異，即對教相妙也，即如文云：雖示種種道，其實為一乘，雖分別諸同異，為顯不同異說，無分別法也，十通經者，問今以四悉檀通此經，此經何文明四悉檀耶？答文中處處皆有此意，不能具引，今略引述本兩文，方便品云：知衆生諸行深心之所念，過去所習業，欲性精進力，及諸根利鈍，以種種因緣譬喻亦言辭，隨應方便說，此豈非是四悉檀之語耶？欲者即是樂欲，世界悉檀也，性者是智慧性，為人悉檀也，精進力即是破惡，對治悉檀也，諸根利鈍即是兩人得悟不同，即是第一義悉檀也，又壽量品云：如來明見無有錯謬，以諸衆生有種種性，種種欲，種種行，種種憶想分別故，欲令生諸善根，以若干因緣譬喻言辭，種種說法，所作

佛事未曾暫廢。種種性者即是為人。種種欲者即是世界。種種行者即是對治。種種憶想分別。即是推理轉邪憶想。得見第一義。兩處明文四義具足。而皆言爲衆生說法。豈非四悉檀設教之明證也。

△第二別解五章。初釋名爲四。一判通別。二定前後。三出舊。四正解妙法蓮華。名異衆典別也。俱稱爲經通也。立此二名。凡約三意。謂教行理。從緣故教別。從說故教通。從能契故行別。從所契故行通。理從名故別。名從理故通。略說竟。夫教本應機。機宜不同。故部部別異。金口梵聲通是佛說。故通別二名也。約行者泥洹眞法寶衆生以種種門入。如五百比丘各說身因。佛言無非正說。三十二菩薩各入不二法門。文殊稱善。大論明阿那波那皆是摩訶衍。以不可得故。當知從行則別所契則同。求那跋摩云。諸論各異。端修行理無二云云。約理者。理則不二。名字非一。智度云。般若是一法。佛說種種名。大經云。解脫亦爾。多諸名字。如天帝釋有千種名。名異故別理一。故通。今稱妙法之經。即是教之通別。各賜諸子等一大車。乘是寶乘。直至道場。即行之通別。或言實相。或言佛知見。大乘家業一地實事。實所繫珠平等大慧等。即是理之通別。約此三義。故立兩名也。問教主不同。設教亦異。云何而言金口梵聲名爲教通。答此有兩義。一當分。二跨節。當分者如三藏佛赴種種緣說種種教。緣異故教別。主一故教通。依此

教行。有能契所契。種種名理。理無種種。經言。即脫纏路著弊垢衣。語言動作勿復餘去。并加汝價及塗足油。此則身口行理齊分而說。不得作餘解也。通別圓等教行理。當分亦爾。斯義易解而理難融云云。二跨節者。何處別有四教主。各各身各各口各各說。祇隱其無量功德莊嚴之身。現爲丈六紫金輝。不說甘恬常樂之味。說於鹹酢無常辛辣。棄王者服飾。執持糞器。名爲方便。若開方便門。示眞實相。即向身是圓常之身。向法是圓法。向行向理皆即眞實。如此通是一音之教。而小大差別。能契有長短所契唯一。極種種名。一究竟。唯一究竟應於衆名。作如此論。教行理通別者。相則難解。理則易明云云。二定妙法前後者。若從義便應先明法却論其妙。下文云。我法妙難思。若從名便應先妙大法。如欲美彼稱爲好人。爲論無人何所稱好。必應先人後好。今題從名便故。先妙後法。解釋義便故。先法後妙。雖復前後亦不相乖云云。三出舊解。舊解甚多。略出四家。道場觀云。應物說三三非眞實。終歸其一。謂之無上。無上故妙也。引經云。是乘微妙清淨第一。於諸世間爲無有上。又云。寄言譚於象外。而其體絕精微。所以稱妙。又引經。是法不可言辭。相寂滅。會稽基云。妙者表同之稱也。昔三因異趣三果殊別。不得稱妙。北地師云。理則非三三教爲龜。非三之旨爲妙。此意同而辭弱。光宅雲云。妙者一乘因果法也。待昔因

果各有三龜。今教因果各有三妙。昔因果龜者。因體狹因位下。因用短。聲聞修四諦。支佛修十二因緣。菩薩修六度。三因差別不得相收。因體是狹。昔第九無礙道中行。名菩薩伏道不斷。未出三界故名。因位下。第九無礙止伏四住不伏。無明故言用短。是爲昔因三義故龜也。昔果龜者。體狹位下用短。有餘無餘衆德不備。故言體狹。位在化城。不出變易。故言位下。第九解脫止除四住不破無明。又八十年壽前不過恒沙。後不倍上數。是故用短。是爲昔果三義故龜。今因體廣位高用長者。會三爲一。收束萬善。故言體廣。不止界內無礙道中行。出於界外行菩薩道。故言位高。無礙伏惑不止四住。進伏無明。故用長。今因三義妙也。今果三義妙者。體廣位高用長。體備萬德衆善普會。故言體廣。位至寶所。故言位高。斷五住惑神通延壽。利益衆生。故言用長。今果三義妙。即是一乘因果之法妙也。今古諸釋世以光宅爲長。觀南方釋大乘多承肇什。肇什多附通意。光宅釋妙事得遠乎。今先難光宅餘者望風云云。因體廣狹四難者。若謂昔因體狹爲龜。指何爲昔。若指三藏等可然。若指法華已前皆稱爲昔。此不應爾。何者。般若說一切法皆摩訶衍。靡不運載。思益明解。諸法相是菩薩遍行。華嚴入法界不動祇洹。淨名一念知一切法是爲坐道場。昔因如此無所不收。若爲是狹。若言今因體廣。那忽言法華明一乘是了。不明。

佛性是不了。那復言法華明緣因是滿。不明了因是不滿。那復言前過恒沙後倍上數。猶是無常因。既以無常因。那得常果。因果俱無常。此無常人那見佛性。非了義。故體不收行。一非滿字。故體不收教。一非常住。故體不收入。二不見佛性。故體不收理。一當知。今因狹中之狹。狹則是龜。昔體既廣。昔還是妙。此一難已知。龜妙。蓮復具作。後難耳。因位高下四難者。般若是無上明呪。無等等明呪。上人應求上法。因教則不下。大論云。菩薩出三界外。受法性身。行菩薩行。因位則不下。淨名歎菩薩德。近無等等佛。自在慧十方作魔王者。皆是住不可思議解脫。則因人不下。淨名云。雖成佛道。轉法輪而行。菩薩道。又云。諸佛祕藏。無不得入。則見理不下。如是因位四一皆高。云何言龜。若言今因位高者。教那忽是第四時。位那忽住。無礙道伏。無明。人那忽是生死身。非法性身。理那忽無常不見。佛性當知。今因皆無四一其位下而龜。昔因具四一高而妙。因用長短四難者。釋論云。處處說破無明三昧。是教用長。是事不知名爲無明。佛一切種智知。一切法明無明無二。若知無明不可得。亦無無明。是爲入不二法門。是則行長。又一日行般若。如日照世。勝螢火蟲。若人入薔薇林。不嗅餘香。誰復樂二乘功德。座不須禮華。不著身。皆是阿惟越類。則人用長。色無邊故般若亦無邊。受想行識無邊故般若亦無邊。是則理長。當知。

昔教行人理俱長。長故是妙。若謂今因用長。那復言法華是覆相教。教則短。行覆相行則短。覆相不明。佛性理則短。四一既闕。今短而龜。昔用既長。長則是妙。果體廣狹四難者。若昔果體是有餘無餘。不備衆德。爲狹爲龜者。此豈然乎。般若是佛母。十方佛皆護淨名云。未曾聞此實相深經。當知。昔果體備衆德也。若謂今果體廣應備滿了。何故復言亦滿不滿亦了不了。何故復言佛果無常。亦無我樂淨等衆德。缺然。廣義安在。若體廣者。法身應遍一切處。何故復言壽止八十或七百阿僧祇。灰斷入滅。去此不至彼耶。若言體廣。應備五眼。見佛性。當知。今果闕於四一。狹而是龜。將今望昔。昔還是妙。果位高下四難者。今果位若高。設教何得在。第五教下行那不出。無常。人那不出變易。理那不窮祕藏。當知。今果之位闕。四一皆下。皆龜。昔果位具四一。皆高皆妙。果用長短四難者。若今果用長。教何不明常住。行何不顯破無明。人何不即是毘盧遮那。理何不即是祕藏。當知。今果無有妙法。豈非龜耶。云云。而復言神通通達是何神通。若作意神通同彼外道。若無漏神通同彼小乘。若實相神通則非延非不延。能延能不延。能延何止延壽。而不延眼。令見佛性。何不延舌。說於常住。眼不見性。則知非實相神通。非龜何謂。前一難已知。龜。後難重來耳。彼作因果六種以判龜妙。又以四一專判妙。今難其龜。皆備四一。則昔龜非龜。難其妙。全

無四一。則今妙非妙。於其一句。設四句難。四六二十四耳。用彼矛盾自相擊。故不盈不縮。應爾許耳。
妙法蓮華經玄義卷第一下

妙法蓮華經玄義卷第二上

天台智者大師說

四正論。今意爲二。先略用彼名。顯於妙義。因具三義者。一法界具。九法界名。體廣。九法界即佛法界名。位高。十法界即空即假即中名。用長。即一而論三。即三而論一。非各異。亦非橫亦非一。故稱妙也。果體具三義者。體遍一切處。名體廣。久已成佛久遠。久遠名位高。從本垂迹。過現未來三世益物名。用長。是爲因果六義。異於餘經。是故稱妙。又乳經。一種因果廣高長。一種因果狹下短。則一龜一妙。云云。酪經。一種因果狹下短。一種因果廣高長。則三龜一妙。熟蘇經。一種因果狹下短。一種因果廣高長。則二龜一妙。醍醐經。一種因果廣高長。但妙無龜。又醍醐經妙。因妙果與諸經妙。因妙果不異。故稱爲妙也。復次觀心釋。若觀己心。不具衆生心佛心者。是體狹。具者是體廣。若己心不等佛心。是位下。若等佛心。是位高。若己心衆生心佛心。不即空即假即中者。是用短。即空即假即中者。是用長。復次於一法界通達十法界。六即

位者亦是體廣亦是位高亦是用長初約

十法界是顯理二、次約五味是約教一次

約觀心是約行二、次約六即是約入一、略

示妙義竟廣說者先法次妙南岳師舉三

種謂衆生法佛法心法如經爲令衆生開

示悟入佛之知見若衆生無佛知見何所論

開當知佛之知見蘊在衆生也又經但以

父母所生眼即肉眼徹見內外彌樓山即天

眼洞見諸色而無染著即慧眼見色無錯

謬即法眼雖未得無漏而其眼根清淨若

此一眼具諸眼用即佛眼此是今經明衆生

法妙之文也大經云學大乘者雖有肉

眼名爲佛眼耳鼻五根例亦如是殊掘云

所謂彼眼根於諸如來常具足無滅修了了

分明見乃至意根亦如是六自王在王

性清淨故又云一切法趣眼是趣不過眼

尚不可得何況有趣有非趣乃至一切法趣

意亦如是此即諸經明衆生法妙也佛法

妙者如經止止不須說我法妙難思佛法

不出權實是法甚深妙難見難可了。一切

衆生類無能知佛者即實智妙也及佛諸餘

法亦無能測者即佛權智妙也如是二法唯

佛與佛乃能究盡諸法實相是名佛法妙

心法妙者如安樂行中修攝其心觀一切

法不動不退又一念隨喜等普賢觀云我

心自空罪福無主觀心無心法不住法。又

心純是法淨名云觀身實相觀佛亦然諸

是名心法妙也

△今依三法更廣分別若廣衆生法一往

通論諸因果及一切法若廣佛法此則據

果若廣心法此則據因衆生法爲二先

列法數次解法相數者經論或明一法攝

一切法謂心是三界無別法唯是一心作或

明二法攝一切法所謂名色一切世間中但

有名與色或明三法攝一切法謂命識煖

如是等增數乃至百千今經用十法攝一

切法所謂諸法如是相如是性如是體如是

力如是作如是因如是緣如是果如是報如

是本末究竟等南岳師讀此文皆云如故呼

爲十如也天台師云依義讀文凡有三轉

一云是相如是性如是報如是性如是性

相如是性乃至如是報三云相如是性如是

乃至報如是若皆稱如者如名不異即空

義也若作如是相如是性者點空相性名

字施設遷迥不同即假義也若作相如是

者如於中道實相之是即中義也分別令

易解故明一空假中得意爲言空即假中約

如明空空一空一切空點如明相一假一切

假就是論中一中一切中非一二三而一

二三不縱不橫名爲實相唯佛與佛究竟

此法是十法攝一切法若依義便作三意

分別若依讀便當依偈文云如是大果報

種種性相義云云大判權實者光宅以前五

如是爲權屬凡夫次四如是爲實屬聖人

爾大義有三。大多勝。若取大爲實者亦

應取多取勝種種之名豈非多義若言權

屬凡夫凡夫何意無實若實屬聖人聖人

何意無權如此抑沒義不可依又北地師

以前五爲權後五爲實此皆人情耳今明

權實者以十如是約十法界謂六道四聖

也皆稱法界者其意有三十數皆依法界

法界外更無復法能所合稱故言十法界

也二此十種法分齊不同因果隔別凡聖有

異故加之以界也三此十皆即法界攝一切

法一切法趣地獄是趣不過當體即理更

無所依故名法界乃至佛法界亦復如是

若十數依法界者能依從所依即入空界

也十境界隔者即假界也十數皆法界者即

中界也欲令易解如此分別得意爲言空

即假中無一二三如前云此一法界具十

如是十法界具百如是又一法界具九法

界則有百法界千如是束爲五差一惡二

善三二乘四菩薩五佛判爲二法前四是權

法後一是實法細論各具權實且依兩義

然此權實不可思議乃是三世諸佛二智之

境以此爲境何法不收此境發智何智不

發故文云諸法諸法者是所照境廣也唯

佛與佛乃能究盡者明能照智深窮邊盡

底也其智慧門難解難入者歎境妙也我

所得智慧微妙最第一者歎智與境相稱

也方便品長行略說此法後開示悟入廣說

此法火宅譬喻此法信解領解此法長者

付子此法藥草述成此法化城引入此法

如是等種種祇名十如權實法耳。如來洞達究十法底，盡十法邊，明識衆生種種芽未芽熟不熟可度脫不可度脫，如實知之無有錯謬。殃掘摩羅雖是惡人，實相性熟即時得度。四禪比丘雖是善人，惡性相熟即不堪度。當知衆生之法不可思議，雖實而權，雖權而實，實權相即不相妨礙。不可以牛羊眼觀視衆生，不可以凡夫心評量衆生。譬如如來乃能評量，何以故？衆生法妙故。次解十如是法，初通解後別解。通解者，相以據外，覽而可別名爲相，性以據內，自分不改名爲性，主質名爲體，功能爲力，構造爲作，習因爲因，助因爲緣，習果爲果，報果爲報。初相爲本，後報爲末，所歸趣處爲究竟等。云云。若作如義，初後皆空爲等。若作性相義，初後相在爲等。若作中義，初後皆實相爲等。今不依此等三法，具足爲究竟等。夫究竟者，中乃究竟，即是實相爲等也。次別解者，取氣類相似，合爲四番。初四趣次入天。次二乘次菩薩佛也。初明四趣十法，如是相者，即是惡相表墮，不如意處，譬人未禍否色已彰。相師覽別能記凶衰，惡相若起，遠表泥黎。凡夫不知，二乘旁喻知。菩薩知不深，佛知盡邊。如善相師洞見始終，故言如是相也。如是性者，黑，自分性也。純習黑惡，難可改變。如木有火，遇緣即發。大經云：有漏之法，以有生性，故生能生之。此惡有四趣生性，故緣能發之。若泥木像雖有外相，內無生性，生不能生。惡性不爾，故言如是

性。如是體者，覆彼摧折，能惡色心，以爲體質也。復次此世先已摧心，來世摧色，又此世華報亦摧色心，來世果報亦摧色心，故以被摧色心爲體也。如是力者，惡功用也。譬如片物雖未被用，指擬所任，言其有用。大經云：作舍取木，不取雜緣，作布取緯，不取泥木。地獄有登刀上劍之用，餓鬼吞銅嚼鐵之用，畜生強者伏弱，魚鱗相咀，牽車挽重，皆是惡力用也。如是作者，構造經營，運動三業，建創諸惡名之爲作。大經第八云：譬如世間爲惡行者，名爲半人，既行惡行，名地獄作也。如是因者，惡習因也。自種相生，習續不斷，以習發故，爲惡易成。故名如是因。如是緣者，緣助也。所謂諸惡我我所所有具度，皆能助成習業，如水能潤種，故用報因爲緣也。如是果者，習果也。如多欲人受地獄身，見苦具，謂爲欲境，便起染愛，謂此爲習果也。如是報者，報果也。如多欲人在地獄中，趣欲境時，即受銅柱鐵床之苦，故名如是報也。本末究竟等者，即有三義。本空末亦空故言等。又惡果報在本相性中，此末與本等本相性在惡果報中，此本與末等若先無後事，相師不應預記。若後無先事，相師不應追記。當知初後相在此假事論等。中實理心與佛果不異，一色一香無非中道。此約理論等。以是義故，故言本末究竟等。三義具足故言等也。次辨入天界十法者，但就善樂爲語，異於四趣相表，清升性是白法，體是安樂色心，力是堪任善

器，作是造，止行二善，因是白業，緣是善我我所所有具度，果是任運酬善心，生報是自然受樂等者。如前說云：次辨二乘法界十法者，約其無漏相表，涅槃性是是非白非黑法，體是五分法身，力能動能出堪任道器，作是精進動策，因是無漏正智，緣是行行助道，果是四果。二乘既不生是故無報，何故發？真是果而不論報。無漏法起，酬於習因，得是習果，無漏損生，非牽生法，故無後報。三果有報者，殘思未斷，或七生或一往來，或色界生非無漏報也。是故唯九不十。若依大乘，此無漏猶名有漏。大經云：福德莊嚴者，有爲有漏，是聲聞僧，既非無漏，不損別惑，猶受變易之生，則無漏爲因，無明爲緣，生變易土，即有報也。次明菩薩佛界十法者，此更細開有三種菩薩。云云。若六度菩薩，約福德論，相性體力，善業爲因，煩惱爲緣，三十四心斷結爲果。佛則無報，菩薩即具十也。若通教菩薩，約無漏論，相性六地之前殘思受報，六地思盡不受後身，誓扶習生非實業報故，唯九無十。若別教菩薩，約修中道行，次第觀而論十法。此人雖斷通惑，自知有生，則具十法。云云。夫生變易則三種不同，一全未斷別惑生變易者，即是三藏二乘，及通教三乘是也。類如分段博地凡夫，不伏見思者。云云。二伏別惑生變易者，即是別教三十心人，習於中道，伏而未斷，類如分段小乘方便道也。云云。三者斷別惑生變易者，如初地初住斷惑是也。類如初果雖斷

見諦猶有七生彼亦如是。若未斷伏生者。用方便行真無漏。爲因無明爲緣。若伏斷者。順道法愛爲因。無明爲緣。生變易土。云云。佛界十法者。皆約中道分別也。淨名云。一切衆生皆菩提相。不可復得。此即緣因爲佛相。性以據內者。智願猶在不失。智即了因爲佛性。自性清淨心即是正因爲佛體。此即三軌也。云云。力者。初發菩提心。超二乘上名爲力。作者。四弘誓願要期也。因即智慧莊嚴也。緣即福德莊嚴也。果即一念相應大覺。朗然無上菩提爲習果也。報即大般涅槃果。果斷德禪定三昧一切具足。是報果也。本末等者。即相性三諦與究竟三諦不異。故言等也。空諦等者。元初衆生如。乃至佛如皆等也。俗諦等者。衆生未發心。佛記當作佛。佛既已成佛。說佛本生事。即是初後相在假等也。中等者。凡聖皆實相也。就佛界亦九亦十。通途爲語。從地地皆有萬行。福德爲因。無明爲緣。習果報果分得十法。無不具足。此經云。得無量無漏清淨之果報。法王法中久修梵行。始於今日得其果報。又云。久修業所得。大經云。我今所獻食願得無上報。仁王云。三賢十聖住。果報攝大乘云。因緣生死有後生死。皆是分論果報。果報即是生滅何者。無明分盡是故論滅。真明轉盛是故言生。又殘無明在是故言生。一分惑除是故言滅。大論云。一人能耘一人能種。萬行資成如種。智慧破惑如耘。增道損生意在於此。四十一地皆有十法也。若就妙覺亦九亦

十。何者中道智慧乃是損生。生既未盡。故有諸地生滅不同。妙覺損生義足。最後那得論報。故云。唯佛一人居淨土三十生盡等。大覺。無後有生死煩惱盡故。智德已圓。無復習果。不受後身故無報果。又約現生後論。九論十云云。若按涅槃經文。願得無上報者。即明佛界報無上也。佛報既言無上。佛相性等九法悉皆無上。何者六道相性全表。五住。二乘相性表。破四住。全表無明。菩薩相性表。次第破五住。佛相性表。一切種智淨若虛空。不爲五住所染故。佛十法最爲無上。云云。復次六趣相表。生死苦。二乘相表。涅槃樂。佛界相表。非生死非涅槃。中道常樂我淨故。言佛界最爲無上。復次四道表。惡。人天表。善。二乘表。無漏善。菩薩佛表。非漏非無漏善。故佛界最爲無上。復次六道表。諸有因緣生法。二乘表。即空。菩薩表。即假。佛表。即空即假即中。故佛界最爲無上。復次四趣但表。惡不能表善。人天相但表善。亦不能表惡。二乘但表無漏。不兼善惡。佛相兼表一切相。若解佛相即通解一切相。是故佛界最爲無上。故賢聖集云。地獄中陰但見地獄。不能知上趣。若天中陰能知天及下。其相表之。不名正遍知。佛相表。正遍知也。佛智既遍知諸相。而經教應遍說之。若用此法。歷五味教者。乳教說菩薩界佛界兩性相。或入即假等。或入即中等。入中乃是無上。而帶一方便未全無上。酪教但明二乘相性。得入析空等。尚不明入即空等。況

復餘耶。故非無上。生蘇明四種相性。或入析空等。或入即空等。或入即假等。或入即中等。唯佛相性得入即空即假即中。而帶三方便故。非無上。熟蘇明三種相性。或入即空。或入即假。或入即中。唯佛性相得入。即空即假即中。而帶二方便故。非無上。此法華經明九種性相。皆入即空即假即中。汝實我子我實汝父。一色一味純是佛法更無餘法故。知佛界最爲無上。復次餘經所明九性相。不得入佛性相。即空即假即中者。此經皆開方便普令得入。又按其相性。即是即空即假即中。不論引入。是故如來殷勤稱歎此法華經。最爲無上。意在此也。復次百界千法縱橫甚多。以經論偈結之。令其易解。中論偈云。因緣所生法我說即是空。亦名爲假名。亦名中道義。六道相性即是因緣所生法也。二乘及通教菩薩等相性。是我說即是空。六度別教菩薩相性。是亦名爲假名。佛界相性。是亦名中道義。結要雖少。攝得前多義。則可見云云。又涅槃偈云。諸行無常是生滅法。生滅滅已寂滅爲樂。六道相性即是諸行。二乘通教相性即是無常。別教菩薩相性即是生滅滅已。佛界相性即是寂滅爲樂。又生滅滅已寂滅爲樂。即是別教相性。即於生滅仍是寂滅。不待滅已方稱爲樂。是爲圓教佛界相性。云云。又七佛通戒偈云。諸惡莫作衆善奉行。自淨其意是諸佛教。四趣相性即是諸惡。人天相性即是衆善。自淨其意。即有析淨淨意。是二乘相性。入假淨

意是菩薩相性。入中淨意是佛界相性。云云。若能解十相性。與衆經論律合者。即通達三藏通別。識一切法無有障礙。廣明衆生法相竟。二廣明佛法者。佛豈有別法。祇百界千如是佛境界。唯佛與佛究竟斯理。如函大蓋亦隨大。以無邊佛智。照廣大佛境。到其源底。名隨自意法也。若照九界性相。本末纖芥不遺。名隨他意法。從一法本垂十界迹。或示己身。或示他身。或說自意語。或說他意語。自意他意不可思議。己身他身微妙寂絕。皆非權非實。而能應於九界之權。一界之實。而於佛法無所損減。諸佛之法豈不妙耶。是事可知。無勞廣說。至方便品中當更明之。三廣釋心法者。前所明法豈得異心。但衆生法太廣佛法太高。於初學爲難。然心佛及衆生是三無差別者。但自觀己心則爲易。涅槃云一切衆生具足三定。上定者謂佛性也。能觀心性名爲上定。上能兼下。即攝得衆生法也。華嚴云。遊心法界如虛空。則知諸佛之境。法界即中也。虛空即空也。心佛即假也。三種具即佛境界也。是爲觀心仍具佛法。又遊心法界者。觀根塵相對一念心起。於十界中必屬一界若屬一界。即具百界千法。於一念中悉皆備足。此心幻師於一日夜常造種種衆生種種五陰種種國土。所謂地獄假國土。乃至佛界假國土。行人當自選擇。何道可從。又如虛空者。觀心自生。心不須藉緣。藉緣有心。心無生力。心無生力。緣亦無生。

心緣各無合云何有。合尚得離則不生。尙無一生。況有百界千法耶。以心空故。從心所生一切皆空。此空亦空。若空非空。點空設假。假亦非假。無假無空。畢竟清淨。又復佛境界者。上等佛法下等衆生法。又心法者。心佛及衆生是三無差別。是名心法也。問一念心云何含受百界千法耶。答借三種爲譬。如止觀中說云云。
△二明妙者。一通釋。二別釋。通又爲二。一相待。二絕待。此經唯論二妙。更無非絕非待之文。若更作者。絕何惑顯何理。故不更論也。光宅用法華之妙。待前諸教皆爲巨有所妨。已如前難云云。今待妙者。待半字爲妙。明滿字爲妙。亦是常無常大小相待爲妙也。淨名云。說法不有亦不無。以因緣故諸法生。即是明滿字也。始坐佛樹力降魔。得甘露滅覺道成。即提昔之半。待出於滿也。般若云。於閻浮提見第二法輪轉。亦是對鹿野爲第一。待般若爲第二也。涅槃云。昔於波羅奈初轉法輪。今於尸城復轉法輪。衆經皆共以鹿野爲半。爲小。爲龜。待此明滿大妙。其義是同。今法華明。昔於波羅奈轉四諦法輪。五衆之生滅。今復轉最妙無上之法輪。此亦待鹿野爲龜。法華爲妙。妙義皆同。待龜亦等。文義在此也。問齊方等來滿理無殊者。悉應稱妙。答今亦不待教定時。那忽云齊方等耶。縱令爾者別有所以。何者利根菩薩。於彼入妙與法華不異。鈍根菩薩及二乘人。

猶帶方便。諸味調伏。方等帶生靈論。妙以待龜。般若帶熱蘇論。妙以待龜。今經無二味方便。純真醍醐論。妙以待龜。此妙彼妙。妙義無殊。但以帶方便不帶方便爲異耳。復次三藏但半字生滅門。不能通滿理。故名爲龜。滿字是不生不滅門。能通滿理。故名妙。能通滿理。復有二種。一帶方便通滿理。二直顯滿理。方等般若帶方便通滿理。今經直顯滿理。故中論云。爲鈍根弟子說。因緣生滅相。爲利根弟子說。因緣不生不滅相云云。中論偈云。若不即空爲通真方便。是故言龜。若能即空是通中方便。通中方便。若帶即空即假通中者。龜不帶空假直通中者。妙云云。問乳至醍醐同稱爲滿。是譬云何。答今以譬解譬。如官有三航及以私船。從於此岸度人彼岸。乳教如大。中兩航共度人彼岸。酪教如私船度人。中洲。生薑如四種小航與私船。度人於中洲。兩航度人於彼岸。熟薑如三航。一航中洲。二航彼岸。醍醐如大航度人彼岸。三航同是官物。故俱稱爲滿。私船非官物。是故言半。官物之中。二航小所容蓋寡。大航壯麗容載倍多。獨稱爲妙。智者以譬喻得解。其譬義如是云云。二絕待明妙者。爲四。一隨情三假法起。若入真諦。待對即絕。故身子云。吾聞解脫之中。無有言說。此三藏經中絕待意也。二若隨理三假。一切世間皆如幻化。即事而真。無有一事而非真者。更待何物爲不真耶。望彼三藏絕還不絕。即事而真。乃是絕待。

此通教絕待也。三別教。若起望。即真之絕。還是世諦。何者。非大涅槃。猶是生死世諦。絕還有待。若入別教中。道待則絕矣。四圓教。若起說。無分別法。即邊而中。無非佛法。亡泯清淨。豈更佛法待於佛法。如來法界。放出法界外。無復有法可相形比。待誰為龜形。誰得妙。無所可待。亦無所絕。不知何名。強言為絕。大經云。大名不可稱量。不可思議。故名大。譬如虛空。不因小空。名為大也。涅槃亦爾。不因小相。名為大。妙亦如是。妙名不可思議。不因於龜。而名為妙。若謂定有法界。廣大獨絕者。此則大有。所有何謂為絕。今法界清淨。非見聞覺知。不可說示。文云。止止不須說。我法妙難思。止止不須說。即是絕言。我法妙難思。即是絕思。又云。是法不可言。辭相寂滅。亦是絕歎之文。不可以待示。不可以絕示。滅待滅。絕故言寂滅。又云。一切諸法。常寂滅相。終歸於空。此空亦空。則無復待絕。中論云。若法為待成。是法還成待。今則無因待。亦無所成。法華首云。既得無生忍。亦不生無生。無生即無生。是名絕待。降此已外。若更作者。絕何物顯。何理。流浪無窮。則墮戲論。乃是迷情分別。絕待不絕。非絕非待。待於亦待。亦絕。言語相逐。永無絕矣。何者。言語從覺觀生。心慮不息。語何由絕。如癡犬逐塊。徒自疲勞。塊終不絕。若能妙悟。冥中息覺。觀風心水。澄清言思。皆絕。如點師子放塊。逐人。塊本既除。塊則絕矣。妙悟之時。洞知法界外無

法而論絕者。約有門明絕也。是絕亦絕。約空門明絕也。如快馬見鞭影。無不得入。是名絕待妙也。用是兩妙妙。上三法。衆生之法。亦具二妙。稱之為妙。佛法心法。亦具二妙。稱之為妙。若將上四種絕待。約五味經者。乳教兩絕。酪教一絕。生蘇四絕。熟蘇三絕。此經但有一絕。若開權絕者。無不入一妙絕也。問何意以絕釋妙。答。祇喚妙為絕。絕是妙之異名。如世人稱絕能耳。又妙是能絕。能是所絕。此妙有絕。能之。故舉絕以名妙。如述中。先施方便之教。大教不得起。今大教若起。方便教絕。將所絕以名於妙耳。又述中大教既起。本地大教不得與。今本地教與述中大教即絕。絕於述大。功由本大。將絕述之大名。於本大。故言絕也。又本大教若興。觀心之妙。不得起。今入觀緣寂言。語道斷。本教即絕。絕由於觀。將此絕名。名於觀妙。為顯此義。故以絕為妙。今將述之絕妙妙。上衆生法。將本地之絕妙妙。上佛法。將觀心之絕妙妙。上心法。前四絕橫約四教。今三絕豎約圓教。云云。△別釋妙者。為三。若鹿苑三龜。鶩頭一妙。皆迹中之說。約述開十重論妙。此妙有迹。有本。本據元初。元初本妙。十重論妙。迹本俱是教。依教作觀。觀復有十重論妙。迹中有衆生法妙。佛法妙。心法妙。各十重合三十重。此與衆經論妙有同有異。本中三十妙。與衆經一向異。此六十重。一復有特妙絕妙。則有一百二十重。若破龜顯妙。即用上相

待妙。若開龜顯妙。即用上絕待妙。云云。迹中十妙者。一境妙。二智妙。三行妙。四位妙。五三法妙。六感應妙。七神通妙。八說法妙。九眷屬妙。十功德利益妙。釋十妙。為五番。一標準。二引證。三生起。四廣解。五結權實。○標準者。云何境妙。謂十如因緣四諦三諦二諦一諦等。是諸佛所師。故稱境妙。智妙者。所謂二十智。四菩提智。下中上上上。七權實。五三智。一如實智。以境妙故。智亦隨妙。以法常故。諸佛亦常。函蓋相稱。境智不可思議。故稱智妙。行妙者。謂增數行。次第五行。不次第五行。智導行。故言行妙。位妙者。謂三草位。二木位。一實位。妙行所契。故言位妙。三法妙者。謂總三法。縱三法。橫三法。不縱不橫。三法。類通三法。皆秘密藏。故稱為妙。感應妙者。謂四句感應。三十六句感應。二十五感應。別圓感應。水不。上升。月不。下降。一月一時。普現衆水。諸佛不。來衆生。不。往。慈善根力。見。如。此事。故名感應妙。神通妙者。謂報通修通。作意通。體法通。無記化通。無謀之權。稱緣轉變。若遠若近。若種若熟。若脫。皆為一乘。故言神通妙。說法妙者。謂說十二部法。小部法。大部法。逗緣法。所詮法。圓妙法。如理圓說。咸令衆生開示悟入佛之知見。故言說法妙。眷屬妙者。謂業眷屬。神通眷屬。願眷屬。應眷屬。法門眷屬。如陰雲籠月。群臣豪族。前後圍遶。故言眷屬妙。利益妙者。謂果益。因益。空益。假益。中益。變易益。猶如大海能受龍雨。故名利益妙。

○二引證者。但引述文尚不引本文。況引

餘經耶。文云諸法如是相等。唯佛與佛乃能

究盡諸法實相。實相是佛智慧門。門即境也。

又云。甚深微妙法。難見難可了。我及十方

佛乃能知。是相即境妙也。我所得智慧微妙

最第一。又以此妙慧求。無上道。無漏不思

議甚深微妙法。唯我知。是相云云。即智妙也。

本從無數佛。具足行諸道。行此諸道。已道

場得成果。又云。合掌以敬心。欲聞具足

道。又諸法從本來。常自寂滅相。佛子。行道已

來。世得作佛。即行妙。天雨四華。表住行向

地。開示悟入。亦是位義。乘是寶乘。遊於四

方。四方是因位。直至道場。是果位。是名位

妙。佛自住大乘。如其所得法。定慧力莊嚴。

大乘即真性。定即資成。慧即觀照。是為三法

妙。我於三七日中思惟如是事。又我以佛

○三生起者。實相之境。非佛天人所作。本自

有之。非適今也。故最居初。迷理故起惑。解

理故生智。智為行本。因於智目。起於行

足。目足及境。三法為乘。乘於是乘。入清涼

池。登於諸位。位何所住。住於三法秘密藏

中。住是法已寂而常照。照十法界機。機來

必應。若赴機垂應。先用身輪。神通駭發。見

變通已。堪任受道。即以口輪宣示開導。既

露法雨。稟教受道。成法眷屬。眷屬行。行

拔生死本。開佛知見。得大利益。前五約。自

因果具足。後五約。他能所具足。法雖無量

十義意圓。自他始終皆悉究竟也。

妙法蓮華經玄義卷第二上

妙法蓮華經玄義卷第二下

○四廣釋境。又為二。一釋諸境。二論諸境

同異。釋境為六。一十如境。二因緣境。三四

正釋。二判。龜妙。三開。龜顯妙。四觀心正釋。

又為四。一明思議生滅十二因緣。二明思

議不生不滅十二因緣。三明不思議生滅十

二因緣。四明不思議不生不滅十二因緣。思

議兩種因緣。為利鈍兩緣。辨界內法論也。

中云。為鈍根弟子。說十二因緣生滅相。此簡

異外道。外道邪謂。諸法從自在天生。或言

世性。或言微塵。或言父母。或言無因。種種邪

推。不當道理。此正因緣不同邪計。唯是過

去無明。顛倒心中。造作諸行。能出今世六道

苦果。好惡不同。正法念云。畫人分。布五彩

圖。一切形。端正醜陋。不可稱計。原其根本。

從畫手。出六道差別。非自在等作。悉從一

念無明心。出。無明與上品惡行業。合即起

地獄因緣。如畫出黑色。無明與中品惡行

業。合起畜生道因緣。如畫出赤色。無明與

下品惡行。合起

鬼道因緣。如畫青色。無明

與下品善行。合即起修羅因緣。如畫黃色。

無明與中品善行。合即起人因緣。如畫白

色。無明與上品善行。合即起天因緣。如畫

上上白色。當知。無明與諸行。合故即有六

道名色。六入觸受。愛取有生老病死等。隨上

中下差別不同。人天諸趣。苦樂萬品。以生

歸死。死已還生。三世盤迴。車輪旋火。故經言。

有河洄洑。沒眾生。無明所盲。不能出。經又

稱。為十二牽連。更相拘帶。亦名十二重城。

亦名十二棘園。此十二因緣。新新生滅。念念

不住。故名生滅十二因緣也。料簡者。總略

第四云。無明緣行。生十二。乃至生緣老死

妙也。

亦生十二。是則一百二十因緣。初是癡乃至老死亦是癡。不覺故癡。初亦不覺至老死亦不覺。癡故生。癡故死。若能覺因緣。因緣即不行。癡不行。故則將來生死盡名為斷。點即隨道。又十二緣起十二緣生為同為異。此同是一切有為法故無異亦有差別。因是緣起。果是緣生。則二緣起五緣生。三緣起二緣生。又無明是緣起。行是緣生。乃至生是緣起。老死是緣生。又四句緣起非緣生。未來二支法是也。緣生非緣起。過去二支。現在阿羅漢最後死陰是也。緣起緣生者。除過去現在羅漢死五陰。諸餘過去現在法是也。非緣起非緣生者。無為法是也。法身經說。諸無明決定生行。不相離常相隨逐。是名緣起非緣生。若無明不決定生行。或時相離不相隨逐。是名緣生非緣起。乃至老死亦如是。尊者須蜜說。因是緣起。從因生法是緣生。和合是緣起。從和合生是緣生。十二因緣支。二是過去則止常。二是未來則止斷。現在則顯中道。推現三因則說未來二果。推現在五果。則說過去二因。三世皆有十二支。為推因果故作如是說。十二時者。無明是過去諸結時。行是過去諸行時。識者相續心及眷屬時。名色者。已受生相續。未生四種色根六入未具。一歌邏羅。二阿浮陀。三卑尸。四伽那。五波羅奢訶。如是等時名。名色六入已生。四種色根具足六入。此諸根未。能為觸作所依。是時名六入。此諸根已能為觸作所依。未別苦樂不能避危害。捉火觸毒。

把刃不淨。是時名觸。能分別苦樂避危害等。能生貪愛不起姪欲。於一切物不生染著。是時名受。具上三受是時名愛。以貪境故四方追求。是時名取。追求之時起身口意。是時名有。如現在識在於未來。是時名生。如現在名色六入觸受。於未來。是時名老死。一剎那十二緣者。若以貪心殺生。彼相應想是無明。相應思是行。相應心是識。起有作業必有名色。起有作業必有六入。彼相應觸是觸。彼相應受是受。貪即是愛。彼相應纏是取。彼身口作業是有。如此諸法生是生。此諸法變是老。此諸法壞是死。問何不說病為支。答一切時一切處盡有者立支。自有人從生無病。如薄拘羅。生來不識頭痛。況餘病。是故不立。問憂悲是支不。答非也。以終顯始耳。如老死必憂悲。問無明有因不。老死有果不。若有應是支。若無則墮無因無果法。答有而非支。無明有因謂不正思惟。老死有果謂憂悲。又無明有因謂明。現在名色六入觸受。此四若在未來。名老死。如說受緣愛。當知說老死緣無明也。猶如車輪更互相因也。欲界胎生者。具十二支。色界者十一無名色也。無色界有十除名色六入。又言具有。色界初生諸根。未猛利時是名名色。無色界雖無色而有名。當知悉具十二支也。問無明行與取有何異。答過現新故。已與果未與果等異。二思議不生不滅十二者。此以巧破拙。中論云。

為利根弟子說十二不生不滅。癡如虛空。乃至老死如虛空。無明如幻化不可得故。乃至老死如幻化不可得。金光明云。無明體相本自不有。妄想因緣和合而有。不善思惟心行所造。如幻師在四衢道。幻作種種象馬。纓路人物等。癡謂真實。智知非真。無明幻出六道依正。當知本自不有無明所為。如知藤本非蛇。則怖心不生。不生故不滅。是名思議不生不滅十二因緣相也。三不思議生滅因緣者。破小明大。為利鈍兩緣說界外法也。華嚴云。心如工畫師作種種五陰。一切世間中莫不從心造。畫師即無明心也。一切世間即是十法界。假實國土等也。諸論明心出一切法不同。或言阿黎耶是真識出一切法。或言阿黎耶是無沒識。無記無明出一切法。若定執性實。墮冥初生。覺從覺生。我心過。尚不成界內思議因緣。豈得成界外不思議因緣。惑既非不思議。境翻惑之解。豈得成不思議智。破此如止觀中說。今明無明之心。不自不他。不共不無因。四句皆不可思議。若有四悉檀因緣。亦可得說。如四句求夢不可得。而說夢中見一切事。四句求無明不可得。而說無明出界內外一切法。出界內十二因緣如前說。出界外十二因緣者。如實性論云。羅漢支佛空智。於如來身本所不見。二乘雖有無常等四對治。依如來法身復是顛倒。顛倒故即是無明。住無漏界中有四種障。謂緣相生境。緣者。謂無明住地與行作緣。

也。相者無明共行爲因也。生者謂無明住地共無漏業因。生三種意生身也。壞者三種意生身緣不可思議變易死也。還如界內十二因緣從無明至老死也。緣者即無明支也。相者行支也。生者即名色等五支也。愛取有三支例前可知也。壞即生死支也。此十二支數同界內義意大異。彼論云三種意生身未得離無明垢未得究竟無爲淨無明細戲論集因無漏業生。意陰未永滅未得無爲樂。煩惱染業生染。未究竟滅未證甘露究竟常。以緣煩惱道故不得大淨。以相業道故不得八自在。以生苦道故不得大樂。以壞老死故不得不變易常者。由不思議生滅十二因緣也。是爲界外不思議生滅十二因緣相。云云。不思議不生不滅十二因緣者。爲利根人即事顯理也。大經云十二因緣名爲佛性者。無明愛取既是煩惱。煩惱道即是菩提。菩提通達無復煩惱。煩惱既無即究竟淨。了因佛性也。行有是業道即是解脫。解脫自在緣因佛性也。名色老死是苦道。苦即法身。法身無苦無樂是名大樂。不生不死是常。正因佛性故。言無明與愛是二中間即是中道。無明是過去。愛是現在。若邊若中無非佛性。並是常樂我淨。無明不生亦復不滅。是名不思議不生不滅十二因緣也。二判。龜妙者。因緣之境不實。龜妙取之淺深致有差降耳。若從無明生諸行乃至老死。從三生二生七從七生三。更

互因緣煩惱業因緣業苦因緣無常生滅。中論判此教。鈍根法。涅槃稱惡斷半字。此經但離虛妄。名爲解脫。故知此境則龜。若無明體相本自不有。妄想因緣和合而有境。既如幻智亦得。經言。若有一法過於涅槃。我亦說如幻如化。中論明教利根。涅槃稱長者教。毘伽羅論。大品名爲如實巧度。此經名小樹。斯境則巧。若無明是緣從緣生相。從相有生。從生故壞。滅緣故淨除相故我。盡生則樂無壞故常。中論云。因緣生法亦名爲假名。大品稱十二緣獨菩薩法。涅槃稱因滅無明則得熾然。此經則是。大樹而得增長。比前爲妙。方後爲龜。若言無明三道即是三德。不須斷三德更求三德。中論云。因緣所生法亦名中道義。大品說。十二因緣是爲坐道場涅槃。無明與愛是二中間即是中道。此經佛種從緣起。是故說一乘。亦名最實事。豈非妙耶。前三是權故爲龜。後一實。故爲妙。用此龜妙歷五味教者。乳教具二種因緣。一龜一妙。略教一龜。生蘇三龜一妙。熟蘇二龜一妙。法華但說一妙。是名待龜因緣明妙因緣也。三開龜顯妙者。如經我法妙難思。前三皆是佛法。豈有思議之龜。異不思議之妙。無離文字說解脫義。祇體思議。即不思議。譬如長者引盆器米麵。給與窮子。成窮子物。若定天性窮子。非復客作人。盆器還家安是他物。如來於不思議方便說龜。何得保龜異妙。今決了聲聞法。是諸經之王。即是開兩因緣即論

於妙。又大經云。爲諸聲聞開發慧眼者。昔慧眼但見於空。不見不空。今開慧眼即見不空。不空即見佛性。故云慧眼見故而不了。佛以佛眼見則了。此即決菩薩慧眼。開第三因緣。即絕待論於妙。四觀心者。觀一念無明即是明。大經云。無明明者。即畢竟空空慧照。無明即淨。譬如有人覺知有賊。賊無能爲。既不爲無明所染。即是煩惱道淨。煩惱淨故則無業。無業故無縛。無縛故是自在。我既自在不爲業縛。誰受是名色。觸受無受則無苦。既無苦陰誰復還滅。即是常德。一念之心既具。十二因緣觀此因緣。恒作常樂我淨之觀。其心心念念住。胎分成就。若破無明。名出聖胎。云云。三明四諦境爲四。一明。四諦。二判。龜妙。三開。龜顯妙。四觀心。初又二。一出他解。二四番四諦。有師解。勝義無邊聖諦。對二乘有餘彰。佛究竟。二乘是有作四聖諦。作者有量四聖諦也。無作四聖諦者。無量四聖諦也。作無作就行。量無量就法。二乘觀諦得法不盡。更有所作故名有作。得法不盡則有限量。經言。因他知知是有作行也。因他知非一切知。不知無量法也。故言有作有量。無作無量者。佛知無窮盡。更無所作故名無作。自力知一切知者。無作行也。一切者是無量法也。如此釋者。雖唱四名。但成二義。非今所用。四種四諦者。一生滅。二無生滅。三無量。四無作。其義出涅槃

聖行品約偏圓事理分四種之殊。所言生滅者。迷真重故從事受名。然苦集是一法。分因果成兩道。滅亦然。離心惕云。諸行果性是說苦諦。因性說集諦。一切有漏法究竟滅說。滅諦。一切無漏行說。道諦。大經云。陰入重擔逼迫繫縛是苦諦。見愛煩惱能招來果是集諦。戒定慧無常苦空。能除苦本是道諦。二十五有子果縛斷是滅諦。遺教云。集真是因更無別因。滅苦之道即是真道。此皆明生滅四聖諦相也。次第者。從龜至細苦相龜故先說。滅雖非真因滅會真。滅相龜亦先說。又舉世苦果令厭世集。滅能會出世果令其欣道。作如此次第也。聖者對破邪法。故言正聖也。諦者有三解。云云。謂自性不虛故稱為諦。又見此四得不顛倒覺。故稱為諦。又能以此法顯示於他故名為諦。大經凡夫有苦無諦。聲聞緣覺有苦有苦諦。當知凡夫不見聖理。不得智不能說。但苦無諦聲聞具三義故稱為諦。此釋與經合也。無生者迷真輕故。從理得名。苦無逼迫相集無和合相。道不二相滅無生相。又習應苦空三亦如是。又無生者生名集道。集道即空。空故不生集道。集道不生則無苦滅。即事而真。非滅後真。大經云。諸菩薩等解苦無苦。是故無苦而有真諦。三亦如是。是故名為無生四聖諦。聖諦義如前說。無量者迷中重故從事得名。苦有無量相。十法界果不同故。集有無量相。五住煩惱不同故。道有無量相。恒沙佛法不

同。故滅有無量相。諸波羅蜜不同。故大經云知。諸陰苦名為中智。分別諸陰有無量相非諸聲聞緣覺所知。我於彼經竟不說之。三亦如是。是名無量四聖諦無作者。迷中輕故從理得名。以迷理故苦提是煩惱名集諦。涅槃是生死名苦諦。以能解故煩惱即菩提名道諦。生死即涅槃名滅諦。即事而中。無思無念無誰造作故名無作。大經云。世諦即是第一義諦。有善方便隨順衆生說有二諦。出世入知即第一義諦。一實諦者無虛妄無顛倒。常樂我淨等。是故名為無作四聖諦。然勝鬘說無作四諦中。別取一滅諦是佛所究竟。是常是諦是依。三是無常非諦非依。何者三入有為相中故無常。無常則虛妄故非諦。無常則不安故非依。滅諦離有為故是常。非虛妄故是諦。第一安隱故是依。故名第一義諦。亦名不思議也。達摩臂多羅難。此義然經說佛菩提道三義故常。一惑盡故常。二不從煩惱生故常。三解滿故常。如衆流歸海。那云道諦無常。答勝鬘作此說者。前苦滅諦非壞法滅。無始無作等過。恒沙佛法成就。說如來法身不離煩惱藏。說苦諦隱名如來藏。顯名為法身。二乘空智於四不顛倒境界不見不知。今欲顯說。說一是常是實是依有對治除障身顯。故明三非常非實。一是常是實耳。今難若爾一諦顯是無作諦。三諦未顯非無作諦。二是了義三非了義。當知勝鬘所說說於次第。從淺至深。歷別未融。乃是無量

四諦中之無作。非是發心畢竟二不別之無作。涅槃云。有諦有實。當知四種皆稱諦稱實稱常也。二判龜妙者。大小乘論諦不出此四。或教行證不融者為龜。教融行證未融亦龜。俱融者則妙。若約五味者。乳教兩種二乘並不聞。以大隔小則一龜一妙。酪教一種。大乘所不用。以小隔大根敗雙。是故為龜。生蘇教四種。一破三不入。二雖入一教不融。故三龜一妙。熟蘇教三種。一破二不入。一不入。一雖入一教不融。故二龜一妙。醍醐教但一種四諦。唯妙無龜。是為待龜明妙云云。三開龜顯妙者。先敘諸經意。大品止明三種四諦。文云。色即是空非色滅空。無生意也。一切法趣色是趣不過無量意也。色尚不可得。何況有趣有不趣。無作意也。中論偈亦有。三意後兩品明。小乘觀法。即生滅意也。無量義明。一中出無量。是從無作開出三種四諦也。法華明無量入一。是會三種四諦。歸無作一種四諦也。涅槃聖行追分別衆經故。具說四種四諦也。德王品追泐衆經。俱寂四種四諦。文云。生生不可說。生不生不可說。不生生不可說。不生不生不可說。經釋初句云。云何生生不可說。生生故生。生不生不生。故不可說。若依文但舉生不生釋。生不生。此之生即生不生。那可偏作生生而說。佛為利根人舉一而例諸。若取意者。生生即生不生。亦即不生。亦即不生不生。那可偏作生生一句而說。若得此意。下三句例皆如

此問佛何故作偏釋耶。答爲利根故。亦是
有因緣故。宜須如此。時衆如快馬見鞭影
不俟鞭骨耳。如此追浪何說而不寂耶。或
三種可說爲龜。一可說爲妙。或三不可說爲
龜。二不可說爲妙。或四皆可說爲龜。四皆
不可說爲妙。或四可說有龜有妙。或四不
可說有龜有妙。或四可說皆非龜非妙。或四
不可說皆非龜非妙。如是等種種皆決了入
妙。開權顯實。四皆可說。是位高。四皆可
說是體廣。四亦可說亦不可說。是用長。四非
可說非不可說。是非高。非廣非長非短非
二非異同稱爲妙也。觀心可知。不復記也。
四明二諦。又爲四。一略述諸意。二明二諦。
三判龜妙。四開龜顯妙。夫二諦者。名出衆
經。而其理難曉。世間紛紜由來頗多。妙勝定
經云。佛昔與文殊共譯二諦。俱墮地獄。至
迦葉佛時。共實所疑。二聖因地尙不能了。
況即人情強生去取。問釋迦值迦葉。即是二
生菩薩。云何始解二諦。爾前復不應墮惡
道。答爾前語寬。何必齊二生之前。始惡道
出。又二生菩薩將降補處。補處位多別圓永
無此理。通教見地已免惡道。亦無墮落應
是三藏菩薩。至二生時猶未斷惑。始解二
諦此義無咎。爾前墮惡道亦有其義。問三
藏菩薩有墮落。餘三教無者。金光明經那云。
十地猶有虎狼師子等怖耶。答爲惡友殺
則墮地獄爲惡象殺不墮地獄。然圓教肉
身於一生中。有超登十地之義。此則煩惱
已破無地獄業。猶有肉身未免惡獸餘教

肉身一生之中。不登十地。唯作行解以煩
惱爲虎狼。作行解者。於理則通於事不
去云云。然執者不同。莊嚴曼樓佛果出二諦
外。爲中論師所駁。如此佛智照何理破
何惑。若無別理可照不應出外。若出外而
無別照者。藉何得出。進不成三退不成
二云云。梁世成論執世諦不同。或言世諦
名用體皆有。或但名用而無於體。或但有名
而無體用云云。陳世中論破立不同。或破古
來二十三家明二諦義。自立二諦義。或破
他竟約四假明二諦。古今異執各引證據
自保一文不信。餘說今謂不爾。夫經論異
說悉是如來善權方便。知根知欲種種不
同。略有三異。謂隨情情智智等。隨情說者
情性不同。說隨情異。如毘婆沙明。世第一
法有無量種。際真尙爾況復餘耶。如順官
情種種示乳。盲聞異說而譯白色豈即乳
耶。衆師不達此意。各執一文自起見譯互
相是非信。一不信。一浩浩亂哉。莫知孰是。
若二十三說及能破者。有經文證。皆判是隨
情二諦意耳。無文證者悉是邪。謂同彼外
道非二諦攝也。隨情智者情謂二諦二皆是
俗。若悟諸理乃可爲真。真則唯一。如五百
比丘各說身因身因乃多正理唯一。經云。世
人心所見名爲世諦。出世人心所見名第
一義諦。如此說者即隨情智二諦也。隨智者。
聖人悟理非但見真。亦能了俗如眼除膜
見色見空。又如入禪者。出觀之時身心虛
豁。似輕雲霧空。已不同散心。何況悟真而

不了俗。毘曇云。小雲發障大雲發障。無漏
逾深世智轉淨故。經言。凡人行世間不知
世間相。如來行世間明了世間相。此是隨
智二諦也。若解此三意將尋經論。雖說種
種於一。一諸皆備三意也。二正明二諦
者取意存略。但點法性爲真諦。無明十二
因緣爲俗諦。於義即足。但人心龜淺不覺
其深妙。更須開拓則論七種二諦。一二二諦
更開三種。合二十二諦也。若用初番二
諦破一切邪謂執著皆盡如劫火燒不留
遺芥。況鋪後諸諦通出文外。非復世情
圖度。所言七種二諦者。一者實有爲俗。
實有滅爲真。二者幻有爲俗。即幻有空
爲真。三者幻有爲俗。即幻有空不空共
爲真。四者幻有爲俗。幻有即空不空。一切
法趣空不空爲真。五者幻有幻有即空皆名
爲俗。不有不空爲真。六者幻有幻有即空
皆名爲俗。不有不空一切法趣不有不空
爲真。七者幻有幻有即空皆爲俗。一切法趣
有趣空趣不有不空爲真。實有二諦者陰
入界等皆是實法。實法所成森羅萬品。故名
爲俗。方便修道滅此俗已乃得會真。大品
云。空色空空。以滅俗故謂爲空。色不滅
色故謂爲色。空。病中無藥文字中無菩提。
皆是此意。是爲實有二諦相也。約此亦有
隨情情智智等三義推之可知。幻有空二諦
者。斥前意也。何者實有時無真。滅有時無
俗。二諦義不成。若明幻有者。幻有是俗幻
有不可得即俗而真。大品云。即色是空即

空是色，空色相即二諦義成，是名幻有無二諦也。約此亦有隨情智等三義。云云。隨智小當分別。何者實有隨智照真與此不異。隨智照俗不同。何者通人入觀巧復局。照俗亦巧如百川會海。其味不別復局還源江河則異。俗是事法照異非疑。真是理法不可不同。祇就通人出假。亦人人不同。可以意得。例三藏出假亦應如是。云云。幻有空不空二諦者。俗不異前。真則三種不同。一俗隨三真即成三種二諦。其相云何。如大品明非漏非無漏。初人謂非漏是非俗。非無漏是違著。何者行人緣無漏生著。如緣滅生。使破其著心還入無漏。此是一番二諦也。次人聞非漏非無漏。謂非二邊別顯中理。中理為真。又是一番二諦。又人聞非有漏非無漏。即知雙非正顯中道。中道法界力用廣大。與虛空等。一切法趣非有漏非無漏。又是一番二諦也。大經云。聲聞之人但見於空不見不空。智者見空及與不空。即是此意。二乘謂著此空。破著空故故言不空。空著若破但是見空。不見不空也。利人謂不空。是妙有故言不空。利人聞不空。謂是如來藏。一切法趣如來藏。還約空不空。即有三種二諦也。復次約一切法趣非漏非無漏。顯三種異者。初人聞一切法趣非漏非無漏者。謂諸法不離空。周行十方界還是漏處。如又人聞趣知此中理。須一切行來趣發之。又人聞一切趣即非漏非無漏。具一切法也。是故說此一俗隨三

真轉。或對單真。或對復真。或對不思議真。無量形勢婉轉赴機。出沒利物。一一皆有隨情情智等三義。若隨智證俗。隨智轉智證偏真。即成通二諦智證不空真。即成別入通二諦智證一切趣不空真。即成圓入通二諦。三人入智不同復局照俗亦異。云云。何故三人同聞二諦而取解各異者。此是不共般若與二乘共說。則淺深之殊耳。大品云。有菩薩初發心與薩婆若相應。有菩薩初發心如遊戲神通淨。佛國土有菩薩初發心即坐道場為如佛。即此意也。幻有無為俗。不有不無為真者。有無二故為俗。中道不有不無不二為真。二乘聞此真俗俱皆不解。故如痴如聾。大經云。我與彌勒共論世諦。五百聲聞謂說真諦。即此意也。約此亦有隨情情智等三義。云云。圓入別二諦者。俗與別同。真諦則異。別人謂不空但理而已。欲顯此理須緣修方便。故言一切法趣不空。圓人聞不空理。即知具一切佛法。無有缺減。故言一切趣不空也。約此亦有隨情等三義。云云。圓教二諦者。直說不思議二諦也。真即是俗。俗即是真。如如意珠。珠以譬真。用以譬俗。即珠是用即珠。不二而二分。真俗耳。約此亦有隨情智等三義。云云。身子云。佛以種種緣譬喻巧言說。其心安如海。我聞疑網斷。即其義焉。問真俗應相對。云何不同耶。答此應四句。俗異真同。真異俗同。真俗異相對。真俗同相對。三藏與通真同而俗異。二入通真異而俗同。別真俗皆異而相對。圓入別

俗同真異。圓真俗不異而相對。不同而同。若不相入。當分真俗即相對。云云。七種二諦廣說如前。略說者。界內相即不相即。界外相即不相即。四種二諦也。別接通五也。圓接通六也。圓接別七也。問何不接三藏。答三藏是界內不相即。小乘取證根敗之士故不接。接餘六。是摩訶衍門。若欲前進亦可得去。是故被接。問若不接亦不會。答接義非會義。未會之前不論被接。三判。龜妙者。實有二諦半字法門引。鈍根人。獨除戲論之義。二諦義不成。此法為龜。如幻二諦。滿字法門為教利根。諸法實相三人共得。比前為妙。同見。但空方後則龜。以別入通能見不空是則為妙。教譚理不融是故為龜。以圓入通為妙。妙不異後。帶通方便是故為龜。別二諦不帶通方便。是故為妙。教譚理不融。是故為龜。圓入別理融為妙。帶別方便為龜。唯圓二諦正直無上道。是故為妙。次約隨情智判。龜妙者。且約三藏初聞隨情二諦。執實語為虛語。起語見。故生死浩然無佛法氣分。若能勤修念處。發四善根。是時隨情二諦皆名為俗。發得無漏所照二諦皆名為真。從四果人以無漏智所照真俗。皆名隨智二諦。隨情則龜。隨智則妙。譬如轉乳始得成酪。既成酪已。心相體信入出無難。即得隨情情智等說。通別入通圓入通。令其脫小嘉大。自悲敗種渴仰上乘。是時如轉酪為生蘇。心漸通泰。即為隨情情智等說。別圓入別。明不

共般若命領家業金銀珍寶出入取與。皆使令知。既知是已。即如轉生蘇爲熟蘇。諸佛法久後要當說其實。即隨情智等說。圓二諦。如轉熟蘇爲醍醐。是則六種二諦調熟衆生。雖成四味。是故爲醍醐。一味是則爲妙。又東判。妙。前二教雖有隨智等。一向是隨情說。他意語故。故名爲妙。別入通去。雖有隨情等。一向東爲情智說。自他意語故亦妙。圓二諦雖有隨情等。一向是隨智說。佛自意語故。故稱爲妙。問前二二諦。一向是隨情。應非見諦亦不得道。答。不得中道。故稱隨情。諸佛如來不空說法。雖非中道第一義悉檀。不失三悉檀益。大槩判之皆屬隨情爲妙耳。若以七種二諦。歷五味教者。乳教有別圓入別圓三種。二諦二教一妙。酪教但實有二諦純。生蘇具七種二諦。六教一妙。熟蘇六種。五教一妙。法華但有一圓二諦。無六方便唯妙不龜。題標爲妙意在於此。是爲相待判。龜妙也。四開龜顯妙者。三世如來本令衆生開佛知見。得無生忍。大事因緣出。現於世。法華論云。蓮華出水義不可盡。出離小乘泥濁水故。入如來大衆中。坐如諸菩薩坐。蓮華上。聞說無上清淨智慧者。必非坐華葉也。乃是諸菩薩聞說一圓道。證一圓果。處華王界。同舍那佛坐蓮華臺耳。佛意如此。始見我身初聞。一實已入華臺。爲未入者從。頓開。漸更以異方便。助顯第一義。說諸二諦或單或複。或不可思議種種不同。

皆爲華臺而作方便。但如來常寂而化周。法界實不分。別先謀後動。施此汲引慈善根力。令諸衆生從此得入。有人言。始自鹿苑。皆是法華弄引。今言不爾。且近說寂滅道場已來。悉爲法華弄引。所以光照他土現佛。悉爲頓開漸文殊引。先佛亦爲頓開漸。如此弄引猶恨其近。從大通智勝已來而爲衆生作法華方便。當知不止近在寂場。又此猶近。從本成佛已來。而爲衆生作華臺方便。又復猶近。從本行菩薩道時。而爲衆生作華臺方便。文云。我本立誓願。普令一切衆亦同得此道。當知弄引豈止今耶。本來所化入華臺者。自是一邊。其未入者如上方便不息。中間亦如是。若從華嚴方等般若等經。或別入通圓入通。圓入別等入華臺者。與本入者無異。復自是一邊。其未入者四味調熟。皆於此經得入華臺。諸教之中。或住三昧一味。或全生者皆決。龜令妙。悉入華臺。三藏保果。難破已破。難開已開。況易破易開。悉隨情仍。本當門顯實。即入華臺。文云。七寶大車。其數無量。各賜諸子云云。此即開權顯實。諸龜皆妙絕待妙也。若如上說。法華總括衆經。而事極於此。佛出世之本意。諸教法之指歸。人不見此理。謂是因緣事相。輕慢不止舌。口。中。若得其旨深。見七種二十一種無量教門。意氣博遠。更相問入。繡淡精微。橫周豎窮。悉歸會法。經云。彌勒當來亦妙極於此。釋迦仰同三世

亦妙極於此。涅槃。命重寶重抵掌耳。觀此妙旨。宏壯包籠。尋者須曠其意。莫以人情局。彼太虛也。攝大乘明十勝相義。咸謂深極。使地論翻宗。今試以十妙比之。彼有所漏。且用理妙比。依止勝相明。不思議因緣四句破執。豈留黎耶。應摩羅爲依止耶。四悉檀施設。不止立。無明他生一句。彼直是一道理明義。不見開合衆經。頓漸爲物約數。約行隨情隨智。大包佛化深括。始終因緣一境已廣。於依止。更用四四諦七二諦五三諦一諦等比者。彼無準擬。迹中十妙已有。所漏。本中十妙群經所無。何況彼論。又觀心十妙。即得行用。不如貧人數果。頭實。當知十妙法門。鑄香重積。可勝言哉。天竺大論。尚非其類。真丹人師何勞及語。此非誇耀法相然耳。思自見之。無俟辭費也。五明三諦者。衆經備有其義。而名出。纓珞仁王。謂有諦無諦中道第一義諦。今經亦有其義。壽量云。非如非異。即中道。如即真異。即俗。問若此經無四種因緣等名。那用其義。答五住二死名。出勝覺涅槃。不應用其義。若不。用五住則不破無明。若不用二死則非常住。又三佛名。出楞伽。餘經應無三佛義。衆經皆是佛說。名乃不同。義不可。塞云。今明三諦。爲三。一明三諦。二判龜妙。三開龜顯妙。却前兩種二諦。以不明中道故。就五種二諦得論中道。即有五種三諦。約別入通點。非有漏非無漏三諦義成。有漏是俗無漏是真。非有漏非無漏是中。當教論中

但異空而已。中無功用。不備諸法。圓入通三諦者。二諦不異前。點非漏非無漏具一切法。與前中異也。別三諦者。開彼俗爲兩諦。對真爲中理而已云云。圓入別三諦者。二諦不異前。點真中道具足佛法也。圓三諦者。非但中道具足佛法。真俗亦然。三諦圓融一三三一。如止觀中說云云。二判龜妙者。別圓入通帶通方便。故爲龜。別不帶通爲妙。圓入別帶別方便爲龜。圓不帶方便最妙。約五味教者。乳教說三種三諦。二龜一妙。酪教但龜無妙。生薑熟蘇皆具五種三諦。四龜一妙。此經唯一種三諦。即相待妙也。三開龜顯妙。決前諸龜入一妙三諦。無所可待。是爲絕待妙也。六明一諦者。大經云。所言二諦其實是一。方便說二。如醉未吐見日月轉謂有轉。日及不轉日。醒人但見不轉。不見於轉。轉二爲龜不轉爲妙。三藏全是轉二。同彼醉人。諸大乘經帶轉二說。不轉一。今經正直捨方便。但說無上道。不轉一實是故爲妙。地持明地相明義說相似法。地實明義說真實法。又教門方便即教道明義。說所證法。即證道明義。今借用之。諸佛法久後要當說真實。即地實義。道場所證法。即是證道明義。是故妙也。執著此實實語是虛語。生語見故。故名爲龜。融通無著是故言妙。開龜顯妙可解云云。諸諦不可說者。諸法從本來常寂滅相。那得諸諦紛紜相礙。一諦尚無諸諦安有。一一皆不可說。可說爲龜。不可說爲妙。不可說亦不可

說是妙。是妙亦妙言語道斷故。若通作不可說者。生生不可說。乃至不生不生不可說。前不可說爲龜。不生不生不可說爲妙。若龜異妙相待不融。龜妙不二即絕待妙也云云。約五味教者。乳教一龜無諦一妙無諦。酪教一龜無諦。生薑三龜無諦一妙無諦。熟蘇二龜無諦一妙無諦。此經但一妙無諦。開龜如前云云。問何故。大小通論無諦。答釋論云。不被聖人心中所得涅槃。爲未得者執涅槃。生戲論。如緣無生使故破言無諦也。問若爾小乘得與不得俱皆被破。大乘得與不得亦俱應破。答不例小乘猶有別惑可除。別理可顯。故雖得須破。中道不爾。得云何破。問若爾中道唯應有一實諦。不應言無諦也。答爲未得者執中生惑故須無諦。實得者有戲論者無云云。

支。如是性合。無明愛取三支。如是體合。識名色乃至老死七支。如是力還是煩惱道。三支無明愛取能生業力。如是作還是行有。二支能爲苦作業也。如是因還是行有。二支。爲七苦作因也。如是緣還是無明愛取三支。能潤業取苦也。如是果還是行有之習果也。如是報還是行有之業。招名色等報。此兩番通用。思議十二因緣。合六道十如是。一次用不思議十二因緣。合四聖十如是。無明支轉即變爲明。明即了因。成聖人如是性。惡行支轉即變爲善行。善行即緣因。成聖人如是相。識名色等苦道轉即法身。成聖人如是體。愛取二支轉成聖人菩提心。即是如是力。有支含果變成六度行。即成聖人如是作。亦轉成聖人如是因。此有支轉有二種。正道轉成如是因。助道轉成聖人如是緣。老死支轉成法性常住。成聖人如是果報云云。又總作者。體力作三法。祇是煩惱業。苦變成法。身菩提心六度行等。勤習三法。在內成性。在外成相。正意成體。誓願深遠成力。立行成。作牽果成。因。相助成緣。剋發成果報云云。若細分四聖節節有異。今取大槩故通釋耳。經云。一切智願猶在不失。二乘亦得作通釋也。四種四諦合十如者。生滅無生兩種苦集。是六道十如。如是相如是性是集。如是體是苦。如是作力因緣又是集。如是果報又是苦云云。生滅無生兩種道滅。是析體二乘及通菩薩十如。如是相性即是道。如是體即是滅。如是力作因緣皆是道。如是果報又

妙法蓮華經玄義卷第三上

天台智者大師說

二諸境開合者。先用十如爲首。何者此經命章絕言稱數十如。今更說五境。云何同異耶。十二因緣與十如開合者。名異故言開。義同故言合。無明支合。如是性。行支合。如是相。識名色六入觸受合。如是體。愛合。如是緣。取合。如是力作。有合。如是因。生老死合。如是果報等云云。又總合者。如是相合。行有兩

是滅。無量無作兩種苦集。即是四塵界外果報十如。集諦即是界外如是相性力作因緣也。苦諦即是界外如是體果報等云云。無量無作兩種道滅。即是四塵界外涅槃十如道諦即是涅槃性相力作因緣等。亦是般若解脫也。滅諦即是涅槃體果報等。亦成常住法身也云云。四種四諦合。四種十二因緣者。生滅無生兩苦集。即是兩種思議十二因緣。生滅無生兩種道滅。即是兩種思議十二因緣。無明滅乃至老死滅也。無量無作兩苦集。即是兩不思議十二因緣也。無量無作兩道滅。即是兩不思議十二因緣。無明滅乃至老死滅此可解。七種二諦合十如者。藏通別圓入通凡四俗。皆是六道十如也。藏通兩真是二乘十如也。別圓入別兩俗有邊。是六道十如。無邊是二乘十如。圓俗此通。九法界十如。別入通圓入通。別圓入別圓。凡五種真皆是佛法界十如也。七種二諦合四種十二因緣者。藏通別圓入通凡四俗。即是思議兩種十二因緣。藏通兩真是思議十二因緣。無明滅乃至老死滅也。別圓入別兩俗有邊。是思議十二因緣。無邊是思議無明滅乃至老死滅。圓俗即通界內外四種十二因緣也。別入通圓入通。別圓入別圓。凡五種真即是界外不思議十二因緣。無明滅乃至老死滅也。七種二諦合四種四諦者。實有二諦即生滅四諦也。幻有二諦即無生四諦也。別入通圓入通兩俗。還是無生苦集也。別入通真是無量道滅也。圓入通真是無作道滅也。別俗圓入別俗。

此是無量苦集。圓俗是無作苦集。別異是無量道滅。圓入別異圓異。是無作道滅也。五種三諦合十如者。別入通圓入通兩俗。是六道十如。別俗圓入別俗有邊。是六道十如。無邊是二乘十如。圓俗意通九界云云。五種真諦皆是二乘菩薩等十如。五種中諦皆是佛界十如也。五種三諦合四種十二因緣者。別入通圓入通兩俗。是六道思議十二因緣。別圓入別兩俗有邊。是思議六道十二因緣生。無邊是思議十二因緣滅。圓俗義通云云。今且用是四種十二因緣五種真諦。即是思議十二因緣滅。亦即是不思議十二因緣生。五種中諦即是不思議十二因緣滅。五種三諦合四種四諦者。別入通圓入通兩俗。即無生苦集也。別俗圓入別俗圓俗通是無生之苦集。亦是無生之道滅。亦是無量之苦集也。別入通圓入通兩異。本取但空邊。是無生道滅也。別異圓入別異。即是無生之道滅。於無量是苦集。圓異於無生是道滅。於無量無作是苦集。別入通中是無量道滅。圓入通中是無作道滅。別中是無量道滅。圓入別中是無作道滅。圓中正是無作道滅。五種三諦合七種二諦者。簡前兩二諦不被合也。次二種二諦二俗。即是五種三諦家五種俗。二真空邊即是五種三諦家真。不空邊即是五種三諦家中。後三種二諦三俗。空邊即是五種三諦家真。有邊即是五種三諦家俗。三真即是五種三諦家中又作一種說。如後簡前二諦不被合後五俗有真有俗。後五真有真

有中一實諦合十如者。一、法界皆具十界。簡却九界。但與佛法界同也。簡三種十二因緣。但與一種十二因緣滅同。簡三種四諦。但與一實四諦同。簡七種二諦。但與五真諦有同不同。簡五種三諦。但與五中諦同云云。言無諦不可說者。合十如。如名不異。即是空寂言辭相。寂滅不可說示。即是十種皆如義也。諸無明滅。乃至老死滅。其義甚深。甚深即無諦同也。生生不可說。乃至不生不生不可說。即與無諦同也。七種真諦皆不可說。最初真諦不可說者。如身子云。吾聞解脫之中。無有言說。況後六耶。非生死非涅槃。既非二邊。亦無中道。即五種中諦與無諦同也。一實名虛空。虛空無一。云何有實。即無諦同也。無諦自無所存。平等大慧。無若干也。雖無若干。若干無量。舒之充。清法界。不知從何而來。無量無若干收之。莫知所有。不知從何而去。不來不去。即是法佛云云。復次七種二諦。赴緣開合轉轉相入。一、又各有隨情隨智隨智等。餘五義例亦應有。今不具載。何者。佛以一番演說法。衆生隨類各得解。自思之。問諸境界既融會。何意紛紛更相拘入耶。答如來觀知十界性相。有成熟者。未成熟者。大機未熟。不令起誘。小機若熟。不令失時。隨其所宜。應單應複。偏圓相入而成熟之。聞即得益。華嚴雖具鑒十界。兩界熟故。別圓二種而成熟之。三藏亦鑒十界。二乘性相熟故。用生滅而成熟之。方等亦鑒十界。四界熟

故用四種相入而成熱之。般若亦鑒十界。亦四界熱故。用三種相入而成熱之。法華亦鑒十界。一性相熱。但一圓諦而成熱之。若無善巧方便出沒調熟。云何境智而得融妙耶。譬如畫師尙能淡入五彩作種種像。況佛法王於法自在。而不能種種間入調伏衆生耶。問上明六境等。此經聽可無名有其義不。答十如名義已備於前四種十二因緣者。化城品明生滅十二緣。譬喻品但離塵妄。是不生十二緣。方便品云佛種從緣起。是界外無量無作兩種十二緣。四諦者譬喻品。諸苦所因貪欲爲本。是生滅四諦。藥草喻品。了達空法。是無生四諦。又云無上道及方便品。但說無上道如來滅度等。是界外無量無作兩種四諦也。十如差別。是世諦。唯佛與佛乃能究盡諸法實相。卽真諦也。安樂行云亦不分別有爲無爲實不實法。有是俗諦無是真諦。亦不分別是遮二邊顯中道。壽量云非如非異。非異非俗。非如非真。三諦義也。方便品云更以異方便助顯第一義是一實諦也。又云唯此一事實也。若言說無分別法。又諸法寂滅相不可以言宣。是無諦義也。

○第二智妙者。至理玄微非智莫顯。智能知所非境不融。境既融妙智亦稱之。其猶影響矣。故大境說智。智卽爲二。初總論諸智。二對境論智。總智爲六。一數二類三相四照五判六開。數者。一世智。二五停心四念處智。三四善根智。四四果智。五支佛智。六六度

智。七體法聲聞智。八體法支佛智。九體法菩薩入真方便智。十體法菩薩出假智。十一別教十信智。十二三十心智。十三十地智。十四三藏佛智。十五通教佛智。十六別教佛智。十七圓教五品弟子智。十八六根清淨智。十九初住至等覺智。二十妙覺智。二類者。世智無道邪計妄執。心行理外不信不入故爲一。五停心四念處。已入初賢佛法氣分。俱是外凡故爲一。四善根同是內凡故爲一。四果同見真故爲一。支佛別相觀能侵習故爲一。六度緣理智弱緣事智強故爲一。通教方便聲聞體法智勝故爲一。支佛又小勝故爲一。通教菩薩入真方便智。四門遍學故爲一。通教出假菩薩智正緣俗故爲一。別教十信智先知中道勝前劣後故爲一。別教三十心俱是內凡故爲一。十地同是聖智故爲一。三藏佛是師位名勝三乘弟子故爲一。通教佛智斷惑照機勝故爲一。別教佛智又勝故爲一。圓教五品弟子同具煩惱性能知如來祕密之藏故爲一。六根清淨智降真故爲一。初住至等覺同破無明故爲一。妙覺佛智無上最尊故爲一。如是等隨其類分相似者。或離或合判爲二十云云。三辨相者。天竺世智極至非想。此間所宗要在忠孝五行。六藝天文地理醫方卜相兵法貨法。草木千種皆識。禽獸萬品知名。又塗左割右等無憎愛。獲根本定發五神通停河在耳變釋爲羊。納吐風雲捫摸日月。法是世間法。定是不動定。慧是不動。出邀名

利增見愛。世心所知故名世智也。五停四念者。有定故言停。有慧故言觀。觀能翻邪定能制亂。數息治散不淨治貪。滋治瞋因緣治癡。念佛治障道。念處是觀。苦諦上四智治於四倒。四倒不起。由此四觀初翻四倒未入聖理。故言外凡智也。煖法緣四諦境生智。伏煩惱智更增。成十六觀智。如火鑽上下相依生火燒薪。以有智知有境。能生煖智。令有萎悴。如夏時聚華爲蕞華生煖氣還自萎悴。又依陰觀陰發智火還燒陰。如兩竹相摩生火還燒竹林。智者瞿沙說求解脫智火煖最在初。如火以煙在初爲相。無漏智火亦以煖法在先爲相。如日明相在初爲相。是故名煖。於正法毘尼中生信愛敬。正法者緣道諦。信毘尼者緣滅諦。信煖能緣四諦。云何言二。答此二最勝應先說。又正法是三諦。毘尼是滅諦。如佛爲滿宿我有四句法當爲汝說。欲知不當恣汝意。四句卽四諦也。所有布施持戒盡向解脫。是其意趣。色界定起是其依。於自地前生善根。是相似因緣。於四真諦頂是其功用果。自地相似後生善根是依果。色界五陰是其報。涅槃決定因。及不斷善根是其利。十六行是其行。是緣生是修慧。色界繫三三昧三根隨所說相應衆多心是退。煖有三種。謂下下中下上。頂有三。中下中中上。忍有二種。上下上中。世第一有一種。謂上上。此四善根以三言之。煖是下。頂是中。忍世第一是上。復有說者。煖有二。謂下

下中頂有三。謂下上中中中。忍有三。謂中上上下上中。世第一法有一。謂上上。亦以三言之。煖是下下。頂是中中。上世第一是上上。瞿沙云。煖有下三。頂有六。下下乃至中上。忍有八。下下乃至上中。世第一但上上。以三言之。煖法一種。謂下下。頂法二種。謂下中。忍有三種。謂下中上。世第一有一種。謂上。煖有二。捨一離界地。二退時。退時捨墮地獄作五無間。而不斷善根。頂亦如是。忍唯一捨不墮地獄。云云。頂法者。色界善根。有動不動住不住。有難不難斷不斷不退。就動乃至退者有二。下者是煖。上是頂。彼不動乃至不退者爲二。下者是忍。上是世第一法。復有說者。應言下頂。所以者何。在煖法頂故名頂。忍法下故名下。復有說者。如山頂之道人不入住。若無難必過此到彼。若遇難即便退還。行者住頂不久。若無難必到忍。有難退還。煖猶如山頂故名頂。云何爲觀於佛法僧生下小信。小信者。此法不久停故言下小。此信緣佛生小信。是緣道諦緣法生下小信。是緣滅諦問應能緣四諦。云何言緣二諦。答道滅勝故。清淨無過是妙。能生信處。爲生受化者信樂心故。若世尊說苦集是可信敬者。則無受化者。此煩惱惡行邪見顛倒。云何可敬信。我當爲此逼迫。受化者於道滅生欣樂。是故說二也。復有說者。信佛僧是緣道。信法是緣三諦。則盡信四諦也。問住頂亦信。陰亦信。實亦信。諦何故

但說信三寶。答三寶是生信敬處。但隨行者意。於陰生悅適。是名爲煖。於實生悅適。是名爲頂。於諦生悅適。是名爲忍。問何故頂退不說煖退。答頂既退亦應說煖退。行者在頂時。多煩惱業。留難煩惱等作。是念若行者到忍。我復於誰身中當作果報。若離欲界時亦念。行者出欲界。我復於誰身中生果報。離非想非非想處時亦念。行者離彼欲已更不受身。我復於誰身中生果報。於此三時多諸留難。留難退故大憂惱。如人見寶藏大喜欲取即失。住頂法者自念。不久當得於忍。永斷惡道。獲大重利。猶如聖人。而忽退失。故大憂惱。是故言頂退也。若能親近善友。從其聞隨順方便法。內心正觀信佛菩提。信善說法。信僧清淨功德。是說信實說色無常。乃至說誠無常。是說信陰。知有苦集滅道。是說信諦。若如是即住頂。若不如是即頂退。忍法觀者。正觀欲界苦色無色界苦。欲界行集色無色界行集。欲界行滅色無色界行滅。斷欲界行道。斷色無色界行道。如是三十二心是名下忍。行者後時漸漸減損行及緣。復更正觀。欲界苦色無色界苦。乃至觀斷欲界行道。除觀斷色無色界行道。從是中名中忍。復更正觀欲界苦。觀色無色界苦。乃至觀色無色界行滅。除滅一切道。復正觀欲界苦色無色界苦。乃至觀欲界行滅。除色無色界行集。復正觀欲界苦。乃至觀欲界行集。除滅一切滅。復正觀欲界苦。乃至觀欲界

行集。除色無色界行集。復正觀欲界苦色無色界苦。除一切集。復正觀欲界苦。除色無色界苦。復正觀欲界常相續不斷不遠離。如是觀時深生厭患。復更減損。但作二心觀於一行。如似苦法忍。忍法智。如是正觀是名中忍。復以一心觀欲界苦。是名上忍。復次世第一法。世第一法後次生苦法忍。譬如人欲從己國適他國。多財產不能持去。以物易錢。猶嫌錢易金。嫌金易多寶。往適他國。行者乃至漸捨相續不離。生於上忍。上忍後生第一法。第一法後生苦忍。問世第一法有三品不。答一人無多人有。身上目連中餘皆下。就佛支佛聲聞爲三品。世第一法者此心心數法。於餘法爲最勝。爲長爲尊。爲上爲妙。亦分亦都分者勝世間法。不勝見諦。見諦眷屬不相離。慧力偏多故。熏禪不與凡夫同生一處故。盡智時一切善根。永離一切諸垢障。故三昧乃至惡賊無漏。何況有漏。不應都勝。分勝。彼煖頂忍法。亦應言第一。應言分勝。勝煖頂忍一切凡夫所得禪。無量解脫除入也。或言都勝。非謂一切事業中勝。但以能開聖道門故。彼見諦等不能開聖道門。以世第一法開聖道門。彼見諦等法得修見諦等法。得修者。皆是世第一法功用。是世第一法名。義者最勝義是第一義。得妙果是第一義。如高幢頂更無有上。是第一義。問前諸義有差別邪。答此皆歎說上妙之義。亦有差別。於不淨安般名最。於聞

慧名勝於思慧名長於煖爲尊於頂爲上於忍爲妙又依未至爲最依初禪爲勝中間爲長二禪爲尊三禪爲上四禪爲妙如是種種說此依毘婆沙釋欲委知向彼尋初果八忍八智三果重虛緣真九無礙九解脫智支佛用總相別相如約三世明苦集分別十二因緣即別相相也六度緣理智弱伏而未斷事智強能捨身命財無所遺顧聲聞能發真成聖猶論我表我鉢互論強弱云云通教聲聞總相一門達俗即真通教菩薩能於一門總相別相達俗即真通教菩薩能於四門總相別相達俗即真又能遍四門出假教化衆生十信信果頭真如實相爲求此理起十信心十住正習入空傍習假中十行正習假傍習中十迴向正習中初地證中二地已上重虛於中三藏佛一時用三十四心八忍八智九無礙九解脫斷正習盡通佛坐道場一念相應慧斷餘殘習氣別教佛用金剛後心斷一品無明究竟盡成佛或言斷時是等覺佛無所斷但證得圓滿菩提具足耳圓五品不斷五欲而淨諸根具煩惱性能知如來祕密之藏六根淨位獲相似中道智初住獲如來一身無量身入法流海中行任運流注後位可解不復記四明智照境者若由智照境由境發智四句皆墮性中如別記云云若四悉檀因緣立境智但有名字云云問智能照境境亦能照智不答若作不思議釋更互相照義亦無妨仁王般若云

說智及智處皆名爲般若譬鏡面互相照亦如大地一能生種種芽芽亦生地一且置斯義世智照六道十如五停心智去至體法凡七智照二乘十如六度及通教出假菩薩智兩屬上求照菩薩十如下化照六道十如四十心智亦兩屬上求照菩薩十如下化照六道十如十地智兩屬次第照照菩薩十如不次第照照佛十如五品去凡四智皆照佛界十如總略如此細揀云云二十智照四種十二因緣境者世智五停四念四果乃至支佛六度三藏佛凡七智照思議生滅十二因緣境通教三乘入真方便智出假智佛智凡五智照思議不生不滅十二因緣境別教十信三十心十地佛凡四智照不思議生滅十二因緣境其中不無別意且從大判圓教四智照不思議不生不滅十二因緣境二十智照四種四諦境前三藏等七智照生滅四諦境次通教五智照無生滅四諦境次別教四智照無量四諦境次圓教四智照無作四諦境次二十智照二諦者前七智是照析空之二諦次五智是照體空之二諦次八智照顯中之二諦其間別圓相入者可以意得云云次明二十智照三諦者前七智照無中之二諦是因緣所生法皆屬俗攝次五智照含中之二諦即空一句皆屬真諦攝也次別圓八智照顯中之二諦即是假名亦名中道二句皆屬中道諦攝也次二十智照一實諦者此須引釋論明四悉檀皆名爲實世界故實乃至第一義故實當知實

語亦通四諦生滅故實無生滅故實無量故實無作故實前三藏七智照生滅之實次通教五智照無生滅之實次別教四智照無量之實次圓教四智照無作之實前後諸實云云次二十智無諦無照者無諦無別理若於四種四諦得悟不復見諦與不諦故無諦亦通也前七智照生滅之無諦生生不可說故次五智照無生滅之無諦生生不可說故次四智照無量之無諦不生不生不可說故次四智照無作之無諦不生不生不可說故前無諦是權後無諦是實此就言教若就妙悟同於聖人心中所照者則不見有權實故非權非實空拳誑小兒誘度於一切方便說權方便說實會理之時無復權實故稱非權非實爲妙也五明龜妙者前十二番智是龜後八番智爲妙何者藏通等佛自是無常亦不說常彼二乘菩薩何得聞常信常修常是故爲龜別教十信初已聞常信修於常尚勝彼佛何況餘耶是故爲妙常途云法華不明常者祇是三藏意耳今明十信知中已過牟尼則八番爲妙也又別教四智三龜一妙圓教四智悉皆稱妙何者地人云中道乃是果頭能顯初心學者仰信此理如藕絲懸山故說信行皆非圓意也故十信智爲龜十住正修空傍修假中十行正修假傍修中十迴向始正修中此中但理不具諸法是故皆龜登地智破無明見中道證則爲妙類如通藏兩種俱得道而三藏門拙今別教亦爾教門皆權而證是

妙云云。圓教四智皆妙者。如法相說。如說而信如理而行。始論五品終竟妙覺。實而非權。是故皆妙。是名待龜智說妙智也。又約知見明龜妙者。知與見云何。然分別有四。不知不見。知非見。見非知。亦知亦見。先約三藏釋後約圓釋。中間例可解。凡夫不開故不知。不證故不見。五停四念至世第一法。聞故名知。未證故非見。辟支佛不開故非知。自然證故是見。因果聞故亦是知。證故亦是見。傳傳判龜妙可解。約圓教釋者。七方便不開故不知。未證故不見。五品六根聞故知。未證故不見。發宿習者名見。不從聞故不知。稟教證入者亦知亦見。此節節傳為龜妙。究竟而論。前來二十種智。略而言之。不出權實二智。如經如來方便知見。波羅蜜皆悉具足。即總束得前來諸權智也。如來知見廣大深遠。即是總束前來實智也。方便既其具足何所不該。知見既其廣大深遠。何所不攝。境淵無邊。智水莫測。唯佛與佛乃能究盡。如此知見即是眼智。眼即五眼具足。智即三智一心。一切種智知於實。兩智知於權。佛眼見於實。四眼見於權。此知即是見。此見即是知。對前諸智。諸智是龜。此之知見名之為妙也。若得知見中意不復論五眼。迷者未了。更約眼明龜妙。如肉眼盲閉。何由見色。徒聞入說起種種想。終非真見。欲令眼開。應須治膜。那得閉眼執諍何益耶。閉眼想則龜。眼開見則妙。天眼未開不見。障外為龜。修禪定願智之力量

發得淨色。微障內外。明闇無隔。慧眼未開。常行死運。假令情想亦復非實。故為龜。無漏諸發故稱為妙。諦理明了。故稱妙法。眼未開。差機說法。如身子僻教。滿願。穢器名為龜。破障通無知。分別藥病。名之為妙。佛眼不開。不見實相。故文云。二乘之人及新發心者。不退菩薩所不能知。故四眼皆龜。除諸菩薩。眾信力堅固者。以信得入。相似佛眼。能開真佛知見。乃名為妙。諸教多說四眼。或帶四眼說。佛眼是故為龜。今經獨說佛眼。是故為妙。是為待龜為妙也。六明開龜。顯妙者。前十六番智。若不決了。但是龜智。若得決了。悉成妙智。何者。如妙莊嚴王。先是外道。世智聞法華經。便得決了。以邪相入。正相於諸見。不動而修三十七品。不捨八邪。而入八正。即是決於世智得入妙智。或與五品齊。或與相似齊。或與分得齊。節節有入。義細作云云。若五停方便智。乃至通教佛等智。若不決了。即是龜智。今開權顯實。汝等所行是菩薩道。來入妙位。須一一將十二番智。來入圓妙四智。或入五品相似分得等智。又決了別教歷別之智。入於妙智。當體即是某位。進入是某位。細探云云。十六龜智皆成妙智。無龜可待。即是絕待妙智也。復次開龜眼為妙眼者。餘經雖說為五眼。五眼不融。是故為龜。今經決了四眼。令入佛眼。文云。父母所生眼。遂得清淨。學大乘者。雖有肉眼名為佛眼。即是決了肉眼名為佛眼也。淨名云。世孰

有真天眼者。有佛世尊。不以二相見。諸佛國。此即是決了天眼。即是佛眼也。願得如世尊。慧眼第一淨。即是決了慧眼。能得入妙。決法眼入妙者。邊際智滿是也。四眼融入佛眼。寂而常照。故文云。決了聲聞法。是諸經之王。五眼具足成菩提。開佛知見。故稱為妙。問佛眼開乃名為妙。六根雖淨云何為妙。答佛眼雖未開。已能圓學圓信。如迦陵頻伽鳥。雖在殼中。音聲已勝。諸鳥即是假名相似等妙。若開即是分妙究竟妙云云。二對境明。智又二。一對五境。二展轉相照對境。初應對十如境。此既一經之意。處處說之。可解。故不復釋。次對四種十二因緣明智者。大經云。十二因緣有四種觀。下智觀故得聲聞菩提。中智觀故得緣覺菩提。上智觀故得菩薩菩提。上上智觀故得佛菩提。何者。十二因緣本是一境。緣解不同。開成四種。今以四教意釋之。三藏具有三人。而皆以析智觀界內十二因緣事為初門。然析智淺弱。三人之中。聲聞最劣。以劣人標淺法。故名下智。通教亦有三人。同以體智觀界內十二因緣理。體法雖深。望藏為巧。望別未巧。三人之中。緣覺是中。以中人名通法。故言中智。別教佛與菩薩。俱知界外十二因緣事。次第菩薩比佛。猶未是上。比於通藏則是上法。故以上智當名也。圓教佛與菩薩。俱觀界外十二因緣理。初心即事而中。此法最勝。故以佛當名。故言上上智觀也。以四教釋四觀。於義允合云云。所言

下智觀者。觀受由觸。觸由入。入由名色。名色由識。識由行。行由無明。無明顛倒不善思惟。致不善行。感四趣。識名色等。若善思惟。致善行。感入天。識名色等。觀此無明。念無常前後不住。所生善惡遷變速朽。所受名色衰損代謝。煩惱業苦更互因緣。都無暫停過去。二因現在五果。現在三因未來二果。三世迴復。猶若車輪。癡惑之本。既無常苦空無我。則無明滅。無明滅。故諸行滅。乃至老死滅。若不然。火是則無煙。是名子縛斷。無子則無果。滅智灰身離二十五有。是名果縛斷。則是下智觀十二因緣。得聲聞菩提也。中智者。觀受由觸。乃至行由無明。無明祇是一念癡心。心無形質。但有名字。內外中間求字不得。是字不住。亦不住。猶如幻化。虛誑眼目。無明體相本自不有。妄想因緣和合而生。無所有。故假名無明。不善思惟。心行所造。以不達無明如幻化故。起善不善思惟。則有善不善行。受善不善名色觸受。今達無明如幻故。則諸行亦如化。從幻生識名色等。皆如幻。愛取有生三世輪轉。幻化遷改。都無真實。有智之人。不應於中而生愛患。無明既不可得。則無明不生。不生則不滅。諸行老死亦不生不滅。不生故則非新。不滅故則非故。非故者無故可畢。非新者無新可造。無新者子縛斷。無故者果縛斷。是名中智觀十二因緣得緣覺菩提。上智觀者。觀受由觸。乃至行由無明。無明祇是癡一念心。心癡故派出煩惱。由煩惱派出

諸業。由業派出諸苦。觀此煩惱種別不同。不同故業不同。業不同故苦不同。諸行若干名色各異。種種三道無量無邊。分別不盡。知因此煩惱起此業。得此苦。不關彼業。及彼煩惱。如是三道復障三德。破障方便亦復無量。無明若破顯出般若。業破顯出解脫。識名色破顯出法身。愛取有老死亦復如是。自既解已復能化他。於一切種。知一切法。起道種智。導利衆生。是名上智觀十二因緣也。上上智觀者。觀受由觸。乃至行由無明。知十二支三道即是三德。豈可斷破。三德更求三德。則壞諸法相。煩惱道即般若。當知煩惱不開般若。般若不明何所能破。開本非關不須於明。如著婆執毒成藥。豈可拾此取彼。業道即是解脫者。當知業道非縛。解脫即業者。脫非自在。業非縛。故何所可離。脫非自在何所得。如神通人。豈避此就彼耶。苦道即法身者。當知苦非生死法身即生死。法身非樂苦非生死。何所可愛。法身非樂何所可喜。如彼虛空無得無失。不忻不戚。如是觀者。三道不異。三德不異。三德亦於三道具一切佛法。何者。三道即三德。三德是大涅槃。名祕密藏。此即具佛果。深觀十二因緣即是坐道場。此即具佛因。佛因佛果皆悉具足。餘例可知。是名上上智觀十二因緣得佛菩提。約此應判。龜妙。開龜顯妙意。可解故不委記耳。又四智照四境。境若不轉。其智則龜。

四境轉成妙境。龜智即成妙智。仍是待絕之意云。二對四種四諦明智。大經云。知聖諦智則有二種。中智上智。中智者聲聞緣覺。上智者諸佛菩薩。若依此文。束於體析。合稱為中。東大乘利鈍。合稱為上。今若約根緣利鈍內外事理。開即成四。聲聞根鈍緣四諦事。即生滅四諦智。緣覺根利緣四諦理。即無生四諦智。菩薩智淺緣。不思議事。即無量四諦智。諸佛智深緣。不思議理。即無作四諦智也。此乃大經之一文。又云。凡夫有苦無諦。聲聞有苦有諦。凡夫不見苦理。故言無諦。聲聞能見無常苦空故言有諦。即是生滅四諦智也。又云。菩薩之人解苦無苦而有真諦。即是體苦非苦故言無苦。即事而有真故言有諦。乃是摩訶衍門無生四諦智也。又云。知諸陰是苦。知諸入為門。亦名為苦。知諸界為分。亦名為性。亦名為知。是名中智。依前說者。即屬聲聞也。分別諸苦諸入界等有無量相。我於彼經竟不說之。是名上智。受想行識亦復如是。非諸聲聞緣覺境界。此則異前兩意。既稱上智。又非二乘境界。豈非別教菩薩觀恒沙佛法如來藏理耶。是為無量四諦智。又云。如來非苦非集非滅非道非諦。是實虛空。非苦非諦。是實非苦者非虛妄生死。非諦者非二乘涅槃。是實者即是實相中道佛性也。又云。有苦有苦因。有苦盡有苦對。如來非苦乃至非對。是故為實。如此明義。既異上三番。豈非無作四諦智耶。例此一諦為四。餘三亦應爾。謂有

「集有集果、有集盡有集對、有盡有盡因、有盡障有盡障相、有對有對果、有對障有對障相、如來非此四四十六種、但是於實云云。如是等智觀於四諦、諦既未融智諦皆融、獨有非苦非對有實爲妙。若諦圓智亦隨圓、皆是如來非苦非諦、是實之妙智也。此即待絕兩意云云。」

妙法蓮華經玄義卷第三上

妙法蓮華經玄義卷第三下

天台智者大師說

三對二諦境明智者權實二智也。上真俗二諦既開七種今權實二智亦爲七番。內外相即不相即四也。三相接合七也。若對上數之析法權實二智、體法二智、體法合中二智、體法顯中二智、別二智、別含圓二智、圓二智、上七番各開隨情隨智隨智、合二十一種諦。今七番二智、亦各開三種、謂化他權實、自行化他權實、自行權實。合二十一權實也。若析法權實二智者照森羅分別爲權智、盡森羅分別爲實智、說此二智逗種種緣、作種種說、隨種種欲種種宜、種種治種種悟、各隨堪任當緣分別、雖復種種悉爲折法權實所攝、故有化他二智、化他二智隨緣之說。皆束爲權智。若內自證得若權若實、俱是實證束爲實智。內外相望共爲二智、故有自行化他權實二智也。就自證權

實、唯獨明了餘人不見、更判權實故有自行二智也。今更約三藏重分別之。此佛化二乘人、多用化他實智。二乘慕此化他之實、修成自行之實、故佛印迦葉云。我之與汝俱坐解脫床。即此義也。若化菩薩多用化他權智。其慕化他之權、修學得成、自行之權、佛亦印言。我亦如汝云云。此三種二智若望體法二智、悉皆是權。故龍樹破云。豈有不淨心中修菩提道。猶如毒器不任貯食。食則殺人。此正破析法意也。故皆是權云云。體法權實二智者、體森羅之色、即是於空、即色是權智。即空是實智。大品云。即色是空非色滅空。正是此義。爲緣說二。緣別不同說亦種種。雖復異說、悉爲化他權實所攝。故有化他二智。化他二智既是隨情皆束爲權。內證權實既是自證。悉名爲實。以自之實對他之權、故有自行化他二智也。就自證得又分權實。故有自行二智也。此三二智望含中二智、復皆名權。何者、無中道故云云。體法含中權實二智者、體色即空不空照、色是權智。空不空是實智。

說此二智赴無量緣。隨情異說。雖復無量悉是含中二智所攝。故有化他二智。化他二智本是逗機皆名爲權。自證二智皆名爲實。於自證二智更分權實。故有自行二智。此三二智望顯中二智、悉皆是權。何者、帶於空真及教道方便故。又體法顯中權實二智者、體色即空不空。一切法趣空不空了色是權智。空不空一切法。趣空不空是實

智。爲緣說二。緣既無量說亦無量。無量之說悉爲顯中二智所攝。故有化他二智。化他二智既是隨緣。悉名爲權。自證二智既是證得。悉名爲實。以自證他故。有自行化他二智。就自證二智更分權實。此三二智望別權實二智、悉皆是權。何者、帶即空及教道方便故。別權實二智者、體色即空不空。色空俱是權智。不空是實智。以此二智隨百千緣種種分別。分別雖多悉爲次第二智所攝。故有化他二智。化他二智悉是爲緣。皆名爲權。自證二智既是證得。悉名爲實。以自對他故。有自行二智。就自證權實。自分二智故。有自行二智。此三二智望別含圓二智、悉復是權。何者、以次第故。帶教道故。別含圓權實二智者、色空不空一切法趣不空。色空名權智。一切法趣不空爲實智。以此二智隨百千緣種種分別。分別雖多悉爲別含圓二智所攝。故有化他二智。化他二智既是爲緣。悉皆是權。自證二智既是證得。悉名爲實。自他相望共爲二智。就自證得更分權實。故有自行二智。此三二智望圓二智、悉復是權。何者、帶次第及教道故。圓權實二智者、即色是空不空。一切法趣色趣空趣不空。一切法趣色趣空是權智。一切法趣不空是實智。如此實智即是權智。權智即實智無二無別。爲化衆生種種隨緣。隨欲隨宜。隨治隨悟。雖種種說。悉爲圓二智所攝。故有化他二智。化他二智既是隨情。悉復是權。自證二智悉名爲實。就自證

中更分二智，故有三種不同也。此之二智，不帶析法等十八種二智方便。唯有真權，真實名佛權實。如經如來知見廣大深遠，方便波羅蜜皆悉具足。獨稱為妙。待前為龜。又從析法二智，至顯中二智。凡十二種二智。待前皆名為龜。顯中為妙。何以故。此妙不異後妙故。又從次第第二智。凡九種二智。待前為龜。不次第為妙。又前十八種二智。皆龜。唯不次第三種為妙。又不次第二種為龜。一種為妙。又歷五味教者。乳教具三種九種二智。酪教一種三種二智。生酥四種十二種二智。熟酥具三種九種二智。此經但二種三種二智。若酪教中權實皆龜。醍醐教中權實皆妙。餘三昧中權實有龜有妙。可以意推。若不作如上釋諸智者。經論異說。意則難解。何者。華嚴解初住心云。三世諸佛不知初住智。世人釋云。如實智。佛自不知佛如實智。亦不知初住如實智。此釋自謂於理為通。其實不允。若藏通等佛不論。如實智云何於自如實智不知耶。別教初住不得如實智。云何言不知。若得前來諸智意者。三世三藏佛不知圓教初住智。此則事理二釋俱無滯也。此中義兼二種。一分別二十一種權實。二待龜論妙。如上說。若開龜顯妙者。諸方便諦既融成妙諦。對諦立智悉非復龜。如賤人舍王若過者。舍則莊嚴。如衆流入海同一鹹味。開諸龜智即是妙智也。二智多有所關須商略類通。今對七種二諦。明二十一種權實。以

為章門。若得此意。約因緣境亦應如此。謂析因緣智。體因緣智。含中因緣智。顯中因緣智。次第因緣智。帶次第因緣智。不次第因緣智。一一各有化他自行化他自行等三種分別。合有二十一種。分別龜妙。判五味多少論待絕等。四諦三諦一諦等亦應如是。當自思之。何煩具記也。問隨情諦及化他智。何意無量。隨智諦及自行智。何意不多。答祇約一人未得道時。見心橫起邪執無窮。何況多人種種各異。為是義故隨情則多。智見於理理唯一種。不得有異云云。夫二諦差別已如上說。

說此七權實二十一權實。顯用世人所執義不。顯同世人所說語不。顯用諸論所立義不。既不從世人。亦不從文疏。特是推大小乘經。作此釋耳。若破若立皆是法華之意。若巧拙相形。以通經二智破三藏經二智。乃至次第不次第相形。以圓經二智破別經二智。方便諸經明智既龜。通經之論豈得為妙。經論既爾弘經論人何勞擊射。任其所說自有所墮。若作生滅解權實者。墮在初番。若作不生不滅解者。墮第二番。乃至第七番亦可知。又縱廣引經論莊嚴已義者。亦不得出初番。隨情二諦化他權實。況出初番第二第三權實。尚不出初番三種權實。況第七番三種權實。若但以初番二智破一切世間情執略盡。假令得入化城。祇是自行實智。尚不得化他之權。何況能得後番諸智。若尋二十一種二智。凡破幾外

見凡破幾權經論。復顯幾是立幾權經論。然後方稱妙權妙實。世人全不識。一兩權實之意。而情中即計為智。若是智者破何惑。見何理。未見理未破惑生死浩然。非情何謂。今若待前諸龜智。而明妙智者。法華破待之意也。若其會者。一切權經論所明諦理。皆成妙理。無非智地。會一切權經論所明二智。無非妙智。悉是大車。如此破會深廣。莫以中論相比。可熟思之云云。四對三諦明智者。上明五三諦竟。今更分別。夫三智照十法界。束十為三。謂有漏無漏非有漏非無漏。三法相入分別有五。初謂非漏非無漏入無漏。對漏無漏為三法。二謂一切法入無漏。對漏無漏為三法。三謂漏無漏非漏非無漏為三法。四謂一切法趣非漏非無漏。對漏無漏為三法。五謂一切法趣漏無漏。對漏無漏為三法。更說五境。趣無漏趣非漏非無漏為三法。更說五境。對此五境明五三智者。謂一切智道種智。一切種智。三智相入五種不同。一中智入空智。對道智為三。次如來藏智入空智。對道智為三。次中智對兩智為三智。次如來藏智入中智。對兩智為三智。次圓三智。是為五差。中智入空智分別為三智者。初依無漏發一切智。次依有漏發道種智。後深觀無漏之空。知空亦空。發一切種智。然初心不知空空。次雖得空亦不空空。後能深觀於空空。於前空但二空。名同一境亦合故言相入。今若分別以無漏空為一切智。有漏空為道種智。中道空為一切種智。世人

探經論意云。六地斷惑與羅漢齊。七地修方便道。八地道觀雙流。破無明成佛。即此意也。如來藏智入空智。分別三智者。依漏無漏發一切智道種智。不異前而不因。別境更脩中智。但深觀空能見不空。不空即如來藏。藏與空合故言相入。以深觀空見不空故。發一切種智。前中道智但顯別理。理之與智不具諸法。藏理藏智具一切法。故異於前。以藏智對兩智爲三智也。大經云。聲聞之人但見於空不見不空。智者見空及與不空。大品云。一切智是聲聞智。道種智是菩薩智。一切種智是佛智。即此意也。中智對兩成三智者。各緣一境各發一智。次第深淺不相滯入。故地持云。種性菩薩。發心欲除二障。有佛無佛決定能次第斷諸煩惱。即此意也。如來藏智入中智爲三智者。兩智不異前。一切種智小異。何者。前明中境直中理而已。欲顯此理應修萬行。顯理之智故名一切種智耳。今如來藏理含一切法。非直顯理之智。名一切種智。與前爲異。用此智對前爲三智也。故地論師云。緣修顯真修。真修發時不須緣修。前兩智即是緣修。後智發時即是真修。真修具一切法不須餘也。即是此義云云。圓三智者。有漏即是因緣生法。即空即假即中。無漏亦即假即中。非漏非無漏亦即空即假。一法即三法。三法即一法。一智即三智。三智即一智。智即是境界即是智。融通無礙。如此三智豈同於前釋論云。三智一心中得。無前無後。

爲向人說令易解放。作三智名說耳。即是此意云云。若欲顯智要須觀成。況論觀智俱通因果。別則觀因智果。例如佛性通於因果。別則因名佛性。果名涅槃。今就別義以觀爲因。成於智果。如璽珞云。從假入空名二諦觀。從空入假名平等觀。二觀爲方便道。得入中道第一義諦觀。今用從假入空觀爲因。得成於果。名一切智。用從空入假觀爲因。得成道種智果。用中觀爲因。得成一切種智果也。上明於智略有五種。今以觀成亦應五種。細作可知。修觀義如止觀云云。言龜妙者。藏通兩佛雖有一切種智之名。更無別理。不被別惑。此智不成故不用也。中入空智者。雖說中道因於通門而成。兩智後照中道無廣大用。因於拙教果又不融。是故爲龜。次如來藏入空智者。教果理雖融。因是通門亦名爲龜。中對二智者。雖不因通而三智別異。果教未融是故爲龜。如來藏入中者。在果雖融。因是別門。此因亦龜。圓三智者。因圓果圓。因妙果妙。諦妙智妙。正直捨方便。但說無上道。是故爲妙智也。若歷五味教者。乳教有三種三智。酪教一種三智。生蘇具五種三智。熟蘇亦具五種三智。龜妙可知。法華但一種三智。此是法華破意。即相待妙也。開龜明妙者。世智無道法。向以邪相入。正相。治生產業皆與實相不相違背。低頭舉手開龜顯妙。悉成佛道。何況三乘出世之智。故大經云。聲聞緣覺亦實亦虛。斷煩惱故名之爲實。非

常住故名之爲虛。凡夫未斷煩惱無實唯虛。向開龜入妙即是大乘。何況二乘之智。二乘之智根敗心死。向得還生。何況道種之智。如此開時一切都妙。無非實相七寶大車其數無量。此是法華會意。即絕待妙也。五對一諦明智者。即是如實智也。釋論云。諸水入海同一鹹味。諸智入如實智。失本名字。故知如實智總攝一切智。純照一境故。總衆水俱成一鹹也。若待十智爲龜。如實智爲妙。若待諸實智。諸實智名龜。中道爲妙。十智亦名妙云云。無諸無說者。既言無諦亦復無智。若歷諸處明無諦者。餘方便無諦無智爲龜。中道無諦無智爲妙。若以杜口絕言無諦無智者。亦無龜無妙。無待無絕。歷一切法皆無龜無妙也。二展轉相照者。六番之智傳照前諸境。思議因緣下智中智。照六道十如性相等。下中二智觀十二因緣滅者。照二乘十如性相等。上智照菩薩性相本末等。上上智照佛法界性相本末等。四種四諦智照十法界者。生滅無生等苦集智。照六道十如性。生滅無生道滅智。即是照二乘十如性。無量無作苦集智。照菩薩性相等。無量無作道滅智。照佛法界性相本末等。四種四諦智照四十二因緣者。生滅無生苦集智。照思議兩十二因緣也。生滅無生滅兩道滅智。是照兩思議十二因緣滅也。無量無作兩苦集智。照不思議兩十二因緣也。無量無作道滅智。照不思議兩十二因緣也。

緣滅也。七種二智照十法界者。生滅無生滅兩權智。及入通等二合四權智。照六道性相生滅無生滅兩實智。照二乘性相等。別權圓入別權有邊。是照六道性相。無邊是照二乘性相。圓權則通照九界性相。別入通實空邊。是二乘性相。不空邊是菩薩性相。圓入通實空邊。是二乘性相。不空邊是照佛界相性。別實是照菩薩性相。圓入別實圓實俱照佛法界相性也。七種二智照四種因緣者。前四權是照思議兩十二緣。別權圓入別權有邊。是照兩思議十二緣。無邊是照兩十二緣滅。圓權則通云云。別入通實空邊。是照思議十二緣滅。不空邊是照不思議十二緣。圓入通實空邊。同上。不空邊是照不思議十二緣滅。別實照不思議兩十二緣滅。圓實照兩不思議十二緣滅等。前四種權智。是照生滅無生滅兩苦集。又三權智照無量無作苦集。二實智是照思議兩道滅。又五實智是照不思議兩道滅。五種三智照十法界者。五種道種智。照六道性相本末等。五種一切智。照二乘菩薩性相本末等。五種一切種智。照佛法界十如相性等。又五種三智照四種十二因緣者。五種有智。照思議兩十二緣。五種一切智。照兩思議十二緣滅。又是照不思議十二緣。五種一切種智。是照兩不思議十二緣滅。五種三智。照四種四諦者。五種道種智。照生滅無生兩苦集。五種一切智。照生滅無生兩道滅。亦是照無量無作兩苦集。五種一切種智。是照無量無作兩道滅。五種三智。照七種二諦

者。五道種智。是照四種俗諦。五種一切智。是照兩種真諦。亦是照別圓入別圓三種俗諦。五種一切種智。是照五種真諦。一如實智。是照佛界十如性相。又是照不思議十二因緣。又是照無作四諦。又是照五種真諦。又是照五種中道第一義諦。無諦無說與十相性如合。與不思議十二緣滅合。與四種不生不生合。與真諦無言說合。與中道非生死非涅槃合。如此等諸智傳傳照諸諦。若融智即融。智諦融名之為妙。如此等皆是方便說言稱妙不妙。見理之時無復權實非權非實。亦無妙與不妙。是故稱妙也。七種二諦五種三諦更相間入。餘諸境亦有此意。七種二智五種三智。既相間入者。餘諸智亦有此意。例自可作云云。

直對一種智增數明行。則行若塵沙。說不可盡。況對諸智各導衆行。則浩若虛空。得意亡言。不復可說。釋論云。菩薩行般若時。以一法為行攝一切行。或無量一法為行攝一切行。或二法為行攝一切行。或無量二法為行攝一切行。乃至十法百法千萬億法為行攝一切行。或無量十法百法千萬億法為行攝一切行。行雖衆多以智為本。智如導主行者。商人智如利針行如長線。智御行牛車則安隱能有所至。用此增數諸行為前十如諸智所導。乃至一實諸智所導。若得此意。以正智導衆行入正境中。此義唯可懸知不可載記云云。二約教增數者。若三藏增數明行。如阿含中。佛告比丘當修一行。我證汝等四沙門果。謂心不放逸。若能護心不放逸。行廣演廣布。則所作已辦。能得涅槃。又告比丘當修一行。謂他物莫取。比丘白佛我已知。佛言汝云何知。比丘白佛。他物謂色聲香味觸法。佛言善哉。若能不取此六。即所作已辦。能得涅槃。所言廣演廣布者。以不放逸心歷一切法。謂三界六塵皆不放逸。得至涅槃。增二數明行者。阿含云。阿練若比丘當修二法。為行。謂止修觀。若修止時即能休息諸惡。戒律威儀諸行禁戒悉皆不失。成諸功德。若修觀時即能觀苦。如實知之。觀苦集苦盡苦出要。如實知之。得盡漏不受後有。但薩阿竭亦如是修。增三數明行者。謂戒定慧。此三出世梯階佛法軌儀。戒經云。諸惡

者。五道種智。是照四種俗諦。五種一切智。是照兩種真諦。亦是照別圓入別圓三種俗諦。五種一切種智。是照五種真諦。一如實智。是照佛界十如性相。又是照不思議十二因緣。又是照無作四諦。又是照五種真諦。又是照五種中道第一義諦。無諦無說與十相性如合。與不思議十二緣滅合。與四種不生不生合。與真諦無言說合。與中道非生死非涅槃合。如此等諸智傳傳照諸諦。若融智即融。智諦融名之為妙。如此等皆是方便說言稱妙不妙。見理之時無復權實非權非實。亦無妙與不妙。是故稱妙也。七種二諦五種三諦更相間入。餘諸境亦有此意。七種二智五種三智。既相間入者。餘諸智亦有此意。例自可作云云。

直對一種智增數明行。則行若塵沙。說不可盡。況對諸智各導衆行。則浩若虛空。得意亡言。不復可說。釋論云。菩薩行般若時。以一法為行攝一切行。或無量一法為行攝一切行。或二法為行攝一切行。或無量二法為行攝一切行。乃至十法百法千萬億法為行攝一切行。或無量十法百法千萬億法為行攝一切行。行雖衆多以智為本。智如導主行者。商人智如利針行如長線。智御行牛車則安隱能有所至。用此增數諸行為前十如諸智所導。乃至一實諸智所導。若得此意。以正智導衆行入正境中。此義唯可懸知不可載記云云。二約教增數者。若三藏增數明行。如阿含中。佛告比丘當修一行。我證汝等四沙門果。謂心不放逸。若能護心不放逸。行廣演廣布。則所作已辦。能得涅槃。又告比丘當修一行。謂他物莫取。比丘白佛我已知。佛言汝云何知。比丘白佛。他物謂色聲香味觸法。佛言善哉。若能不取此六。即所作已辦。能得涅槃。所言廣演廣布者。以不放逸心歷一切法。謂三界六塵皆不放逸。得至涅槃。增二數明行者。阿含云。阿練若比丘當修二法。為行。謂止修觀。若修止時即能休息諸惡。戒律威儀諸行禁戒悉皆不失。成諸功德。若修觀時即能觀苦。如實知之。觀苦集苦盡苦出要。如實知之。得盡漏不受後有。但薩阿竭亦如是修。增三數明行者。謂戒定慧。此三出世梯階佛法軌儀。戒經云。諸惡

莫作諸善奉行。自淨其意是諸佛教。諸惡即七支。過罪輕重非違。五部律廣明。其相如是等惡戒所防止。諸善者善三業若散若靜。前後方便支林功德。悉是清淨故稱爲善。自淨其意者。即是破諸邪倒。了知世間出世間因果正助法門。能消除心垢淨諸瑕穢。豈過於慧。佛法曠海此三攝盡。若得此意。四五六七乃至百千萬億法爲行攝。一切行亦如是。是名下智導行也。通教增數行者。不定部帙判通教。但取三乘共學法門。指此爲通耳。今且引釋論增數。以示其相。論云。菩薩行般若時。雖知諸法一相。亦能知一切法種種相。雖知諸法種種相。亦能知一切法一相。云何觀一切法一相。所謂觀一切法無相。如四大各各不相離。地中有水火風。但地多以地爲名。水火風亦如是。今觀無此異相。若火中有三大。三大應併熱。若三大在火中。二大遂不熱。則不名火。若三大併熱。則三大捨自性。皆名爲火。無復三大。若言有三大而細不可知。此與無何異。若龜可得則知有細。若無龜細亦無。如是則火中諸相不可得。一切法相亦不可得。是故一切法皆一相。此以一相破異相。復以無相破一相。無相亦自滅。如前火木然。諸薪已亦復自燒。是爲觀一切法一相一相無相。如是無量一切法悉皆一相。一相無相。或二法爲行攝。一切行。乃至百法千萬億法爲行。攝一切行。可以意推不復繁記。別教增數行者。如善財入法界中說於一善知

識所各開一法爲行。或如幻三昧。或投巖赴火。算砂相屬。發菩提心等種種一行皆云佛法如海。我唯知此。一法門餘非所知。乃至一百一十善知識。一法門皆如是。是一一行皆破無明入深境界。若二法三法百千萬億等法。亦應如是云云。圓教增數行者。如文殊問經明菩薩修一行三昧。當於靜室結跏趺坐。繫緣法界一念法界。一切無明顛倒永寂如空。此之一行即是一切無礙。人一道出生死。一切諸法中皆以等觀入。解慧心寂然三界無倫匹。此乃一行攝一切行。增二法爲行攝。一切行。所謂止觀。增三法爲行攝。一切行。謂聞思修。戒定慧。增四法爲行攝。一切行。謂四念處。增五法爲行攝。一切行。謂五門禪。增六法爲行攝。一切行。謂六波羅蜜。增七法爲行攝。一切行。謂七善法。增八法爲行攝。一切行。謂八正道。增九法爲行攝。一切行。謂九種大禪。增十數爲行攝。一切行。謂十境界。或十觀成乘等。增百數千萬億數阿僧祇不可說法門爲行。豈可具載。若得其意例可解。然增數明行爲行不同。須判龜妙。若三藏增數諸行。以生滅智導。但期出苦止息化城。是故爲龜。通教增數諸行。體智雖巧但導出苦。灰斷是同。別教增數諸行智導則遠。自淺階深而諸行隔別。事理不融。是故爲龜。圓教增數諸行。行融智圓。是故爲妙。今經屬圓增數。如觀經云。於三七日一心精進。此就一法論行妙。若行若坐思惟此經。此

就二法論行妙。若聞是經思惟修習善行。菩薩道。此就三法論行妙。四安樂行此就四法論行妙。五品弟子此就五法論行妙。六根清淨此就六法論行妙。如是等待龜論妙也。開龜論妙者。低頭舉手積土弄砂。皆成佛道。雖說種種法其實爲一乘。諸行皆妙無龜可待。待即絕矣。復次約五數明行妙者。又爲二。先明別五行。次明圓五行。別者。如涅槃經云。五種之行。謂聖行梵行天行。嬰兒行。病行。聖行有三戒定慧。如經菩薩若聞大涅槃。聞已生信作是思惟。諸佛世尊有無上道。有大正法大衆正行。從此立行。若聞大涅槃即是信果。亦是信滅。有無上道已去。是信顯果之行。無上道是信慧。有大正法是信定。大衆正行是信戒。是名信因信道。自傷己身及諸衆生。破戒造罪。失入天樂及涅槃樂。即是知集。往來生死受惡道報。即是知苦。苦集與戒定慧相違即無道。無道故不得涅槃則無滅。菩薩欲拔苦集而起大悲。與兩誓願。欲與道滅而起大慈。與兩誓願。發誓願已。次則修行思惟在家逼迫猶如牢獄。不得盡壽淨修梵行。出家閑曠猶若虛空。即棄家捨欲。白四羯磨持性重戒。息世譏嫌等無差別。不爲愛見羅刹毀戒浮囊。如止觀中說。因是持戒具足根本業清淨戒。前後眷屬餘清淨戒。非諸惡覺覺清淨戒。護持正念念清淨戒。迴向具足無上道戒。根本者。十善性。戒衆戒根本。爲無漏心持故言清淨。

前後眷屬清淨戒者。儼爾進等是前眷屬。十三等是後眷屬。餘者非律藏所出。註諸經所制者。如方等二十四戒之流。名為餘戒也。此兩支屬律儀。作法受得之戒也。後三支非作法是得法。得法時乃發斯戒也。非諸惡覺覺清淨戒者。即定共也。尸羅不清淨三昧不現前。以戒淨故事障除發得未來。性障除發得根本。滅惡覺觀。名定共戒也。護持正念念清淨戒者。即四念處觀理正念雖未發真。由相似念能發真道。成道共戒。故名正念念清淨戒。復次定共戒依定心發。屬止善義。道共戒依分別心發。屬行善義。動不動俱是毘尼。何者戒論防止得定共心。不復起惡。得道共發真。永無過罪。故俱是戒也。迴向具足無上道戒者。即是菩薩於諸戒中。具四弘六度。發願要心迴向菩提。故名大乘戒。弘誓如前說。六度者。厭惡出家捨於所愛。即是檀。纖毫不犯拒逆。羅剎即是尸。能檢節身心。安忍打罵名生忍。耐。八風寒熱貪恚等名法忍。愛見不能損。即是瞋提。守護於戒犯心不起。即是精進。決志持戒不為狐疑所誑。專心不動名為禪明識因果。知戒是正順解脫之本。出生一切三乘聖人。非六十二見鷄狗等戒。名為般若。又別發願要制己心。寧以此身臥於熱鐵。不以破戒受他床席。十二誓願自制其心。又更發願。願一切衆生得護持禁戒。得清淨戒。善戒。不缺戒。不析戒。大乘戒。不退戒。隨順戒。畢竟戒。具足諸波羅蜜戒。

以此十願防護衆生。菩薩一持戒心。若干願行以莊嚴戒。諸餘行心亦應如是。然護他十戒從自行五支中出。從根本眷屬兩支出。禁戒清淨戒善戒。何者。篇聚作法即是禁戒。禁戒若發。無作乃名清淨。清淨即止善。而言善戒即是行善也。從非惡覺覺清淨戒。開出不缺戒。何者。雖防護七支妄念數起。致有缺漏。若發未來禪事行不缺。得根本禪性行不缺。從護持正念念清淨戒。開出不析戒。即道共戒也。滅色入空是析法。道共今體法入空。故名不析。又內有道共。則戒品牢固。不可破析也。從迴向具足無上道戒。開出大乘不退隨順畢竟具足波羅蜜戒。言大乘者。菩薩持性重譏嫌等無差別。自求佛道性重則急。為化衆生譏嫌則急。小乘自調性重則急。不度他故譏嫌則寬。菩薩具持兩種。故名大乘戒。不退者。行於非道善巧方便。經含酒家非法之處。輒以度人。而於禁戒無有退失。如醫療病不為病所汚。故名不退。隨順者。隨物機宜隨順道理。故名隨順戒。畢竟者。堅究竟無上之法也。具足波羅蜜者。橫一切圓滿無法不備也。大論亦明十種戒。不破不缺不穿不雜四種。即是大經根本支中禁戒。清淨戒。善戒。不缺戒。論隨道戒。即是大經護持正念支中不析戒也。論無著戒。即是大經迴向支中不退戒。論智所護戒。即是大經大乘戒論自在戒。即是大經自在戒。論隨定戒。即是大經隨順戒。論具足戒。即是大經波羅蜜戒。大

經明。畢竟論言隨定。此大同小異於義無失。涅槃欲辨菩薩次第聖行。故具列諸戒。淺深始終具足善能護持。即入初不動地。不動不退不墮不散。是名戒聖行。戒聖行既從始淺。以至於深。今仍判其龜妙。禁淨善三戒屬律儀。律儀通攝衆故。定尊卑位次緒雖有菩薩佛等。不別立衆故戒法是同。但以佛菩提心為異耳。故知律儀等三戒三藏攝。不缺是定共。根本禪是事。亦屬三藏攝。是故為龜。不析戒是體法。道共即通教攝。大乘不退等別教攝。亦兼於通。通有出假隨機順理於道不退。然依真諦不及別人。別人為妙也。隨順畢竟具足等圓教攝。不起滅定現諸威儀。不捨道法現凡夫事。故名隨順。唯佛一人具淨戒。餘人皆名污戒者。故名畢竟戒。戒是法界具。一切佛法衆生法。到尸彼岸。故名具足波羅蜜戒。淨名云。其能如是是名奉律。是名善解。此經云。我等長夜待佛淨戒。法王法中久修梵行。始於今日得其果報。又羅睺羅密行。唯我能知之。豈非待前諸戒皆龜。唯圓為妙也。復次持初戒如乳。中間如三昧。後戒如醍醐。醍醐為妙云云。開龜顯妙者。他云。梵網是菩薩戒。今問。是何等菩薩戒。彼若答言。是藏通等菩薩戒者。應別有菩薩衆。衆既不別戒何得異。又若別明菩薩戒。何等別是緣覺戒。今明三藏三乘無別衆。不得別有菩薩緣覺之戒也。若作別圓菩薩解者。可然。何者。三乘共衆外別有菩薩

故別有戒。問三乘衆外。別有菩薩戒者。緣覺戒云何。答三乘衆外無別緣覺。此說猶是待龜之戒耳。開龜者。毘尼學者。即大乘學式又。式又即是大乘第一義。光非青非黃非赤白。三歸五戒十善二百五十。皆是摩訶衍。豈有龜戒隔於妙戒。戒既即妙人亦復然。汝實我子即此義也。是名絕待妙戒。

玄義卷三下終

妙法蓮華經玄義卷第四上

天台智者大師說

定聖行者略爲三。一世間禪。二出世禪。三上上禪。世禪復二。一根本味禪。隱沒有垢無記。二根本淨禪。不隱沒無垢有記。根本者。世出世法之根本也。大品云。諸佛成道轉法輪入涅槃。悉在禪中。若能深觀根本。出生勝妙上定。故稱根本也。隱沒者。闇證無觀慧也。有垢者。地地生愛味也。無記者。境界不分明也。此有三品。謂禪也等也空也。即十二門禪也。初修方便。當善簡風喘明識正息。安徐記數莫令增減。若數微細善解轉緣調停得所。當證前方便法。或龜細住。皆有持身法起。進得欲界定或未到定。八觸發動。五支成就就是發初禪。大論云。已得離。離火則獲清涼定。如人大熱悶入冷池。則樂云云。若欲進上離下者。凡夫依六行

觀。佛弟子多修八聖種行者。於初禪覺觀支中。厭離覺觀。以初禪爲苦龜障。二法動。亂定心。故苦。從二法生喜樂。故龜。二法翳。上定故障。二禪異。此名勝妙出。總而言之。一知過不受著。二詞責。三析破得離。初禪是修二禪相。善巧樂厭則內外皎然。與喜俱發四支成就故。論云。是故除覺觀得入一識處。內心清淨故定生得喜樂云云。二禪中既離覺觀。不得作方便。出定時修習厭下進上。亦有六行。如棄初禪方法云云。爾時泯然不依內外。與樂俱發五支成就。故論云。由愛故有苦。失喜則生憂。離苦樂身安。捨念及方便云云。欲厭下進上亦有六行。如前云云。善修故心豁開明。出入息斷。與捨俱發。空明寂靜四支成就。若能知樂患見不動。大安。憂喜先已除。苦樂今亦斷云云。行人既內證四禪。欲外修福德。應學四等。此有通修別修。通修者。大論云。是慈在色界四禪中間得修。此語則通。別修者。初禪有覺觀分別。修悲則易。喜支修喜。樂支修慈。易。一心支修捨。易。復次初禪修悲。易。二禪修喜。易。三禪修慈。易。四禪修捨。易。此則修四無量定之處所也。復次修時緣前人離苦得樂。歡喜平等之相而入定。發時內得喜樂平等之法。外見前人離苦得樂。或內得外不見。或外見內不得。分別邪正云云。行人欲出色籠。修四空定。滅色存心。心心相依故名四空。方便者。須訶色是苦本。饑渴寒熱色爲苦聚。讚空爲淨妙。離諸逼迫過

一切色與空定相應。不苦不樂倍更增長。於深定中唯見虛空。無諸色相。心無分散。復次得空定。故出過色界。故名過。一切色相。空法持。心種種諸色不得起。故名滅。有對相。已得空定。決定能捨色法。不憶戀。故名不念。種種色相云云。訶下繫上皆有方便。委在禪門云云。根本味禪竟。根本淨禪不隱沒無垢有記。與上相違。此又三品。謂六妙門。十六特勝。通明等也。涅槃是妙。此六能通故言六妙門。此三法爲三根性。慧性多爲說六妙門。此一門。於欲界中即能發。無漏。若定性多爲說十六特勝。故下地不發。無漏。上地禪滿乃能得悟。定性慧等爲說。通明。通明觀慧深細。從下至上皆能發。無漏。此是隨機之說。若作對治則復別途云云。若廣明修習則攝一切諸禪。今但次第相生一轍。豈意修此六門。修證合論則有十二法。佛言遊止三四。出生十二。即此修數證數。乃至修淨證淨。修數者。行人初調和氣息。不澁不滑。安詳徐數從一至十。攝心在數。不令馳散。是名修數。與數相應者。覺心任運從一至十。不加功力。心自住數。息微細細是名證數。若患數魚當放數修。隨乃至淨亦各如是。然觀有三義。一慧觀觀真。二得解觀即假想觀。三實觀此中初用實觀。後用慧觀。修實觀者。於定心中以心眼諦觀此身。細微入出息相。如空中風。皮肉筋骨三十六物。如芭蕉不實。內外不淨甚可厭惡。復觀定中喜樂等受。悉有破壞之

相是苦非樂。又觀定中心識無常。剎那不住無可著處。復觀定中善惡等法。悉屬因緣皆無自性。如是觀時能破四倒。不得入我定何所依。是名修觀。如是修時。覺息出入遍諸毛孔。心眼開明。微見身內三十六物及諸蟲戶。內外不淨。衆苦逼迫。剎那變易。一切諸法悉見無自性。心生悲喜。無所依倚。得四念處。破四顛倒。是名與觀相應。不能具記。云云。佛坐樹下內思安般。一數二隨等。正是此禪。十六特勝者。釋名云云。此從因緣得名。修相者。知息入。知息出者。此代數息調息。綿細一心隨息入時。知從鼻至鼻。出時知從鼻至鼻。隨息不亂。知風喘氣。爲龜知息爲細。入龜即調令細。如守門人。知入知出。惡遮好進。澁滑輕重。冷煖久近難易皆知。知息爲命所依。一息不還即便命盡。覺息與命危脆無常。不生愛慢。知息非我。即不生見。若知息長短對欲界定。知息遍身對未到地。除諸身行對初禪覺觀支。受喜對喜支。受樂對樂支。受諸心行對一心支。心作喜即喜俱禪。心作攝即二禪一心支。心作解脫即三禪樂。觀無常即四禪不動觀出散即空處。觀離欲即識處。觀滅即對無所有處。觀棄捨對非想非非想處。觀棄捨時。即便獲得三乘涅槃。若橫論觀慧。即對四念處。云云。通明禪者。行者觀息色心三事無分別。諦觀出入息。入無積聚出無分散。來無所經去無屢涉。如空中風性無所有。息本依身身本不有。先世妄想招

今四大。圍於虛空。假名爲身。頭等六分三十六物。四微一一非身。觀身由心。由緣起。生滅迅速。不見在處相貌。但有名字。名字亦空。如是觀息色心。不得三性別異。既不得三事。即不得一切法。此是修相。證者內證。真諦空。如觀解次第通達此身色息分明。亦知世間天文地理與身相應。能具三界禪定。能知非想有細煩惱。破惑發真得三乘涅槃。悉在禪門。世間禪竟。二明出世間禪者。即有四種。謂觀練熏修。觀者。謂九想。八背捨。八勝處。十一一切處通稱觀禪。行人爲破煙火。必須增想純熟。隨所觀時與定相應。想定持心心無分散。能除世間貪愛。破六種欲。有人著赤白黃黑等色。或著相貌端嚴。或著威儀姿態。或著語言嬌媚。或著細滑肌體。或著可意之人。此六欲淵沈沒行者。能修九想。除此六賊。死想破威儀言語兩欲。脹想壞想。破形貌欲。血塗想。青瘀想。膿爛想。破色欲。骨想。燒想。破細滑欲。九想通除所著人欲。又噉想。散想。除著意人。此九既除於欲。亦薄煩惱。九十八使山動。雖是不淨初門。能成大事。如海中屍依之得度。云云。八背捨名云云。背淨潔五欲。捨離著心。故名背捨。修者行人。持戒清淨。發大誓願。欲成大事。端身正心。諦觀足大指。想如大豆黑脹。蹴起。此想成時。更進如狸豆大。更如一指大。更如鷄卵大。次二指三四五指。次觀。跌底蹠蹠膝髀髀。悉見臆脹。次觀右腳亦如是。復當想大小便道。腰

脊腹背胸脇。悉見臆脹。又觀右臂肘腕掌五指。又頭領等。從足至頭。從頭至足。循身觀察。唯見臆脹。心生厭惡。復當觀壞膿爛。大小便道。蟲膿流出。臭劇。死狗。己身既爾。觀所愛人。亦復如是。內破見我。外破貪愛。久住觀察。除世貪愛。次除卻皮肉。諦觀白骨。見骨色相異。謂青黃白。如是骨相亦復無我。得此觀時。名欲界定。次觀骨青時。見此大地。東西南北。悉皆青相。黃白。骨色亦復如是。此是未到之相。又觀骨人。眉間出光。光中見佛。是初背捨成相。如是大第。乃至八背捨發相。具如禪門。云云。八勝處者。初兩勝處位在初禪。三四兩勝處位在二禪。後四勝處位在四禪。三禪樂多心鈍。故不立也。前背捨緣中多少不得自在。是故勝處更深細觀察。少多好醜。悉使勝知勝見。如快馬能破陣。亦能自制其馬。云云。十一一切處者。以八色兩心更相浚入。廣普遍滿。轉變無礙。具如禪門。云云。練禪者。即九次第定也。上來雖得八禪。入則有間。今欲純熟。令從初淺極至後深。次第而入。中間無有垢滓間穢。令不大第者。次第。故名次第。亦是無漏練。於有漏除諸間穢。故名練禪。亦是均調諸禪。令一定慧齊平。無間也。阿毘曇明。熏練。但言以無漏熏四禪。今以無漏通練八地。即是次第入。無間三昧也。熏禪者。即師子奮迅三昧也。前是大第無間入。今亦是次第無間入。亦能次第無間出。除龜間及法愛味塵。猶如師子能卻能進。奮諸塵土。行者

入出此法。能遍熏諸禪。悉令通利轉變自在。如熏皮熟。隨意作物。修禪者。超越三昧也。近遠超入。近遠超出。近遠超住。是禪功德最深故名頂禪。於諸法門自在出入云云。又九次第定。善入八背捨。奮迅善出八背捨。超越善住八背捨。善入出住百千三昧。即此意也。譬如畫師五彩相淡。出無量色。如世間果。但以四大出。一切五陰。定法亦爾。但以觀練熏修。出生一切神通變化。無種不備。大經云。菩薩住禪得堪忍地。地能持能生。一禪中。皆有慈悲喜捨四無量心。六度諸行。無不具足。何者。若於戒定中。明觀慧即共念處。單論觀是性念處。通取戒定等境。智文等是緣念處。又不淨觀破淨顛倒。是身念處。觀諸禪中心受苦樂。三世內外受不可得。破樂顛倒。是受念處。觀諸禪心以有心故。造作善惡。無心則無作者。破我顛倒是法念處。觀心生滅前後際斷。破常顛倒是心念處。復次八背捨觀。四念處。九次第定。練四念處。奮迅熏四念處。超越修四念處。一乘為自滅度。修此五禪。成四枯念處。不名堪忍地。菩薩為化衆生。深觀念處。慈悲喜捨。願荷負衆生。成四榮念處。是摩訶衍名堪忍地也。問無色無身云何具四念處。答毘曇云。無色有道共戒。戒是無作色。以無漏緣通故。此戒色隨無漏至無色也。成論人云。色是無教法不至無色。舍利弗毘曇云。無色有色。當知小乘明義。即有兩意。大經云。無色界色。非諸聲聞所知。若爾四念處通無

色。亦復何妨。問諸禪中但得明念處。尚無正勤云何具道品答約位為言。念處無後品。修行為義。念處具道品也。大論云。初修善有漏五陰。於有為法中得正憶念。即念處智慧也。四種精進即是正勤。定心中修名如意足。五善根生名為根。根增長名為力。分別道用名為七覺。安穩道中行名為八正道。初善有漏中已能具此。何須見道方有八正。若念處既具三十七品者。煖頂等例。然觀禪既爾。練熏修等亦然。然菩薩於一一禪中。隨所入法門。慈悲衆生。如父母得食不忘其子。慈傷痲痺。不從內自求樂。從他外求耽荒五欲。求苦得怖失愛。諸欲無樂為此起悲。夫欲患如是何能去之。得禪定樂則不為所欺。是故起慈有四弘誓也。又諸禪中修六度者。衆生縛著世間。生活業務不能暫捨。菩薩棄之一心入禪。是名檀。若不持戒。禪定不發。又入禪時難念不起。任運無惡是尸。拘檢身口。捍勞忍苦。制外塵不著。抑內入不起。是為忍。初中後夜。繫念相續。行住坐臥心常在定。問念不生是名精進。一心在定不亂不味名為定。若一心在定。能知世間生滅法相。深識邪偽名般若。一切衆行皆於禪中具足。一一禪中能生諸功德。慈悲荷負。是故得名堪忍之地。三出世間上上禪者。即九種大禪。如地持所釋。今不具論。自性禪者。即是觀心實性名為上定。一切諸法頗有不由心者。心攝一切如如意珠。此九大禪皆是法界。一切趣禪

造境即真。一色一香無非中道。二乘尚不知其名。況證其定。前根本舊禪如乳。練禪如酪。熏禪如生蘇。修禪如熟蘇。九大禪如醍醐。醍醐為妙也。復次根本禪。愛味心中修即成乳。自度心中修即成酪。慈悲心中修即成生蘇。慈悲次第心中修即成熟蘇。實相心中修即成醍醐。餘四味亦如是。若不以實相心修。皆名為龜。若開龜顯妙者。阿那波那即是摩訶衍法界實相攝持諸法。離此之外更無別妙。故知諸佛成道轉法輪入涅槃。皆在四禪四禪中見實相。名禪波羅蜜。何況餘定耶。此即絕待妙義。定聖行竟。慧聖行者。謂四種四諦慧云云。生滅四諦慧者。還觀九想背捨依正兩報。髓肢爛壞不淨之色。是逼迫相。現相三苦相。是苦諦慧。以不起迷著依正。作恩愛奴運動身口。起三品十惡業。感三途等生。生長相轉相二十五有相。又知世間因果不淨過患。深愧厭厭終不殺他活已。奪彼閭身。耽湎不淨。隱曲求直。離合怨親。間構榮辱。內諂外佞。引納無度。縱毒傷道。邪僻失真。不為不淨作十惡業。慚愧羞鄙。行三品十善。感三善道生。亦是生長相轉相二十五有相。是名集諦慧。觀依正不淨。破淨顛倒。觀諸受即三苦。破樂顛倒。觀諸行和合。破我顛倒。觀諸心生滅。破常顛倒。別相總相善巧正勤。如意根力覺道向涅槃門。慈悲喜捨六度諸行等。即大乘相。亦是戒定慧相。亦是能除相。是名道諦慧。倒不起則業不起。業不起即因不起。因不起故

果不起。是名寂滅相。亦二十五有滅相。亦名除相。是為生滅四諦慧。無生四諦慧者。觀不淨色。色性自空。非色滅空。如鏡中像。無有真實。洞達五受陰空。無所有。解苦無。苦而有真諦。是苦諦慧。知集由心。心如幻化。所起之集亦如幻化。一切愛見與虛空等。是名集諦慧。道本治集所治既如幻化。能治亦如幻化。是名道諦慧。法若有生。亦可有滅。法本不生。今則不滅。若有一法過涅槃者。我亦說如幻化。是名滅諦慧。雖知五陰衆生如虛空。而智度如空之衆生。雖知集無所有。而斷諸妄想。如與空共闕。雖知道不二相。而動於空中。種樹雖無衆生得滅度者。而滅度無量衆生。約此即事而真。論道品六度等。云云。是名無生四諦慧。無量四諦慧者。大經云。佛說四諦若攝法盡。則不應言所不說者。如十方土。攝法不盡。應有五諦。佛言四諦攝盡。無第五諦。但苦有無量相。集滅道等皆有無量相。我於彼經竟不說之。若是空者。空尚無空。云何無量。當知出假分別之慧也。此慧遍知十法界假實差別。名苦諦慧。遍知五住煩惱不同。名集諦慧。遍解半滿正助等行。名道諦慧。解半滿十六門諸滅門不同。是滅諦慧。二乘但服四諦藥。治見思病。自出生死。於分別則閑。菩薩作大醫王。須解診種種脈。識種種病。種種藥得種種差。約此起種種慈悲。行種種行。諸度道品。成種種衆生。淨種種佛土。廣說如止觀。云云。

是名無量四諦慧。無作四諦慧者。解惑因緣而成四也。大經云。寶珠在體。謂呼失去。憂愁啼哭。但見其體及瘡。不見寶珠及鏡。唯有憂悲。無復歡喜。此迷道滅而起。苦集若解。宿體即是寶珠。則喜不哭。因滅無明。即得熾然三菩提燈。此解悟因緣。即是道滅。道滅即苦集。苦集即道滅。若爾則四非四。四既非四。無量亦非無量。無量既非無量。則假非假。假非假。故則空非空。何但即空非空。亦即假非假。雙亡正入。即寂照雙流。大品云。一切種智即寂滅相。種種行類相。皆知。名一切種智。寂滅相即是雙遮雙亡。行類相。名皆知。即是雙流雙照。無心亡照任運寂知。故名不可思議。即無作四諦慧。大經云。無苦無諦有實。無集道滅無諦有實。實即中道。如來虛空佛性。如此觀時。無緣慈悲。拔二邊苦。與中道樂。修色非淨。非不淨。即空即假。即中。非枯非榮。中間論滅。一切道品。無不具足。遍捨十法界。依正名。檀中道道共。到戶彼岸名。戒。住寂滅忍。二邊不動名。忍。二邊不問名。牢強精進。入王三昧。住首楞嚴名。禪。實相般若名。智慧。無謀巧用名。方便。八自在名。力。無記化化禪名。願。三智。一心。中得名。智。一波羅蜜具十。亦具一切佛法。一行無量行。無量行一行。是如來行。是名無作四諦慧。修此慧時。即得住於無所畏地。即初歡喜地。離五怖畏。謂不活畏。惡名畏。死畏。惡道畏。大眾威德畏。大經云。不畏貪欲悲癡。此內無三毒外離

八風。則無惡名畏。若言不畏地獄等。即無惡道畏。若言不畏沙門婆羅門。即無大眾畏。見中道則無二死畏。實相智慧常命立。無不活畏。得入此地。具二十五三昧。破二十五有。顯二十五有我性。我性即實性。實性即佛性。開佛之知見。發真中道。斷無明惑。顯真應二身。緣感即應百佛世界。現十法界身。入三世佛智地。能自利利他。真實大慶名。歡喜地也。此地具足四德。破二十五有煩惱名。淨。破二十五有業名。我不受二十五有報名。樂。無二十五有生死名。常。常樂我淨。名為佛性顯。即此意也。地持說離五怖畏者。修無我智。我想不生。云何當有我愛衆具愛。是離不活畏。不於他人有所求欲。常饒益一切衆生。是離惡名畏。於我見我想。心不生。是離死畏。此身命終。於未來世。必與佛菩薩共會。是離惡道畏。觀於世間。無與等者。況復過上是離大眾畏。十地經亦同。十地論解云。是中第一依身。第二依口。第三第四依身。第五依意。活者依身所用衆具。能資於生。名資生。生為活也。此就因中說果。菩薩無此畏。復次名字。言說皆依口失。謹名。不為利養。心不希望。他人恭敬。故名無惡名。第五依意可解。三四依身。愛善道憎惡道。無愛憎身故無惡道畏。亦不愛憎身故無死畏。私謂。不畏貪欲等。無作集壞。不畏惡道。此名無作苦壞。不畏大眾。此是無作道立。無不活。無死畏。此是見性得常。無作滅立。復次破二十

一切智光破見思關。修道種智光破塵沙關。修一切種智光破無明關。破見思關故。一切智日光三昧成。破塵沙關故。道種智日光三昧成。無明關破故。一切種智日光三昧成。以本行慈悲誓願。冥熏法界。彼弗婆提。若有機緣。關於慈悲。王三昧力。不動法性。而往應之。示身說法。若有善善機。以持戒慈悲應之。令免惡業。有入空機。以生無生慈悲應之。令免見思。有入假機。以無量慈悲應之。令免無知。有入中機。以無作慈悲應之。令免無明。自既破關。亦令他破。故稱日光三昧也。瞿耶尼有。用月光三昧破者。月夕初現。於西亦隨便立名。月亦照關。例同日光。云云。譬單越用熱焰三昧破者。北方是陰地。水結難銷。自非熱焰。終不融冶。北天下人。水執無我。難可化度。若非智火。惡焰。無我所心。終不得度。彼無我所。乃是妄計。猶有自性。入我法。我真如我。菩薩為破諸我。修生滅無生滅慧。破性人我。修無量慧。破法我。修無作慧。破真如我。得入空成。真諦智焰。得法空成。俗諦智焰。得真如空成。中道智焰。以本慈悲。冥熏法界。彼弗婆提。若有機緣。關於慈悲。以王三昧力。不動法性。而往應之。示身說法。有善機。應以戒慈悲。令免妄計。無我有。入空機。應以生無生慈悲。令免性我。有入假機。應以無量慈悲。令免法我。有入中機。以無作慈悲。應之。令免真如我。自破妄我。令他破妄我。故名。

熱焰三昧也。閻浮提有。用如幻三昧破者。南。天下果報難壽。等不定。猶如幻化。此則從心幻出。業幻出。見思幻出。無知幻出。無明。菩薩為破諸幻。從於持戒。幻出無作。破結業幻。從於禪定。幻出背捨。從生無生。慧幻出。無漏。從無量慧。幻出有漏。從無作。慧幻出。非漏。非無漏。見思幻破。真諦幻成。無知幻破。俗諦幻成。無明幻破。中道幻成。故經言。如來是大幻師。彼閻浮提。有諸機緣。關於誓願。以本慈悲。隨感應之。自破諸幻。成他諸幻。是故名。為如幻三昧。餘如上說。四天王有用。不動三昧破者。此天守護國土。遊行世界。則有果報。動見思塵沙。無明等動。菩薩修諸行。破諸動。成三昧。誓願熏機緣。以本慈悲。令他破。四動成。三不動。是故名。不動三昧。委悉如上說。三十天有。用難伏三昧者。此是地居之頂。即是果報難伏。見思塵沙。無明等難伏。菩薩修諸行。出其上。破諸難伏。自成三昧。誓願熏他。若有機緣。以本慈悲。令他得證。是故三昧名為難伏。餘如上說。焰摩天有。用悅意三昧破者。此天處空。無刀杖戰鬪。以之為悅。此是果報中悅。而未有不動業悅。亦無無漏道種智中智等悅。菩薩為破諸不悅。而修諸行。自成三諦。悅意三昧。誓願法界。有機緣者。以本慈悲。令他意悅。是故三昧名為悅意。餘如上說。兜率陀天有。用青色三昧破者。真諦三藏云。此天果報樂。青宮殿服玩等。一切皆青。菩薩為破諸青。修

第一義。非青黃赤白。而見青黃赤白。第一義。非戒定慧。而戒定慧。以戒破果報青。以生無生慧。破見思青。非真見。真非假見。假非中見。中。亦復如是。三青障破。自成三諦。三青三昧。乃至感應成。他三昧。例上可解。黃色三昧。破化樂天有。赤色三昧。破他化自在天有。白色三昧。破初禪有。皆是果報白等。例青色三昧。大意可解。白色三昧者。初禪離五欲。為白。未離覺觀。故是黑。見思塵沙。無明等黑。破此諸黑。修諸行。白。自成三昧。又成他三昧。如上說。種種三昧。破梵王有者。梵王主領大千界。種類既多。即是果報種種。未見種種空。種種假種種中。破此種種。種種行。自成種種。亦成他種種。如上說。二禪用雙三昧者。二禪獨有內淨喜兩支。餘支與餘禪共。此即果報雙。而未見雙空。雙假雙中。例如上說。三禪用雷音三昧者。此禪樂最深。如冰魚盤蟲。是果報著樂。又著空樂。假樂中樂。為驚駭諸樂。修諸雷音之行。餘如上說。四禪用注雨三昧者。四禪如大地。具種種種子。若不得雨。芽不得生。一切善根。在四禪中。謂業種三諦種。修諸行。雨自生。三昧慈悲。應機生。他三昧。云云。無想天有。用如虛空三昧者。外道非空。妄計涅槃。謂果報非空。三諦皆非。虛無修諸空淨之行。自成他三昧。阿那含天。用照鏡三昧。此聖無漏天。雖得淨色。但是報淨色。未究盡色。空如鏡未極明。未知色。假如鏡未有影。未知色中。如未達鏡圓。餘

如「上說」空處用無礙三昧者。此定得出色。龍。即果報無礙。未是空假中等無礙。餘如「上說」識處用常三昧者。此定謂識相續不斷。爲常。此乃定報。非三無爲常化用常樂常。常例如上云云。不用處以樂三昧破者。此處如癡。癡故是苦乃至無明苦。例如上云云。非想非非想。用我三昧破者。頂天謂是涅槃果報。猶有細煩惱不自在乃至無明不自在。修行破之。得真我隨俗我常樂我。例如上云云。此二十五皆稱三昧者。調直定也。真諦以空無漏爲調直。出假以稱機爲調直。中道遮二邊爲調直。故皆具三諦。則通稱三昧。又稱王者。空假調直未得爲王。所以二乘入空菩薩出假。不名法王。中道調直故得稱王。一三三昧皆有中道。悉稱爲王。大經云。是二十五三昧名。諸三昧王。即其位高義若入是三昧。一切三昧悉入其中。即其體廣義應二十五有機。即其用長也。無畏地中。具得二十五三昧種種力用。須彌入芥不傷樹木。毛孔納海不燒龜魚。雖處地獄身心無苦。變通出沒不動而遠。即其妙義。蓋乃慧聖行成。能有是力也。問三昧破有。乃是涅槃之文。何得釋此。答第三云。破有法王出現於世。隨衆生欲而爲說法。四意明文宛然具足。又涅槃明菩薩破有此經明。法王破有。彌顯其義也。明聖行竟。二梵行者。梵者淨也。無二邊愛見證得名之爲淨。以此淨法與拔衆生。即是無緣慈悲喜捨也。菩薩以大涅槃心。修於聖行得無畏地。

具二十五三昧無方大用。爾時慈悲是真梵行。非餘梵天所修四無量心。亦非三藏通教衆生緣法緣等慈悲也。以今慈悲喜捨。熏修衆行無不成辦。大經云。若有人問。誰是一切諸善根本。當言慈是。慈既是行本。故言梵行。若依圓語亦如大經。慈即如來。慈即佛性。慈若不具。佛十力四無所畏三十二相者。是聲聞慈。若具足者是如來慈。是慈即是大法聚。是慈即是大涅槃。慈力弘深具一切福德莊嚴。故名梵行。三天行者。第一義天。天然之理。此語道前由理成行。此語道中由行理顯。此語道後今約由理成行。故言天行。菩薩雖入初地。初地不應住。以有所得故。修上十地慧十重發真修慧。由理成行名爲天行。天行即智慧莊嚴。上求佛道故。有聖行天行。下化衆生故。有梵行病行。嬰兒行也。四嬰兒行者。若福慧轉增實相彌顯。雖不作意利益衆生。任運能有冥顯兩益。天行力有冥益。梵行力有顯益。衆生雖有小善之機。無菩薩開發不得生長。慈善根力如磁石吸鐵。和光利行。能令衆生得見菩薩。同其始學。漸修五戒十善。人天果報。楊葉之行。又示二百五十戒。觀練熏修四諦十二因緣三十七品。同一乘嬰兒行。又示同習六度三阿僧祇。百劫種相好柔伏煩惱。六度菩薩小善之行。又示同別教歷別次第。相似中道小善之行。皆是慈心之力。俯同群小。提引成就。從慈心與樂起嬰兒行。

大經云。能說大字。所謂婆和。此即六度小行。而求作佛。故言大字。又云。不見晝夜親疏等相。即同通教菩薩。卽色是空意也。又云。不能造作大小諸事。大事卽五逆。小事卽二乘心。此卽同別教。別教非生死故無五逆。非涅槃故無小乘心。又云。楊樹黃葉卽同入天五戒十善嬰兒。又云。非道爲道以能生道。微因緣故卽同二乘嬰兒也。慈善根力能出假化物。同小善方便引入佛慧。作圓教嬰兒也。經云。不能起住來去語言。如經云云。又判龜妙。開龜顯妙。例可解云云。五病行者。此從無緣大悲起。若始生小善必有病行。今同生善邊名嬰兒行。同煩惱邊名爲病行。以衆生病則大悲熏心。是故我病或遊戲地獄。或作畜生形。化身作餓鬼等。悉是同惡業病。如調達等。又示有父母妻子。金銀馬麥寒風索衣熱病求乳。此示入天有結業。生老病死之病。又示道場三十四心斷結。示同二乘見思之病。方便附近語令動作。三藏通教菩薩亦如是。又同別教寂滅道場。初斷塵沙無明之病。是故菩薩悉同彼病。遍於法界利益衆生。大第五行竟。問聖行證三地。梵行證兩地。天行病行嬰兒行。何不證地。答聖梵兩行名修因。故論證地。天行正是所證。病兒兩行從果起應。故不論證耳。又有義。經顯別義從地前各入證。經顯圓義登地同一證。又地前非不修圓。登地非無有別。互顯令易解。故不煩文。地前別者戒行從

淺至深證不動地。定行從淺至深證。堪忍地。慧行從淺至深。證無畏地。地上去並同者。豈有三地條然永別。祇登地時不為二邊所動。名不動地。上持佛法下荷衆生。名堪忍地。於生死涅槃俱得自在。名無畏地。無畏地從我德立名。堪忍地從樂德立名。不動地從常德立名。淨德通三處。登地之日四德俱成。則無增減。蓋化道宜然。例如朝三暮四之意耳。從登地去地地有自行。地地有自證。自行祇是修天行。自證祇是證天行。故不別說天行證也。若地前化他名梵行。慈悲喜是化他之事。行一子地是其證。捨心是化他之理。行空平等是其證。此二地亦不條然。登地慈悲故言一子。慈悲與體同故言空平等耳。地地有悲同。惡名病行。地地有慈同。善名嬰兒行。證道是同故不別說佛地功德。仰信而已。豈可關心定分別耶。略答如此云云。

妙法蓮華經玄義卷第四上

妙法蓮華經玄義卷第四下

天台智者大師說

圓五行者。大經云。復有一行是如來行。所謂大乘大般涅槃。此大乘是圓因。涅槃是圓果。舉此標如來行。非餘六度通別等行。前雖名大乘不能圓運。前雖名涅槃過茶可說。乃是菩薩之行。不得名為如來一行。

若圓行者。圓具十法界。一運一切運。乃名大乘。即是乘於佛乘。故名如來行。如大論云。從初發心常觀涅槃行道。亦如大品云。從初發心行生修乃至坐道場。亦行生修。畢竟發心二不別。皆如來行意也。此經明安樂行者。安樂名涅槃即是圓果。行即圓因與涅槃義同。故稱如來行。入室著衣坐座。悉稱如來者。此就人為語。涅槃就法為語。即人論法如來即涅槃。即法論人涅槃即如來。二經義同也。涅槃列一行名。而廣解大第五行。法華標安樂行廣解圓意。今依法華釋圓五行。五行在一心中。具足無缺名如來行。文云。如來莊嚴而自莊嚴。即圓聖行。如來室即圓梵行。如來座即圓天行。如來衣有二種。柔和即圓嬰兒行。忍辱即圓病行。此五種行。即一實相行。一不作五。五不作一。非共非離不可思議。名一五行。云何莊嚴名聖行。文云。持佛淨戒。佛戒即圓戒也。又云。深達罪福相。遍照於十方。即罪即福而見實相。乃名深達。以實相心離十惱亂等。皆是圓戒。佛自住大乘。如其所得法定慧力莊嚴。即是佛之定慧莊嚴。故名佛聖行也。云何如來室名梵行。無緣慈悲能為法界依止。如磁石普吸莫不歸趣。又以弘誓神通智慧引之。令得住是法中。故以如來室為梵行。云何如來座為天行。第一義天實相妙理。諸佛所師。一切如來同所栖息。文云。觀一切法空。不動不退亦不分別上中下法。有為無為。實不實法。故如來座即天

行。云何如來衣嬰兒行病行。遮喧遮靜故名。忍辱。雙照二諦復名柔和。文云。能為下劣忍于斯事。即脫嬰珞著弊垢衣。即同病行。方便附近即同嬰兒行。又復觀十法界寂滅。即如來座名天行。拔九法界性相故起悲。與一法界樂故起慈。即是梵行。柔和照善性相即同嬰兒。照惡性相即同病行。又照善性相即戒。寂照即定慧。即是聖行。當知一心照十法界。即具圓五行。又一心五行即是三諦三昧。聖行即真諦三昧。梵嬰病即俗諦三昧。天行即中道王三昧。又圓三三昧。圓破二十五有即空故。破二十五惡業見思等。即假故。破二十五無知。即中故。破二十五無明。即一而三。即三而一。一空一切空。一假一切假。一中一切中。故名如來行。又如來室冥熏法界。慈善根力不動真際。和光塵垢。以病行慈悲應之。示種種身如響如應。說種種法如狂如癡。有生善機。以嬰兒行慈悲應之。婆和木牛楊葉。有入空機。以聖行慈悲應之。執持糞器狀有所畏。有入假機。以梵行慈悲應之。慈善根力見如是事。踞師子床寶几承足。商估買人乃遍他國。出入息利無處不有。有入中機。以天行慈悲應之。如快馬見鞭影。行大直道。無留難故。無前無後不並不別。說無分別法。諸法從本來常自寂滅相。圓應衆機。如阿脩羅琴。若漸引入圓。如前所說。若頓引入圓。如今所說。入圓等證更無差別。為顯別圓初入之門。慈善根力令漸頓人見如此。

說云。又圓五行。即是四種十二因緣智行。不思議識名色等清淨即戒聖行。行有等清淨即定聖行。無明愛等清淨即慧聖行。十二支寂滅。又無前三種十二緣即天行。能同前三種十二因緣滅。即嬰兒行。同前十二因緣生。即病行。又是四種四諦智行。無作之道即戒定慧聖行。無作之滅即天行。慈悲拔苦拔四種苦與四種樂即梵行。直悲即病行。直慈即嬰兒行。又是七種二諦智行。圓真方便即是聖行。圓真之理即是天行。悲七俗慈七善。即梵行。同七俗即病行。同七真即嬰兒行。又是五種三諦智行。俗諦中善是戒聖行。真諦中禪是定聖行。真諦慧即慧聖行。中諦是天行。拔五俗苦與五真中樂是梵行。同五俗是病行。同五真中是嬰兒行。又是一實諦智行。一實諦有道共戒定慧即聖行。一實境即天行。同體慈悲合說即梵行。各說即病行。嬰兒行。觀心圓五行者。上來圓行不可遠求。即心而是一切諸法中悉有安樂性。即觀心性名爲上定。心性即空即假即中。五行三諦一切佛法即心而具。初心如此行。如來行應以如來供養而供養之。隨方向禮至處起塔。已有全身舍利故初心尙爾況似解耶。況入住耶。地持云。從自性禪發一切禪。一切禪有三種。一現法樂禪。即實相空慧中三昧也。二出生一切種性三摩跋提。二乘背捨除入等。即真三昧也。三利益衆生禪。即俗三昧也。當知。五行三諦於一切禪中。皆悉成就。即初住分位。入此位

時無非佛法。是爲圓心之行。豈與前五行次第意同。當知。大第爲龜。一行一切行爲妙。即相待意也。若開龜顯妙。無龜可待。即絕待行妙意也。問法華開龜龜皆入妙涅槃何意。更明大第五行耶。答法華爲佛世人破權入實。無復有施教意。整足涅槃爲未代凡夫。見思病重定執一實。誹謗方便。離服甘露不能即事而真。傷命早夭。故扶戒定慧顯大涅槃。得法華意者。於涅槃不用次第行也。

○第四明位妙者。諦理既融智圓無隔。導行成妙三義已顯。體宗用足。更明位妙者。行之所階也。但位有權實。布在經論。若成論毘曇判位。言不涉大。地攝等論判位。別叙一途。義不兼括。方等諸經明位。瓔珞已判淺深。般若諸經明位。仁王盛談高下。而未彰龜妙。今經位名不彰。而意兼大小。粗判權實。然梵文不盡度本經必有。今藥草喻品但明六位。文云。轉輪聖王釋梵諸王。是小藥草。知無漏法。能得涅槃。獨處山林。得緣覺證。是中藥草。求世尊處。我當作佛。行精進定。是上藥草。又諸佛子。專心佛道。常行慈悲。自知作佛。決定無疑。是名小樹。安住神通。轉不退輪。度無量億百千衆生。是名大樹。追取長行中一地所生一雨所潤。及後文云。今當爲汝說最實事。以爲第六位也。前三義是藏中位。小樹是通位。大樹是別位。最實事是圓位也。小草位者。人天乘也。輪王是人主位。釋梵是天主位。皆約報果明

位果義。既有優劣。當知。修因必有淺深。人位因者。即是兼持五戒。略爲四品。下品爲鐵輪王。王一天下。中品爲銅輪王。王二天下。上品爲銀輪王。王三天下。上上品爲金輪王。王四天下。皆是散心持戒。兼以慈心勸他。爲福故報爲人主。兼行皇帝四方歸德。神寶自然應也。天乘位者。修十善道。任運淳熟。通是天因。加修禪定。進升上界。三界天果。高下不同。修因必深淺異也。正法念云。六萬山遠須彌。須彌四埵有持蓋天。有十住處。各千由旬。北四餘各二。南名白摩尼。能十拍手頃受三歸依。不離餘心者。生此天受樂。轉輪王十六倍不及。一諸樂具悉從山河流出。二名峻崖。昔於河濟造立橋船。度持戒人衆。濟餘人不作衆惡。果報可知。西方一名果命。昔於饑世。守持淨戒。淨身口意。種種殖果。樹行者食之。安樂充滿。二名白功德。昔以華鬘散佛上及塔上。東方一名一切喜。昔以華供養持戒人。供佛。自力致財買華。果報可知。二名行道。昔見大火起。焚燒衆生。以水滅之。果報云云。北方四名。一名愛欲。二名愛境界。三名意動。四名遊戲林。初者見他親友相破。和合諍訟。得生此天。次昔說法會。次昔以淨信心供養衆僧。掃塔。淨信上田。次昔持信心施僧衣。施一果直。爲作衣價。愛樂隨喜。次迦留波陀天。此言象跡。亦有十處。一名行蓮華。昔持戒熏心受三自歸。稱南無佛。所有蜂聲尙勝餘天。況復餘果報耶。次名勝蜂。歡

位果義。既有優劣。當知。修因必有淺深。人位因者。即是兼持五戒。略爲四品。下品爲鐵輪王。王一天下。中品爲銅輪王。王二天下。上品爲銀輪王。王三天下。上上品爲金輪王。王四天下。皆是散心持戒。兼以慈心勸他。爲福故報爲人主。兼行皇帝四方歸德。神寶自然應也。天乘位者。修十善道。任運淳熟。通是天因。加修禪定。進升上界。三界天果。高下不同。修因必深淺異也。正法念云。六萬山遠須彌。須彌四埵有持蓋天。有十住處。各千由旬。北四餘各二。南名白摩尼。能十拍手頃受三歸依。不離餘心者。生此天受樂。轉輪王十六倍不及。一諸樂具悉從山河流出。二名峻崖。昔於河濟造立橋船。度持戒人衆。濟餘人不作衆惡。果報可知。西方一名果命。昔於饑世。守持淨戒。淨身口意。種種殖果。樹行者食之。安樂充滿。二名白功德。昔以華鬘散佛上及塔上。東方一名一切喜。昔以華供養持戒人。供佛。自力致財買華。果報可知。二名行道。昔見大火起。焚燒衆生。以水滅之。果報云云。北方四名。一名愛欲。二名愛境界。三名意動。四名遊戲林。初者見他親友相破。和合諍訟。得生此天。次昔說法會。次昔以淨信心供養衆僧。掃塔。淨信上田。次昔持信心施僧衣。施一果直。爲作衣價。愛樂隨喜。次迦留波陀天。此言象跡。亦有十處。一名行蓮華。昔持戒熏心受三自歸。稱南無佛。所有蜂聲尙勝餘天。況復餘果報耶。次名勝蜂。歡

喜昔信心持戒。有慈悲利益衆生。華香伎樂供養佛塔。三名妙聲。昔施佛寶蓋。四名香樂。昔信心持戒。香塗佛塔。五名風行。昔信心持戒。施僧扇得清涼。六天香風悉來熏之。皆倍倍增。香風尙爾。況念香風隨念皆得。六名散華歡喜。昔見持戒人。說戒時施澡餅。或道路中盛滿淨水。施入澡餅。七名普觀。昔於持戒人以善熏心。於破戒人病不求恩惠。悲心施安。心不疲厭。供養病人。八名常歡喜。昔見犯法者應死。以財贖命。令其得脫。九名香樂。昔於持戒信三寶。大福田中。施末香。陰香。淨心供養。如法得財。施已隨喜。十名均頭。昔見人得罪於王。鬻髮受戮。救令得脫。第三天天常恣意。十住處一名歡喜。昔救護神樹。及夜叉所依樹。有樹即樂。失樹即苦。二名優鉢羅色。昔淨信持戒供養三寶。造優鉢羅華池。故三名分陀利。昔造此華池。四名彩地。昔信淨心爲僧。染治袈裟。雜色染治法服。故五名寶多羅。此翻雜地。昔以種種食。施持戒不犯戒等人。故六名山頂。昔修造屋。遮風寒。令人受用。故七名摩儉。此翻美地。昔持戒悲心質直。不惱人。食施道行。沙門婆羅門。或一日或多日。或不息故。八名欲境。昔持戒若邪見人病。施其所安。故九名清涼。昔見臨終渴病人。以石蜜漿或冷水。施病人。故十名常遊戲。昔爲坐禪人。房舍園畫。作死屍觀。故第四名婆羅天。有十住處。一名檀陀羅。昔以園林甘蔗。蔗羅等果。林施

僧。故二名應聲。昔爲邪見人說一偈法。令其心淨。信佛。故三名喜樂。昔施人美飲。或清美水。或覆泉井。不令蟲蟻入。行人飲之。無苦惱。故四名掬水。昔見病苦者臨終。咽喉忽忽。出聲。施其漿水。財物贖彼命。五名白身。昔塗飾治補佛塔僧舍。亦教人治補。故六名共遊戲。昔信心持戒。同法義和合共故。七名樂遊戲。昔持戒化衆生。令心淨。信歡喜。戒施。故八名共遊。昔法會聽法。佐助經營。深心隨喜。故九名化生。昔見機。饒者沒溺者。而救護之。十名正行。昔見亡破抄掠。救令得脫。示嶮處正道。次日行天遠。須彌山住於宮殿。外道說爲日曜。及星宿。略說三十六億。昔持七戒。令得增上果。風輪所持。此日行等。大天與二大天。謂提頭賴吒尼沙門。遊四天下。遊戲空中。受五欲樂。如意自娛。日行遠。須彌山。隨在何方。山有影現。人說爲夜。風輪持北方星輪轉不沒。外道見辰星不沒。謂其能持一切世間國土。不知風力所爲也。不殺戒生四天處。不殺不盜生三十三天。加不淫生焰摩天。加不口四過。生兜率天。又加世間戒。復信奉佛七戒。生化樂他化兩天。所持戒轉勝。天身福命轉勝。又隨心持戒。思心勝者。其福轉勝。三十三天者。一名住善法堂天。昔持七戒。堅固無嫌。施四果病人。父母入滅。定人。慈悲喜捨。與怖畏壽命。生善法堂天。作釋迦提婆。姓憍尸迦。名能天主。有九十九那由他。天女爲眷屬。心無嫉妬。善法堂

廣五百由旬。第三名清淨天。焰摩天王名。牟修樓陀。身長五由旬。百千帝釋和合所。不。及第四兜率陀。此云分別意宮。其王名。闍闍率陀。第五涅槃地。此云自在。亦名不憍樂。第六名婆羅尼蜜。此云他化自在。色無色不復書。小藥草。竟。中藥草位者。即二乘也。此就習果判位。舊云。成論探明。大乘解菩薩義。此則不然。論主自云。今正自明。三藏中實義。實義者。空是。人師豈可誣論主耶。此即空門明。二十七賢聖斷伏之位。阿毘曇有門明。七賢七聖斷伏之位。委在兩論。今略出。有門中草之位。初明七賢。次明七聖位。七賢者。一五停心。二別相念處。三總相念處。四煖法。五頂法。六忍法。七世第一法。通稱賢者。隣聖曰賢。能以似解伏見。因似發真。故言隣聖。又天魔外道。愛見流轉。不識四諦。此七位人。明識四諦。大經云。我昔與汝等。不見四真諦。云云。見四諦者。識屬愛四諦。識屬見四諦。皆能明了。若解四諦。則所見真正。無有邪曲。故是賢人相也。一初賢位者。謂學五停心觀成。破五障道。即是初賢位。所以者何。若定邪聚衆生。不識三寶。四諦。貪染生死。若人歸依三寶。解四真諦。發心欲離生死。求涅槃樂。五種障道煩惱散動。妨觀四諦。今修五觀成就。障破道明。行解相稱。故名初賢。二別相念處位者。以五障既除。觀慧諸當能觀四諦。而正以苦諦爲初門。作四念處觀。破四顛倒。若悲解脫根性人。但修性四念處觀。破性執四

倒若俱解脫人。修共四念處觀。破事理四倒。若無疑解脫根性人。修性共緣三種四念處。破一切事理文字等四顛倒。善巧方便於念處中有四種精進。修四種定生五善法。破五種惡分別道用安隱而行。能觀四諦成別相四念處也。三總相四念處者。前已別相念慧破四顛倒。今深細觀慧總破四倒。或境總觀。總境別觀。總境總觀。或總二陰三陰四陰五陰。皆名總相觀。是中亦巧方便。能生正勤如意七覺八道疾入後法。故名總相念處也。四煩法位者。以別總念處觀故。能發似解。十六諦觀得佛法氣分。譬如鑽火煙起。亦如春陽煖發。以慧鑽境發。相似解。解即煖。煖又如春夏積集華草。自有煖生。以四諦慧集衆善法。善法熏積慧解得起。故名煖也。即是內凡初位。佛弟子有外道則無是名煩法位。五頂法者。似解轉增得四如意定。十六諦觀轉更分明。在煩之上。如登山頂觀。屬四方。悉皆明了。故名頂法。六忍法位者。亦是似解增長。五種善法增進成根。於四諦中堪忍樂欲。故名忍法位。下中二忍皆名忍位。七世第一法位者。即是上忍一利那。於凡夫所得最勝善根。名為世間第一法也。上智妙中已略說竟。七聖位者。一隨信行。二隨法行。三信解。四見得。五身證。六時解脫羅漢。七不時解脫羅漢。通名聖者正也。苦忍明發捨凡性入聖性。真智見理故名聖人。一隨信行位者。是鈍根人入見道之名也。非自智力。憑他生解。是人

在方便道。先雖有信以未習真。信不名行。行以進趣為義。從得苦忍真明。十五利那進趣見真故。名隨信行位也。二隨法行位者。即是利根入道之名也。利者。自以智力見理斷結。在方便道能自用觀。觀四具諦法但未發真。不名為行。因世第一法發苦忍真明。十五利那進趣見真。故名隨法行位也。三明信解位者。即是信行人入修道轉名信解人也。鈍根憑信進發真解。故名信解。是人證果有三。謂三果云云。證初果者。第十六道比智相應。即證須陀洹。須陀洹。此翻修習無漏。成論明猶是見道。數人明證果即入修道。用此明修習無漏義便。若見道所斷略言三結盡。廣說八十八使盡。七生在終不至八云云。大明證二果即有二種。一向二果。向者從初果心後。更修十六諦觀。七菩提行現前。即此世無漏斷煩惱。一品無礙。斷欲界一品煩惱。乃至斷五品皆是於向。亦名勝進須陀洹。約此論家家也。二果者。若斷六品盡。證欲界第六品解脫。即是斯陀含果也。天竺云薄。薄欲界煩惱也。次明證阿那含。亦有二。一向二果。向者若斷欲界七品乃至八品。皆名為向。亦名勝進斯陀含。約此說一種子也。果者九無礙斷欲界。若證第九解脫。即名阿那含果也。天竺云不還。不還生欲界也。復次須陀洹有三種。一行中須陀洹即是向也。二住果正是須陀洹也。三勝進須陀洹亦名。家家即是斯陀含向也。斯陀含。但有二種。一

住果二勝進。勝進亦名一種子。即阿那含向也。阿那含亦二種。一住果。二勝進。勝進那含斷五上分結。謂色無色染等。即阿羅漢向也。羅漢但有一。謂住果也。復次超果者。凡夫時斷欲界六品乃至八品盡。來入見道。發苦忍真明十五心中。是斯陀含向。十六心即證斯陀含果也。若凡夫時。先斷二界九品盡。乃至無所有處盡。後入見諦十五心。名阿那含行第十六心。即證那含果。此名超超人證後二果也。是信解雖是動根性。不同謂退護思住進也。若證阿那含。各復有五及七種般八種般。五種般者。中般生般行般不行般上流般也。七種者。開中般為三種也。八種般者。五如前。更有現般無色般不定般云云。四明見得位者。法行人轉入修道。名為見得。是利根人。自以智動見法得理。故名見得。是人在思惟道。次第證三果超越二果。亦如信解中分別。但以利根。不藉聞法不假眾具。自能見法得理。為異也。見得但是不動根性。若證阿那含果。亦有五種七種八種般不同也。五明身體位者。還是信解見到二人。入思惟道用無漏智。斷上下分結。發四禪四無色定。即是用共念處。修八背捨八勝處。十一一切處。入九次第定三空。事性兩障先已斷盡。又斷非想事障。滅緣理諸心數法。入滅盡定。得此定故名身證阿那含也。何者入滅定似涅槃法。安置身內息三界一切勞務。身體想受滅。故名身證也。若約初果解身證者。但

以先於凡夫用等智斷結得四禪四無色定後得見諦第十六心證那含果。即修其念處還從欲界修捨勝處一切處。入九大第定身證也。是阿那含有二種。一住果但是阿那含也。二帶果行向。即是勝進阿那含也。亦是羅漢向攝。釋論云。那含有十一種五種正是阿那含六種阿羅漢向攝。此身證者即是勝進爲羅漢向攝。五種七種般皆有上流般八種般。但有現般無色般也。毘曇分別那含有二萬二千九百六十種。云云。六明時解脫羅漢者是信行鈍根待時及衆緣具方得解脫故名時解脫羅漢。羅漢此無翻名含三義。殺賊不生應供也。位居無學羅漢有五種。隨信行生退法思法住法升進法也。得盡智無學等見也。若用金剛三昧於非想九品惑盡。次一利那得證非想第九解脫成盡智。次一利那得無學等見也。或彼時退故不說得無生智。此五種阿羅漢是信種性根鈍。因中修道必假衣食床具處。所說法及人隨順。善根增進不能。一切時所欲進也。是五種各有二種。不得滅盡定但是慧解脫。得滅盡定即是俱解脫。若不得滅盡定是人因中偏修性念處。若得滅盡定是人因中修性共也。證果時三明八解。一時俱得。故名俱解脫也。七不時解脫羅漢者。即是法行利根。名不動法阿羅漢也。此人因中修道能一切時隨所欲進修善業。不待衆具故名不時解脫。是人爲煩惱所動。故名不動不動是不退義。成就三智。謂盡

智無生智無學等見能用重空三昧擊聖善法以定捨定故言能擊是不動羅漢亦有二種。一不得滅盡定但名慧解脫。二得滅盡定即是俱解脫。若問佛說三藏教門修緣念處即發四辯名無疑解脫。是名波羅蜜聲聞。能究竟具足一切羅漢功德也。名沙門那沙門那者沙門果也。二明辟支佛位者。此翻緣覺。此人宿世福厚神根猛利能觀集諦以爲初門。大論稱獨覺因緣覺若出無佛世自然悟道此即獨覺。若出佛世聞十二因緣法稟此得道故名因緣覺獨覺生無佛世有小有大。若本在學人今生佛後七生既滿不受八生自然成道不名爲佛。亦非羅漢名小辟支迦羅論其道力不及舍利弗等大羅漢二者大辟支迦羅二及中作功德身得三十二相分。或三十三十二十九乃至一相。福力增長智慧利於總相別相能知能入。久修集定常樂獨處故名大辟支迦羅也。若就因緣論小大者亦應如是分別。此人根利不須制果能斷正使又加侵習譬如身壯直到所在不中止息故不制果。是名中草位竟上草位者即是三藏菩薩位也。此菩薩從初發菩提心起慈悲誓願觀察四諦以道諦爲初門行六波羅蜜從初釋迦至闍那尸棄佛時名第一阿僧祇劫常離女人身亦不自知當作佛不作佛。望二乘位應在五停心別相總相念處位中以慈悲心行六度行也。從闍那尸棄佛至然燈佛時名第二

阿僧祇劫爾時雖自知作佛而口不說準望此位應在煖法位中即是性地順忍初心之位既有證法之信必知作佛而用煖解修行六度心未分明故口不向他說也。從然燈佛至毘婆尸佛時名第三阿僧祇劫是時內心了了自知作佛口自發言無所畏難準此位應在頂法位中修行六度四諦解明如登山頂了見四方故口向他說也。若過三僧祇劫種三十二相業者準此是下忍之位用此忍智行六度成百福德用百福成一相因於下忍之位人中佛出世時得種也。若坐道場時位在中忍上忍從上忍一利那入真三十四心斷結得阿耨三菩提則名爲佛爾前則是三藏菩薩上草之位也。小樹位者即是通教明三乘之人同以無言說道斷煩惱入第一義諦體法觀慧不異但智力強弱之殊煩惱習有盡不盡爲異耳。先明三乘共十地位次簡名別義通云云。一乾慧地者三乘之初同名乾慧即是體法五停心別相總相四念處觀事相不異三藏。此三階法門體陰入界如幻如化總破見愛八倒名身念處受心法亦如是。住是觀中修正勤如意根力覺道雖未得煖法相似理水而總相智慧深利故稱乾慧位也。二性地位者得過乾慧得煖已能增進初中後心入頂法乃至世第一法皆名性地。性地中無生方便解慧善巧轉勝於前得相似無漏性水故言性地也。三八人地位者即是三乘信行法行二人體

見假以發真斷惑。在無間三昧中。八忍具足。智少一分。故名八人位也。四見地位者。即是三乘同見第一義。無生四諦之理。同斷見惑八十八使盡也。五薄地位者。體愛假即真。發六品無礙。斷欲界六品證第六解脫。欲界煩惱薄也。六離欲地位者。即是三乘之人。體愛假即真。斷欲界五下分結盡。離欲界煩惱也。七已辦地位者。即是三乘之人。體色無色愛即真。發真無漏。斷五上分結七十二品盡也。斷三界事惑究竟。故言已辦地。八辟支佛地位者。緣覺菩薩發真無漏。功德力大故能侵除習氣也。九菩薩地位者。從空入假道觀雙流。深觀二諦進斷習氣。色心無知。得法眼道種智。遊戲神通。淨佛國土。成就衆生。學佛十力四無所畏。斷習氣將盡也。齊此名小樹位也。十佛地者。大功德力資智慧。一念相應慧觀真諦究竟。習亦究竟。如劫火燒木無復炭灰。如象渡河到於邊底。雖菩薩佛名異二乘。通俱觀無生體法。同是無學得二涅槃。共歸灰斷證果處一。故稱爲通也。二簡名別義通。更爲二。初就三乘共位中。菩薩別立忍名而義通。二用別教名。名別義通。通義已如前說。別立者。別爲菩薩立伏忍柔順忍無生忍之名也。乾慧地三人同伏見惑。而菩薩更加伏忍之名者。菩薩信因緣即空。而於無生四諦降伏其心。起四弘誓願。雖知衆生如虛空。而發心度一切衆生。是菩薩欲度衆生如欲度虛空。故金剛般若云。菩薩如

是降伏其心。所謂滅度無量衆生。實無衆生得滅度者。次三誓願降伏其心。亦如是。是爲菩薩在乾慧地。脩停心別相總相念處觀時。異於二乘。故別稱伏忍。復次三乘人同發善有漏五陰生相似解。皆伏見惑順第一義。而菩薩獨受柔順忍名者。菩薩非但伏結順理。又能爲一切衆生伏心。遍行六度。一切事中福慧皆令究竟。如三藏菩薩於中忍中。三僧祇行六度。不惜身命。今菩薩亦如是。以空無相願調伏諸根。爲衆生故滿足六度。故名順忍也。復次三乘人同發真無漏。若智若斷同名無生。而菩薩獨受無生法忍名者。以其見諦理斷結使不生取證之心。故別受無生法忍之名也。何者。若生取證之心。即墮二乘地。不得入菩薩第九地。復次三乘同得神通。而二乘不能成。就衆生淨佛國土。故不受遊戲之名。菩薩能爾。故別受遊戲神通名也。阿那含雖斷五下分結。而不能捨深禪定。來生欲界。和光利物不同其處。菩薩能如此。故別受離欲清淨之名。所以三乘之人同觀二諦。用與不同。若二乘雖觀二諦。一向體假入空。用真斷結至無學果。菩薩亦觀二諦。始從乾慧終至見地。多用從假入空。得一切智慧眼多用真也。從薄地學遊戲神通。多修從空入假觀。得這種智法眼多用俗也。從辟支佛地。學二觀雙照入菩薩地。自然流入薩婆若海。是則無功用心修種種智佛眼佛地圓明。成一切種智。佛眼同照二諦

究竟也。故大論云。聲聞法中名乾慧地。於菩薩即是伏忍。聲聞法名性地。於菩薩法中名柔順忍。聲聞法名八人地。於菩薩名無生忍道。聲聞法名見地。於菩薩法名無生法忍果。聲聞法名薄地。於菩薩法名遊戲五神通。聲聞法名離欲地。於菩薩法名爲離欲清淨阿羅漢地。於聲聞法即是佛地。何者。三藏佛三十四心發真。斷三界結盡與羅漢齊故名佛地。於菩薩法中猶名無生忍。故大品云。阿羅漢若智若斷。是菩薩無生法忍。辟支佛地亦如是。九地過辟支佛入菩薩位。菩薩位者九地十地。是則十地菩薩當知爲如佛齊。此習氣未盡過菩薩地則入佛地。用誓扶餘習生。閻浮提八相成道。五相如三藏不殊。唯六成道樹下得一念相應慧。與無生四諦理相應。斷一切煩惱習盡。具足大慈悲十力四無畏十八不共法一切功德。名之爲佛。七轉法輪。權智開三藏生滅四諦法輪。實智說摩訶衍無生四諦法輪。通教三乘人也。八入涅槃相者。雙樹入無餘涅槃。薪盡火滅留舍利。爲一切天人福田也。是爲通教共位。別爲菩薩立此名位也。二用別名名者。即是取別教之名。準望通教菩薩位也。別名者。即是十信三十心十地之名也。鐵輪位於通義。即是乾慧地伏忍也。三十心即望性地柔順忍也。八人地見地。即是初歡喜地得無生法忍也。故大品云。須陀洹若智若斷。皆是菩薩無生忍也。薄地向果。向即是離垢地。果即是明地

也故大品云：斯陀含智斷，是菩薩無生法忍也。離欲地向果，向卽焰地果卽離勝地。故大品云：阿那含智斷，是菩薩無生法忍。已辦地向果，向是現前地。果是遠行地。大品云：阿羅漢智斷，是菩薩無生法忍。辟支佛地，卽是第八不動地。侵習氣也。大品云：辟支佛地智斷，是菩薩無生法忍。菩薩地卽是善慧地。十地當知如佛地。佛地如前說。此佛與三藏佛亦同亦異。同八十年同入真灰斷也。異者三藏因伏果斷。通佛因果俱斷。三藏一日三時照機。通佛卽俗而真。照不須入也。是則用別名辨位。名異義同。猶屬通教位也。問初地至七地對果。出何經論。答經論非不對當。但高下不同。人師對之異。或用見地止對初地。如今所用。或向初取三地併對初地。仁王明四地併對初地。此難定判。但通教見地。本是無間之道。不出觀證須陀洹。豈得初地斷見乃至三地。或云四地耶若斷。別惑不共二乘。此義有之。又或言六地斷。結齊羅漢。或云七地。此難定執。前後兩果經論對皆不定。中間可以意得。今以義推。不可定執也。問從七地八地觀常住破無明者。是何地位。答此則非通亦復非別。何者。通教始終不明觀常。何得中間而破無明。別教初心卽知常住。初地已能破無明。云何八地始破無明。此乃別接通意耳。問大論三處明初焰約別圓。皆取發真爲初焰。通教何意取乾慧爲初焰。答別圓各逗一種根性。故用發真爲初焰。通教爲

門依涅槃五行者。正是末代入道所宜也。何者別教明觀行有二種。一者不共。二乘說。如華嚴十地論。地持九種戒定慧。及攝大乘論等。是也。一者共。二乘說。如方等大品中論釋論是也。今涅槃五行從凡至極。故是末代行用爲要也。二總明菩薩位者。卽約三經。一約經。明位數者。經有七位。謂十信十住十行十迴向十地等覺妙覺地也。初十信心卽是外凡。亦是別教乾慧地。亦名伏忍位也。十住卽是習種性。此去盡三十心皆解行位。悉是別教內凡。亦是性地。亦名柔順忍位。約別教義推應如煥法也。十行卽是性種性。別教義推應如頂法。十迴向道種性。別教義推應如忍法。世第一法。問今明別教何用四善根名。答別教十地既對四果。今以方便擬四善根。何答。又通教通於通別真似兩解。作此比決於義分明也。十地卽是聖種性。此皆入別教四果聖位。悉斷無明別見思惑等覺位卽是等覺性。若望菩薩名等覺佛。若望佛地。名金剛心菩薩。亦名無垢地菩薩也。妙覺地卽是妙覺性卽是究竟佛菩提果。大涅槃之果果也。二約大品及三觀合位。明斷伏高下者。大品菩薩欲具道慧當學般若。卽此十信習從假入空觀。伏愛見論欲入十住位。若得十住卽斷界內見思也。欲以道慧具足道種慧當學般若。此卽修從空入假十行也。欲以道種慧具足一切智當學般若。此卽修中道正觀。入十迴向位也。欲以一切智具足一

切種智當學般若。此卽是證中道觀。入十地也。欲以一切種智斷煩惱習。當學般若。此卽等覺地也。無明煩惱習盡。名之爲佛。卽妙覺地也。三約涅槃明聖行合位者。初戒聖行定聖行。卽是十信位也。生滅無生滅四真諦聖行。卽是十住位。無量四聖諦卽是十行位。修一實諦無作四聖諦卽是十迴向位。次若發真見一實諦。證無作四聖諦。卽是聖行滿住。無畏地。得二十五三昧。能破二十五有。名歡喜地。五行具足。次後說十功德者。忍表住大涅槃十地之功德也。過此明佛眼了了是妙覺地也。三別解七位餘本尋大樹位竟也。妙法蓮華經玄義卷第四下終

妙法蓮華經玄義卷第五上

天台智者大師說

明最實位者。卽圓教位也。此爲十意。一簡名義。二明位數。三斷斷伏。四明功用。五明龜妙。六明位興。七明位廢。八開龜顯妙。九引經。十妙位始終。一簡名義者。若圓別不同自有十意。下辨體中說。今約通別圓三句料簡。一名通義圓。二名別義圓。三名義俱圓。名通義圓者。下文云。我等今日真阿羅漢。普於其中應受供養。又云。我等今日真是聲聞。以佛道聲令一切聞。此名與通藏同

而義異。何者。彼但殺四住之賊。無明尙在。此不生義偏。故天女曰。結習未盡華則著身。今殺通別兩惑。得如來滅度。故殺賊義圓。又彼是分段不生界外猶生。實性論云。二乘於無漏界生三種意陰。今則分段變易二俱不生。不生義圓。彼是界內應供。非界外應供淨名曰。其供汝者。不名福田。則應供義偏。今則普於其中應受供養。則應供義圓。彼但小乘從他聞四諦聲。則聲偏聞偏。今能令一切法界聞一實四諦佛道之聲。使一切聞則聲聞義圓。故知依義不依語。從圓判位也。名別義圓者。如五十二位名與別同。而初中後位圓融妙實。隨自意語。非是教道方便。依義不依語。應從圓判位也。名義俱圓者。文云。開示悟入皆是佛之知見。佛一切種智知佛眼見。此之知見無有缺減。又入如來室坐如來座。以如來莊嚴。此則名義俱圓。判於圓位也。二明位數者。又爲三。一明數。二引證。多少。三料簡數者。人解不同。有言。頓悟卽佛無復位次之殊。引思益云。如此學者。不從一地至一地。又有師言。頓悟初心卽究竟圓極。而有四十二位者。是化鈍根方便。立淺深之名耳。引楞伽云。初地卽二地。二地卽三地。寂滅真如有何位次。又有師言。初頓悟至十住卽是十地。而說有十行十迴向十地者。此是重說耳。今謂諸解悉是偏取。然平等法界。尙不論悟與不悟。孰辨淺深。既得論悟與不悟。何妨論於淺深。究竟大乘。無過華嚴大集大品

法華涅槃。雖明法界平等無說無示。而菩薩行位終自炳然。又有人言。平等法界定無大位。今例難。此語真諦有分別耶。真諦無分別耶。見真之者。判七寶七聖。二十七寶聖等。今實相平等。雖無大位。見實相者。判大位何咎。大論云。譬如入海。有始入者。到中者。至彼岸者。若見真判位。如江河深淺。若實相判位。如入海深淺。故普賢觀云。大乘因者。諸法實相。大乘果者。亦諸法實相。論諸大位。非徒臆說。隨順契經。以四悉檀明位。無妨。還約七種以明階位。謂十信。十住。十行。十迴向。十地等。覺妙覺。今於十信之前。更明五品之位。云云。若人宿殖深厚。或值善知識。或從經卷。圓聞妙理。謂一法一切法。一切法一法。非一非一切。不可思議。如前所說。起圓信解。信一心中具十法界。如一微塵有大千經卷。欲開此心。而修圓行。圓行者。一行一切行。略言爲十。謂識一念平等具足。不可思議。傷己昏沈。慈及一切。又知此心常寂常照。用寂照心。破一切法。即空即假即中。又識一心諸心。若通若塞。能於此心具足道品。向菩提路。又解此心正助之法。又識己心及凡聖心。又安心不動不離不退不散。雖識一心無量功德。不生染著。十心成就。舉要言之。其心念念悉與諸波羅蜜相應。是名圓教初隨喜品位。行者圓信始生。善須將養。若涉事紛動。令道芽破敗。唯得內修理觀。外則受持讀誦。大乘經典。開有助觀之力。內外相藉。圓信轉明。十

心堅固。金剛般若云。一日三時。以恒河沙身布施。不如受持一句功德。初品觀智如目。次品讀誦如日。日有光故。目見種種色。論云。於實名了因。於餘名生因。福不趣善提。二能趣善提。聞有巨益。意在於此。是名第二品位。行者內觀轉強。外資又著。圓解在懷。弘誓熏動。更加說法。如實演布。安樂行云。但以大乘法答。設以方便。隨宜終令悟大淨名云。說法淨則智慧淨。毘雲云。說法解脫。聽法解脫。說法開導。是前人得道全因緣。化功歸己。十心則三倍轉明。是名第三品位。上來前熟觀心。未遑涉事。今正觀稍明。即傍兼利物。能以少施與。虛空法界等。使一切法趣檀。檀爲法界。大品云。菩薩少施。超過聲聞辟支佛上。當學般若。即此意也。餘五亦如是。事相雖少。運懷甚大。此則理觀爲正。事行爲傍。故言兼行布施。事福資理。則十心彌盛。是名第四品位。行人圓觀稍熟。理事欲融。涉事不妨理。在理不隔事。故具行六度。若布施時。無二邊取著。十法界依正。一捨一切捨。財身及命無畏等施。若持戒時。性重譏嫌等無差別。五部重輕。無所觸犯。若行忍時。生法寂滅。荷負安耐。若行精進。身心俱淨。無間無退。若行禪時。遊入諸禪。靜散無妨。若修慧時。權實二智。究了通達。乃至世智。治生產業。皆與實相不相違背。具足解。釋佛之知見。而於正觀如火益薪。此是第五品位。如此五品。圓信功德。東西八方。不可爲喻。雖是初心。而勝

聲聞無學功德。具如經說。若欲比決取解。類如三藏家別總四念處位。義推如通教乾慧地位。亦如伏忍位。義推亦得是別教十信位。云云。私謂五品位。是圓家方便。初欲令易解。準小望大。如三藏之五停心。初品圓信法界。上信諸佛。下信衆生。皆起隨喜。是圓家慈。停心遍對。治法界上。嫉妬第二品讀誦大乘文字。文字是法身氣命。讀誦明利。是圓家歡喜。停心遍治。法界上。覺觀。說法品能自淨心。亦淨他心。是圓家因緣停心。遍治法界上。自他癡癡。去故諸行去。乃至老死去。兼行六度品。是圓家不淨停心。六蔽初名貪欲。若捨貪欲。欲因欲果皆捨。捨故無復報身。非淨非不淨也。正行六度品。是圓家念佛停心。正行六度時。即事而理。理不妨道。事妨於道。即事而理。無障可論。大意如此。云云。一明十信位者。初以圓聞能起圓信。修於圓行。善巧增益。令此圓行五倍深明。因此圓行得入圓位。以善修平等法界。即入信心。善修慈愍。即入念心。善修寂照。即入進心。善修破法。即入慧心。善修通塞。即入定心。善修道品。即入不退心。善修正助。即入迴向心。善修凡聖位。即入護法心。善修不動。即入戒心。善修無著。即入願心。是名入十信位。總略云。一信有十。十信有百。百法爲一切法之根本也。是名圓教鐵輪十信位。即是六根清淨。圓教似解。煩頂忍世第一法。普賢觀明。無生忍。前有十境界。即此位也。入此信心。能破界內見思盡。又破界外塵沙。

無知能伏。無明住地之惑。仁王般若云。十善菩薩發大心。長別三界苦輪海。亦此位也。此位經經出之不同。華嚴法慧菩薩。答正念天子。明菩薩觀十種梵行空。學十種智力入初住。十種梵行空即一實諦。亦無作之滅諦。學十種智力即觀無作之道諦。即十信位也。若大品云。譬如入海先見本相。亦是乘從三界中出也。仁王般若普賢觀。如前引下文入如來室座衣等。即是修四安樂行。行處近處。涅槃云。復有一行是如來行。所謂大乘。大論云。菩薩從初發心。即觀涅槃行道。若觀涅槃行道。生相似解。即是一行如來行也。云云。二明十住位者。以從相似十信。能入十住真中智也。初發心住發時。三種心發。一緣因善心發。二了因慧心發。三正因理心發。即是前境智行妙三種開發也。住者住三德涅槃也。緣因心發。即是住不可思議解脫首楞嚴定。慧心發即是住摩訶般若畢竟之空。正因心發。即是住實相法身中道第一義。舉要言之。即是住三德一切佛法也。又住清淨圓滿菩提心。無緣慈悲無作智願。普覆法界。又住一念中。成就一切萬行諸波羅蜜。又住一切種智。圓斷法界見思無明。又住得佛眼。圓見十法界三諦之法。又住圓入一切法門。所謂二十五三昧冥益衆生。又成就菩薩圓滿業。能顯一切神通。謂三輪不思議化。彌滿法界顯益衆生。又能成就開權顯實。入一乘道。又能嚴淨一切佛土。能起三業供養一切十方佛。得

圓滿陀羅尼。受持一切佛法。如雲持雨。又住能從一地具足一切諸地功德。心心寂滅自然流入薩婆若海。華嚴云。初住菩薩所有功德。三世諸佛歎不能盡。若具足說。凡人聞迷亂心發狂。私謂初住成就十德。應是十信中十法。轉似爲真。一住具十。細意尋之對當相應。何者。十信百法爲一切法本。豈不得作此釋耶。初住既爾。三觀現前無功用心。斷法界無量品無明。不可稱計。一往大分。略爲十品智斷。即是十住故。仁王云。入理般若名爲住。即是十番進發。無漏至深。住佛三德及一切佛法。故名十住位。此位諸經出處不同。華嚴云。初發心時便成正覺。了達諸法真實之性。所有聞法不由他悟。是菩薩成就十種智力。究竟離虛妄。無染如虛空。清淨妙法身湛然應一切。當知。即是發真無漏。斷無明初品也。淨名云。一念知一切法。是爲坐道場。成就一切智故。亦是入不二法門。得無生忍也。大品明。從初發心。即坐道場。轉法輪度衆生。當知。此菩薩爲如佛。亦是阿字門。所謂一切法初不生也。即是今經爲令衆生開佛知見。亦是龍女於剎那頃。發菩提心。成等正覺。即是涅槃明。發心畢竟二不別。如是二心前心難。此諸大乘悉明。圓初發心住位也。乃至第十住云云。三明十行位者。即是從十住後。實相真明不可思議。更十番智斷。破十品無明。一行一切行。念念進趣流入平等法

界海諸波羅蜜。任運生長自行化他。功德與虛空等。故名十行位也。十迴向位者。即是十行之後無功用道。不可思議真明。念念開發一切法界。順行事理自然和融。迴入平等法界海。更證十番智斷。破十品無明。故名迴向也。十地位者。即是無漏真明入。無功用道。猶如大地。能生一切佛法。荷負法界衆生。普入三世佛地。又證十番智斷。破十品無明。故名十地位也。等覺地者。觀達無始無明源底。邊際智滿畢竟清淨。斷最後窮源微細無明。登中道山頂。與無明父母別。是名有所斷者。名有上士也。七明妙覺地者。究竟解脫無上佛智。故言無所斷者。名無上士。此即三德不縱不橫。究竟後心大涅槃也。一切大經大智願大莊嚴大智斷大遍知大道大用大權實大利益大無住大。即是前十觀成乘。圓極竟在於佛。過茶無字可說云云。故盧舍那佛名爲淨滿。一切皆滿也。二大引衆經。明位數多少者。大涅槃云。月愛三昧。從初一日至十五日。光色漸漸增長。又從十六日至三十日。光色漸漸損減。光色增長。譬十五智德摩訶般若。光色漸減。譬十五斷德無累解脫。三心爲三智斷。十地爲十智斷。等覺妙覺。各爲一智斷。合十五智斷。月體譬法身。大經云。月性常圓實無增減。因須彌山故有虧盈。不增而增。白月漸著。不減而減。黑月稍無。法身亦爾。實無智斷。因無明故約如論智。如實不智約如論斷。如實不斷。雖無智而智。般若漸漸明。雖無斷而

斷解脫漸漸離。舉月爲喻。知是圓教智斷位也。大經云。從初安。置諸子。祕密之藏三德涅槃。然後我當於此祕藏而般涅槃。此即最後智斷也。問何得知月喻智位耶。答仁王明十四忍。三十心爲三般若。十地爲十般若。等覺爲一般若。十四般若若在菩薩心中。皆名爲忍。轉至佛心名之爲智。此與十五日明智位同。勝天王明。十四般若位。正用十四日月爲譬。故作此釋也。大品明。四十二字門語等字等。南岳師云。此是諸佛密語。何必不表。四十二位。諸學人執釋論云。無此解多疑不用。但論本文千卷。什師作九倍略之。何必無此解耶。今謂此解深應冥會。何者。經云。初阿後茶中有四十。初阿字門具四十一字。後茶亦爾。華嚴云。從初一地具足一切諸地功德。此義即同。經云。若開阿字門則解一切義。所謂諸法初不生故。此豈非圓教初住初得無生法忍。過茶無字可說。豈非妙覺無上無過廣乘品明一切法皆是摩訶衍竟。即說四十二字門。豈非圓教菩薩從初發心。得諸法實相。具一切佛法。故名阿字。至妙覺地窮一切法底。故名茶字。此義其數與圓位甚自分明。又四十二字後。即說菩薩十地。此是顯別教方便之次位也。又次十地之後。說三乘共十地。此顯通教方便位也。經文次比三義宛然。今取四十二字以證圓位也。此經分別功德品明初心五品弟子之位。文甚分明。法師功德品。明六根清淨相。方便品云。

諸佛爲一大事因緣故。出現於世。爲令衆生開佛知見。四句。南岳師解云。開佛知見是十住位。示佛知見是十行位。悟佛知見是十迴向位。入佛知見是十地等覺位。皆言佛知者。得一切種智也。皆言佛見者。悉得佛眼也。又經云。是爲諸佛一大事因緣者。同入一乘諸法實相也。又云。唯佛與佛乃能究盡諸法實相者。即是妙覺位也。又譬喻品。諸子門外索車。長者各賜等一大車。是時諸子乘是寶乘遊於四方。嬉戲快樂。自在無礙直至道場。言四方者。即譬開示悟入四十位也。直至道場。即是究竟實相妙覺位也。序品中。天雨四華。表此四十因位也。如上所引衆經爲證。及引今文明四十二位炳然。皆是無次位之次位。達於實相增道損生。論次位耳。三料簡者。問無明覆性中道。止作四十二品斷耶。答無明雖無所有。不有而有。不無諸品。一往大分爲四十二品。然其品數無量無邊。大論云。無明品類其數甚多。是故處處說破無明三昧。又云。法愛難盡。處處重說般若也。此諸圓位不可思議。若專對法門尋者失意。多別解別執則乖圓融之道。如此等位莫以凡情局取。不以凡心能宣華嚴云。諸地不可說。何況以示人。且置是事。若大乘懺悔發初隨喜圓信之心。獲一旋陀羅尼。已不可向人說。雖種種分別亦不可解。況後諸位二乘尚不開其名。豈凡人能說。此語有意。大師自說已證也。又且置是事。聲聞學四念處。

發得便法。亦不可向外凡說盡。設種種解亦不能知。又置是事。如入坐禪初發五支。不可爲未證者說。設方便說彼亦不解。又置是事。斷輪人不能以其術授其子。況諸深法而可說耶。末代學者。多執經論方便斷伏諍闕云云。如水性冷不飲安知。此乃諸佛赴緣不思議。語隨機增減位數不同。爾未證得空淨何爲。普願法界衆生歸信。息諍論入大和合海。又以四句料簡圓位。或開初合後。或開後合初。或初後俱開。或初後俱合。如大經明三十三天。不死甘露將臣共服。此譬諸位。開前爲三十心。合十地爲一。等覺爲一。譬三十二臣喻於因位。妙覺爲主。譬於果位。君之與臣同服甘露。因之與果俱證常樂。若不以圓位釋之。此文難會。是爲開初合後以明圓位也。若十四般若。合三十心爲三般若。開十地爲十般若。就等覺爲十四般若。皆是因位。轉入薩婆若即是果位。是爲合前開後以明圓位。若四十二字門。即是初後俱開。以明圓位。若天雨四華表開示悟入。遊於四方者。此即前後俱合。諸經開合不同。皆是悉檀方便。而圓位宛然矣。三。明圓位斷伏者。五品已圓解。一實四諦。其心念念與法界諸波羅蜜相應。遍體無邪曲偏等倒。圓伏枝客根本惑。故名伏忍。諸教初心無此氣分。大經云。學大乘者。雖有肉眼名爲佛眼。眼中鳴勝諸鳥。例如小乘伏忍。佛法則有外道則無。今此伏忍。圓教則有三教則無。十信之位伏道轉。

強發得似解。破界內見思界內界外無知塵沙。如經文云得三陀羅尼。但名似道。未是真道。旋陀羅尼是旋。假入真。百千旋陀羅尼是旋。真入俗。法音方便正是伏道。未得入中。如纓絡從假入空觀。雖斷見思。但離虛妄。名為解脫。其實未得一切解脫。當知六根雖淨。圓教頓頂四善根。柔順忍伏道位耳。若入初住。得真法音陀羅尼。正破無明。始名斷道。見佛性常住第一義理。名圓教無生忍。十行十迴向十地等覺。皆破無明。同是無生忍位。妙覺斷道已周。究竟成就。名為寂滅忍。若約位別判。伏順二忍。但伏不斷。例如無礙道。妙覺一忍斷而不伏。例如解脫道。無生一忍亦伏亦斷。亦無礙亦解脫。若論通義。妙覺寂滅忍亦名無生忍。大經云。淫言不生。樂言不滅。不生不滅名大涅槃。亦名伏忍。仁王云。從初發心至金剛頂。皆名伏忍。伏是賢義。普賢菩薩居衆伏之頂。伏忍既通順。忍可解。伏順既其通上。寂滅無生亦應通下。思益云。一切衆生即滅盡定。淨名云。一切衆生皆如也。如即無生忍。又就事爲無生。就理爲寂滅。又分證爲寂滅。讓果爲無生。若約因果。亦有通別。通者。一切衆生即大涅槃。即是約因論果。佛性者名之爲因。此即約果論因。大經云。是果非因。名大涅槃。是因非果。名爲佛性。了見佛性。乃是於佛。故亦得是因云云。等覺望妙覺。爲因望菩薩。爲果。自下已去。亦因亦果。亦果亦果。約分別義者。伏順二忍。未是真因。無

生一忍。未是真果。從十住去名真因。妙覺名真果。云何伏順非真因。例如小乘方便之位。不名修道。見諦已去。約真修道。此義可知。今順忍中斷除見思。如水內乳。唯登住已去。菩薩鵝王。能破無明乳。清法性水。從此已去。乃判真因。復次別教。判三地或四地。斷見盡。六地或七地。斷思盡。此不應爾。何者。無明見思同體之惑。何得前後斷耶。當是別教附傍小乘方便說耳。若見先盡。則實理無復有障。云何十地見不了。地持云。第九離一切見清淨淨禪。第九是等覺地。入離見禪。乃成大菩提果。若見先斷。等覺復何所離。若思前盡。後地應無果報。及諸禪定。何者。華嚴明阿僧祇香雲華雲。不可思議充塞法界者。此是菩薩勝妙果報所感。五塵。呼此爲欲界思惑。一切菩薩。皆入出無量百千三昧禪定心處之法。呼此爲色無色界思惑。若七地思盡。上地應絕六塵。何故復言三寶十聖住果報。若住果報。思不前盡。今明。如此見思通至十地。至佛方盡。故云。唯佛一人居淨土。唯佛一人能盡源。是故伏斷如前分別云云。問界內必先斷見。次思後無知。界外何意不爾。答界內爲三途苦重。先斷見。次思後及無知。界外苦輕。故先枝後本。又思無知不障偏真。爲見真理。故先除見。界外塵沙是體上惑。遠能障理。先却遠障。次除近障云云。復次三藏中。後身菩薩及超果二乘。見思同斷。亦先斷思云云。不

超果者。前後斷耳。通教亦有超不超二義。別教前後斷。圓教同斷。前後之間。但見一途耳。云云。四明功用者。若分字解義。功論自進。用論益物。合字解者。正語化他。五品之位。理雖未顯。觀慧已圓。具煩惱性。能知如來秘密之藏。堪爲世間作初依止。依止此人。猶如如來。當知。不久詣於道樹。近三菩提。一切世間皆應向禮。一切賢聖皆樂見之。若六根似解。圓觀轉明。長別苦海。能以一妙音。遍滿三千界。隨意之所至。一切天龍。皆向其處聽法。其人有此說法。能令大衆歡喜。猶是第一依止。涅槃標四依。義通圓別。人師多約別判。地前通名初依。登地至三地。斷見盡。名須陀洹。至五地。侵思名斯陀含。是第二依。至七地。思盡名阿那含。是第三依。八地至十地。欲色心三習盡。名阿羅漢。是第四依。若推圓望別。應約十住明三依。對住前爲四依。若始終判者。五品六根爲初依。十住爲二依。十行十迴向爲三依。十地等覺爲四依。從初住已上。總論功用。若覺功未深。橫用不廣。覺功若深。橫用必廣。譬如諸樹。根深則枝闊。華葉亦多。初住豎破一分無明。獲一分二十五三昧。顯一分我性。論其實處。不可思議。依於教門。橫則百佛世界。分身散影。作十法界像。利祐衆生。如是住住豎入。倍倍轉深。無明漸盡。三昧轉增。我性分分顯橫。用稍稍廣。千佛界萬佛界。恒沙佛界。不可說不可說佛界。遍如是界。八相成道。教化衆生。況餘九

法界身耶諸行諸地亦復如是。論其滿足。唯佛與佛。乃能究盡無明之源。故經言。如佛心中。無無明。唯佛法王住。究竟王三昧。毘盧遮那法身。橫周法界。豎極菩提。大功圓滿。勝用具足云云。五通諸位。論龜妙者。小草止免。四趣不動。不出中草。雖復動出。智不窮源。恩不及物。上草雖能兼濟。滅色爲拙。小樹雖巧功齊。界內。故其位皆龜。大樹實事同緣。中道。皆破無明。俱有界外功用。故此位爲妙。而別教從方便門。曲逕迂迴。所因處拙。其位亦龜。圓教直門。是故爲妙。又三藏菩薩全不斷惑。望圓教五品。有齊有劣。同不斷惑。是故言齊。五品圓解。常住。彼全不聞。常住。是故爲劣。若三藏佛位。斷見思盡。望六根清淨。位有齊有劣。同除四住。此處爲齊。若伏無明。三藏則劣。佛位爲劣。二乘可知。當知。三草蒙籠。生用淺短。故其位皆龜。若乾慧地性。望五品位。有齊有劣。例前云云。若八人六地見思盡。七地修方便。至佛斷習盡。望圓教似解。有齊有劣。例前可解。當知。小樹之位。未有千雲婆娑之能。是故皆龜。若別教十信望五品位。有齊有劣。同未斷惑。是故爲齊。十信歷別五品圓解。此則爲優。別教十住斷通見思。十行破塵沙。十迴向伏無明。祇與圓家十信位齊。優劣云云。若登地破無明。祇與圓家初住齊。何者。若十地十品破無明。圓家十住亦十品破無明。設開十地爲三十品。祇是圓家十住三十品齊。若與爲論。圓家不開十住。合

取三十心。爲三十品。與別家十地三十品等者。則十地與圓家十迴向齊。若奪而爲論。別家佛地與圓家初行齊。與而爲論。別家佛地與圓家初地齊。故知。別教權說判佛則高。望實爲言。其佛猶下。譬如邊方未靜。授官則高。定爵論動。置官則下。別教權說雖高而龜。圓教實說雖低而妙。此譬可解。以我之因爲汝之果。別位則龜。當知。大樹雖巨。因要。因於地方漸生長。是知圓位從初至後。皆是實說。實伏實斷。俱皆稱妙云云。大論云。譬如。有樹名曰好堅。在地百歲。一出即長百丈。蓋衆樹頂。此譬圓位也。六明位與者。問。權位皆龜。佛何意說耶。答。爲諸衆生好樂不同。生善緣不同。知過改惡不同。當說取悟不同。是故如來種種諸說。皆有利益。若隨界內好樂。說前兩教位。若隨界外好樂。說後兩教位。生界內事善。說三藏位。生界內理善。說通教位。生界外事善。說別教位。生界外理善。說圓教位。破界內事惡。說三藏位。破界內理惡。說通教位。破塵沙事惡。說別教位。破無明理惡。說圓教位。緣事入真。說三藏位。緣理入真。說通教位。從事入中。說別教位。緣理見中。說圓教位。爲是義。故諸位得與。階差高下無量矣。七明位廢者。理本無位。位爲緣興。緣既迭興。位亦迭謝。非是法華始復廢也。須識諸破立意。不得妄破妄立。何者。元夫如來立三藏位。權生事善。事善既生。濟用若足。便須廢也。通別位亦如是。此是如來破

立之意。若毘盧婆沙中明菩薩義。龍樹往往破之。謂其失。佛方便。是故須破。申佛方便。是故須立。此是龍樹破立意。若常途大乘師。全不整理三藏。此則失佛方便。常途小乘師。採取經義。釋所弘之論。辨菩薩義。毘婆沙自說菩薩義。而不肯用取大乘經解三藏空有二門。豈應相會。此有二過。一埋佛方便。二彰論主不解菩薩義。是故須破。縱令引經釋大乘義。是何等大乘。若作通教大乘者。三乘同入真諦。至佛亦然。那得八地觀中道。破無明。作通義不成。是故須破。若作別教大乘義者。始從初心與二乘異。那得六地將羅漢齊。作別義不成。是故須破。又別是方便執權誘實。是故須破。往者人往。義定今覓。見其過。是故須破。申佛方便復應須立。即是今時破立之意。而圓教起自一師超三權。即一實境智。行位不與前同。若文理有會。夷塗共遊。失旨乖轍。請從良導。先叙此意。次明廢位也。若佛赴機興廢破立者。如無量義經云。無量法者。從一法生。所謂二道三法四果。二道者。即頓漸也。三法者。即三乘也。四果者。四位也。此無量法從一法生。何者。二道既是頓漸。頓即大道。日照高山。且置未論。今明漸道之初。即三藏教。教云。求佛當三阿僧祇劫。修六度行。百劫種相。乃可得佛。欲令生事善。故作是說。欲求佛者。改惡從善。善立教廢。即便破曰。豈有菩薩不斷結惑。而得菩提。審器不任貯食。此教即廢。行位皆廢。本望果

行因。無果可望。佛智佛位俱廢。若約二乘。辨廢者。本令事行調心。從拙度見。見。真已教意即足。是故析教廢爲此諸義。故言。廢藏立通。元稹通教不學三藏者。不於此人論廢立通之意。爲生理善。體法斷惑。從巧度入。真教意即足。智者見空復應見。不空那得恒住。於空通教則廢菩薩行智悉廢。佛智位亦廢云云。二乘但教廢。餘者云云。此通教通通別。共般若意如上說。不共般若意則有不廢云云。故知。成論地論師祇見共般若意。不見不共意。中論師得。不共意失。共意通教既具。兩意於通菩薩及方便聲聞。即是廢義。住果聲聞未是廢義。不共菩薩則不廢義云云。若別起時生界外事善。若破無知塵沙。事善既成。教意即足。復須彼此隨他意語。是故別教教廢。地前行位悉廢。地上位及佛位皆廢高歸下。是故廢別立圓。圓八番位皆是實位。故不須廢。大經云。一切江河悉有迴曲。一切叢林必有樹木。諸教隨情故有迴曲。三章二本是佛方便。故非真實宜須廢位。金沙大河直入西海。金銀之樹悉是寶林。非曲是直是故不廢。昔從頓出。漸漸不合。頓引漸入。頓處處須廢。今已會頓頓何須廢。文云。始見我身云云。是故一教不廢。又云。但說無上道。此道不廢。昔於一佛乘分別說三。三乘不合。欲令三合一處。處須廢。今會三歸一。同乘一乘。是故一行不廢。昔四果隔別。謂羅漢辟支佛。菩薩習果。方便佛果。又四佛爲四果。欲合此果處處須

廢。今草庵已破化城又滅。同至寶所。是故一果不廢。若從是義三廢一不廢。然三教有廢有不廢。何者。從得道夜至泥洹夜。所說四阿含經。結爲聲聞藏。初教何曾廢。成前人事善。迴後人事善。故有廢有不廢。通教成前迴後亦如是。別教成前迴後亦如是。圓教有立有不立。初照高山已自是立。於三藏者不立。文云。始見我身入如來慧。即是前立。學小者今入佛慧。即是後立。中間可知。諸行智有廢有不廢。諸果位有廢有不廢。若歷諸味。乳味有兩教。一教行位亦廢亦不廢。一教行位不廢。酪教行位有廢有不廢。生蘇四教。三教行位有廢有不廢。一教行位不廢。熟蘇三教兩教行位有廢有不廢。一教行位不廢。法華三教行位皆廢。一教行位不廢。但說無上道。同乘一寶乘。俱直至道場。故三義皆不廢。無量義云。二道三法四果不合。至法華皆合。故不論廢成道已來四十餘年未顯真實。法華始顯真實。傳云。佛年七十二歲。說法華經云云。又教廢行位不廢。行位廢教不廢。俱廢俱不廢。云何教廢行位不廢。住果聲聞猶在草庵。行位不廢而教廢也。云何行位廢教不廢。利根密益不待廢教。早休行位者是也。云何俱廢。三藏菩薩是也。云何俱不廢。迴後緣者是也。通教別教例此可解云云。若就施權。三教行位立一不立。若就廢權。三教行位廢而一不廢。若就利根。一立三不立。若就鈍根。三立一不立。若就轉鈍爲利。

一立三不立。利鈍合論亦立亦不立。亦廢亦不廢。若就平等法界。非立非不立。非廢非不廢。又廢教更聞教。自有廢教不更聞教。自有不廢教更聞教。自有不廢教不更聞教。云何廢教更聞教者。如廢六度事善。更聞亡三理善。云何廢教不更聞教。如住果二乘。廢教已入滅。云何不廢教更聞教。如迴次第學者。方等中並聞小大名者。云何不廢不更聞。未廢教而密入者。又廢智更修智。不廢智更修智。廢智不修智。不廢智不修智。云何廢智更修智。三藏菩薩。廢已智更修無生智。云何不廢智更修智。住果聲聞。不廢已智。還復遊觀學。無生智。實不用巧智斷結也。又次第習者是也。云何不廢智不修智。亦是住果聲聞。生滅度想不肯修大也。如四弟子領解云。我昔身體疲憊。但念空無相觀。於菩薩法都無願樂之心者是也。及更迴後緣者是也。云何廢智不修智。廢三藏智菩薩退。爲諸惡者是也。亦是廢智已密入頓中。不修方便智是也。又廢位更入位。廢位不入位。不廢不入位。不廢而入。云何廢位更入位。三藏菩薩廢不斷惡位。入斷惡位。云何廢位不入位。謂廢位密悟頓者。不入次第位也。云何不廢位不更入位。謂住果二乘是也。云何不廢位而更入位。謂迴後緣者。亦是未廢密悟。而入上位也。通教別教智位料簡。亦應如此云云。問廢更修可有。益。廢不更修有何益。答自有廢修得益。

自有訶廢。聞雖不修而有恥。小鄙劣。折其取證之心。亦是有益。又齊其斷結。謂言無益。迴心入大。即是得益云云。八開龜位。顯妙位者。若破三顯。一相待之意。可得如前。即三是一絕待之意。義則不爾。何者。昔權蓋實如華含蓮。開權顯實如華開蓮現。離此華已無別更蓮。離此龜已無別更妙。何須破龜往妙。但開權位。即顯妙位也。開生死龜心者。明凡夫有反復。易發菩提心。生死即涅槃。無二無別。即龜是妙也。若始從凡夫。發析體別圓四心者。亦是四位初心。皆是因緣所生心。即此因緣。即空即假即中。與圓初心無二無別。諸初心是乳顯妙。即是置毒乳中。即能殺人。殺有奢促。若按位而妙。即成假名妙。若進入方便。成相似妙。若進入理。即成分真妙云云。若開六度權位行者。檀即因緣生法。即空即假即中。開檀得見佛性。乃至般若亦復如是。亦名置毒乳中。即能殺人。按位即假名妙。若進方便。成相似妙。若進入理。即成分真妙云云。方便聲聞未入位者。開權顯實亦如是。三藏斷結位。若未開權。永無反復。如焦種無芽。今開析空。即假即中。如置毒酪中。亦能殺人。按龜即妙是相似位。若進入隨位判妙也。次開通教二乘菩薩亦如是。出假菩薩位者。決了此假。假即是中。如置毒生蘇而能殺人。按龜即妙是相似位。若進入隨位判妙。若開別教十信位者。同前。若開十住者。同二乘云云。若開十行位者。同通教出

假菩薩。若開十迴向。伏無明位。即此而中。是名置毒熟蘇。即能殺人。按龜即妙是相似位。若進入隨位判妙。若登地之位。不決了者。祇是拙度之位。今決此權。令得顯實。即是置毒醍醐而殺於人。按龜即妙。是十住位。若進入隨位判妙。若決諸權。或按位妙。或進入妙。無龜可待。同成。一妙。其義已顯。今更警說。譬如小國大臣來朝。大國失本位。大難預行。限外空官若大國小臣。心皆憑寄。爵乃未高。他所敬貴。諸教諸位。決龜入妙。雖得入流。欲比圓教八妙。猶是從鈍中來。圓教發心。雖未入位。能知如來秘密之藏。即喚作佛。初心尚然。何況後位乎云云。九引涅槃五譬。成四教位。若不將四教釋譬。譬不可解。若非五譬。判四教位。取信為難。若信經文。則位義易曉。諸位意彼譬。冷然彼此相須。可謂兼美者也。彼文云。凡夫如乳。須陀洹如酪。斯陀含如生蘇。阿那含如熟蘇。阿羅漢支佛如醍醐。此譬三藏五位。何者。凡夫全生未。能除惑。菩薩亦爾。但得如乳。須陀洹破見。凡成聖。如乳變為酪。斯陀含破六品思。故如生蘇。阿那含欲界思盡。故如熟蘇。阿羅漢支佛。皆斷三界見思盡。故同稱醍醐。故釋論云。聲聞經中稱阿羅漢地為佛地。故共為一味也。問此經以三藏菩薩為上。草。彼經云。何以菩薩為乳味。答經取化他邊強喻之上。草。此中自證力弱。同凡夫為乳味云云。三十二云。凡夫如雜血乳。須陀洹斯陀含如

淨乳。阿那含如酪。阿羅漢如生蘇。支佛菩薩如熟蘇。佛如醍醐。此譬通教五位也。凡夫不斷惑。乳猶雜血。二果位思未多。同初果如乳。三果欲思已盡。故如酪。四果見思俱盡。如生蘇。支佛智利。侵習小勝。聲聞。故共菩薩如熟蘇。十地名佛地。即是醍醐。前以菩薩同凡味。故知是三藏。今以菩薩同支佛。故知是通。若不作通釋。譬義何由可解云云。

妙法蓮華經玄義卷第五上

妙法蓮華經玄義卷第五下

天台智者大師說

第九卷。凡夫佛性。如牛新生。血乳未別。聲聞佛性。如清淨乳。支佛如酪。菩薩如生蘇。佛如醍醐。此譬別教五位。乳譬無明。血譬四住。凡夫具此。故言雜血。十住已斷四住之血。與二乘齊。故言聲聞。如乳。十住後心理明智利。類支佛。侵習故言如酪。十行破塵沙。如生蘇。十迴向破界外塵沙。如熟蘇。故言菩薩。如生熟蘇。登地破無明。顯佛性。得一身無量身。百佛世界。八相作佛。故言佛如醍醐。二十五云。雪山有草。名為忍辱。牛若食者。即得醍醐。牛喻凡夫。草喻八正。能修八正。即見佛性。名得醍醐。此譬圓教。行大直道。觀一切衆生。即涅槃相。不復可滅。圓信圓行。不由歷

別於一生中即入初住。得見佛性。如牛食忍草。不歷四味。卓出醍醐。故知圓教意也。忍草譬境妙。牛譬智妙。食者譬行妙。出醍醐譬位妙。此圓意也。牛食餘草。血乳轉變。歷四味。已方成醍醐。餘方便教境智行位皆能意也。前四譬即有四處明醍醐。四教明佛智各異。俱既稱佛。同指佛智以爲醍醐。藏通二佛不明中道。但取果頭佛二諦智爲醍醐。別教登地破無明。即能作佛。以中道理智爲醍醐。圓教初住得中道智。亦稱爲醍醐。經云。頓悟世尊。即此初住智爲醍醐也。前兩醍醐是權非實。故有教而無人。別教醍醐名權理實。圓教醍醐名理俱實。以是義故。前三位五味皆能圓教一味皆妙。第二十七卷云。譬如有人置毒乳中。則能殺人。乃至醍醐亦能殺人。此賢兩用。一通約漸頓明。不定教。處處皆得見佛性也。二約行不定。行人心行譬之如乳。實相智譬之以毒。毒有殞命之能。此智有破無明之力。久遠劫來。說實相毒置於凡夫心乳。毒慧開發不可爲定。或於初味發。或於後味發。不得次第往判。故言置毒乳中。乃至醍醐遍五味中。悉有殺義。若衆生始於凡地。得聞華嚴。即便見理入佛慧者。此是血乳殺人。若先得十住今華嚴得悟。即是酪中殺人。十行悟者是生蘇殺人。十迴向悟者是熟蘇殺人。諸地更悟是醍醐中殺人。若過去。先是圓教中假名相似之位。今聞華嚴得悟者。亦是乳中殺人。亦是酪

生熟等蘇中殺人。若先是諸住諸行等位。今更聞華嚴得增進損生。即是於醍醐中殺人云云。若歷三藏教中。凡夫及方便位。及菩薩位。聞三藏教。於中即能密見中道。即是乳中殺人。若四果位密見中道。即是酪中殺人。顯露教中無此事也。若通教中。凡夫及三乘方便位。若聞通教密見佛性。即是乳中殺人。若入位者祕密而去。即是酪中殺人。若苦薩道種智中去。即是生蘇殺人。九地中去。即是熟蘇殺人。十地中去。即是醍醐中殺人。通教聲聞但有祕密中殺人。無顯露不定殺也。若歷別教中。十信聞教去。即是乳中殺人。三十心中去。即是酪殺人。生蘇熟蘇等殺人。登地去。即是醍醐殺人也。若圓教中發。始聞經即破無明見佛性。是乳中殺人。六根清淨去。是酪生熟蘇等殺人。若初住去是醍醐殺人。若有行人。歷諸教四譬五味。過已方得入圓教醍醐中殺人者。此是破三顯一。相形得爲妙。若置毒乳中。味味悉殺人者。此是開權顯實。於一切法中即見中道。故文云。汝等所行是菩薩道。不須更改途易轍而求真實。即能見妙故以置毒爲喻。諸經悉有祕密置毒之妙。而未有顯露歷味入妙。亦無顯露決。能即妙。至此法華方有二意。同乘寶乘皆開。佛知見。顯露事彰。是故獨稱爲妙。其意在此。次第入妙開施即妙。各有兩意。按位開入。有增進開入。若言決了聲聞法是諸經之王。聞已諦思惟得近無上道。即是按位顯

妙。增進損生即是升進入妙。故法華獨稱妙也。十明妙位始終者。真如法中無詮次。無一地二地。法性平等常寂然。豈應分別初後始終。良由平等大慧觀於法界無有若于。能破若于無明。顯出無若于智慧。約此智慧無始而始。即是初阿。無終而終。即是後茶。無中而論中。即是四心。雖復差別則無差別。故名不思議位也。如下文云。聲聞緣覺如竹林。新發不退菩薩等。皆不能知。除諸菩薩衆信力堅固者。聲聞緣覺所不能知。此箇三藏通教兩種二乘也。三藏菩薩緣真不及聲聞。聲聞尚不知此菩薩那得知。通教菩薩入真之智。與二乘不殊。二乘不知彼菩薩亦不知。今標二乘不知。兩處菩薩亦不能測。發心不知。即指別教十信不退不能知。即指別教三十心。十住位不退。十行行不退。十迴向念不退。此三不退皆不能知。三藏中不退。尚不及二乘。通教中不退止等二乘。二乘不知豈重舉菩薩今標發心不退者。則擬別教中人也。信力者是假名位。堅固者是鐵輪位。如此等位聞經即解。故得爲妙似位之始也。初開佛知見。乘是寶乘遊於東方。即是眞位之始也。三方是中位直至道場。過茶無字可說。即是終位也。如此諸位乘何等乘。乘有三種。謂教行證。若言是乘從三界出。到薩婆若中住。住有二義。一取證故住。即通教意也。二所乘極故住。即別圓意也。初心憑教所證。信教立行得出三界。無明未破未有

所證。故不見真。但乘教乘來至此耳。我圓教中其誰是耶。謂五品弟子。能善發大心。長別三界苦輪海。即其人也。教乘既息。證乘未及。以似解慧進修。衆行。則以行爲乘。從方便三界中出。到初住薩婆若中住。我圓教中其誰是耶。謂十信心六根淨者。即其人也。初住乃至等覺更增道損生者。此以證爲乘。從因緣三界。乃至無後三界中出。到妙覺中。過茶無字可說。故言到薩婆若中住。前來諸乘猶有上法。不得稱往茶無上法。是故言住。住無住處。即妙位之終。復次別教十住破見思。是行三百由旬。十行破塵沙爲四百。十迴向伏無明爲五百。十地斷無明。此分見中道。即爲實所也。圓教六根清淨時。是行四百。破無明入初住。是行五百。二乘聞經破無明惑。開佛知見得記作佛者。即是決了諸魔位。過五百由旬來入初住。即是妙位之始。得於證乘遊於東方也。若至本門中增道損生。更乘證乘遊於南方。是進入十行位也。西方是進入十迴向。北方是進入十地也。又如文云。說是如來壽命長遠時。六百八十萬億那由他恒河沙人。得無生法忍。即是十住。復千倍菩薩。得聞持陀羅尼。即十行。復有一世界微塵數菩薩。得樂說辯才。即十迴向。復有一世界微塵數。得旋陀羅尼。即初地。三千大千微塵。得不退。即二地。二千國土微塵。能轉清淨法輪。即三地。小千國土微塵。八生當得菩提。即四地。七生當得。即五地。六生當

得。即六地。五生當得。即七地。四生當得。即八地。三生當得。即九地。二生當得。即十地。一生當得。即等覺。過此一生。即是過茶無字。即是妙覺地妙位之終也。將前列位中。引法華經文。入此中共作一科者。即不煩也。

○第五三法妙者。斯乃妙位所住之法也。言三法者。即三軌也。軌名軌範。還是三法可軌範耳。此即七意。一總明三軌。二歷別明三軌。三判龜妙。四開龜顯妙。五明始終。六類三法。七悉檀料簡。一總明三軌者。一真性軌。二觀照軌。三資成軌。名雖有三。祇是一大乘法也。經曰。十方諸求更無餘乘。唯一佛乘。一佛乘即具三法。亦名第一義諦。亦名第一義空。亦名如來藏。此三不定三三而論。一。不定一。一而論三。不可思議。不並不別伊字天目。故大經云。佛性者。亦一非一。非一非一。亦一者。一切衆生悉一乘故。此語第一義諦。非一者。如是數法故。此語如來藏。非一非一。數非數法。不決定故。此語第一義空。而皆稱亦者。鄭重也。祇是一法亦名三耳。故不可單取不可複取。不縱不橫而三而一。前明諸諦。若開若合。若龜若妙等。已是真性軌相也。前明諸智若開若合。若龜若妙。是觀照軌相也。前明諸行。若開若合。若龜若妙。是資成軌相也。前明諸位。祇是修此三法所證之果耳。若然何以重說重說有三義。一者前境智行。是因中所乘之三軌。今明乘是大乘。已至道場證果

所住之三軌也。二者前作境智等名別說。今作法名合說。三者前直爾散說。不論本末。今遠論其本。即是性德三軌。亦名如來之藏。極論其末。即是修德三軌。亦名秘密藏。本末含藏一切諸法。從性德之三法。起名字之三法。因名字之三法。修觀行之三法。因觀行之三法。發相似之三法。乃至分證之三法。究竟之三法。自成三法化他三法。爲是義。故宜應重說也。私謂一句即三句。三句即一句。名圓佛乘。記中既從如來藏一句出。諸方便。此乃別判例應通開。非一者數法故。指此爲如來藏。開出三藏中三乘事相方便。非一非一。不決定故。指此一句爲第一義空。開出通放三人即事而真。亦一者。一切衆生悉一乘故。指此一句爲第一義諦。開出別教獨菩薩乘。此諸方便悉從圓出。故經言。於一佛乘分別說三。即此義也。二歷別明三法者。先須識如來開合方便。然後乃解總攬三法爲一大乘也。佛從何法開諸權乘。如大經明。佛性非一。如是數法說三乘故。當知諸乘數法爲如來藏所攝。佛於此藏。開出聲聞緣覺。及諸菩薩通別等乘。何者。諸乘既是方便如來藏。又是事從事出。方便故。言諸權爲如來藏攝耳。又依經故。大經云。聲聞僧者名有爲僧。又云。六波羅蜜福德莊嚴。又云。聲聞之人定力多。故不見佛性。當知。定力即是福德。福德祇是有爲。勝賢稱爲有漏。例如界內見思未破。爲有起作。故名有爲。取理不當故名。

有漏非智慧法故名福德。今以下望上。上應如是。二乘未破變易猶是有爲。無明未脫故言有漏非中道智。故名福德。以是故知。方便諸乘悉爲資成所攝。皆從大乘一句偏出。非究竟法故。云於一佛乘分別說三。即此意也。亦是於一佛乘分別說五。亦是分別說七。亦是分別說九。若依此釋。如來藏句。開出種種方便諸權乘法也。次歷四教各論三法者。三藏中以無爲智慧名。觀照軌正爲乘體。助道成乘具。名資成軌。正助之乘斷惑入真。真是真性軌。教來詮此故以教爲乘也。緣覺亦爾。菩薩以無常觀爲觀照。功德肥爲資成。坐道場斷結見真爲真性。此教詮真乘是教乘從三界中出。到薩婆若中住。言教已盡故無教乘。真不能運故證非乘故。有素車之意。云二通教以真性軌爲乘體。何以故。卽色是空。事中有理。此理卽真故爲乘體。以卽空慧爲觀照。兼行爲資成。此教詮真乘是教乘。從三界出到薩婆若中住。菩薩出三界已。用行爲乘。淨佛國土教化衆生。乃至道場乃可名住。亦是有教無人。無誰住者。亦是教謝證寂。無復運義。亦有素車之意。云三明別教三法者。以緣修觀照爲乘體。諸行是資成。以此二法爲緣修智慧。慧能破惑顯理。理不能被惑。理若破惑。一切衆生悉具理性。何故不破。若得此慧則能破惑。故用智爲乘體。故大經云。無爲無漏名菩薩僧。卽是一地二地。乃至十地智慧名智慧莊嚴。以此智慧運通十地。故爲乘體。然攝大乘明三種乘。理乘隨乘得乘。理者卽是道前真如。隨者卽是觀真如慧隨順於境。得者一切行願熏習。熏無分別智。契無分別境。與真如相應。此三意一往同於三軌。而前後未融。何者九識是道後真如。真如無事。智行根本種子。皆在梨耶識中熏習成就。得無分別智光成真實性。是則理乘本有。隨得今有道後真如。方能化物。此豈非縱義。若三乘悉爲黎耶所攝。又是橫義。又濫冥初生覺。既縱既橫與真伊相乖。元夫如來初出便欲說實爲不墮者。先以無常遣倒。次用空淨蕩著。次用歷別起心。然後方明常樂我淨。龍樹作論申佛此意。以不可得空洗蕩封著習應一切法空。是名與般若相應。此空豈不空於無明。無明若空種子安在。淨諸法已點空說法。結四句相。此語虛玄亦無住著。如病除已乃可進食。食亦消化。那得發頭。據阿黎耶出一切法。本之見慢全自未降。封此新文。若長水添水。故知彼論非逗末代重著衆生。乃是界外一途法門耳。又阿黎耶。若具一切法者。那得不具。道後真如。若言具者。那言真如非第八識。恐此猶是方便。從如來藏中開出耳。若執方便巨妨真實。若是實者。執之又成語見多含兒毒。恐將天命云云。若能善解破立之意。於諸經論淨無滯著也。四明圓教三法者。以真性軌爲乘體。不僞名真。不改名性。卽正因常住。諸佛所師謂此法

也。一切衆生亦悉一乘。衆生卽涅槃相。不可復滅。涅槃卽生死無滅不生。故大品云。是乘不動不出。卽此乘也。觀照者。祇點真性寂而常照。便是觀照。卽是第一義空。資成者。祇點真性法界。含藏諸行無量衆具。卽如來藏三法不二異。如點如意珠中論光論寶。光寶不與珠一不與珠異。不縱不橫三法亦如是。亦一亦非一。亦非一非非一。不可思議之三法也。若迷此三法卽成三障。一者界內界外塵沙障。如來藏二。者通別見思障。第一義空。三者根本無明障。第一義理。若卽塵沙障。達無量法門者。卽資成軌得顯。若卽見思障。達第一義空者。觀照軌得顯。若卽無明障。達第一義諦者。真性軌得顯。真性軌得顯名爲法身。觀照得顯名爲般若。資成得顯名爲解脫。此兩卽是定慧莊嚴。莊嚴法身。法身是乘體。定慧是衆具。下文云。其車高廣衆寶莊校。是名圓教行人所乘之乘。到薩婆若過茶無字可說。無字可說。亦應無乘可運。若自行運舉乘義則休。若權化未畢運他不休故文云。佛自住大乘。如其所得法。定慧力莊嚴。以此度衆生。卽其義也。譬如御者運車達到。猶名爲車。果乘亦爾。猶名爲運。復次何必一向以運義釋乘。若取真性不動不出。則非運非不運。若取觀照資成能動能出。則名爲運。祇動出卽不動出。卽不動出是動出。卽用而論。動出是不動出。卽體而論。用卽不動出是動出。體用不二而二耳。例如轉不

轉。皆阿耨跋致。動不動皆是毘尼。以是義故。發趣不發趣皆名為乘也。云云。三。明。龜。妙。者。三藏於有為福德論。三法為乘。四念處是聞慧。乘於教乘。到四善根。四善根乘於行乘。到見諦。見諦乘於證乘。到無學。既是權法出三界外。以真為證。證則不運。不見實乘。嗚呼自責。欲問世尊。為失為不失。即此意也。半字漸引。非究竟義。是故三法皆龜也。通教即空慧三法為乘巧。餘意大同。乾慧地乘於教乘。性地乘於行乘。八人見地乘於證乘。此亦偏說是故為龜。別教以資成資於觀照。觀照開於真性。三法為乘。十信乘教。十住乘行。十地乘證。到妙覺薩婆若中住。緣修成即謝。唯真修在。若爾資成在前。觀照居次。真性在後。此三豎別縱非大乘。此三並異橫非大乘。是方便法。是故為龜。也。圓教點實相為第一義空。名空為縱。第一義空即是實相。實相不縱此空豈縱。點實相為如來藏。名之為橫。如來藏即實相。實相不橫此藏豈橫。故不可以縱思。不可以橫思。故名不可思議法。即是妙也。祇點空藏為實相。空縱藏橫實相那不縱橫。祇點空為如來藏。空既不縱藏那得橫。點如來藏為空。藏既不縱空那得縱。點實相為空藏。實相非縱非橫。空藏亦非縱非橫。宛轉相即不可思議。故名為妙。祇點如來藏為廣點第一義空為高。故言其車高廣。如來藏即實相。故其車非廣。第一義空即實相。故其車非高。祇實相是空那得非高。祇實相

是如來藏那得非廣。又點實相為如來藏。故言衆寶莊校。又多。僕從而侍衛之。點實相為第一義空。故言有大白牛。肥壯多力。行步平正。其疾如風。智慧無染。名為白。能破惑故名多力。中道慧名平正。入無功用。故其疾如風。不思議三法共成大車。豈有縱橫並別之異。如是教乘不縱不橫。五品所乘到於似解。如是行乘不縱不橫。似解所乘到於十住。如是證乘不縱不橫。十住所乘到於妙覺薩婆若中。住故名妙乘。又云是乘微妙清淨第一。故瓦官建講。人夢聽者親乘闔門而出。彼處建講。人夢黃衣滿路。以相則之邪正明矣。若將此龜妙等乘。約五味者。乳教一龜。一妙。酪教一龜。生蘇三龜。一妙。熟蘇二龜。一妙。衆經悉帶縱橫方便。說不縱不橫之真實。故言為龜。今經正直捨方便。故加之以妙云云。四。開。龜。顯。妙。者。約大經三句也。經言。佛性亦一者。一切衆生悉一乘故。此是不動不出之一乘。故具足三法不縱不橫。夫有心者皆備此理。而其家大小都無知者。是故為龜。今示衆生諸覺寶藏。除草穢開顯藏金。一切無礙。入一道出生死。十方諸求更無餘乘。唯一佛乘。是故為妙。經言。佛性亦非一非非一。數非數法不決定故。若執緣修智慧定能顯理。慧自非理則照用不明。不見佛性。是故為龜。今開定執之慧。即不決定慧。即慧而理。即理而慧。不執著數。定三定一。不著非數。非三非二。如此乃名無著妙慧。能破一切定相及不定

相。亦無能破所破。如輪王能破能安。如日除闇生物。如醫除膜養珠。即是大乘不縱不橫之妙慧也。經言。佛性亦非一說三乘。故。即是三乘五乘七乘等。諸方便乘。若住諸乘。但是事善。及以偏真通入處近。是故為龜。今若決了諸乘。即是如來藏。藏名佛性。從人天善乃至別乘。皆不動本法。即是於妙當知。三句攝一切法。無非佛性。悉皆是妙。無龜可待。即絕待妙也。五。明。始。終。者。不取五品教乘為始。乃取凡地一念之心。具十法界十種相性。為三法之始。何者。十種相性祇是三軌。如是體即真性軌。如是性性以據內。即是觀照軌。如是相者。相以據外。即是福德是資成軌。力者是了因是觀照軌。作者是萬行精勤即是資成。因者是習因屬觀照。緣者是報因屬資成。果者是習果屬觀照。報者是習報屬資成。本末等者。空等即觀照。假等即資成。中等即真性。直就一界十如論於三軌。今但明凡心一念即皆具十法界。一一界悉有煩惱性相惡業性相苦道性相。若有無明煩惱性相。即是智慧觀照性相。何者。以迷明故起無明。若解無明即是於明。大經云。無明轉即變為明。淨名云。無明即是明。當知。不離無明而有於明。如水是水。如冰是冰。又凡夫心一念即具十界。悉有惡業性相。祇惡性相即善性相。由惡有善離惡無善。翻於諸惡即善資成。如竹中有火性。未即是火事。故有而不燒。遇緣事成即能燒物。惡即善性未即是事。

遇緣成事即能翻惡。如竹有火。火出還燒竹。惡中有善。善成還破惡。故即惡性相是善性相也。凡夫一念。皆有十界。識名色等苦道性相。迷此苦道。生死浩然。此是迷法身為苦道。不離苦道。別有法身。如迷南為北。無別南也。若悟生死即是法身。故云苦道性相即是法身性相也。夫有心者。皆有三道性相。即是三軌性相。故淨名云。煩惱之儔。為如來種。此之謂也。若言如是力如是作者。善提心發也。即是真性等萌動。如是因者。即是觀照萌動。如是緣者。即是資成萌動。如是果者。由觀照萌動成習因。感得般若習果滿也。如是報者。由資成萌動為緣因。感得解脫報果滿也。果報滿故法身亦滿。是為三德究竟滿。名祕密藏。本末等者。性德三軌冥伏不縱不橫。修德三軌彰顯不縱不橫。冥伏如等數等妙等。彰顯如等數等妙等。故言等也。亦是空等假等中等云云。六類通三法者。前以三軌之法。從始以至終。即是暨通無礙。今欲橫通諸法。悉使無礙。類通諸三法。何者。赴緣名異得意義同。粗通十條。餘者可領。三道三識三佛性三般若三菩提三大乘三身三涅槃三寶三德。諸三法無量止用十者。舉其大要。明始終耳。三道輪迴生死本法。故為初。若欲逆生死流。須解三識。知三佛性。起三智慧。發三菩提心。行三大乘。證三身。成三涅槃。是三寶利。益一切。化緣盡入於三德。住祕密藏。云云。一類通三道者。真性軌即苦道。觀照軌即煩惱道。資

成軌即業道。苦道即真性者。下文云。世間相常住。豈不即彼生死。而是法身耶。煩惱即觀照。觀照本照惑。無惑則無照。一切法空是也。文云。諸法從本來常寂滅相。即煩惱是觀照也。照如薪生火。文云。於諸過去佛。若有聞一句。皆已成佛道。又云。深達罪福相。遍照於十方。即是開於體達煩惱之妙句也。資成即業道者。惡是善資。無惡亦無善。文云。惡鬼入其心。罵詈毀辱我。我等念佛故。皆當忍。是事。惡不來加。不得用念。用念由於惡加。云云。又威音王佛所。著法之衆聞。不輕言。罵詈打拍。由惡業故還憤。不輕。不輕教化皆得不退。又提婆達多是善知識。豈非惡即資成。三軌即三道是為理性。行於非道通達佛道。五品觀行行於非道。通達佛道。六根清淨相似。行於非道。通達佛道。十住去即分真。行於非道。通達佛道。妙覺究竟。行於非道。通達佛道。云云。二類通三識者。菴摩羅識即真性軌。阿黎耶識即觀照軌。阿陀那識即資成軌。若地人明阿黎耶。是真常淨識。攝大乘人云。是無記無明隨眠之識。亦名無沒識。九識乃名淨識。互譯云云。今例近況。遠如一人心。復何定為善。則善識為惡。即惡識。不為善。惡即無記識。此三識何容頓同水火。祇背善為惡。背惡為善。背善惡為無記。祇是一人三心耳。三識亦應如是。若阿黎耶中有生死種子。熏習增長。即成分別識。若阿黎耶中有智慧種子。聞熏習增長。即轉依成道後真如。名為淨識。若

異此兩識。祇是阿黎耶識。此亦一法論。三三中論一耳。攝論云。如金土染淨。染譬六識。金譬淨識。土譬阿黎耶識。明文在茲。何勞苦譯。下文譬如有。人至親友家。醉酒而臥。豈非阿黎耶識。世間狂惑分別之識起。已遊行以求衣食。豈非阿陀那識。聞熏種子稍起增長。會遇親友。示以衣珠。豈非菴摩羅識。菴摩羅識名。無分別智光。若黎耶中有。此智種子。即理性無分別智光。五品觀行無分別智光。六根清淨相似。無分別智光。初住去分真。無分別智光。妙覺究竟。無分別智光。龜妙云云。三類通三佛性者。真性軌即是正因性。觀照軌即是了因性。資成軌即是緣因性。故下文云。汝實我子。我實汝父。即正因性。又云。我昔教汝。無上道。故一切智願猶在不失。智即了因性。願即緣因性。又云。我不敢輕於汝等。汝等皆當作佛。即正因性。是時四衆以讀誦衆經。即了因性。修諸功德。即緣因性。又云。長者諸子。若二十乃至三十。此即三種佛性。又云。種種性相義。我已悉知見。既言種種性。即有三種佛性也。若知三軌即三佛性。是名理佛性。五品觀行見佛性。六根相似見佛性。十住至等覺分真見佛性。妙覺究竟見佛性。是故稱妙云云。四類通三般若者。真性是實相般若。觀照是觀照般若。資成是文字般若。具如上釋。境智行三妙之相。故下文云。止止不須說。我法妙難思。又云。是法不可示。言辭相寂滅。即實相般若。我及十方佛。乃能知。是相。唯佛與佛。乃能究

盡。又云。我所得智慧微妙最第一。即觀照般若。又云。我常知衆生行道不行道。隨應所可。度爲說種種法。若干言辭隨宜方便。即是文字般若。又云。如來知見廣大深遠廣大深遠。即實相般若。如來知見稱廣大深遠。即觀照般若。若言方便知見。皆已具足。即文字般若。故知三軌亦三般若之異名耳。若三智在三心。屬三人。是則爲龜。三智在一心中。不縱不橫。是則理妙。五品觀行三般若。六根淨相似三般若。四十心分真三般若。妙覺究竟三般若也。五類通三菩提者。真性軌即實相菩提。觀照軌即實智菩提。資成軌方便菩提。故下文云。我先不言汝等皆得阿耨三菩提。非實非虛。非如非異。不如三界見於三界。即實相菩提。我成道已來甚久。遠即實智菩提。我說少出家近。伽耶城得三菩提。即方便菩提。若就弟子明三菩提者。若我遇衆生盡教以佛道。即實相菩提。安住實智中。我定當作佛。又云。佛子。行道已來。世得作佛。乘是寶乘。直至道場。即是修成實智菩提。授八相記。即方便菩提。不一異者。名之爲如。不決了名。龜決了名。爲妙。一切衆生。理性菩提。五品名字菩提。六根相似菩提。四十一位分真菩提。妙覺究竟菩提。云云。六類通三大乘者。真性即理乘。觀照即隨乘。資成即得乘。故下文云。佛自住大乘。如其所得法。定慧力莊嚴。住大乘即理乘。定慧莊嚴即隨乘。所得法即得乘。佛自住大乘。是理乘。於道場知已。是隨乘。導師方便說是

得乘。又舍利弗。以本願故說三乘法。是得乘隨乘。又是乘微妙清淨第一。是理乘。於一佛乘。是理乘。分別說三。是得乘隨乘。不縱不橫。妙開龜妙。歷七位。云云。五品名字乘。六根相似乘。四十一位分真乘。妙覺究竟乘。云云。七類通三身者。真性軌即法身。觀照即報身。資成即應身。若新金光明云。依於法身得有報身。依於報身得有應身。此即如前所明。依於境妙得有智妙。依於智妙得有行妙。彼文云。佛真法身。猶如虛空。應物現形。如水月中。報身即天月。此文云。佛自住大乘。即是實相之身。猶如虛空。定慧力莊嚴。慧如天月。定如水月。又云。唯佛與佛。乃能究盡諸法實相。即是法身。我所得智慧微妙最第一。即是報身。名稱普聞。即是應身。又非生現生等。是應身也。或示已身。即法身報身。或示他身。即報應。我以相嚴身。光明照十方。爲說實相印。實相印即法身。照十方即應身。相嚴身即報身。又深達罪福相。遍照於十方。即報身。微妙淨法身。即法身。具相三十二。即應身。三軌名異義。即三身。故普賢觀云。佛三種身。從方等生。法界性論云。水銀和真金。能塗諸色像。功德和法身。處處應現往。若此三身不縱不橫。妙決了三身。入法身妙。歷七位妙。云云。八類通三涅槃者。地人言。但有性淨方便淨。實相名爲性淨涅槃。修因所成爲方便淨涅槃。今以理性爲性淨涅槃。修因所成爲圓淨涅槃。此則義便。薪盡火滅。爲方便淨涅槃。此文便若將修因所成。爲方便

涅槃者。以薪盡火滅。爲何等涅槃。故知應有三涅槃。三涅槃即是三軌。文云。是法不可。示言辭相寂滅。又云。諸法從本來常自寂滅相。是性淨涅槃。又云。皆以如來滅度而滅度之。即圓淨涅槃。又云。我成佛已來。甚大久遠。久修業所得。慧光照無量。亦是圓淨涅槃。數數唱生。處處現滅。於此夜滅度如薪盡火滅。豈非方便淨涅槃。大經題稱大般涅槃。翻爲大滅度。大者其性廣博。即據性淨度者。到於彼岸。智慧滿足。即據圓淨。滅者煩惱永盡。斷德成就。即據方便淨。此三涅槃。即是三軌也。九類通一體三寶者。真性即法寶。觀照即佛寶。資成即僧寶。故法性不動名。不覺。佛智契理。故佛名爲覺。事和理和。故名和合。思益云。知覺名爲佛。知離名爲法。知無名爲僧。此是一體三寶。故下文云。佛自在大乘。佛是佛寶。大乘是法寶。如其所得法。以此度衆生。即是與理和。復與衆生和。即是僧寶。世間相常住名。法寶。於道場知已名。佛寶。導師方便說。上與理和下與衆生。和名僧寶。一體三寶。非一之一。不三之三。此之三。一不縱不橫。稱之爲妙。歷七位。云云。十類通三德者。大經三德共成。大涅槃。此經三軌共成。大乘。彼明法身德。此云實相。彼云佛性者。亦一。一切衆生。悉一乘故。亦是智慧門難解難入。我所得智慧微妙最第一。乃至決了聲聞法。是諸經之王。皆是般若。彼經明解脫德。此經明數數示現現生現滅。

隨所調伏衆生之處自既無累令其解脫。乃至收。取萬善事中功德。悉得證果。豈非解脫二經義合。碌碌之徒隨名異解。譬聞天帝不識。僞尸。唯知涅槃佛性之文。不見雙樹有一乘之旨。彼文親說佛性亦一。即一乘而人云。此乃涅槃一乘是佛性。法華一乘非佛性。若言法華不明佛性者。涅槃不應遙指云。八千聲聞。於法華中得受記別。如秋收冬藏。見如來性更無所作。而人云。涅槃有遙指之文。此中無佛性之語。今據此文。種種性相義而我皆已見。既言種種。何獨簡於佛性耶。又世間相常住。於道場知已導師方便說。豈非佛性之文耶。論云。佛性水常不輕知衆生有佛性。又涅槃三德爲祕藏。安置諸子祕藏中。我亦不久當入其中。此即自他俱入祕藏。此經云。佛自住大乘。以此度衆生。終不以小乘濟度諸衆生。悉以如來滅度而滅度之。如是自他俱入。如來滅度。滅度祇是涅槃。涅槃祇是祕藏。釋論云。法華爲祕藏。兩經文義宛宛恒同。何故諸人苟欲抗異。若文義舛隔。作同想無罪。今文義本合。離之何福。但涅槃以佛性爲宗。非不明一乘義。今經以一乘爲宗。非不明佛性義。赴機異說其義常通也。若三德縱橫即是。不縱橫即是妙。歷七位云云。七悉檀料簡者。問十種三法及餘一切。皆是三軌者。唯應三軌。何意異說。答衆生機宜不同。應隨機設逗。悉檀方便引接耳。隨俗故異。稱便宜故異。逐對治故異。

令人入道故異。朝三暮四撫衆狙而皆悅。苦塗水洗養嬰兒以適時。善巧赴機故方圓任物譬千車而同軌。豈守一而疑諸。今通用四悉檀。歷十法論妙不妙。具說三軌共成大乘。大乘之中。備有三法及一切法。不相混亂。即是世界悉檀。資成資發智慧以生善。故是爲人悉檀。觀照破惑諸惡滅。故是對治悉檀。眞性實理爲第一義悉檀。一段衆生宜以大乘名說得四利益也。備說三德爲大涅槃。雖三點上下而無縱。表裏而無橫。一不相混三不相離。即世界悉檀。善利殃累不干。故得挺然累表是故解脫即爲人悉檀。般若如金剛隨所擬皆碎。即是對治悉檀。法身即第一義也。一段衆生聞三德名即獲四利矣。舉初舉後中間例然。次明妙不妙。論云。三悉檀是世諦。心所行處可破可壞。第一義悉檀是心不行處。諸佛聖人心所得法。不可破壞。即是眞諦。若然者。比四悉檀爲二諦所攝。更有中道復云何。攝若不攝。中但是藏通之意。此悉檀爲。今言俗有眞無是隔異法。便是三悉檀心所行處。可破可壞。中道第一義非有非無。有無不二則無隔異。無異即眞諦。前三悉檀所通止至化城。化城非實故可破可壞。可壞爲。今中道無異。又通至寶所。無能過無能滅。故不可壞稱之爲妙。若餘經說中道第一義悉檀。與此經不殊。但餘經帶阿羅漢所得爲第一義悉檀。故不稱妙。此經正直捨方便。但有圓實四悉檀。是故爲妙。若不決。

三悉檀入第一義。是復爲。若決一一悉檀。皆有第一義者。是則爲妙。五品弟子假名四悉檀。六根淨相似四悉檀。初住至等覺分真四悉檀。妙覺究竟四悉檀。是故稱妙。此五番明妙。從因至果以辨自行妙。半如意珠竟。

妙法蓮華經玄義卷第六上

天台智者大師說

○第六明感應妙者。上來四妙名爲圓因。三法祕藏名爲圓果。境妙究竟顯名。毘盧遮那。智妙究竟滿名。盧舍那。行妙究竟滿名。釋迦牟尼。三佛不二。異不縱橫。故名妙果。釋論云。稽首智度無子佛者。果地圓極非復因位。故稱無子。果智寂照有威必彰。故明感應妙也。即爲六。一釋感應名。二明相。三明明同異。四明相對。五明。六明。觀心釋名又三。一釋名。二四悉檀帖解。三料簡釋名者。正法華云。無數世界廣說經法。世尊所爲感應如是。今故用爲名。而經中機緣語。並是威之異目。悉語衆生。且從機釋義則易見。緣感例可解。機有三義。一者機是微義。故易云。機者動之微。吉之先現。又阿含云。衆生有善法之機。聖人來應也。衆生有將生之善。此善微微將動。而得爲機。若將生善爲機。此結爲促。今明可生之善。此語則寬。如督有可發之機。故射者發之。發之。

則箭動。不發則不前。衆生有可生之善。故應則善生。不應則不生。故言機者微也。二者古注楞伽經云。機是開義。何者。衆生有善有惡。開聖慈悲。故機是開義也。三者機是宜義。如欲拔無明之苦。正宜於悲。欲與法性之樂。正宜於慈。故機是宜義也。大明應者。亦爲三義。一者應是赴義。既言機有可生之理。機微將動。聖人赴之。其善得生。故用赴而釋應。二者應是對義。如入交關。更相主對。若一欲買。一不欲買。則不相主對。若買賣兩和。則貿易交決。貴賤無悔。今以衆生譬買。如來譬賣。就機以論開。就應以論對。故以對釋應也。三者應是應義。既言機是於宜。宜何等法。應以慈悲之法。是善惡所宜。悲則宜救苦。慈則宜與樂。隨以何法。應其所宜。故以應釋應也。二明四悉檀帖釋者。機應各有三義。卽四悉檀意也。若微以釋機。赴以釋應者。是赴樂欲之心也。何但心善可生。名之爲欲。如草木無心。亦稱可生。欲生將生。故知赴此善生。是隨樂欲。卽世界悉檀。明機應也。若開以釋機。對以釋應。更相對當。以悲對其苦。機以慈對其善。機者卽是隨對治悉檀。以明機應也。次以宜釋機。以應釋應者。卽是爲人第一義也。宜以如此等法。與其機感相宜。宜生事善。卽爲人悉檀。宜生理善。卽是第一義悉檀也。三料簡者。問何意於理善稱第一義悉檀耶。答理善明生理。開必滅終不。理惡滅方始理善生。故於理善稱第一義悉

檀也。若事善生。事惡未必去。事惡去。事善未必生。事是隔別對治悉檀。正是藥病相對。故不於中間第一義悉檀。其意在此。問衆生機聖人應。爲一爲異。若一則非機應。若異何相交關而論機應。答不一不異。理論則同如是。故不異。事論有機應是故不一。譬如父子天性相關。骨肉遺體異則不可。若同者。父子即子。子即父。同又不可。祇不一不異。而論父子也。衆生理性與佛不殊。是故不異。而衆生隱如來顯。是故不一。不一不異而論機應也。又同是非事。非理故不異。衆生得事聖人得理。又聖人得事凡夫有理。故論異云云。問爲用法身應。爲用應身應。若應身應。應身無本何能應。若用法身應。應則非法。答至論諸法非去來今。非應非不應而能有應。亦可言法應。亦可言應。法應則冥益。應應則顯益。分別冥顯有四義。如後說云云。第二明機應相者。約善惡明機相。約慈悲論應相。若善惡爲機。爲單爲共。解者不同。或言單惡爲機。引經云。我爲斷一切衆生瘡疔重病。又云。如有七子。然於病者心則偏重。如來亦爾。於諸衆生非不平等。然於罪者心則偏重。又云。如來不爲無爲衆生而住於世。又無記是無明。終屬惡攝。此卽單以惡爲機。或單以善爲機。引大經云。我觀衆生。不觀老少中年貧富貴賤。有善心者卽便慈念。此則單善爲機。或云。善惡不得獨爲機。何者。如金剛後心卽是佛。衆善普會善無過此。此何得爲機耶。雖云。

佛佛相念。此是通語而無拔無與。故知單善不得爲機。單惡不得爲機者。如蘭提極惡。不能感佛。大經云。唯有一髮不能升身。卽是性德理善。此是通機終不成感也。或取善惡相帶爲機者。從蘭提起。改悔心上至等覺。皆有善惡相帶。故得爲機。是故約此善惡明其相也云云。次約慈悲以明應相者。或單以慈爲應。經云。慈善根力象見師子。廣說如涅槃經云。或單以悲爲應。如請觀音。或遊戲地獄大悲代受苦。或合用慈悲爲應。何者。良以悲心熏於智慧。能拔他苦。慈心熏於禪定。能與他樂。下文云。定慧力莊嚴。以此度衆生。論云。水銀和真金。能塗諸色像。功德和法身。處處應現往。豈是水銀真金單能塗色像耶。當知慈悲合論應也。問衆生善惡有三世。何世爲機。聖法亦有三世。何世爲應。過去已謝現在不住。未來未至。悉不得爲機。亦不得爲應。云何論機應耶。答若就至理窮數三世。皆不可得。故無機亦無應。故經言。非謂善提有去來今。但以世俗文字數故。說有三世。以四悉檀力隨順衆生說。或用過去善爲機。故言我等宿福慶今得值世尊。又如五方便人。過去習方便者。發真則易不習則難。是故以過去善爲機。或可以現在善爲機。故言卽生此念時佛於空中現。或可以未來善爲機。未生善法爲令生故。又如無漏無習因而能感佛也。故大論云。譬如蓮華在水。有已生始生未生者若不得日

光顯死不疑。來生三世善。若不值佛無由得成云云。惡亦如是。或以過去之罪。今悉懺悔。現造衆惡。今亦懺悔。未來之罪。斷相續心。速未來故名之爲救。何者。過去造惡障。現善不得起。爲除此惡。是故請佛。又現在果。苦報逼迫。衆生而求救護。又未來之惡。與時相值。遮令不起。故通用三世惡爲機。應亦如是。或用過去慈悲爲應。故云。我本立誓願。欲令得此法。或用現在慈悲爲應者。一切天人。情難。皆應至此。爲聽法故。未度令度也。又用未來爲應者。即是壽量中未來世益物也。亦如安樂行品中云。我得三菩提時。引之令得。住是法中。若通論三世善惡。皆爲機。別論但取未來善惡。爲正機也。何者。過去已謝。現在已定。祇爲拔未來惡生。未來善耳。問。若未來爲正機者。四正勤意云何。答。此已屬通意。今更別答者。祇爲過去惡。遮未來善。故動斷過去惡。祇爲過去善。不增長。增長者。即是未來善也。是故四正勤中。言雖過去。意實未來云云。問。未來未有。佛云何照。答。如來智慧能如是知。非下地所知。仰信而已。何可分別。問。爲是衆生自能感。由佛放威。如來自能應。由衆生故。應答此應作四句。自他共無因。破是性義。悉不可無。此四句。故則無性無性故。但以世間名字。四悉檀中而論。感應能所等。而能應屬佛。所應屬衆生。能感屬衆生。所感屬佛。若更翻疊作諸語言。世諦名字則亂。不可分別。雖作如此名字。是字不住。是

字無所有故。如夢如幻云云。問。既善惡俱爲機者。誰無善惡。此皆應得益耶。答。如世病者。延醫而有差。不差機亦如是。有熱不熱。則應有遠有近。三明機感不同者。卽爲三意。一就四句論不同。二就三十六句論不同。三就十法界論不同。但衆生根性百千。諸佛巧應無量。隨其種種得度不同故。文云。名色各異。種類若干。如上中下根莖葉等。隨其種性。各得生長。卽是機應不同意也。今略言爲四。一者冥機冥應。二者冥機顯應。三者顯機顯應。四者顯機冥應。其相云何。若過去善修三業。現在未運身口。藉往善力。名此爲冥機也。雖不見。不現。見靈應而密爲法身所益。不見不聞而覺而知。是名爲冥益也。二冥機顯益者。過去殖善。而冥機已成。便得值佛。開法現前。獲利是爲顯益。如佛初出世。最初得度之人。現在何嘗修行。諸佛照其宿機。自往度之。卽其義也。三顯機顯應者。現在身口精勤不懈。而能感降。如須達長跪。佛往祇洹。月蓋曲躬。聖居門闕。如卽行人道。場禮懺能感靈瑞。卽是顯機顯應也。四者顯機冥應者。如人雖一世勤苦。現善濃積。而不顯感。冥有其利。此是顯機冥益。若解四意。一切低頭舉手。福不虛棄。終日無感。終日無悔。若見喜。殺壽長好。施貧乏。不生邪見。若不解此者。謂其徒功。喪計。憂悔失理。釋論云。今我疾苦。皆由過去。今生修福。報在將來。正念無僻。得此四意也。二就三十六句論。機應不同者。前冥顯互論略舉

四句。若具足辨者。用四機爲根本。所謂冥機顯機。亦冥亦顯機。非冥非顯機。冥是過去顯是現在。冥顯是過現。非冥非顯是未來。如佛爲闡提說法云云。於一句中。復爲四句。所謂冥機冥應。冥機顯應。冥機亦冥亦顯應。冥機非冥非顯應。餘三機亦如是。四四卽成十六句。機既召應。應亦有十六句。二機而感四應。一應而赴四機。機應各爲十六合。成三十二句。就前根本四句。便是三十六句。機應也。三就十法界論。機應不同者。祇約一人身業。機具三十六。約三業。卽有一百八機。約三世三業。則有三百二十四。一界既爾。十法界卽有三千二百四十機。應不同。就自行既爾。化他亦然。合則六千四百八十機。應。此就歷別十法界。如此若就十法界交互。則增九倍。都六萬四千八百機。應也。四明機應相對者。卽有四意。一明諸有苦樂。與三昧慈悲相對。二者機關等相對。三者三十六句相對。四者別圓相對。諸三昧相對者。諸機乃多不出二十五有。諸應乃多不出二十五三昧。地獄有有善惡之機關。無垢三昧慈悲之應。論其惡者。卽有惡業惡見惡惡塵沙惡無明惡。論善則有白業善卽空善卽假善卽中善是名地獄機也。無垢三昧慈悲爲應者。初修無垢三昧。觀地獄界。因緣觀慈悲。卽空觀慈悲。卽假觀慈悲。卽中觀慈悲。以因緣觀時。悲拔地獄黑業苦。以因緣觀時。慈與白業樂。以卽空觀時。悲拔見思苦。以卽空觀時。慈與無漏樂。以卽假觀時。悲

拔塵沙苦。以即假觀時。慈與道種智樂。以即中觀時。悲拔無明苦。以即中觀時。慈與法性樂。是為地獄有善惡之機。以開無垢三昧。慈悲之應拔苦與樂。相對義也。二者機關相對者。地獄界中黑業之惡。有微義有關義有宜義。如此三機。即開無垢三昧時。慈悲有赴義有對義有應義。地獄白業。亦有六義相對。即空見思塵沙無明等。善惡皆具。六義相對云云。三者三十六句。相對者地獄黑白業。具有冥機冥應。冥機顯應。顯機顯應。顯機冥應。即開無垢三昧慈悲。冥顯四應。赴於地獄見思即空。塵沙種智無明中道等。皆具四機四應相對云云。又地獄有冥顯三十六機。即對無垢三昧三十六應云云。四者別圓相對者。若地獄有歷別之機。三昧應即歷別。若有圓普之機。三昧應亦圓普。若歷別機起三昧別應。一有業謝餘有業未。必謝三惡思盡。餘有思未必盡。地獄道種智明。餘有未必明。地獄佛性了了。餘有未必了了。若作圓機圓應者。地獄自在業未究竟。餘有亦未究竟。一有見思未盡。餘有亦未盡。一有這種未明。餘有亦未明。一有佛性未了了。餘有亦未了了。一有了了。餘有亦了了。乃至一有業自在。餘有業亦自在。分別地獄機應相對如上說。餘二十四有機關相對。例亦如是。問頗有善機惡應。惡機善應。偏機圓應。圓機偏應不。答無方適時亦有此義。淨名云。或時現風火。照令知。無常。即惡應於善也。妙莊嚴信受邪惡。

三菩薩應為妻子。即善應於惡。圓機偏應者。一切智願猶在不失。不失即圓機。教聲聞法即偏應也。偏機圓應者。先引三車後與一大。領解云。無上寶聚不求自得。即其義也。拔樂與苦例此可知云云。第五明。龜妙者。即為三意。一明機之龜妙。二明應之龜妙。三明明龜顯妙。一機龜妙者。如樂問地獄。此樂因微善故。立世毘曇云。人養六畜飲飴溫清者。在熱地獄得冷間。寒地獄得溫間。若從此義。樂問得論十法界機。阿鼻無樂間則無事善云何具十。然阿鼻有性善不斷故。又近世雖無事善。遠劫或有惡強善弱冥伏未發。若遇因緣發亦何定。是故阿鼻得具十機。即判龜妙。九界機為龜。佛界機為妙。龜機召方便應。此機有熟未熟方便應有淺有深。機熟者被應。未熟者未應應淺深者。如從無間得之於間。出地獄至畜生。出畜生至鬼。出三惡至人。天出入天至二乘等。悉是機之生熟應之淺深。悉屬龜機。妙機召究竟妙應。妙機亦有生熟。妙應亦有淺深。如慈童女在於地獄。代人受罪即得生天。此乃妙機淺熟近在平天耳。其餘例可知。二明應有龜妙者。聖人慈悲普願。願持於行。如物有膠。任運與機相著。故慈善根力手出師子。若無普願。雖觀苦樂不能拔與。以慈力故。隨機龜妙。先熟先應後熟後應。三藏通教等聖。亦得有應。但是作意神通。譬如同窩經紀乃成。聚論無本。何者。灰身滅智無常住本。

約何起應若別接通。別惑未斷亦不得應。縱令赴物皆名龜應也。若別圓兩教。初心伏惑未能有應。初地初住三觀現前。證二十五三昧。法身清淨。無染如虛空湛然應一切。無思無念隨機即對。如一月不降百水不升。而隨河短長。任器規矩。無前無後一時普現。此是不思議妙應也。又如明鏡表裏清徹。一像千像無所簡擇。不須功力任運像似。是名妙應。此是相待論。感應妙也。三開龜顯妙者。若九界機龜。一界機妙。未得法身應龜。得法身應妙者。諸大乘經華嚴等。明龜妙相隔二乘不聞不解如痘如聲無量義經明龜妙。從一理出生無量龜妙。機應一理為妙。生出無量為龜。此則從妙出龜隔而未合。今經無量還為一。此則開權顯實。祇龜是妙。何者。本顯一理作諸方便。方便即是真實。故云凡有所作唯為一事。未曾暫廢。譬如三草二木。祇是一地所生。即是同源機一。一雨所潤即是同受應一。愚者未解。謂草木四微永非是地。智者了達四微生祇是地變。四微滅祇是地還。豈有草木而非於地耶。此即開權而顯實。決了聲聞法是諸經之王。九法界機皆佛界機。四聖之應。無非妙應也。第六明觀心云。

○第七明神通妙者。此為四意。一明次第。二名數。三同異。四龜妙。來意者。前論機應。止是辨其可生可赴之相。若正論化用益他。即是三輪不思議化。謂身輪口輪他心輪。

普門品但有二文，而兼得三意。遊於娑婆世界，即是身輪而為說法，即是口輪。如見蓮華大知池水深，若見說法大則知智慧大，故兩輪兼示他心輪也。又化他多示兩輪，示心輪少，從多但二故無心輪。經言：其見聞者，悉皆得度也。示身輪者，即是示藥樹王身如意珠王身，示口輪者，即是示毒鼓天鼓，此是慈悲熏於身口，則有二身示現二鼓宣揚。若示心輪，即是示隨自意隨他意等也。亦是同於病行嬰兒行，上辨機感相關，而妙理難顯，應須神通發動現於瑞相，密表平理。世人以蜘蛛挂則喜事來，鴉鵲鳴則行人至，小尚有微大焉無端以近表遠，亦應如是。二名數者，諸經所出名數不同。今且依六種，謂天眼天耳他心宿命如意神通無漏等也。此六皆稱神通者，如瓔珞云：神名天心，通名慧性。天心者天然之心也，慧性者通達無礙也。昆蟲亦云：障通無知若去，即發慧性也。當知天然慧性與六法相應，即能轉變自在。故名神通，地持力品云：神謂難測，知通謂無礙，此解與瓔珞同。天心即是難測知義，慧性即是無礙義。然此六法修無前後，證無次第，用亦任時，故衆經列次不同也。釋論云：幻術是虛誑法，法於草木，誑惑人眼，物實不變，神通不誑，實得變法，使物實變，如地有火，水之理，水有成地之義，若金銀得火則融，水遇寒則結，火寒是融結法，結則實融則實融，若得天然慧性，則實能如此，變用自在。所

變水火令，他實得受用，而非其果報，但是神通一時所作耳。三明神通不同者，鬼道報得通，人能服藥亦得通，外道因根本禪亦發通，諸天報得通，二乘依背捨勝處一切處，修十四變化發得神通，六度菩薩因禪得五通，坐道場時能得六通，通教菩薩因禪得五通，依體法慧得無漏通，別教地前依禪發五通，登地發正無漏通，任運常照，不以二相見，諸佛土圓教通者，依今經及普賢觀，以鼻舌兩根，以為六數。菩薩處胎經同，他心宿命入意根攝，然經文明，鼻通最委悉，取其互用，無壅舌根取四辯，無礙能以一妙音遍滿三千界，而不取知味，知味是報法，經云：諸根通利智慧明了也。六根皆智慧即互用意也。今云：六根之通不因事禪而發，此乃中道之真，真自有通，任運成就，不須作意，故名無記化化禪，不別作意故名無記，任運常明如阿耨羅鞞化復能化故言化化，中道真通任運如此，與餘通異，論其修習皆緣實相常住之理，文云：得是常眼根清淨，既言是常即本性清淨常性無垢染，昆蟲婆沙云：六入殊勝本自爾故，蓋掘云：所謂彼眼根，於諸如來常具足無減修，了了分明見，乃至耳鼻舌身意，皆於諸如來常具足無減修，了了分明聞知等也。彼者於佛為自，於衆生為彼，衆生謂為無常，於如來是常也。減修者，依禪而修名為減脩，依實相修名為無減修，不見佛性名不了了見，若見佛性名了了見，又見實相理名了

了，識法界事名分明也。見有二種，一相似見，二分真見。相似者如六根清淨中辨論，其真見如華嚴所明，佛眼耳鼻舌身意也。此經中亦明真身通相，所謂普現色身，示一切衆生所喜見身，即是外身通也。現身如琉璃，十方諸佛悉於身中現，即是內現身通也。眼耳鼻舌等內外示現，亦例如此。是則圓教神通異於前辨云云。問：若以六根為六通者，云何功德有增減？答：大論四云：鼻舌身同稱覺眼稱見耳稱聞意稱知，三識所知為一，三識所知為別，而三識助道法多，故別說。三識不爾故合說。又三識但知世間事，故合說。三識亦知世間，亦知出世間，故別說。又三識但無記法，三識或緣善惡無記等，又三識能生三業因緣，故別說也。若例此義，三根種種義強，故有千二百功德，三根力弱故但八百功德者，蓋一途別說，非經圓意。正法華功德正等者，今經顯六根互用，將三根足二百向三根而互用耳，自在無礙，能等如正法華說，能縮如身眼鼻之八百，能盈如耳舌意千二百。經云：若能持是經功德則無量，如虛空無邊，其福不可限，互用之意彰矣。四明龜妙者，若言神通度物，非但變己身同，其正報亦變己國土同，其依報如瓔珞云：起一切國土應起一切衆生應也。若應同正報者，即是示為十法界像也。若應同依報者，即是同十界所依處也。若應同四惡趣者，用觀惡業慈悲熏無記化化禪，應作地獄等形質，黑髮

經身猴猿鹿馬。大鷲鵝鳥脩羅等像。各各皆見同其事業。若應人天身者。是用觀善業中慈悲熏無記化化禪。作善道身。如後身菩薩。正慧託胎墮地七步。盥洗手足。楊枝自淨。納妃生子。厭世出家。乃至天像亦復如是。各各皆見同其事業。若應作三藏二乘者。是用折空慈悲熏無記化化禪。起老比丘像。共僧布薩律儀規矩。各各皆見同其事業。若應通教者。是用即空慈悲熏無記化化禪。作體法應。觀無生習。應苦空等。悉不可得。各各皆見同其事業。若應別教者。是用即假即中慈悲熏無記化化禪。起漸頓應。示修恒沙佛法。各各皆見同其事業。若應圓教者。是用即中慈悲熏無記化化禪。起圓頓應。示修一中無量無量中一。皆各各見同其事業。如是應同正報。不可稱計。可以意知。不可以言盡。云云。若得此意。往望漸頓五味教中。用神通者。乳教所用神力若多若少。但表兩意。一龜一妙。三藏用神力若多若少。但爲一龜。方等用神力若多若少。三龜一妙。般若用神力若多若少。二龜一妙。此經神力若多若少。唯爲一妙。所以序品中瑞相有十。咸皆表妙也。地皆嚴淨。表理妙。放眉間光表智妙。入于三昧表行妙。天雨四華表位妙。栴檀香風表乘妙。四衆咸有疑表。見萬八千土表應。此二明感應妙也。地六種動表神通妙。天鼓自鳴及而爲說法。表說法妙。天龍大衆歡喜。表眷屬妙。又見佛子修種種行表利益妙。此

用神變若少若多。俱表妙也。文云。今佛入于三昧。是不可思議現。希有事。現希有事。是妙神通也。若應同依報者。有兩意。若國土苦樂由於衆生。非佛所作。佛但應同而已。若作折伏攝受者。佛鑒機緣。或作苦國。或作樂國。苦樂由於佛。不關衆生。今且釋初意。大論云。有國土純聲聞僧。或國土純菩薩僧。或菩薩聲聞共爲僧。或淨或穢。何故差別。皆由乘戒緩急。若戒緩乘亦急。亦緩者。即是穢土。以聲聞菩薩共爲僧。以戒緩故。五濁土穢。乘亦緩故。是開三乘。乘亦急故。是一乘。婆娑是也。戒急乘亦緩。亦急者。淨土也。戒急故。土無五濁。乘亦緩故。開三乘。亦急故。顯一安養是也。乘緩戒急者。即是淨土。純聲聞爲僧。此可知也。戒緩乘急。即是穢國。純菩薩爲僧。此亦可知。淨穢差別。悉由衆生高下苦樂。不關佛也。若作伏攝義者。國由於佛。不關衆生。佛以觀惡慈悲與無記化化禪合。起於穢國。折伏攝受四趣衆生也。以善業慈悲與無記化化禪合。折伏攝受兩趣衆生也。佛以折空六度等慈悲與無記化化禪合。或起於穢國。或起淨國。折伏攝受聲聞菩薩兩界衆生也。佛以體空慈悲與無記化化禪合。或起淨國。或起穢國。折伏攝受通教聲聞菩薩兩界衆生也。佛以歷別慈悲與無記化化禪合。或起穢國淨國。折伏攝受別界菩薩衆生也。佛以即中慈悲與無記化化禪合。或起淨國。或起穢國。折伏攝受圓界菩薩衆生也。如是種種爲國

不同。皆由如來神力轉變。今將此依正轉變待三教。作意神通。悉名爲龜。譬如圖畫。盡思竭力。終不似真。名之爲龜。若明鏡寫容。任運相似。名之爲妙。方便神通。譬如龜畫。中道任運。即對即應。譬於淨鏡。故爲妙也。就無記化化禪。所作神變。自論龜妙。若爲九界衆生。用方便神力。作淨作穢。若廣若狹。悉名爲龜。若爲佛法界衆生。用真實神力。作淨作穢。若廣若狹。悉名爲妙。如經放眉間光照萬八千土。及三變土田。比餘經神力。何足爲多。但爲開發大事。故言妙也。又約五味論。龜妙者。乳教一龜一妙。酪教一龜。生蘇三龜一妙。熟蘇二龜一妙。法華一妙。又諸經妙同龜異。龜有二種。一難轉。二易轉。龜。易轉者。於諸經中。已得爲妙。難轉者。今於法華。無復兩龜。但有一妙。唯一大佛事因緣。會無他事。假同九界神通。衆生自謂他事。於佛常是佛事。客作自謂賤人。長者審知。是子。此即相待神通妙也。又諸經諸龜神通隔妙神通者。今經皆開權顯實。同妙神通。是名絕待明妙神通。此略記不周悉也。

○第八說法妙者。諸法不可示。言辭相寂滅。有因緣故。亦可說示。前藥珠二身。先以定動。今毒天二鼓。後以慧拔。演說一乘。無三差別。皆悉到於一切智地。其所說法。皆實不虛。是故次說法妙。卽爲六意。一釋法名。二分大小。三對緣同異。四判所詮。五明龜妙。六明觀心。釋法名者。三世佛法雖多

無量十二部經收攝無不盡。先出達摩臂多羅有七種分別體一。相二。制名三。定名四。差別五。相攝六。料簡七。體一者。經以名味章句爲體。經無不然故體一也。相二者。長行直說有作偈讚頌兩種相別。何者。以人情喜樂不同。有好賀言。有好美語。故相別有二也。制名三者。脩多羅祇夜伽陀三部。就字句爲名。不就所表。授記等八部不就所表。又不就字句從事立稱。方廣一部名從所表。何者。脩多羅等三部。直說法相可。卽名以顯所表。如苦集滅道。依名卽顯所表。故就名以爲名也。授記等經所表之法。不可但以言說要寄事方乃得顯。如授記經從事爲名。止明行因得果道理。理託事彰。事以言辨。如法華中與聲聞授記彰一切皆當得成佛。寄授記以彰所顯故名。授記經無問自說經者。聖人說法皆待請問。然亦爲衆生作不請之師。故無問自說。又佛法難知。人無能問。若不自說衆則不知。爲說不說。又復不知。爲說何法。故無問自說。乃所以彰所說甚深唯證。是以寄無問自說。以彰所顯也。因緣經者。欲明戒法必因犯彰。過相彰現方得立制。此亦託因緣以明所顯也。譬喻經者。法相微隱。要假近以喻遠。故以言借況寄。況以彰理也。本事本生經者。本事說他事。本生說自生。因現事以說往事。託本生以彰所表名。本事經。託本生以彰所行名。本生經也。未曾有經者。說希奇事。由來未有者未曾有也。示

法有大力。有大利益。託未曾有事以彰所表也。論義經者。諸部中言義隱覆。往復分別得明所顯。寄論義以明理也。故授記等八經從事立稱。方廣一部從所表爲名者。方廣之理。雖以名說而妙出名言。雖寄事以彰。然不可如事而取。故不就名不就事。就所表以爲名也。定名有四。脩多羅名線經。經體是名字。而名從況喻。祇夜伽陀當體爲名。授記無問自說論義等三經。體事合目。自餘從事也。差別者。脩多羅有九種。經云。從如是至奉行一切名脩多羅。是則脩多羅名通而體總。皆名爲經。故名通。就文字經體分爲十二部。故體總也。第二就總脩多羅中。隨事分出十一部。卽對十一部。餘直說法相者。是別相脩多羅。三者論義經。解釋十一部經。是則十一部爲經本。當知。論所解釋前十一部。皆是脩多羅。又雜心中脩多羅品。亦對論以經爲脩多羅。又如婆脩槃駄解提婆自論。論爲經本。亦名論爲脩多羅。又經云。除脩多羅。除四句偈以爲偈經。卽對四句偈經。餘長行說者。是脩多羅。又云。祇夜名偈頌脩多羅。卽對祇夜頌偈。所頌卽是脩多羅也。又如分別三藏。以敷置理教爲脩多羅。對別尼阿尼曇也。又如經說從佛出十二部經。從十二部經出脩多羅。對十二別教以通教爲脩多羅。是九中初二偈亦是也。偈陀者有四種。如言法華有阿闍婆等偈。涅槃二萬五千偈。是則偈經。復是通總。若四句爲偈。一字一句

得名爲經。非一字一句皆名爲偈。但以聖言巧妙章句成就。數句爲偈。故通得名偈。二。除脩多羅。餘四句爲偈。三。偈中重頌者名祇夜。當知。不重頌偈名爲偈經。四。如脩多羅通總。隨事別分別爲異部。以直說爲脩多羅。當知。偈中亦隨事別分。若授記因緣等。別爲異部。以不隨事。直爾偈說名爲偈經。祇夜者名爲重頌。頌有三種。一頌意。二頌事。三頌言。頌意者。頌聖意所念法相及事。若頌心所念法相。則名偈陀經。若頌心所念授記等事。則隨事別爲異經。頌言者。若頌隨事之言。隨事別爲異經。若頌直說脩多羅者。名爲重頌祇夜經也。授記者果爲心期名記。聖言說與名授。授記有二種。若與諸菩薩授佛記。是大乘中授記。若記近因近果。是小乘中記也。無問自說有二種。一理深意遠人無能問。二非不可問。但聽者宜聞。佛爲不請之師。不請之師不待問自說也。方廣有二種。一語廣。二理廣。相攝者。就脩多羅中出十一部。若偈與直說相對言之。脩多羅中得出九部。但無二偈。偈陀中得出十部。但無直說脩多羅也。祇夜中得出九部。無脩多羅亦無偈經也。料簡有無云。釋法名者。上起教中已說。今標名互有不同。翻譯多異。今依大智論。標名者。一脩多羅。此云法本。亦云契經。亦線經。二祇夜。此云重頌。以偈頌脩多羅也。三和伽羅那。此云授記。四伽陀。此云不重頌。亦略

言偈耳。四句爲頌。如此間詩頌也。五優陀那。此云無問自說。六尼陀那。此云因緣。七阿波陀那。此云譬喻。八伊帝目多伽。此云如是語。亦云本事。九開陀伽。此云本生。十毘佛略。此云方廣。十一阿浮陀達摩。此云未曾有。十二優波提舍。此云論議。部者部別各有類從也。經者外國云脩多羅。此云線經。線能貫穿經能經緯。言能持法如線如經然。阿毘曇雜心中說脩多羅五義者。乃是彼論師解義非翻名也。世俗亦對緯名經。而訓經爲常。如物經亘始終。始終時別而物無改異。不改異故名之爲常。脩多羅者。諸經中直說者。謂四阿含及二百五十戒。出三藏外。諸摩訶衍經直說者。皆名脩多羅也。祇夜者。諸經中偈四五七九言句少多不定。重頌上者皆名祇夜也。和伽羅那者。說三乘六趣九道劫數。當得作佛。若後爾所歲。當得聲聞支佛。後爾所歲當受六趣報。皆名授記。夫授記法面門放五色光。從上二牙出照三惡道。下二牙出照人天。光中演說無常無我安隱涅槃。遇光聞法者。三途中身心安樂。人中瘡殘者差。六欲天厭患欲樂。色天厭福樂。光照十方遍作佛事。還遶七匝從佛足下入。是記地獄道躡入髀入臍入胸入口入肩間入頂入者。是記佛道。論不見記脩羅光。當是開鬼道出脩羅。從容在於髀臍之間耳。伽陀者。一切四言五言七九等偈。不重頌者。皆名伽陀也。優陀那者。有法佛必應說。而無有問者。

佛略開問端。如佛在舍婆提毘舍佉堂上。陰地經行自說優陀那。所謂無我無我所。是事善哉。是名優陀那。又如般若中。諸天子讚須菩提所說善哉善哉。希有世尊。難有世尊。是名優陀那。乃至佛滅後諸弟子。抄集要偈。諸無常偈作無常品。乃至婆羅門品。皆名優陀那也。尼陀那者。說諸佛本起因緣。佛何因緣說此事。脩多羅中有人問。故爲說。是事毘尼中有人犯是事故結是戒。一切佛語緣起事。皆名尼陀那。阿波陀那者。與世間相似柔軟淺語。如中阿含長譬喻。長阿含大譬喻。億耳二十億耳譬喻等。無量譬喻皆名阿波陀那。伊帝目多伽有二種。一者結句。言我先許說者。今已說竟。二者更有經名。一日多伽。有人言因多伽目多伽。名出三藏及摩訶衍。何等是。如淨飯王強逼于釋令出家。佛還堪得道者五百人。將往舍婆提。令離親屬。身子目連教化。初中後夜專精不睡。以夜爲長後得道還本國。從迦毘羅婆林五十里。入城乞食。覺道路爲長。時有師子來禮佛足。爲三因緣說偈云云。說此三事本因緣。故名一日多伽也。開陀伽者。說菩薩本會爲師子。受彌猴寄。攫脇肉質。猴子於病世作赤目魚。施諸病者。或作飛鳥救於泣溺。如是等無量本生多有所濟。皆名開陀伽也。毘佛略者。所謂摩訶衍般若經。六波羅蜜經華首法華佛本起因緣法雲大雲。如是等無量諸經。爲得阿耨三菩提故。說此毘佛略也。阿浮

陀達摩者。如佛現種種神力。衆生怪未曾有。放光動地種種異相。皆名阿浮陀達摩也。優波提舍者。答諸問者。釋其所以廣說諸義。如是等問答解義。皆名優波提舍也。佛自說論義經。迦旃延所解。乃至像法凡夫人如法說者。亦名優波提舍經也。二明分法大小者。此經指九部爲入大之本。則九部是小三部是大。蓋別語耳。通而爲言。小亦有記。謂六道因果。又阿含中。亦授彌勒當作佛記。豈非授記經。亦有自唱善哉無問而說。聲聞經中。以法空爲大空。故成論中云。正欲明三藏中實義。實義者空。是阿毘曇所不申。而成論申於空。空即廣經。當知小乘通具十二部也。故涅槃云。先雖得聞十二部經。但聞名字。不聞其義。今因涅槃得聞其義。又云。先雖得聞十二部經。我意猶謂故不如是大涅槃經。大品亦云。魔作比丘爲菩薩說。聲聞十二部經。有經言。大小乘各具十二部。若信六部通大小乘。不信六部互不相通。按此者。即是大小俱有十二部也。但是小乘中說。非大乘之義。故別讓三存九。何者。小乘灰斷無如意珠身。故無廣經。假令以法空爲廣說之文。小乘根鈍說必假緣。無天鼓任鳴。少無問自說。雖有授記。記作佛少。又涅槃第七云。九部中不明佛性。是人無罪。例此而言。十二部中不明佛性。是人無罪。有人言大乘九部除因緣譬喻論義。大乘人根利不假此三。斯亦別論通語。大乘何得無此三經耶。有經言。

小乘但讓廣經一部有十一部無方廣者。大乘說如來是常一切衆生皆有佛性正理爲方包富爲廣又理融無二亦名爲等聲聞中所無但十一部耳。若言小乘定有九不應復有十一部既取十一亦通有十二爲緣別說或讓三或讓一以判大小乘云云妙法蓮華經玄義卷第六上終

妙法蓮華經玄義卷第六下

天台智者大師說

三明對緣有異者緣卽是十因緣法所成衆生。而此衆生皆有十界根性熟者先感佛知成熟未成熟者應不失時。若衆生解脫緣未熟不可全棄對此緣緣止作入天乘說不作脩多羅等名故天竺外典無十二部名亦無其意此間儒道亦無斯名意義皆闕若法身爲王示十善道亦不濫用此名故地持中說種性菩薩能自熟又能熟他有三乘種性及佛種性者隨法熟之無種性者以善趣熟善趣熟者卽是其義種性熟者如下說若深觀行者妙得其意以邪相入正相用無礙辯約邪經外典作十二部義胡爲不得而非正對緣說也大約十因緣所成衆生有小乘根性對此緣說通則十二別則或九或十一云云若對十因緣所成衆生有菩薩機者不作別說但明十二部經今總論如來對四緣說十二部法有兩種四教不同一者就隱顯共論四教

隱卽秘密教顯卽頓漸不定教秘密既隱非世流布此置而不論若對四法界衆生通說十二部別說或九部或十一部名漸法說也若對兩法界衆生通說十二部此說頓法也或對四法界或對兩法界或作別說或但通說此說不定法也二者直就顯露漸教中更明四教者卽是三藏通別圓也三藏教直對三法界別說或九或十一通教對四法界通說十二部法也別教對兩法界通說十二部法圓教對一法界通說十二部法前以無記化化與諸慈悲合示現身輪或爲國師道士儒林之宗父母兄弟乃至猴猿鹿馬同事利益不可稱說今口輪說者例如前用諸慈悲無無記化化種種種不同百千萬法不可說不可說故龍宮象負滄海研山八萬四千法藏不可窮盡雖復無崖以十二部往收攝無不盡也四明所詮者若委論其意出四教義中今略引詮意若說入天乘詮界內思議之俗永不詮真若爲漸教人別說九部十一部乃至通十二部者初正詮思議之俗諦傍詮思議之真諦中正詮思議之真諦傍詮思議之俗諦後正詮不思議之真諦傍詮不思議之俗諦也乃至雙詮不思議之真俗云云若說頓十二部者正詮不思議之真傍詮不思議之俗若說不定者此則不可定判其詮若約漸中四教明詮者三藏正詮思議真傍詮思議俗若爲三藏菩薩者正詮思議俗傍詮思議真若通教二乘正詮

思議真傍詮思議俗若爲通教初心菩薩同二乘若爲後心菩薩正詮於俗傍詮於真若爲別教初心正詮界內之真俗傍詮界外之真俗若爲中心正詮界外之真俗傍詮界內之真俗若爲後心雙詮界內外之真俗若爲圓教初中後心圓詮界外不思議之真俗云云五明龜妙者卽爲五一約理二約言三約所詮四約衆經五正約此經一就理妙者一切諸法無非中道無離文字而說解脫文字性離卽是解脫一切所說卽理而妙譬如龍雨雨而處處不同或水或火或刀杖理亦如是理具情乖順耳乖故爲龜理順爲妙二約言辭者如佛得道夜至泥洹夕常說般若常說中道而一音演法隨類異解一音巧說是則爲妙異類殊解自有龜妙三就所詮者若對六道衆生說入天乘者此詮有爲能詮所詮俱龜若對鈍根三藏五門詮於生滅四諦理此則能詮所詮俱龜若通教體法五門比於三藏析門體門能詮雖巧而所詮猶是真諦所詮亦龜若別教五門能詮爲龜所詮中道爲妙若圓教五門能詮所詮俱皆是妙也四就衆經者華嚴詮別詮圓三藏詮偏方等四種詮般若三種詮法華唯一詮又諸經詮妙與法華不異而帶龜詮龜詮不得合妙是故爲龜法華不爾佛平等說如一味雨正直捨方便但說無上道純是一詮又云昔毀皆聲聞而佛實以大乘教化又云汝等所行是菩薩道此則融龜令妙如此兩

意異於衆經，是故言妙。譬如良醫能變毒爲藥，二乘根敗不能反復，名之爲毒。今經得記即是變毒爲藥，故論云餘經非秘密，法華爲秘密也。復有本地圓說諸經所無，在後當廣明。云云。五正就此經，明妙十二部者，如脩多羅名直說，今經直說中道佛之智慧，不說六道二乘菩薩等法，唯說佛法，故直說爲妙祇夜妙者，重頌長行中道之說耳。故知祇夜亦妙。伽陀者，如龍女獻珠喜見說偈，孤然特起，此偈明於刹那頃便成正覺，稱歎於佛成菩提事，喜見孤起歎佛容顏甚奇妙，故知孤起伽陀妙也。本事妙者，即是二萬佛所教，無上道，不教餘事，即是本事妙也。本生妙者，明十六王子生身生爲王子，法身生爲佛子，即是本生妙也。因緣者，結緣覆講大乘，繫珠不論小乘人天等緣，是名因緣妙也。未曾有妙者，天華地動二眉間光，三變土田等，是不可思議未曾有事妙也。譬喻妙者，經題以法譬爲名，譬於開三顯一，何曾譬於餘事，即譬喻妙也。優波提舍妙者，身子問佛，佛答諸佛智慧門，龍女智積問答論法華事，智積云，我見釋迦經，無量劫方成菩提，不信此女須臾成佛，此執別疑圓，龍女云佛自證知，以圓珠獻佛，此以圓答別，此即提舍妙也。無問妙者，如文云無問而自說，稱歎所行道，從三昧安詳而起，告舍利弗說佛智慧，又宿世因緣吾今當說，即是無問妙也。授記妙者，授三根佛記皆安住實智中，爲天人所敬，即授記妙

也。方廣妙者，其車高廣智慧深遠等，即是方廣妙也。當知此經從初直說，乃至優波提舍十二意足，而皆是妙，此即待龜明說法妙也。開龜顯妙者，昔二十一九部不說實者，今無別實異昔不實，昔但言廣不明理，廣今開言廣即理廣也。開昔之異顯今之同，即是絕待明說法妙也。第六欠觀心云云。

就是眞佛子。定於天性得成眷屬，故次說法之後，而明眷屬妙也。二明眷屬者，又爲五種：一明理性眷屬，二明業生眷屬，三明顯生眷屬，四明神通生眷屬，五明顯生眷屬。一理性眷屬者，衆生如佛如一如無二如理性相關，任運是子，故云我亦如是。衆聖中尊世間之父，一切衆生皆是吾子，此是理性。不關結緣不結緣，皆是佛子也。二業生眷屬者，但衆生理論皆子，而飲他毒藥有失心者不失心者，不失心者拜跪問訊，求索救護，與藥即服，故於大通覆講說妙法華，得結大乘父子，其失心者雖與良藥而不肯服，流浪生死逃逝他國，即起方便，或作三藏結緣，說生滅之法，或作通教結緣，說無生之法，或作別教結緣，說不生不恒沙佛法，或作圓教結緣，說不生不實相法，若信若謗因倒因起，如喜根雖謗後要得度，結緣已後，以二十五三昧，爲二十五有說三諦法，而成熟之，或於中間得度，或子今未度，雖復得度未度，皆是眷屬。今三藏佛，於分段國出家成道，往日三藏之緣，或得度或未得度，得度之者灰身滅智，不復論生緣，未度者牽分段，昔殷重信順今爲親識受道，昔汎汎信順，今爲疎外受道，昔時拒謗今爲怨家受道，甘露初降先得服，早斷分段得出生死，如大象得群，俱證解脫，如五佛子之流，雖是異姓，則是法親內眷屬也。若不得道，雖是宗族，名外眷屬，佛於其人則無利益，若入滅度，不復更生，此

也。第九眷屬妙者，就此爲五：一明來意，二明眷屬，三明龜妙，四明法門，五辨觀心，所言次第者，若無說而已，說必被緣，緣即受道人也。已受道故即成眷屬，譬如父母遺體，此成身得爲天性，天性親愛故名眷，更相臣順故名屬，行者亦爾，受戒之時，說此戒法授於前人，前人聽聞即得發戒，師弟所由生也，禪亦如是，授安心法如教修行，即得發定，是爲我師，我是弟子，慧亦如是，說諸法門轉入人心，由法成親，親故則信，信故則順，是名眷屬也。他土餘根皆利隨所用慶起之，令他得益，此土耳根利故偏用聲塵，故二萬佛時教無上道，十六王子獲講法華，從是已來恒爲眷屬，世世與師俱生，或人天眷屬，或三乘眷屬，或一乘眷屬，故身子云，今日乃知眞是佛子，昔教五人得眞無漏名佛子，菩薩不發眞名爲外人於法華發大乘解，自稱昔日非眞佛子，今說一實之道，從聞悟解法身得生，從佛口生，是聞慧中法身生，從法化生是思慧中法身生，得佛法分，是修慧中法身生，二慧成

○第九眷屬妙者，就此爲五：一明來意，二明眷屬，三明龜妙，四明法門，五辨觀心，所言次第者，若無說而已，說必被緣，緣即受道人也。已受道故即成眷屬，譬如父母遺體，此成身得爲天性，天性親愛故名眷，更相臣順故名屬，行者亦爾，受戒之時，說此戒法授於前人，前人聽聞即得發戒，師弟所由生也，禪亦如是，授安心法如教修行，即得發定，是爲我師，我是弟子，慧亦如是，說諸法門轉入人心，由法成親，親故則信，信故則順，是名眷屬也。他土餘根皆利隨所用慶起之，令他得益，此土耳根利故偏用聲塵，故二萬佛時教無上道，十六王子獲講法華，從是已來恒爲眷屬，世世與師俱生，或人天眷屬，或三乘眷屬，或一乘眷屬，故身子云，今日乃知眞是佛子，昔教五人得眞無漏名佛子，菩薩不發眞名爲外人於法華發大乘解，自稱昔日非眞佛子，今說一實之道，從聞悟解法身得生，從佛口生，是聞慧中法身生，從法化生是思慧中法身生，得佛法分，是修慧中法身生，二慧成

就是眞佛子。定於天性得成眷屬，故次說法之後，而明眷屬妙也。二明眷屬者，又爲五種：一明理性眷屬，二明業生眷屬，三明顯生眷屬，四明神通生眷屬，五明顯生眷屬。一理性眷屬者，衆生如佛如一如無二如理性相關，任運是子，故云我亦如是。衆聖中尊世間之父，一切衆生皆是吾子，此是理性。不關結緣不結緣，皆是佛子也。二業生眷屬者，但衆生理論皆子，而飲他毒藥有失心者不失心者，不失心者拜跪問訊，求索救護，與藥即服，故於大通覆講說妙法華，得結大乘父子，其失心者雖與良藥而不肯服，流浪生死逃逝他國，即起方便，或作三藏結緣，說生滅之法，或作通教結緣，說無生之法，或作別教結緣，說不生不恒沙佛法，或作圓教結緣，說不生不實相法，若信若謗因倒因起，如喜根雖謗後要得度，結緣已後，以二十五三昧，爲二十五有說三諦法，而成熟之，或於中間得度，或子今未度，雖復得度未度，皆是眷屬。今三藏佛，於分段國出家成道，往日三藏之緣，或得度或未得度，得度之者灰身滅智，不復論生緣，未度者牽分段，昔殷重信順今爲親識受道，昔汎汎信順，今爲疎外受道，昔時拒謗今爲怨家受道，甘露初降先得服，早斷分段得出生死，如大象得群，俱證解脫，如五佛子之流，雖是異姓，則是法親內眷屬也。若不得道，雖是宗族，名外眷屬，佛於其人則無利益，若入滅度，不復更生，此

人緣盡傳付後佛也。三願眷屬者。先世結緣雖未斷苦。願生內眷屬中。或怨家等。因之受道。若得道者。成法內眷屬。不得者。成法外眷屬。若佛滅度。此人無益。傳付後佛也。四神通眷屬者。若先世值佛發真見諦。生猶未盡。或在上界。或在他方。今佛分段作佛。或以願力。或以通力。來生下界。或為親中。怨輔佛行化。斷餘殘惑。而出三界。若殘惑未盡。值佛入滅。亦自能斷。或待後佛云云。三藏不說界外生。今以大乘意望之。昔值佛得度。三界生盡。受變易身。緣牽分段。非是業生。但是願通。願通云何異。約自報力名神通。約教名誓願。神通生者。本受報處。猶有報身。以身通力分形來此。若願生者。報處無身。願力下生耳。三藏不說斷結。誓願受生死身。不約此教論。願通教則有誓扶餘習。而生分段。依通明願於義為便。此等未得法身。故全無應生眷屬。三藏眷屬竟。往昔結無生緣者。或已得道。或未得道。佛於分段作佛。未得道者。當處即有業生。上界向下。即有願通兩生。分別願通。如前說。橫從他土來者。即有願通。豎從方便來者。亦有願通。通教未得法身。故無應生眷屬也。往昔曾結別教緣者。中間同事說法。種種教詔成熟未熟。佛今在分段作佛。未得道者。當處即有業生。上界向下。得有願通。橫從他方。得有願通。豎從方便。來亦有願通。豎從實報來者。得有應生。無明先破。已得法身之本。能起應入生死。此

則異前云云。往昔結圓教緣者。中間調熟。或得道。或未得道。今於分段作佛。先緣牽來。差別不同。若未得道。當處有一。上界向下。有二。他方橫來。有二。方便來。亦二。實報來。有一。例如前云云。問法身惡除理顯。何故受生。答。應身受生。其意有三。一為熟他。二為自熟。三為本緣。一熟他者。祇為業生善根微弱。不能自發諸菩薩等。先雖得度。惑彼迷闇。慈力起。應入二十五有。而作師導引。諸實行令。向佛所。若得真道。成內眷屬。同於應生。若得似道。同於願通。不得真似。令增進勝業。皆使利益。無有唐捐。如華嚴中說。佛初託胎。法身菩薩皆侍衛下生。如陰雲籠月。散降餘胎。為親中怨引諸業者。當知。諸眷屬非生死人。摩耶是千佛之母。淨飯是千佛之父。羅睺羅千佛之子。諸聲聞等。悉內祕外現。示衆有三毒實自淨。佛土諸親族等。皆是大權法身上地。豈有凡夫能懷邪羅延菩薩耶。復次。外道怨惡抗拒誹謗。當知。皆是法身所為。何者。轉輪小善。出世無怨。豈有無上法王。怨仇滿路。若於佛起惡惡道受罪。何得灼然生生相惱。龍象蹴踏非驢所堪。調達是寶伽羅菩薩。先世大善知識。阿闍世是不動菩薩。薩遮尼健是大力便菩薩。波旬是住不思議解脫。故華嚴列衆明。諸天龍鬼神悉住。不可思議法門。如是等若親中怨好惡逆順。皆是法身。先是法內眷屬。今作應生眷屬。若親中怨好惡逆順。未得法身。先雖結緣。為猶在法外。同稱願

業等眷屬。諸餘經典非不明。此權利益衆。咸謂是實內實外實好實惡實逆實順。故經云。未曾向人說。如此事。今經佛自開近權顯遠實。開諸眷屬。迹權顯本實。故文云。今當為汝說最實事。是名應生眷屬。熟他故來也。二為自成來者。法身菩薩進道無定。或從生身進道。或從法身進道。故下涌出菩薩云。我亦自欲得此真淨大法。分別功德品中。明增進損生。即其義也。三為本緣所牽。本從此佛初發道心。亦從此佛住不退地。佛尚自入分段。施作佛事。有緣之者。何得不來。猶如百川應須朝海。緣牽應生亦復如是。若別說者。業生在分段。願生通生在方便。應生在寂光。通論一處。具有四種。如實報已得法身。能起應作四種眷屬。就圓結緣者。雖未斷惑。自有三種眷屬。就得道者。即是四也。別眷屬亦四可知。通藏結緣三種可知。雖無應來之應。得論感應之應。就所應得名四義宛足。問下方涌出妙音東來。如大經中召請十方諸大菩薩。集娑羅林。大師子吼。於四眷屬。此是何等。答是神通來非神通生。是應來非應生。是大誓願相關非願生。是因緣相召。如下方聞聲妙音見光。是諸佛大事業來非業生。業生者不能業來。業來非是業生。願通生者不能願通來。願通來者亦能願通生。亦能應來。應來亦能應生云云。三明龜妙者。若三藏根性眷屬。此性下劣。昔結此緣。緣亦淺小。中間以法成熟成熟蓋少。若來生佛國。作內外

眷屬業願通等。乃至應來影響三藏佛者。皆能眷屬也。通別根性乃至內外雖巧別有異。準例可知。皆能眷屬也。此經說諸衆生悉是吾子。非客作人。論其理性無非是子。是名理性眷屬妙。往昔覆講結緣繫珠。二萬億佛。無上道經云。若我遇衆生。盡教以佛道。若衆生無佛性者。教以佛道。過則屬佛。若衆生皆有佛性。迷惑不受教。過則屬衆生。一切有心皆當作佛。闡提不斷。心猶有反復。作佛何難。二乘灰滅。滅智則心盡。灰身則色盡。色心俱敗。其於五欲無所復堪。而能世世遇之盡教佛道。此則中間成熟妙。今於法華普得作佛。此希有事。最上醫王變毒爲藥。能治敗種無心成佛。此則內外眷屬妙。譬如臨陣爭勳前鋒。第一佛說諸教。收羅衆生。而灰心二乘處處不入。於法華忽然得入。故涅槃遙指八千聲聞得授記。譬如秋收冬藏。更無所作。若法華不悟佛性。涅槃不應遙指。若衆生本無佛性。往昔結緣不應教以佛道。原始要終佛性義明。可以意得。今問華嚴師頓極之教。說一切衆生有佛性不。若其有者。二乘何不聞經授記作佛。那忽如聲如。若言二乘本有佛性。而忽忽取小如闍本根。本根已敗爲不可治爲不可治。若可治何故不治。若不可治。那得復言一切衆生皆有佛性。故知華嚴所不能治。是方便之說。法華能治。是如實之說。能治難治。此處則妙。所謂結緣妙成熟妙衆生妙願生妙應生妙內眷屬妙外眷

屬妙能受妙道影響妙事。是故稱妙。若將此意約五味者。乳教有別圓兩眷屬。一龜一妙。酪教但一龜。生蘇三龜一妙。熟蘇二龜一妙。法華無龜但妙。是名相待明眷屬妙也。又開龜顯妙者。諸經明龜眷屬。皆不見佛性。今法華定天性審父子。非復客作。故常不輕深得此意。知一切衆生正因不滅。不敢輕慢。於諸過去佛現在若滅後。若有聞一句。皆得成佛。即了因不滅。低頭舉手。皆成佛道。即緣因不滅也。一切衆生無不具此三德。即是開龜顯妙。絕待明眷屬妙也。四明法門眷屬者。此如普現菩薩問淨名居士。父母妻子親戚眷屬吏民知識。悉爲是誰。奴婢僮僕象馬車乘。皆在何所。淨名答云。方便爲父。智度爲母。一切衆生。師無不由此生。法喜爲妻。慈悲爲女。善心誠實男。畢竟空寂舍。弟子衆塵勞隨意之所轉。道品善知識由是成正覺。此法門以爲眷屬。若爾者。法門不同深淺有異。若三藏法門。觀眞爲實觀。假爲權。以此二智滿。即名爲佛。佛即導師。慈悲六道即是女。令他善順眞諦名爲男。得此法時喜名此爲妻。此心中修諸波羅蜜道品等。即是善知識也。若通教中法門眷屬者。觀諸法如幻如化。體達即空爲實。分別四門同異爲權。於此二智生解名導師。慈愛衆生爲女。令生善直心爲男。行六度道品爲知識。是爲通教中法門眷屬云云。若別教法門恒沙眷屬。眞俗合爲權智是父。中實理爲母。無量慈善無

量道品諸波羅蜜通達無滯。這種智分明觀機識藥。即是別教中眷屬。故無量義云。諸佛法王父。經教夫人母。和合出生諸菩薩子。十住毘婆沙云。般舟三昧父大悲無生母。一切諸如來從此二法生。寶性論云。大乘信爲子。般若以爲母。禪胎大悲爲乳母。諸佛如實子。闡提謗大乘障。外道橫計身中有我障。聲聞怖畏生死障。支佛背捨利益衆生障。菩薩修四法爲對治。修信修般若。修虛空定。首楞嚴定。修大悲。得清淨法界。到彼岸見如來性。生如來家是佛子也。既道見如來性。生如來家。當知用如來爲父也。無量法門不可說不可說。皆能生佛子云云。若圓教法門明眷屬。自行三諦一諦爲實化他三諦爲權。隨情一諦三諦爲權。隨智三諦一諦爲實。從此不思議生解。一心具萬行之善爲男。無緣大慈爲女。開佛知見生喜爲妻。非淨非垢等中道道品六波羅蜜爲善知識。如是等實相圓極法門。以爲眷屬。初住之中便成正覺。能八相化物。即是導師。前來諸法。門既龜。生諸導師亦龜。今法門眷屬既妙。所生導師亦妙也。用此意歷五味教者。乳教一龜一妙。酪教但有一龜。生蘇有三龜一妙。熟蘇有二龜一妙。法華但有一妙。待龜意竟。諸經妙者自妙。龜者自龜。今經非但妙者爲妙。亦無復有龜。結是前來諸龜。悉皆決了。爲一平等大慧妙法門也。絕得意竟。五觀心眷屬者。即爲六。一愛心。二見心。四則四教也。愛心眷屬者。無

明爲父癡愛爲母。出生煩惱之子孫。以貪著憶想。欲得心中法門。魔鬼便入如媚女思想。邪媚媚之。行人亦爾。憶想偏邪邪物得入。以鬼力故。或生機解。或生實解。邪解生故鬼導師生。起鬼慈善著邪法喜。行邪六度道品。得邪辯心。明口利說諸法門。即愛心眷屬也。邪相既利。發得四見。見心推畫作諸法門。心所見處爲實。同他爲權。心起愛爲女。心分別爲男。如是心中修六度爲道品。是名見心眷屬。何者。此之見愛不識己心苦集。妄謂道滅。不知字與非字。如蟲食木偶得法門之名。有名無義。豈非愛見耶。若能觀心識愛見心。皆是因緣生法。無常生滅。即有四番觀心眷屬。如中論偈云。因緣生法即空即假即中。仍於四觀各明眷屬。準前可知。判五觀心爲後。後一觀心爲妙。又決龜論妙。人尚不自識己愛見心。是因緣生。何能識因緣心。即空即假。尚不識空假。何能魔界即佛界。於見不動修三十七品耶。今觀愛即是法性。觀見不動修三十七品。魔界見界即是佛界。於非字中而能知字。行於非道通達佛道。於一切法無不是妙明。事眷屬伏聽學文字人。明法門眷屬伏任教人。明觀心眷屬伏觀心坐禪人。三種法門並過其間見云云。

○第十功德利益者。祇功德利益一而無異。若分別者。自益名功德。益他名利益云云。此爲四。一利益來意。二正說中利益。三流通中利益。四觀心中利益。一利益來意者。諸佛所

爲未嘗空過。釋論云。佛入王三昧。前放光度。前者。後放光度。後者。譬如網魚。前獲後獲。見光聞法。皆不唐捐。淨名云。法寶普照而雨甘露。即身口兩益也。華嚴思益並云。放光破障。破障破癡等。具如彼說。今經四大弟子。領佛開三顯一之益。佛言如來復有無量功德。汝等說不能盡。譬如大雲起於世間。譬形益也。與雷耀電譬神通益也。其雨普等譬說法益也。而諸草木各得生長。即是四種眷屬皆沾七益。故次明利益妙也。二正說利益又爲三。先論遠益。次論近益。三論當文益。遠益者。即大通佛所十六王子。助化宣揚。雙擊毒天二鼓。善生有淺深。惡死有奢促。始人天善終至大樹淺益也。始初心最實。終後心最實深益也。始破不善終破塵沙。奢死也。始破無明終亦破無明促死也。死之奢促是毒鼓之力。善生淺深天鼓之力。故文云。破有法王出現於世。隨衆生欲而爲說法。即二鼓之文義也。破有義如前說。說法益義今當說。略爲七益。一二十五有果報益。亦名地上清涼益。二二十五有因華開敷益。亦名小草益。三真諦三昧析法益。亦名中草益。四俗諦三昧五通益。亦名上草益。五真諦三昧體法益。亦名小樹益。六俗諦三昧六通益。亦名大樹益。七中道王三昧益。亦名最實事益。若二十五有因果益。攝爲業生眷屬。若真諦三昧體析益。攝爲願生眷屬。若俗諦三昧五通六通益。攝爲神通眷屬。若中道王三昧益。攝爲應生眷屬。私謂應

有四雙八益。直是開前合後故言。七益。若開後合。前亦是七益。前後俱開即是八益。所謂中道次第益。中道不次第益。若前後俱合。則是六益云云。已略說七益竟。今更廣開爲十益。一果益。二因益。三聲聞益。四緣覺益。五六度益。六通益。七別益。八圓益。九變易益。十實報益。果益者。即二十五有果報益也。有八大地獄。謂阿鼻想黑繩衆合叫喚大叫。喚焦熱大焦熱。一一各有十六小獄。爲眷屬。合一百三十六所。此正地獄。在地下二萬由旬。其傍地獄或在地上。或在鐵圍山間。傍輕正重。重者遍歷百三十六。中者不遍。下者復減。其中衆生常爲熱苦所逼。不可具說。聞者驚怖。四解脫經。稱爲火塗。初入初出。兩時可化。其中罪人。宿世善根可發。開宜。而爲聖人赴對應之。或蒙光照。或注雨滅火。或調達婆敷開示說法。熱鬧甦醒身體清涼。獲冥顯兩益。諸苦得息。八寒水。謂阿波波等。亦有百三十六所。乃至得冥顯兩益。溫暖適身。是爲地獄果上得清涼益也。畜生者。略有三種。水陸空。陸有三品。重者土內不見光明。中者山林。輕者人所畜養。羶者伏弱飲血噉肉。怖畏百端。四解脫經。稱爲血塗。其中衆生先世善根可發。開宜。聖人赴對應之。得無所畏。獲冥顯兩益。是爲畜生果。上清涼益也。餓鬼者。或居海濱。或在人間山林中。或似人形。或似獸形。重者飢火節焰。不聞漿水之名。中者伺求腐爛膿血糞穢。輕者時薄一飽。加以刀杖驅逼。

塞海填河。四解脫稱為刀塗。其中衆生。先世善根可發。聖人赴對應之。手出香乳。施令飽滿。獲冥顯兩益。是為餓鬼果上清涼益也。阿脩羅者。或居半須彌巔。或大海邊或大海底。與諸天為讎。恒懷怖畏。雷鳴謂為天鼓。龍雨變成刀劍。此中衆生。先世善根可發。聖人赴對應之。默言調伏。獲冥顯兩益。是為阿脩羅果上清涼益也。四天下人。雖果報勝劣。俱有生老病死。同是輕報泥犁。其中衆生。先世善根可發。聖人赴對應之。令所離得離。所求得求。獲冥顯兩益也。六欲天者。地天別有脩羅。鬪戰之難。通有五衰死相等。地獄。其中諸天。先世善根可發。聖人赴對應之。令獲冥顯兩益也。四禪梵王。無想那含等。色天。雖無下界諸苦。而為色所籠。若命盡時。不樂入禪。風觸吹身。唯除眼識。餘皆有苦。其中諸天。先世善根可發。聖人赴對應之。令獲冥顯兩益也。四空諸天。雖無欲色界等苦。如瘡如癰。如癩如癩。入體成就。細煩惱。其中諸天。先世善根可發。聖人赴對應之。令獲冥顯兩益。此清涼益合而言之。蓋由凡聖慈善根力。別而言之。本由菩薩初觀二十五有所防之惡。而起於悲。觀二十五能防之善。而起於慈。以此慈悲。薰王三昧。不捨衆生。赴對應宜。令得利益。大經明二十五三昧。破二十五有者。十番之一意略如此也。二番二十五有。修因益者。夫自他因果。各隨義便。互舉一邊。說之

則易。前果報益。處所時節不同。不得一身。備論諸益。從多人多處。易顯。若明因益。一人之心。起無量業。其義易顯。故約一人明。二十五有因益也。云何因益。四因壞益。二十。一因成益。或一因壞益。一因成益。二十三亦成亦壞益。若無戒自制。縱其身口。作四趣業。名地獄人。若捨惡持戒。名見天人。但禁戒嚴峻。遇緣動退。則惡業還興。或四重五逆。毀塔寺。此心生時。惡起戒沒。是業熟成。必墮惡道。欲離此心。成就戒善。此有可發。關宜之機。感無垢三昧。赴對應之。惡心豁破。地獄因息。得冥顯兩益。云云。今人雖入道場。懺悔。惡心不轉。則惡業不壞。惡業不壞。得繩不斷。罪不得滅也。若慳貪諂媚。邀射名聞。內無實德。欲人稱美。此惡起戒。伏墮於鬼中。若無慚愧。負債不還。無恭敬心。憍慢瞋。貪婪變。此惡起戒。伏墮畜生道。若嫉賢妬能。為勝他故。而修福力。蛆毒惡心。方便墮陷。驚怖於他。是惡起戒。伏墮阿脩羅業。欲離此三惡心。成就戒善。善有可發。關宜之機。聖用赴對應之。惡心豁破。戒善完具。此名四趣因壞。人天因成。獲冥顯兩益。此約人道修因。作此釋耳。若約諸趣。欲出地獄。入畜。欲出畜。入鬼。欲出鬼。入脩羅。欲出脩羅。入人道。皆傳傳有因。因成業轉。此例可知。云云。若堅持五戒。兼行仁義。孝順父母。信敬慚愧。即是人業。人業有四品。上中下下。若就果報。閻浮提為下。若就入道。壽單越為下。或時善心歇。末惡念

唯強。善有可成。惡有可滅。關宜之機。聖用赴對應之。四惡趣壞。四品善成。獲冥顯兩益。云云。若修持十善。任運無間。善心成熟。即天業。故云純。惡心無善念間者。即惡道業。果時純苦。故善惡相間起。即人業。人中果報。苦樂相間。故十善任運成。是天業。天中果報。自然故。若修十善。兼起護法心。即四天王業。若修十善。兼慈化人。是三十三天業。若修十善。其心細妙。任運成熟。行住坐臥。不惱衆生。善巧純續。是焰摩業。若修十善。兼修禪定。攝心。能住細住者。是兜率業。欲界定。是化樂業。未到定。破事障。是他化業。四禪是色界業。兼於慈悲喜捨。心數法中。得定。是梵王業。滅心。修無心定。是無想業。問無想。是邪見天。云何為機感。答大集云。菩薩調伏衆生。多種。或邪或正。行於非道。通達佛道。云云。若舊云。聖人以兩片無漏。夾熏一片有漏。練成無漏。今言九次第定。熏修有漏。成無漏。是那含業。四空定。是無色界業。如是等二十一有。患自地之苦。欲修出要。所求不得。所捨不離。爾時即名可發。關宜之機。感二十一三昧慈悲之力。破其修因。令所離得去。所求得成。拔苦與樂。冥顯兩益。此如經文云。小草小根。小莖小枝。小葉。而得生長。是此益也。合而言之。蓋由凡聖慈善根力。別而言之。本由菩薩初持二百五十戒。修根本等禪。於一一能防。善法之中。皆起慈悲。慈悲本。薰王三昧。不捨衆生。赴對關宜。各得利益。大經云。二十五三昧。破二

十五有者。十番之二意。略如此云。三番聲聞利益者。若人厭患生死。以死受。生以生。歸死。勢累精神輪轉。無際。貪欲自蔽。障牛愛尾。不得解脫。故言若人遭苦。厭老病死。爲說涅槃。盡諸苦際。既厭心內決志。求出離。爲是事故。修聲聞道。若持戒時。愛見羅刹毀損。淨戒不淨。戒不淨。故三昧不現前。既無戒定。無漏不發。是故一心修戒定慧。有可發。開宜之機。感無垢等四三昧力加之。令四趣業不起。使戒清淨。苦均修定慧。若有定慧不狂。定若有慧定不愚。名之爲賢。賢名隣聖。修此定慧。一心精進如救頭然。願樂禪慧。如渴思飲。而爲三十一有漏業之所擾亂。若得諸三昧力加之。定發觀明四善根成就。伏道純熟。一刹那轉。即便發真。成須陀洹。破二十五有。見諦煩惱八十八使。是爲二十五三昧通加。令斷見諦惑。而復兼除四思。故云第十六心即入修道。是其義也。次入修道。若是超人一時用十三昧力加之。破五下分思惟惑。若鈍人隨其分斷思惑。則分分用三昧加之。盡三界惑。究竟真諦三昧益也。此中草利益。合而言之。蓋由凡聖慈善根力。別而言之。由本慈悲。初觀十法界中。析空滅色之善。因起弘誓。薰王三昧。不捨衆生。致有中草利益。大經明。二十五三昧破二十五有者。十番之三意。略如此。四番緣覺利益者。若人宿善深利。在無佛世。厭患生死。樂獨善寂。觀深因緣。文云。曾供養佛。志求勝法。

爲說緣覺。此人大福。可發開宜。聖人赴對。應之。使其華飛。劍動。獲冥顯兩益。悟支佛道。此猶屬中草利益也。五番六度菩薩。觀於四諦行六度。行若行檀時。人從乞頭。索眼。國城妻子。心或轉動。檀度不成。自知是惡。欲成檀善。可發開宜之機。蒙三昧力伏其慳蔽。是破餓鬼有。蔽心既去。歡喜布施。如飲甘露。知有爲法。危脆無常。是蒙心樂三昧冥顯之益也。尸羅若成。是伏毀戒破破地獄有。是無垢三昧益也。忍成。伏瞋破破畜生有。不退三昧益也。禪成。是伏亂破破人有。是四三昧益也。精進成。伏懈怠破破羅有。歡喜三昧益也。慧成。伏愚癡破破天有。十七三昧益也。六藏是六道業。具出菩薩戒本。以伏六道業。故不爲諸蔽所惱。得五神通。遊於六道。成六度行。此即上草益也。通應如前。別而論之。由本觀十法界事中善惡。而起弘誓。薰三三昧。不捨衆生。云云。六番通人益者。此是三乘共學人也。若乾慧地。性地。八人見地。即是用二十五三昧益。從薄地。去至十地。用二十一三昧。加破思惑。又侵除無知。是名小樹益也。總別慈悲。例前可知。云云。七番別人益者。此是次第心中。繫緣法界。一念法界入十住。得真諦三昧益。入十行十迴向。得俗諦三昧益。入十地。得中諦三昧益。此即大樹之益。總別慈悲。例前云云。八番圓人益者。此是修三諦一實之理。一念法界。繫緣法界。若歷緣對境。舉足下足。無非道場。其心心念。與諸波羅蜜。

相應。修四三昧。觀十種境。可發開宜。聖人赴對。應之。豁然開悟。或似或真。得冥顯兩益。此是圓用二十五三昧。圓加破二十五有。顯出我性。得究竟實事之益也。九番變易益者。此是方便有餘土人益也。前八番中。凡有四處。或九處。謂聲聞緣覺。通教菩薩。別教三十心。圓教似解。止破見思。未除無明。無明潤。無漏受。方便生。故下文云。我於餘國作佛。更有異名。而於彼土。求佛智慧。得聞是經。即是彼土入一乘也。勝鬘云。三人生變易土。謂大力羅漢。辟支佛菩薩等。楞伽云。三種意生身者。一安樂法意生身。此欲擬二乘人。入涅槃安樂意也。二三昧意生身。此擬通教出假化物。用神通三昧意也。三自性意生身。此擬別教修中道自性意也。通言意者。安樂作空意。三昧作假意。自性作中意。別圓似解。猶未發真。皆名作意。故論云。是時過意地。住在智業中。若發真。可是智業。未發真。猶在意地。是入生彼析法者。鈍。體法者。利。別人已習。假又小利。圓人先即中最利。既有利鈍之殊。於彼修學。即有次第。不次第兩益。又是次第。不次第。用二十五三昧兩應也。是爲九人生方便國。始於彼土。見諸有我性。得最實益。若分別而言。謂方便土在三界外。若即事而真。不必在遠。下文云。若能深心信解。則爲見佛。常在耑闍崛山。共大菩薩。聲聞衆。僧團。遠說法。即方便土意也。十番實報土益者。即實報土人益也。八番中有兩人生方便土。又二人

悉破無明見實相者方得生彼。但無明重數甚多。雖三賢十聖住於實報。報未盡猶有殘惑。更用王三昧四十一番益之。至於妙覺。豈窮橫遍不生不滅。不生不滅無明永盡。智慧圓足。故言不生不滅。又機感滿足。利益究竟。故言不生不滅。若分別爲言。謂實報在方便之外。若即事而真。此亦不遠。文云。觀見娑婆瑠璃爲地。坦然平正。諸臺樓觀衆寶所成。純諸菩薩咸處其中。即實報土意也。若龜妙機若別圓應。若淨穢土若淺深益。不出十番。包括法界利益略周。大意可見。不俟繁文。是爲大通佛所。毒鼓損生聞有遠近。死有奢促。天鼓增道聞有遠近。故令益有深淺。致有業通願應諸眷屬利益也。問初番已破二十五有得益竟。則無有可破。更無益可論。何須至十番耶。答初破二十五果報苦。獲果報益。次破二十五因苦。獲修因益。次破二十五有見思苦。得真三昧益。次破二十五空。令出二十五有假。得俗三昧益。次破二十五有有空二邊。顯於中道王三昧益。次破方便有餘土。出二十五假。得俗王兩三昧益。次破實報土。但深顯王三昧益三諦未了了者。益意不息。故有十番其義如是。問三諦獨在極地。亦得通凡。答如大品云。衆生色受想行識。又云。無等等色受想行識。仁王云。法性色法性受想行識。大經云。因滅是色。獲得常色。受想行識亦復如是。是則從凡至聖。皆悉是有即俗諦也。淨名云。衆生如。彌勒如。寶聖

如。一如無二如。大品云。色空受想行識空。若有一法過涅槃者。亦如幻如化。此則凡聖皆空。即真諦也。大經云。二十五有有我。不耶。答言有我。我即佛性。佛性即中道。因緣生法。一色一香無不中道。此則從凡至聖。悉皆是中道第一義諦。問遠論利益。經語還多。第一云。從久遠劫來。讚示涅槃道。生死苦永盡。我常如是說。第二云。我昔於二萬億佛所。教無上道。第三云。宿世因緣。吾今當說。定據何文耶。答第一文直云。從久遠劫來。久遠之言。信實杳漫而未顯本地。或據中間。第二直云。昔曾二萬億佛所。未判劫數久近難明。將後文準望。似如近近。今論遠益。取第三文。以三千界繫。東過千界。乃下一點點與不點盡抹爲塵。一塵一劫。復過是數。無量無邊百千萬億阿僧祇劫。用此明文。望二萬億佛所。始爲昨日。從是已來。爲結大乘之首。彼佛八千劫說經。十六王子八萬四千劫覆講。彼之經論。文廣時深。于時聽衆。或可當座已悟。或可中間化得。或可近來化得。咸至寶所。受法性身。爲應生眷屬。內祕外現。共熟衆生。而作佛事。淨名曰。雖成道轉法輪。而行菩薩道。是此意也。于時聽衆未得真實益。若相似益。隔生不忘。名字觀行。益隔生則忘。或有不。忘者。若值善知識。宿善還生。若值惡友。則失本心。是故中間種種塗炭。或多以大乘熟。或多以小乘熟。生方便者。雖說種種道。其實爲一乘。亦復皆令得至寶所。受法性身。

而於彼國。被第九番十番真實利益。如千世界微塵菩薩。即其流也。斯等已究竟於前名久遠利益。其中衆生子。今有住聲聞地者。更近論利益。如後說云云。

妙法蓮華經玄義卷第六下

妙法蓮華經玄義卷第七上

天台智者大師說

二近利益者。起於寂滅道場。始成正覺。即轉法輪。擊於毒鼓。利益衆生。齊至法華。已前益亦淺深死亦奢促。何者。教本逗緣。緣略爲四。教亦有四。教主亦四。皆稱法王。具王三昧。自破二十五有。七益衆生。例如前說。又大小乘經。明佛入王三昧。放光說法。善惡諸趣果苦得益者。如阿含中說。見佛光明。蒙佛手觸。六道苦患悉得除愈。又大品云。放光照地。獄衆生。苦惱即除。生齊第六天。苦除是果益。生天是因益。大品稱爲華樂之益也。又佛放光。幽闇之處。皆大明。各作是念。此中云何。忽生衆生。此亦是果益。此因果益。四教主佛。通能此益。別論益者。則是淺深不同。謂聲聞斷正緣覺。侵習同名中草。菩薩伏惑兼度衆生。故經云。求世尊處。我當作佛。行精進定。是名上草益。蓋三藏教主。慈善根力。利益之相也。經云。若諸菩薩智慧堅固。了達三界。求最上乘。即三人同觀。無生。非但有前析智之益。別有

巧度即是體具是爲小樹增長益蓋通教主利益之相經云復有住禪得神通力聞諸法空心大歡喜住禪者住九種大禪心大歡喜者登歡喜地度無數億百千衆生是名大樹增長非但有前因果析體之益而別有分別道種智乃至一切種智蓋別教主利益之相經云今當爲汝說最實事不啻如前之益乃有即破無明顯出佛性究竟實益蓋圓教主利益之相復次前三教益劣不兼勝勝則兼劣可解云又歷五味者乳教但因果大樹實事四益而不明三章一木以大乘經不入二乘人手如譬如瓠故酪教但有三章等四益生蘇備有七益熱蘇無析法三章而有體法等七益醍醐但有實事益前諸益皆備今益則妙近從寂滅訖至法華爲生身菩薩但得八番之益不得第九第十益也又有得義者即是菩薩從法性身來入分段作願通應生等眷屬進破無明斷除殘品即得明第九第十番益也始從寂滅終至法華略言十益也問法身菩薩聞應身佛說法應身中益亦令法身得益耶答譬如磨鏡鏡轉明色像亦明又問應身聞法益法身亦益者應身現病法身亦病耶答此病若實者應身亦病祇爲應身非實非實故應身無病法身亦無病又若應身現病少當知法身益亦少若能應身現病廣法身益亦廣也今作諸句料簡自有果益因不益因益果不益俱益俱不益此即現事可解自有壞益成益亦

壞亦成益不壞不成益不壞不成益是清涼益四趣因是壞益非想因是成益中間是亦成亦壞益云自有因益即果益果益即因益此變易因移果易意也自有因益非增道果益非損生得是因果益不得是因果益分段報因果也自有因益是增道果益是損生不得是因果益得是因果益習因習果也自有真益非俗益二乘也俗益非真益六度菩薩也自有先俗益後真益六度菩薩也自有先真益後俗益通菩薩也自有真俗益非中益中益非真俗益別也自有真益即俗益亦即中道益圓也三當文利益就今經備有七益雖復差別即無差別譬如芽莖枝葉生長不同而是一地所生七益誠復淺深無非實相故言差別無差別也諸經差別施益同入此經無差妙益或進入諸妙益或按位成妙益進入益者本是地上清涼今則進發大乘解心明淨或進觀行妙相似分真中本是人天因益今進入相似分真本是小乘學無學益今進破無明分真妙益譬如迴聲入角轉小爲大也通別進益例此可知按位益者本是果果地上清涼即成理妙之益按於龍因之益即是觀行妙益按龍學無學益即是相似妙益開龍即妙不須進入通別例此可知進入妙益即是待龍益明妙益按位益即是絕待妙益云諸龍益判眷屬者果因二益堪爲業生眷屬中上二章小樹等堪爲顯通眷屬大樹見性已去皆應生眷屬攝云進

入按位者理妙假名觀行妙堪爲業生眷屬相似妙堪爲顯通眷屬分真堪爲應生眷屬是名此經利益之相也云三流通利益者爲三一出師二出法三出益弘經行人具通凡聖若法身菩薩賢願莊嚴令此土他土上土土得權實七益九益十益化功歸己還資法身增道損生也生身菩薩亦能此土他土弘經令他得權實七益化功歸己增道損生而不能上土利益也凡夫之師亦能此土弘經令他得權實七益化功歸己增益品位故無量義云有病導師在於此岸而成就船筏渡入彼岸即其義也問凡夫但能爲凡夫弘經使凡夫得益亦能令聖人得益耶答聖有二種一小乘聖二大乘聖如經云若有實得阿羅漢生滅度想若遇餘佛便得決了南岳師云初依名餘佛無明未破名之爲餘能知如來祕密之藏深覺圓理名之爲佛佛滅後實得羅漢者於權實未了若遇初依即能決了成相似益成進入分真益此文往證凡夫之師得爲小乘聖人弘經得益也經云六根清淨人說法十方諸佛皆樂見之皆向其處說法一切天龍聞其所說皆大歡喜此亦是凡夫師爲大聖說法之明文也二出法者通經方法明出聖言文云若衆生不信受者當於餘深法中示教利喜餘者帶方便也深者明中道也帶方便明中道者即別教也若但方便不明中道即通藏等教也經文許用別助圓而例推亦應

用通助圓。又云云。更以異方便助顯第一義。豈隔藏通耶。但菩薩已得實慧。亦得權意。不以實濫權。亦不謂權是實。但為弘實而衆生不信。須為實施權。以淺助深。無虛妄也。此則雙用權實而弘經也。安樂行云。若有難問。不以小乘法答。但以大乘而為解說。令得一切種智。此則但令用實弘經也。又云。隨宜為說。此亦不隔於權也。今時人弘法。或一向用大。或一向用小。皆不得佛意。善弘經者。用與適時。口雖說權而內心不違實法。但使衆生得權實七益。於弘經暢矣。三得益者。然流通利益。不待第三流通段。方明利益。祇正說文中。已指未來弘經之利。譬喻品後授記品末法師品中。皆明弘經功德利益。能於如來滅後。開一句偈者。亦與受三菩提記。況弘宜者。稱為一人說者。功德尚多。況處衆廣說者。展轉至第五十人。隨喜功德尚非二乘境界。況最初會中聞隨喜者。常不輕流通一句。尚得六根清淨。況具足流通者。初品弟子弘經功德。無量億劫行五波羅蜜。不得為喻。況第五品十方虛空。寧有邊表。五品弘經尚巨。窮盡皆云。入如來室。著如來衣。坐如來座。如來之法。皆非數量。況八萬大士千界微塵菩薩。而當可說耶。而當可知耶。唯除如來無能盡知者也。凡師弘經令凡七益。經云。此經是閻浮提人病之良藥。若聞是經。不老不死者。於老死中。識老死實相。老死是果報法。識實相。即得清涼理妙益也。

亦果報益也。能持此經故。生安樂土。處蓮華中。不為貪欲所惱。亦是離十惱亂。是善行菩薩道。亦名名字益。亦是觀行妙。亦是修因妙。得陀羅尼。能旋假入空。即是下中上藥草等益。亦是小樹益。得百千旋陀羅尼。即大樹益。得法音方便陀羅尼。是相似實益。若有須臾聞。即得究竟三菩提。即是真實益。復次如人穿鑿高原。見乾土。是下中上藥草益。見泥。是小樹大樹益。得水。是最實益。後五百歲。尚獲此益。況復今時弘經利他。寧無七益耶。第四觀心者。小乘明心起未動身口。不名為業。大乘明剎那造罪殃墜。無間。無間是大苦報處。剎那促起業處。促心暫起重業已成。況九法界而不具足。若能淨心諸業。即淨淨心觀者。謂觀諸心。悉是因緣生法。即空即假即中。一心三觀。以是觀故。知心非心。心但有名。知法非法。法無有我。知名無名。即是我等。知法無法。即涅槃。此解起時。於我所。如雲如幻。即是地上清涼益。信敬慚愧諸善心生。於空假中。意而有勇。即是因益。念念與即空相應。是中上草小樹等益。念念與即假相應。是大樹益。念念與即中相應。是最實事益。於一念益心。七種分別云云。夫一向無生觀人。但信心不信。外佛威加益。此墮自性癡。又一向信外佛加。不內心求益。此墮他性癡。共癡無因癡亦可解。自性癡人眼見世間。牽重不前者。傍力助進。云何不信罪垢重者。佛威建立。令觀慧得益耶。又汝從何處得。是無

生內觀耶。從師耶。從經耶。從自悟耶。師與經。即是汝之外緣。若自悟者。必被冥加。汝不知恩。如樹木不識日月風雨等恩。又三事汝不知外加。一不信教。二不自行求外。加。三不教人。直是汝之不信。非無外益也。經曰。非內非外。而內而外。而內故諸佛解脫。於心中求。而外故諸佛護念。云何不。信外益耶。云云。他共無因癡例可解。即假故無自性。即空故無他性。即中故無共性。雙照故無無因性。云云。第五結成權實者。光宅云。照三三之境為權。照四一之境為實。今不用此解。既以大乘果為大理。何不用小乘果為小理。彼教云。小果非真。故不以其果為理。若爾權教及權行人。何嘗是實。既立權教行人。何不立權理。又權若無理。俗不應稱諦。既言俗諦。權不應止三也。實有四者。夫因果是二法。云何以二法為理一耶。經云。觀一切法。如實相。不行不分別。云何分別因果為理一。若爾便無實相。則魔所說。故不用彼釋。今明照十龜之境為權。照十妙之境為實。十龜者。即前九法界。三因緣等諸龜。諸智。乃至龜利益。皆稱權也。照十妙者。即是理妙。乃至利益妙。妙故為實。復次為十妙故。開出十龜。如為蓮故華意在於蓮。而蓮隱不現。於餘深法示教利喜。餘法有實而實不顯。文云。如來方便意趣難解也。又華開蓮現。譬開十龜顯十妙。則無復十龜。唯一大事不可思議境界。乃至利益。肇師云。始從佛國終

法供養。皆明不可思議。今亦例爾。既開。龜已始終皆妙。又約五味者。乳味則有爲十妙。明十龜。開十龜顯十妙。則成一權一實。若就四悉檀則有六權二實。若約四門則十二權四實也。若約三藏一向是權。化城楊葉。還就三藏約化他爲權。就自行爲實。約四悉檀三權一實。約四門十二權四實。若方等既備有四教。故三十種權一十種實。若約四悉檀。十四權二實。對四門五十六權八實。若約摩訶般若。既廢三藏。但用三教。通別二十種爲權。一十種圓爲實。若約悉檀十權二實。若歷四門四十權八實。若至法華前來一向皆廢。但說一實。實中非無方便。但是實相方便同稱爲實。今約悉檀者。未悟之前三權。悟即一實。若歷四門十二權四實。名數一往同三藏。而意有天懸而地殊。彼教十二權四實。一向是權。法華一向是實。料簡異方等般若云云。故云。但說無上道。示真實相。此之謂也。若約涅槃。涅槃備釋四教。亦是三十權一十實。一往似同方等。而意迥異。彼則二入實二不入實。今涅槃四俱入實。因中則有三權一實在。果則四實而無權。若約四悉檀。十四權二實。歷四門五十六權八實。若更約三因門五十六權。若果門四實。但是實。仍其本因故說四耳。是則四門入實。約果四實十二權。法華義齊也。故知諸教雖同有權實。權實不同。或一向實。或一向權。或權實相兼。皆是稱當機情緣理未融。今總就教判權實。

若約三藏通別。三教是權。圓教爲實。又諸教權實未融爲權。既融開權顯實爲實。今法華是一圓故爲實。又開權故爲實。若就圓教爲語。照前三教三十龜爲權。照十妙爲實。若就開權顯實爲語。決於三十龜皆成妙。但稱爲實。是故稱妙。若取悟理者。理即非權非實。不見一法。空拳誑小兒。說權說實是則爲龜。理則非權非實。是故爲妙也。

○第二約本明十妙者爲二。先釋本迹。二明十妙。釋本迹爲六。本者理本即是實相。一究竟道。迹者除諸法實相。其餘種種皆名爲迹。又理之與事皆名爲本。說理說事皆名爲迹也。又理事之教皆名爲本。稟教修行名爲迹。如人依處則有行跡。尋跡得處也。又行能證體體爲本。依體起用用爲迹。又實得體用名爲本。權施體用名爲迹。又今日所顯者爲本。先來已說者爲迹。約此六義以明本迹也。一約理事明本迹者。從無住本立一切法。無住之理。即是本時實相真諦也。一切法。即是本時森羅俗諦也。由實相真本垂於俗迹。尋於俗迹。即顯真本本迹雖殊不思議一也。故文云。觀一切法空如實相。但以因緣有從顛倒生云云。二理教明本迹者。即是本時所照二諦。俱不可說。故皆名本也。昔佛方便說之。即是二諦之教。教名爲迹。若無二諦之本。則無二諦之教。若無教迹。豈顯諸本。本迹雖殊不思議一。文云。是法不可示。言辭相寂滅。以方便

力故。爲五比丘說。三約教行爲本迹者。最初稟昔佛之教。以爲本。則有修因致果之行。由教證理而得起行。由行會教而得顯理。本迹雖殊不思議一也。文云。諸法從本來常自寂滅相。佛子。行道已來世得作佛云云。四約體用明本迹者。由昔最初修行契理。證於法身爲本。初得法身本故。即體起應身之用。由於應身得顯法身。本迹雖殊不思議一。文云。吾從成佛已來甚大久遠若斯。但以方便教化衆生。作如此說。五約實權明本迹者。實者最初久遠實得法應二身。皆名爲本。中間數數唱生唱滅。種種權施法應二身。故名爲迹。非初得法應之本。則無中間法應之迹。由迹顯本。本迹雖殊不思議一也。文云。是我方便諸佛亦然。六約今已論本迹者。前來諸教已說事理。乃至權實者皆是迹也。今經所說久遠事理乃至權實者。皆名爲本。非今所明久遠之本。無以垂於已說之迹。非已說迹豈顯今本。本迹雖殊不思議一也。文云。諸佛法久後要當說真實。若約已今論本迹者。指已爲迹。攝得釋迦寂滅道場已來十龜十妙。悉名爲迹。指今爲本。總遠攝最初本時諸龜諸妙。皆名爲本。若約權實明本迹者。指權爲迹。別攝得中間種種異名佛。十龜十妙皆名爲權。指實爲本。攝得最初十龜十妙。悉名爲實。若約體用明本迹者。指用爲迹。攝得最初感應神通說法眷屬利益等五妙。指體爲本。攝得最初三法妙也。若

約教行爲本迹者。指行爲迹。攝得最初行妙位妙。指教爲本。攝得最初本時智妙。若理教爲本迹者。指理爲本。攝得本初之境妙。指教爲迹。攝得本時之師教妙。兼得本師十妙。若理事爲本迹者。指事爲迹。攝得本時諸龜境。指理爲本。攝得本時諸妙境。最初之本爲本。但本而非迹。最後已說但迹而非本。中間亦迹亦本。若無本時之本。不能垂得中間最後之迹。若無已說之迹。不能顯得今說之本。本迹雖殊不思議一也。

△二明本十妙者。一本因妙。二本果妙。三本國土妙。四本威應妙。五本神通妙。六本說法妙。七本眷屬妙。八本涅槃妙。九本壽命妙。十本利益妙。釋此十妙又爲十重。一略釋十意。二生起次第。三明本迹開合。四引文證成。五廣解。六三世料簡。七論龜妙八結成權實。九利益。十觀心。

○一略釋者。本因妙者。本初發菩提心。行菩薩道所修因也。若十六王子在。大通佛時。弘經結緣。皆是中間所作非本因也。若娑婆爲墨。東行千界方下。一點點不點等盡抹爲塵。一塵一劫。復過於是。百千萬億那由他劫。彌勒補處。以出假種智直數世界。尚不能知。況數其塵。寧當得盡。特是如來巧喻。顯其長遠之相。況以世智巧歷算數耶。文云。我以佛眼觀彼久遠。猶若今也。唯佛能知如此久遠皆是迹因。非本因也。若留中間之因。於後難信。是故法華拂迹

除疑。權而非實。我本行菩薩道時不在中間。過是已前所行道者。名之爲本。即是本因妙也。二明本果妙者。本初所行圓妙之

因。契得究竟常樂我淨。乃是本果。不取寂滅道場舍那成佛。爲本果也。尚不取中間之果。以爲本果。況舍那始成。云何是本。但取成佛已來甚大久遠。初證之果。名本果妙也。三本國土者。本既成果必有依國。今既迹在同居。或在三土中間。亦有四土。本佛亦應有土復居何處。文云。自從是來。我常在此娑婆世界。說法教化。按此文者。實非今日迹中娑婆。亦非中間權迹處所。乃是本之娑婆。即本土妙也。四本威應者。既已成果。即有本時所證二十五味。慈悲喜捨願機威相。關能即寂而照。故言本威應也。五本神通者。亦是昔時所得。無記化化神。與本因時諸慈悲合。施化所作神通。駭動最初可度衆生。故言本神通也。六本說法者。即是往昔初坐道場。始成正覺。初轉法輪。四辯所說之法。名本說法也。七本眷屬者。本時說法所被之人也。如下方住者。彌勒不識。即本之眷屬也。八本涅槃者。本時所證斷德涅槃。亦是本時。應處同居方便一土。有緣既度。唱言入滅。即本涅槃也。九本壽命者。既唱入滅。則有長短遠近壽命也。十本利益者。本業願通應等眷屬。八番十番饒益者是也。

○二生起者。此十種義緣直說散在經文。今欲編次故須生起。所以本因居初者。必由因而致果。果成故有國。極果居國。即有照機機動則施化。施化則有神通。神通竟次爲說法。說法所被即成眷屬。眷屬已度緣盡涅槃。涅槃故則論壽命長短。長短之壽所作利益。乃至佛滅度後。正像等益義。乃無量。止作十條收束始終。復成次第也。

○三迹本同異者。迹中因開而果合。合習果報果爲三法妙也。本中因合而果開。開習果出報果。明本國土妙也。作此同異者。依於義便。互有去取。迹中委悉明境智行位。本文語略通束爲因妙得。意知是開合耳。果妙者。即是迹中三軌妙也。威應神通說法眷屬名同上也。本開涅槃壽命妙者。久遠諸佛如燈明迦葉佛等。皆於法華即入涅槃。義推本佛必是淨土淨機。又往事已成故開出涅槃等妙也。迹中無此二義者。釋迦雖於法華唱言涅槃。而未滅度。此事方在涅槃。故迹中不辨利益同上也。

○四引文證者。不遠索他經。亦不通引部內。但就本門證成十義也。然先佛法華。如恒河沙阿闍婆傷。今佛靈山八年說法。胡本中事復應何窮。真丹邊鄙止聞大意。人見七卷謂爲小經。胡文浩博何所不辨。今就數紙之內。十證宛然。文云。我本行菩薩道時。所成壽命今猶未盡者。即是本之行因妙也。文云。我實成佛已來。無量無邊億那由他。又云。我實成佛已來。久遠若斯。但以方便教化衆生。作如此說。即是本果妙也。文云。我於娑婆世界。得三菩提已。教化示導是諸菩薩。又云。自從是來。我常在此娑婆世

界說法教化。亦於餘處導利衆生。此之國土非復今時娑婆。即本國土妙也。文云。若有衆生來至我所。我以佛眼觀其信等諸根利鈍。此即本時照機之智。是感應妙也。文云。如來祕密神通之力。又中間文云。或示己身。或示他身。或示己事。或示他事。即是垂形十界作種種像。驗本亦然。是本神通妙也。文云。是諸菩薩悉是我所化。令發大道心。今皆住不退修學我道法。又中間或說己事。或說他事。驗本亦然。即本說法妙。文云。此諸菩薩身皆金色。下方空中住。此等是我子。我從久遠來。教化是等衆。即本眷屬妙也。文云。又復言其入於涅槃。如是皆以方便分別。又云。今非實滅。而便唱言當取滅度。往緣既訖而唱入滅。中間既唱涅槃。例本亦有涅槃。即本涅槃妙。文云。處處自說名字不同年紀大小。年即壽命。大小即長短常無常也。中間既爾本壽亦然。即本壽命妙也。文云。又以方便說微妙法。能令衆生發歡喜心。即中間利益。又云。聞佛說壽命劫數長遠如是。無量無邊阿僧祇衆生得大饒益。即述中之益。述與中間既爾。例本亦然。即是本利益妙也。十據在經非人造也。○五廣釋者。夫非本無以垂迹。若能解迹則亦知本。爲未解者更重分別。但本極法身微妙深遠。佛若不說彌勒尙闍何況下地。何況凡夫。雖然父母之年不可不知。如來功德何容不識。今略依經旨。繫推尋本因妙者。經言。我本行菩薩道時。所成壽命

者。慧命即本時智妙也。我本行者。行是進趣。即本行妙也。菩薩道時者。菩薩是因入。復顯位妙也。一句文證成三妙。三妙即本時因妙非迹因也。迹因多種。或言昔爲阿羅漢。值先釋迦佛三事供養。藉草然燈。石蜜漿。發口得記。父母名字弟子侍人。皆如先佛。即是初阿僧祇發心。既不明斷惑。知是三藏行因之相也。或言昔爲摩納。值然燈佛五華奉散。布髮掩泥。躡身虛空。得無生忍。佛與受記號。釋迦文。大品亦云。華嚴城內得記。義與此同。並云斷惑。故知通佛行因之相也。或言昔爲寶海梵志。刪提嵐國。寶藏佛所行大精進。十方佛送華供養。既爲寶藏佛父。又是彌陀之師。稱其功德不可思議。故知是別圓行因之相。以三義故知此諸因悉是迹因。一近故。二淺深不同故。三被拂故。今世已前本來已後中間行行悉是方便。故知是迹因也。若執迹因爲本因者。斯不知迹亦不識本。如不識天月。但觀池月。若光若桂若輪。準下知上。光譬智妙。桂譬行妙。輪譬位妙。若識迹中三妙。拂迹顯本即知本地因妙。如撥影指天。云何臨盆而不仰漢。嗚呼。覺若爲論道耶。若得斯意。迹本非本。本迹非迹。本迹雖殊。不思議一也。問經稱本行菩薩道時者。應是初住得真道時也。中間應是諸地增進損生。今之寂場應是妙覺。妙覺顯本應指昔初住。此一途爲允。答文義不可。文云。盡行諸佛所有道法。又云。具足行諸道。悉具足因乃是本因。

初住不得稱悉具。故非所指本因也。又中間之果。悉拂是權。況今寂場之果。何得爲實。又中間之果尙被拂者。中間之因寧實因也。故爾問非也。二明本果妙者。經言我成佛已來甚大久遠。我者即真性軌。佛者覺義。即觀照軌。已來者。乘如實道來成正覺。即是起應資成軌也。如此三軌成來已久。即本果妙也。本果圓滿久在於昔。非今迹成。迹成又非一種。或言道樹草座。三十四心見思俱斷。朗然大悟。覺知世間出世間一切諸法。名之爲佛。唯有此佛無十方佛。三世佛者。悉是他佛。非我分身。此即三藏佛果相也。或言道樹天衣爲座。以一念相應慧。斷餘殘習氣。而得成佛。大品中說。共般若時。十方有千佛現。問難人皆字須菩提。釋提桓因等。亦是他佛。非我分身。此即通佛果成相也。或言寂滅道場。七寶華爲座。身稱華臺。千葉上一一菩薩。復有百億菩薩。如是則有千百億菩薩。十方放白毫及分身光。白毫入華臺菩薩頂。分身光入華葉菩薩頂。此名受法王職位。窮得諸佛法底。而得成佛。華臺名報佛。華葉上名應佛。報應但是相關而已。不得相即。此是別佛果成相也。或言道場以虛空爲座。一成一切成。毘盧遮那遍一切處。舍那釋迦成亦遍一切處。三佛具足無有缺減。三佛相即無有一異。法華八方一一方。各四百萬億那由他國土。安置釋迦悉是遮那。普賢觀云。釋迦牟尼名毘盧遮那。此即圓佛果成相也。有三義故。知此諸

果皆是迹。果一今世始成。故二淺深不同。故三拂中間。故若是本果何得。今日始成。本果一果一切果。何得前後差別不同。自從今世之前。本成之後。百千萬億行因得果。唱生唱滅。悉是中間。拂爲方便。寂滅樹王何得非迹。若執迹果爲本果者。斯不知迹亦不識本。從本垂迹。如月現水。拂迹顯本。如撥影指天。當撥始成之果。皆迹果。指入成之果是本果也。如此解者。中間果疑颯然皆盡。長遠之信其義明焉。迹本非本。本迹非迹。迹本雖殊。不思議一也。三本國土妙者。經云。自從是來。我常在此娑婆世界。說法教化。亦於餘處導利衆生。娑婆者。即本時同居土也。餘處者。即本時三土也。此指本時真應所栖之土。非迹中土也。迹中明土又非一途。或言統此三千百億日月者。同片穢土也。或言西方有土。名曰無勝。其土所有莊嚴之事。猶如安養者。同居淨土也。或言華王世界蓮華藏海者。此實報土也。或言其佛住處。名常寂光者。即究竟土也。寂光理通如鏡如器。諸土別異如像如飯。業力所隔。感見不同。淨名云。我佛土淨而汝不見。此乃衆生感見差別。不關佛土也。若言今此三界皆是我有。諸土淨穢調伏攝受。皆佛所爲。譬如百姓居土土非其有。如父立舍父去舍存。如來亦爾。爲衆生故而取佛土。化訖入滅。佛去土存。此乃佛土不關衆生也。復次三變土田者。或是變同居之穢令見同居之淨。或見方便有餘淨。例如如

壽量云。若有深信解者。見佛常在耑闍崛山。共大菩薩聲聞衆僧者是也。或見寶報淨。例如見娑婆國土皆紺瑠璃純諸菩薩。即其義也。或見寂光等也。法華三昧之力。使見不同耳。有三義故。得知諸土。悉迹土也。一今佛所栖故。二前後修立故。三中間所拂故。若是本土。非今佛所栖。今佛所栖即迹土也。若是本土。一土一切土。不應前後修立深淺不同。今土已前本土已後。皆名中間。中間悉稱方便。況今之土。寧得非迹。從本垂迹。執迹爲本者。此不知迹亦不識本。今拂迹指本。本時所栖四土者。是本國土妙也。迹本非本。本迹非迹。非迹非本。即不思議一也。四本感應妙者。經云。若有衆生來至我所。我以佛眼觀其信等諸根利鈍。衆生來至者。感扣法身也。我以佛眼觀者。慈悲往應也。諸根利鈍者。十法界冥顯欣厭不同也。此指本時。證二十五三昧。感應非迹中感應也。迹應多種。或言一日三時。入定觀可度機。此三藏佛。照分段穢國九法界機。析空感應也。或言即俗而真。不須入出。任運能知。此通佛照分段淨國九法界機。體空感應也。或言用王三昧。歷別照十法界機。此別佛照。方便有餘土。次第感應也。或言王三昧。一時照十法界機。此圓佛照。十法界寂光土機。圓感應也。有三義故。知諸感應迹而非本。始成故不同。故被拂故。寂滅樹下始偏圓滿。故知是迹。或前修後學深淺不同。故知是權。中間已來拂皆方便。寧非迹耶。從本出

迹豈可執迹爲本。拂迹顯本。宜捨迹指本。本迹迹本。不思議一云云。復次或本感龜迹感妙。或本感妙迹感龜。俱妙俱龜。應亦如是。又本感廣迹感狹。或迹感廣本感狹。俱狹俱廣。應亦如是。但取今昔判本迹。不約龜妙廣狹也。云云。五本神通妙者。經言。如來祕密神通之力。又云。或示己身他身。示己事他事。示己身己事者。圓神通也。示他身他事者。偏神通也。祕密者妙也。若偏若圓皆是妙也。此指本時神通。非迹神通也。迹通多種。或言依背捨除入。十四變化。獲得六通。過外道勝二乘。此乃三藏佛通也。或言依體法無漏慧。獲得六通。勝依背捨者。此通佛神力也。或言東前六通爲五。依中道發無漏通。此六是別佛通也。或言中道無記。化化禪具六通。一切變化。不起滅定現諸威儀。語默不相妨。動寂無二理。又如今經中六瑞變土等。皆是圓佛通也。以三義故。推諸神通迹而非本。始獲近修拂疑等。如上說。又四句料簡亦如上。然從本垂迹迹則非本。拂迹顯本。宜棄迹指本。本迹迹本。不思議一也。六本說法妙者。經言。此等我所化令發大道心。今皆住不退。我所化者。正是說法。令發大道心者。簡非小說也。此指本時簡說。非迹說也。迹說多種。若依涅槃。明初後兩味從牛而出。若以義推。中間三味亦應從牛而出。何者。凡犢噉草。但能出乳。不噉忍草。故不出。四味。良犢調善。不高不濕。酒糟麥麴五味圓滿。具足在牛。但

妙法蓮華經玄義卷第七下

天台智者大師說

聽飲嗽隨聲而出。若嗽凡草穀即出乳。嗽下忍草穀即出酪。嗽中忍草穀出生蘇。嗽上忍草穀出熟蘇。嗽上上忍草穀出醍醐。若牛出五味譬漸法也。牛出醍醐譬頓法也。牛出三昧譬不定法也。佛亦如是。偏圓滿足在佛心中。聽機扣擊說則不同。善趣機擊出入天法輪。折法機擊出二乘法輪。體法機擊出巧度法輪。歷別機擊出漸次法輪。圓頓機擊出無作法輪。又兩機擊出第四第五味。又一機擊出第二味。又四機擊出四味。除第一味。又三機擊出三味。除第一第二味。又一機擊出第五味。除四味。復次三藏道場所得法。如乳在牛。起道場。即說乳法輪。通佛道場所得法。如酪在牛。起道場。即說酪法輪。別佛道場所得法。如五味俱在牛。道場起說次第五味法輪。圓佛道場所得法。如醍醐在牛。道場起即說醍醐法輪。問大經云。如食乳糜更無所須。應是乳法輪。答乳有多種。龜牛出乳乳則為害。善積之乳是乳最良。問乳既多種醍醐不二。答經以羅漢支佛為醍醐。故知優劣。此中大有義宜熟思之。例三義往推。上諸說法述而非本。始滿始說中間被拂。中間滿中間說。尚皆方便。況今滿今說事非迹耶。執迹則俱失拂。迹則俱解。非迹非本不思議一也。復次已說為述今說為本。已本今述俱述俱本云云。或實本權迹四句云云。體用乃至事理四句云云。

妙法蓮華經玄義卷第七上

○七本眷屬妙者。經云。此諸菩薩下方空中住。此等是我子。我則是父。下方者下名為底。大品有諸法底三昧。釋論云。智度大底。佛窮底。當知。此諸菩薩降降。佛窮智度底。虛空者。法性虛空之寂光也。從本時寂光空中出。今時寂光空中。今時寂光空中者。不識本時者。故言我經遊諸國。乃不識一人地湧。千界皆是本時應眷屬也。所以無三者。時節既久權轉為實。但一無三。或可舉一例知有三也。從本垂迹迹中始成佛。時亦有業顯通應。中間所化亦有四種。文殊觀音調達等。或稱為師或稱弟子。於惑者未了。若拂中間無非是迹。則迹本可解。若執迹疑本。二義俱失云云。問迹本相望千界塵則少。增道數則多。本迹法身淺深異耶。答法身先滿無增無減。約化緣廣狹耳。問若爾初住二住化緣多少。法身亦應無淺深。答菩薩位未窮。約實證判淺深。佛位已滿但約權化。有四句論廣狹云云。問明因果等。皆約迹。佛指本。明眷屬。而召本到迹何耶。答因果等法幽微難曉。故約此指彼。眷屬是人召證為易。或可將本人示迹人。或將迹法顯本法互現意耳。八本涅槃妙者。經又復言。其入於涅槃。非實滅度。而便唱言。當取滅度。非實滅度者。常住本寂也。唱言滅度者。調伏

衆生也。悉本時涅槃非迹涅槃。迹者大經明聲光所集。始諸弟子終于蜺雲。無邊身菩薩弟子之位。身量無邊。豈有大師倚臥背痛。此乃生身示病示滅。法身無疾常存不變。或取折空因滅果亡。明有餘無餘涅槃。或取體法空因滅果亡。明有餘無餘涅槃。生身迹滅者。如阿含中。結業之身父母所生。棄國捐王六年苦行。三十四心斷結成道。八十二歲老比丘身。詣純陀舍持鉢乞食。食檀耳藥。食訖說法。果報壽命中夜而盡。入無餘涅槃。以火闍毘收取舍利者。此三藏涅槃相。若釋論云。六地菩薩見思已盡。七地去智扶餘習。受生死身。乃至上生下降。一念相應斷。習成佛。可度衆生緣盡息化。入無餘涅槃。此通佛涅槃相也。若地人云。緣修顯真修菩提。果滿成大涅槃。亦稱為方便淨涅槃。大經云。因滅是色。獲得常色。受想行識亦復如是。是名色解脫。受想行識解脫。乃是分段變易因盡。獲常住有餘涅槃。兩處陰果身盡。獲常住無餘涅槃。此與前異。是別佛涅槃相也。大經云。大般涅槃常住不變。能建種種示現調伏衆生。如首楞嚴廣說。名大涅槃常樂我淨。此與前異。即圓涅槃相也。經曰。今日座中無央數衆。各見不同。或見如來入涅槃。或見如來住世。一劫滅一劫。或見如來住世無量劫。或見丈六身。或見小身大身。或見報身坐蓮華藏世界海。為百千億釋迦牟尼佛。說心地法門。或見法身同於虛空。無有分別。無相無礙遍同法

界虛空。或見此處婆羅樹林。悉是土砂草木石壁。或見此處金銀七寶清淨莊嚴。或見此處三世諸佛所遊之處。或見此處即是不可思議諸佛境界。真實法體。此明佛身依正各有四相。即前四涅槃相也。大經與此經義同。大經以常住爲宗。迦葉初問長壽。佛答中處處多顯未來常住。少明先成壽命。爲法華已說故。彼經雖一兩處說。不可判爲近成短命。今經正明發迹顯本。無量壽命爲宗。少說未來常住。雖一兩處少說。不可判爲無常。二經互舉。利根知本常未來亦常。解未來長壽。亦解本來長壽。其義是同。又此經數數現生現滅者。生非實生。滅非實滅。常住義顯。又二萬燈明迦葉。皆不說涅槃。祇於法華明本常未來常。彌見法華明常義顯。云云。以三義故知諸涅槃迹而非本。今始入故入復出故。拂中間故。此迹涅槃皆從本垂。云何執迹謂言是本。是不識迹本也。若拂迹顯本。則二義不迷。非迹非本。不思議一也。九本壽命妙者。上因妙中以智慧爲命。此則非長非短。由非長非短之慧命。能爲長短。此中正明長短壽命。經處處自說名字不同年紀大小。年紀者是壽命也。大小者長短也。經中間處處年紀大小者。約迹而懸指本也。迹不同者。三藏佛父母生身八十二盡。身灰智滅畢竟不生。通教佛營願之身。化緣若訖亦歸灰斷。滅已不生。此兩佛但齊業齊緣。不得非長非短之慧命。不能作長作短大小之壽命也。別教登地

破無明。得如來一身無量身。一身湛然安住。無量身百界作佛。亦示九界身。得論年紀大小。大即大乘常壽。小即小乘無常之壽也。圓教登住時亦如是。此等皆因中菩薩。非常非無常。能作常無常大小之壽。況後心乎。況妙覺乎。如此等壽三義。皆迹中因果之壽。此壽皆從本地因果圓滿而垂。此迹。迹既如此。況復本也。經我本行菩薩道時。所成壽命。今猶未盡。指於本因。因壽尚未盡。況本果壽。若執迹則不知本。今拂迹則識本。亦識不思議一也。十釋本利益妙者。文云。皆令得歡喜。歡喜即利益相。若迹中三乘共十地別十地。開權顯實。按位妙入位妙。如是等益。乃至開壽命增進損生。皆是迹中益也。乃至中間權實之益。亦是迹益。以述望本。本亦應有偏圓利益。所以下方菩薩皆住虛空者。皆居寂光本益也。故本本以垂迹。借迹以知本。不復具記也。

○第六約三世料簡者。文云。如來自在神通之力。如來大勢威猛之力。如來師子奮迅之力。即是三世益物之文。若過去最初所證權實之法。名爲本也。從本證已後方便化他。開三顯一發迹顯本者。還指最初爲本。中間示現發迹顯本。亦指最初爲本。今日發迹顯本。亦指最初爲本。未來發本顯迹。亦指最初爲本。三世乃殊。毘盧遮那一本不異。如百千枝葉同趣一根。云云。問現見無量佛。悉是釋迦分身。爲當猶有餘佛。餘佛復有分身不。答普賢觀云。東方有佛名曰善

德。彼佛亦有分身諸佛。若爾亦有諸佛。諸佛亦有分身。又神力品云。彈指響效是二音聲。遍至十方諸佛世界。彼佛四衆遙伸供養。所散諸物從十方來。譬如雪聚覆覆。此間諸佛之上。故知有諸佛。諸佛亦有分身也。問三世諸佛皆有分身者。云何復言多寶如來全身不散如入禪定。若全身不散。云何復言遊於十方。證法華經二意。云何通。答釋論解念佛中云。多寶無人請說法。便入涅槃。後化佛身及七寶塔。證法華經。若從論釋。乃是化作全身。非無分身也。師云。若言不得說法。那告四衆我滅後起一大塔。非都不說法。應是不說法華。故發大誓願。不碎生身之骨。全身不散出證圓經。如入禪定者。表於不滅出證常經。表於不偏不偏不滅圓常義。顯口唱真淨大法。真是常。略舉二德。我樂可知。鈍者讀文猶自不覺也。問三世諸佛皆顯本者。最初實成若爲顯本。答不必皆顯本。今作有義者。最初妙覺指初住爲本。若初住被加作妙覺。亦指初住爲本。初住之前。豈無所指橫有體用。即指體豈非本耶。又發願故說壽長遠。如文云云。又解最初之佛雖無長遠已今權實等。本迹之可顯而有體用。教行理事等。本迹之可顯。云云。若作無義。若最初始成佛。既始得本。未論垂迹無久迹可發。無久本可顯。云云。若久成佛如釋迦之例。以東方爲譬。若久此者。即以四方爲譬。又久者十方爲譬。若近此者。則滅東方爲譬。若都

無者則無所譬云云。問若實初成。無久本可顯。云何經言是我方便諸佛亦然。答雖無長久之本。若須用方便者。佛有延促劫智。能演七日為無量劫義云云。問佛若有久成始成。有發迹不發迹。亦應有開三顯一不開三不顯一耶。答若菩薩聲聞共為僧者。則有開三顯一。若純菩薩為僧者。何須開顯耶。問若不開三顯一。五佛章云何。答同是聲聞菩薩共為僧。出五濁世可。如此出淨土佛則不然。問破十龜顯十妙。則無明惑盡一實理彰。今更破迹妙為龜顯本為妙。破何惑顯何理。答無明重數甚多。實相海深無量。如此破顯無咎。又問若爾還以妙破龜。所破之妙妙而更龜。亦應還以龜破龜。所破之龜例更是妙。所破四住例亦應妙。答就顯明義。祇四住即是於妙。況破四住智。寧非妙耶。又問若爾但有顯義應無漸義。答若分漸顯漸之能所俱龜。頓之能所俱妙云云。問中間有偏圓權實。而同稱是權者。亦應同稱為偏耶。答通義則爾別義不然。偏圓約法法則已定。故偏非圓圓非偏。權實約教。迹中施設同皆是假故就假論權耳。問既有帶龜妙。復有不帶龜妙。亦應有帶妙龜不帶妙龜。答此應四句。帶龜妙即別教也。不帶龜妙即圓教也。帶妙龜即通教也。不帶妙龜即三藏也。又帶龜妙如通。不帶龜妙如圓。亦帶龜亦不帶龜如別。非帶非不帶如圓接別。如圓別接

通。又約五味。龜不帶妙如酪。妙不帶龜如醍醐。亦帶龜亦不帶龜如生熟蘇。非帶龜非不帶龜如乳云云。問二龜既不同。那忽同呼為龜。答事有淺深故為二。俱非妙理故同是龜。問應帶方便實。不帶方便實。答例問亦應有帶二不帶二。一。答例。通論本迹祇是權實。別論高下宜用本迹。橫論真偽宜用權實。本迹約身約位。權實約智約教云云。問本地十妙約六重本迹攝屬何耶。答非已今非中間。乃是體用教行理教等共論十妙也。

○第七判龜妙者。若迹中已得十龜為龜。十妙為妙。未開十龜為龜。開十成妙。具如前說。迹中若待龜妙若開龜妙。此妙不異本妙。而言始得始得為龜。本中先成若龜若妙。若開龜妙亦不異迹妙。而是先得先得稱妙。又迹中事理始得為龜。本中事理先得為妙。迹中理。教教行體用權實等亦如是。又若未發迹顯本者。但解迹中事理之龜妙。終不能解本中之事龜。況解本中之理妙。彌勒尚不達。何況餘人。若發迹中之事理。即顯本中之事理。亦知由本中之事理。能垂迹中之事理。迹既由本則本妙迹龜既有本迹之殊。故言龜妙。妙理則非迹非本。不思議一也。理教教行體用權實已今等亦如是。

○第八明權實者。照迹中十龜之境為權。照迹中十妙之境為實。乃至中間三世所

照。十龜之境為權。十妙之境為實。若權若實悉皆是迹。迹故稱權。如是中間無量無量不可說節節權實。餘經尚無中間一番之權。況一番之實。尚無中間一番權實。況無量番。尚無中間權實。況有本地權實。中間權實皆名為權。本初照十龜十妙皆名為實。迹權本實俱不思議。不思議即是法性。法性之理非古非今。非本非迹非權非實。但約此法性論。本迹權實龜妙耳。但以世俗文字有去來今。非謂菩提有去來今也。復次分別權實則有三種。謂自行化他自行化他。具如境妙中說。本地自行所契權實二智。名佛自行權實。從本已來乃至鹿苑種種方便隨他意語。說此二智迴轉無方。名佛化他權實二智。化他雖有二種。皆名為權。自行雖二種。皆名為實。是名自行化他合說。權實。復次迹中約實施權。意在於實而實意難測。何者。化城是權而人作實解。是不識權亦不知實。若廢權顯實。意在於權。權則易測。何者。既知化城一事是佛權施。則遍達恒沙佛法。遠通久劫方便。故華嚴中明。為阿鞞跋致多明事數。即其義也。若開權顯實者。達事法已權意即息。亦不離權遠求於實。權即是實無復別權。故言開權顯實也。迹中既有三意。如此迹由本垂。本亦如是。本迹雖殊不思議一也云云。

○第九利益者。前明生身益。次明法身益。生身兩處得益。迹門會三歸一開權顯實。生

身菩薩得利益者。於十妙中得五妙益。何者。境妙則通一切具有。乘妙則別究竟在佛。感應神通說法。皆是果上之益。若未證果。不論此益。若於六卽位中得四卽益。理卽究竟。卽例如前。但得名字卽中。智行位眷屬功德。乃至分眞卽中。智行位眷屬功德。如身子得記。四衆天龍歡喜說。偈云。大智舍利弗。今得受尊記。我等亦如是。悉當得作佛。卽是生身菩薩。聞述門說法得益之相也。發本顯。述說佛壽長遠。觀佛三昧得大增長。從此亦有生身菩薩。得十妙中之五益。六卽中之四益。損生增道云云。從二住去至一生在。皆是法身得五益。何以故。應生間本地功德。觀佛三昧轉更深廣。不可稱量。不比前來述中之益。何者。佛境轉深功德亦大。故分別功德品云。佛說希有法。昔所未曾聞。世尊有大力。壽命不可量。說得法利者。歡喜充滿身。或住不退地。或得陀羅尼。卽是生法二身得益之相。若論實道得益。兩處不殊。而權智事用不得相比。喻如慧解脫俱解脫。無漏不二而功德優劣。前述門得道止齋。無生法忍。本門得道齊餘一生在。以應爲數。多小深淺。豈同於前。當據彼文。從發心處。卽是六根淨位。乃至一生在。卽是最後分眞云云。又流通利益者。前流通述門。是諸發誓菩薩及諸羅漢。得授記者。此土他土弘經論。其功德觀文。但明冥利。不說顯益。今說本門。付囑一切諸佛所有之法。

之蓮華。定是華草之蓮華。答定是法蓮華。法蓮華難解故草華爲喻。利根卽名解理。不假譬喻。但作法華之解。中下未悟須譬乃知。以易解之蓮華。喻難解之蓮華。故有三周說法。逗上中下根。約上根是法名。約中下是譬名。三根合論雙標法譬。如此解者與誰爲譯耶。今且依法譬爲釋也。二引舊解。散師序云。未數名。屈摩羅。將落名迦摩羅。處中盛時名分陀利。遠師云。分陀利卽是蓮華開喻。然體逐時遷名隨色變。故有三名也。大經亦云。人中蓮華分陀利華。二名並題者。應有通別之異。今取蓮華是通。分陀利是別稱。道明云。鮮白色或翻爲赤色。或翻爲最香。如此皆是開盛之義。舉分陀利則兼之矣。問梵本舉別此方用通何也。答外國有三時名。此方則無。但舉通名通自兼別。他解蓮華有十六義。蓮華從緣生。譬佛性從緣起。蓮華能生梵王。譬從緣生佛。蓮華生必在淤泥。譬解起生死。蓮華是瑞見者歡喜。譬見者成佛。蓮華從微之著。譬一禮一念皆得。作佛。蓮華必俱譬。因果亦俱。華必蓮譬。因必作佛。蓮華譬引入蓮華世界。蓮華是佛所踐。譬衆聖託生。此十譬祇是今家。譬行妙中片意耳。蓮華生淤泥。淤泥不染。譬一在三中三不染一。蓮華三時異。譬開三祇是一蓮華有開有合。譬對緣有隱有顯。蓮華於諸華最勝。譬諸說中第一。華開實顯譬巧說理顯。蓮華有三時異。譬

權實適時。此六譬祇是今家說法妙中片意耳。如光宅云。餘華華果不俱。譬餘經偏明因果。此蓮華華果必俱。譬此經雙辨因果。弟子門明。因師門明。果。故借蓮華爲喻。今謂此解語略而義偏。若述門師弟各有因果。文云。我盡行諸佛所有道法。道場得成果。卽師之因果。會三歸一。卽弟子因得配作佛。卽弟子果。本門云。我本行菩薩道時。卽師因。我得佛已來甚大久遠。卽師果。我昔教其初發心。卽弟子因。今皆住不退悉當得成佛。卽弟子果。彼義偏略故不用。且助成其語。如四微色法。不當華之與蓮。而約微論華論蓮。今實相之理。不當本迹因果。而約理明於本迹因果耳。又如四微不當開之與合。而約微論開合。實相不當權實。而約實相論開權顯實發迹顯本耳。三引經論者。法華論列十七名。一無量義。二最勝。三大方等。四教菩薩法。五佛所護念。六諸佛祕藏。七一切佛藏。八一切佛密字。九生一切佛。十一切佛道場。十一一切佛所轉法輪。十二一切佛堅固舍利。十三諸佛大巧方便。十四說一乘。十五第一義住。十六妙法蓮華。十七法門攝無量名字句身。頻婆羅阿闍婆等。餘名悉不解釋。唯列十七名。次解蓮華。有二義。一出水義。不可盡出離小乘泥濁水故。復有義蓮華出泥水。喻諸聲聞入如來大衆中坐。如諸菩薩坐蓮華上。聞說無上智慧清淨境界。證如來密藏故。二華開

者衆生於大衆中。心怯弱不能生信故開。示如來淨妙法身。令生信心故。今解論意。若言令衆生見淨妙法身者。此以妙因開發爲蓮華也。若言入如來大衆坐蓮華上者。此以妙報國土爲蓮華也。何者。處舍那佛處。蓮華藏海。共大菩薩。皆非生死人。若聲聞得入於此。卽妙報國土爲蓮華也。彼論望今意。乃是行位兩妙耳。大集云。憐愍爲聖。智慧慧業。三昧爲聖。解脫敷。菩薩蜂王食甘露。我今敬禮佛蓮華。又以戒定慧陀羅尼爲聖。綴珞莊嚴菩薩。今解經當是菩薩攬四法成假名人。如蜂在華。復以前四法自資。如蜂食華也。四正釋者。若依大集行法因果爲蓮華。菩薩處上卽是因華。禮佛蓮華卽是果華。若依法華論。以依報國土爲蓮華。復由菩薩修蓮華行。報得蓮華國土。當知依正因果。悉是蓮華之法。何須譬顯。爲鈍根人不解法性蓮華故。舉世華爲譬。亦應何妨。然經文兩處。說優曇鉢華時一現耳。此華若生輪王應出。若說此經。卽授佛記法王王世也。此靈瑞華似蓮華。故以爲喻。若從此意卽是借喻。喻於妙法。夫喻有少喻遍喻。如涅槃云。但少喻以月喻。面不得求其眉目。雪出況象。不可覓其尾牙。今法華三昧無以爲喻。喻此蓮華耳。夫華有多種。已如前說。唯此蓮華華果俱。多可譬因含萬行果圓萬德。故以爲譬。又餘華範喻。九法界十如是因果。此

華妙喻佛法界十如因果。又以此華喻佛法界迹本兩門。各有三喻。喻迹者。一華生必有於蓮。爲蓮而華。蓮不可見。此譬約實明權意在於實。無能知者。文云。我意難可測。無能發問者。又云。隨宜所說意趣難解。二華開故蓮現。而須華養蓮。譬權中有實而不能知。今開權顯實意須於權。廣誠恒沙佛法者。祇爲成實使深誠佛知見耳。三華落蓮成。即喻廢三顯一。唯一佛乘直至道場。菩薩有行見不了了。但如華開。諸佛以不行故見則了了。譬如華落蓮成。此三譬迹門。從初方便引入大乘終竟圓滿也。又三譬譬本門者。一華必有蓮。譬迹必有本。迹含於本。意雖在本佛旨難知。彌勒不識。二華開蓮現。譬開迹顯本。意在於迹。能令菩薩識佛方便。既識迹已。還識於本。增道損生。三華落蓮成。譬廢迹顯本。既識本已。不復迷迹。但於法身修道圓滿上地也。此三譬譬本門。始從初開終至本地。二門六譬各有所擬。初重約佛界十如。施出九界十如。次重開九界十如。顯佛界十如。三重廢九界十如。成佛界十如。三譬攝得迹門始終。若得此意。十二因緣四諦三諦等智行位。乃至功德利益。亦用此譬。譬之云云。第四重約本佛界十如。施出迹中佛界十如。第五重開迹中佛界十如。顯出本中佛界十如。第六重廢迹中佛界十如。成本中佛界十如。始終圓滿開合具足。是爲少分以

蓮華爲譬也。多分喻者。釋論解師子吼義。從深山谷種生長。身力手足爪牙頭尾震吼等譬。譬師子吼法門。亦如大經明波利質多樹黃嘴鹿果等。遍喻行人。今亦如是。從初種子乃至蓮成。喻於妙法也。譬如石蓮鳥皮在外白肉在內。四微爲質。卷荷欲生微細衆具。開華布鬚蓮實房成。初後不異蓮華。始終十義具足。譬佛界衆生。始自無明終至佛果十如。是法無有缺減。總譬竟。譬如石蓮。黑則黑。染硬則黑。壞。不方不圓。不生不滅。劫初無種。故不生。今不異。初故不滅。是名蓮子相。一切衆生自性清淨心。亦復如是。不爲客塵所染。生死重積。而心性不住不動不生不滅。即是佛界。如是相淨名曰一切衆生即菩提相。即其義也。譬如蓮子雖復烏皮淤泥之中。白肉不改。一切衆生了因智慧。亦復如是。五住淤泥生死果報。一切智願猶在不失。是名佛界。如是性。故言煩惱即菩提。又諸法不生般若生。即其義也。譬如蓮子在淤泥中。而四微不朽。是名蓮子體。一切衆生正因佛性。亦復如是。常樂我淨不動不壞。名佛界如是體。大經言。是味真正停留在山。草木叢林不能覆滅。即其義也。譬如蓮子爲皮殼所籠。爲泥所沒。而卷荷在心。而有生長以氣。一切衆生心亦如是。雖爲苦果所縛集惑所沈。而能於中發菩提心。甚大雄猛。如師子乳。如師子筋弦。是名佛界如是力。經言。若發

菩提心動無邊生死。破無始有輪。閻浮人未見果。而能勇猛發心也。譬如蓮子雖復微小鳥皮之內。具有根莖華葉鬚臺衆具。足。是名蓮子如是作。一切衆生初發菩提心。亦復如是。明解決定慈悲誓願。上求下化誓取成就志不疲退。是名佛界如是作。華首經言。一切諸功德皆在初心中。即其義也。譬如蓮子根依淤泥而華處虛空。風日照動晝夜增長。榮耀頓足。一切衆生亦復如是。從無明際發菩提心。修菩薩行。出離生死。入法性中。因行成就。值於佛日被神通風。其心念念入薩婆若海。此名佛界如是因。經言。於無量劫所作功德。不如五莖蓮華。上然燈佛得功德多。此是真因成就。即其義也。譬如蓮華鬚臺園遠在華內蓮外。此名蓮華如是緣。菩薩亦如是。於真因中具足萬行六波羅蜜一行一切行。資助於因。如鬚在華內。若得果時衆行休息。如鬚在蓮外。是名佛界如是緣。經言。盡行諸佛所有道法。即其義也。譬如蓮華華成結蓮而華葉零落。臺子成實。此名蓮子如是果。菩薩亦如是。真因所感。無上菩提大果圓滿。究竟成實。是名佛界如是果。故經言。佛子行道已來世得作佛。即其義也。譬如蓮實房臺包邊。此名蓮子如是報。菩薩亦如是。大果圓滿無上報足。習果之果依於報果。如實依臺。經言。如是大果報久修業所得。即其義也。譬如泥蓮四微。處空蓮四微。初後不異。

此名蓮子本末等一切衆生亦如是。本有四德隱名。如來藏修成四德顯名爲法身。性德修德常樂我淨。一而無二。是名佛界十如本末究竟等。經言衆生如佛如一如無二如。即其義也。是用蓮華譬十如境界。次用蓮華譬十二因緣者。烏皮淤泥水草重覆。通如上說也。即是無明支種子。能生力即是行支。內有卷荷華蓋備具。即是識名色六入觸受支。含潤愛取有支。團圓盤屈不能得出。即是老死支。若能芽鋒萌動。鐵烏皮破即是無明滅。不復在烏皮內生。即是諸行滅。出殼殼外即是老死滅。此略譬四種十二因緣也。次用蓮華譬四諦者。烏皮譬界內苦。白肉譬界內集。泥譬界外集。水譬界外苦。道滅可知。此通譬四種四諦也。次用蓮華譬二諦者。蓮藕莖葉等譬俗。蓮藕莖孔空譬真。此通譬七種二諦也。次用蓮華譬三諦者。真俗如前。四微擬常樂我淨。譬中道第一義諦。此通譬五種三諦也。四微無生無滅譬一實諦。劫初無生今時無滅。譬無諦無說也。用蓮華譬境妙。竟。次更譬九妙者。內有。生性譬智妙。卷荷生性譬空智妙。鬚葉生性譬假智妙。蓮臺四微生性譬中智妙。此三。生性譬一心三智妙也。蓮子雖小備有根莖華葉。譬行妙。華即慈悲。葉即智慧。鬚即三昧。開敷即解脫。又葉以譬三慈者。覆水青葉譬衆生緣慈。覆水黃葉譬法緣慈。倚葉譬無緣慈。倚荷若出蓮生不久。

無緣慈成得記不久。又根華子葉利益人。蜂即檀香氣即尸。生泥不辱即忍。增長即精進。柔濕即禪。不汚即慧。齊此譬行妙也。蓮譬理即位。芽鑽皮龜住位。芽出皮細住位。鑽泥欲定位。齊泥未定位。出泥在水四禪位。禪定如水能洗欲塵。處水增長譬無色位。齊此譬觀行蓮華位。出水譬破見思。相似蓮華十信位。處空含而欲敷。譬十住位。鬚臺可識譬十行位。隨日開迴譬十迴向位。敷舒成就荷負蜂蝶。譬十地位。鬚葉零落臺子獨在。譬休息衆行妙覺圓滿果上無事。真常湛然。此皆譬位妙也。蓮有四微。譬真性軌。蓮房內虛莖藕中空。譬觀照軌。臺房圓遠譬資成軌。此譬三法乘妙也。蓮成處空。影臨清水。譬顯機顯應。影臨濁水。譬冥機冥應。影臨風浪之水。譬亦冥亦顯。機應大經云。闇中樹影夜影臨水。譬非冥非顯機應。此等譬感應妙也。若風搖蓮華。東昂西倒向南映北。下風則合上風則開者。即譬東涌西沒中涌邊沒等。此譬地動瑞。日暮華合。譬入定瑞。日出華開。譬說法瑞。遠望則紅近望則白。赤華青葉相映輝赫。譬放光瑞。流芳遍野。譬栴檀風瑞。藥珠飄颻。譬大雨華瑞。風雨飄灑。翻珠相擊。譬天鼓自然鳴瑞。此等皆譬神通妙也。華合未開。譬隱一乘。分別說三。華葉正開。譬會三歸。一但說一乘。華落蓮存。譬絕教冥理。若知如來常不說法。乃名多聞。此等譬說法妙也。從一藕

邊更生一華。展轉復生。無量蓮華。譬衆生眷屬妙。從一蓮房。墮子。在泥更生。蓮華展轉復生。無量蓮華。譬神通眷屬妙。掘移彼藕。採彼蓮子。種於此池。蓮華熾盛。譬願生眷屬妙。彼池飛來如遊絲。蓮藕入於此池。蓮華熾盛。譬應生眷屬妙。魚鼈噉其下。蜂蝶翔集其上。譬衆生果報清涼之妙。益見者歡喜。譬於因益。採用其葉。譬三草益。採用其華。譬妙小樹益。採用其蓮。譬妙大樹益。採用其藕。譬妙實事益。此等譬功德利益。如是等譬及餘無量譬喻。以譬迹中十妙。云云。次譬本者。譬如一池蓮華始熟。熟已墮落。投於泥水。方復生長。乃至成熟。如是展轉更生。熟歲月既積。遂遍大池。華田布滿。佛亦如是。本初修因。證果已竟。爲衆生故。更起方便。在生死中。示初發心。復示究竟。數數生滅。無數百千。本地垂應。俯同凡俗。更修五行。爲蓮更生。莖葉。譬更修聖行。蓮子四微稍稍增長。譬更修天行。荷葉始生。譬更修梵行。蓮子墮泥。譬同諸惡。更修病行。蓮芽始萌。譬同小善。更修嬰兒行。如是三世益物。不可稱計。遍滿法界。無非分身垂迹。開迹廢迹等益。云云。若非蓮華。何由遍喻上來諸法。法譬雙辨。故稱妙法蓮華也。妙法蓮華經玄義卷第七下

妙法蓮華經玄義卷第八上

天台智者大師說

第二釋通名者。經一字也。具存胡音。應云薩達磨分陀利脩多羅。薩達磨此翻妙法。分陀利此翻蓮華。已如上釋。脩多羅。或云脩單蘭。或云脩妬路。彼方楚夏。此土翻譯不同。或言無翻。或言有翻。釋此爲五。一明無翻。二明有翻。三和融有無。四歷法明經。五觀心明經。言無翻者。彼語多含此語單淺。不可以單翻複應。留本音。而言經者。開善云非正翻也。但以此代彼耳。此間聖說爲經。賢說子史。彼聖稱經。菩薩稱論。既不可翻。宜以此代彼。故稱經也。既不可翻。而含五義。一法本亦云出生。二云微發。亦云顯示。三云涌泉。四云繩墨。五云結露。今祇作五義。不可翻。今於一中作三。三十五義。一教本。二行本。三義本。今廣釋之。言法本者。一切皆不可說。以四悉檀因緣。則有言說。世界悉檀。說則爲教本。爲人對治。則爲行本。第一義悉檀。則爲義本。所言教本者。金口所說一言爲本。派出無量言教。若通若別。當時被物。聞即得道。故經言。一一脩多羅。復有無量脩多羅。以爲眷屬。若後人不解。菩薩以佛教爲本。作通論別論。申通別經。令佛意不獲尋者得道。良由其論有本故也。諸外道等雖有所說。不與脩多羅合。戲論無本。不能得道。經是行本

者。示人無譯法。導達通塞。開明眼目。救治人病。如教脩行。則起通別諸行。從此至彼。入清涼池。至甘露地。泥洹眞法寶。衆生從種種門入。故知經是行本。經是義本者。尋一句。詮於一義。尋無量句。詮無量義。或尋一句。詮於無量義。尋無量句。詮於一義。若通若別。尋詮會入。故經是義本。東此三種。爲法門者。教本即是聞慧。行本即是思慧。義本是脩慧。見眞法本之義。尙已多含。故不可翻也。或言出生例。此可知。二含微發者。佛以四悉檀說。言辭巧妙。次第詮量。初中後善圓滿具足。如大海水漸漸轉深。聞教之者。初聞世界悉檀。次第領受。分別法相。微有解生。漸漸增長。明練通達。又遍讀諸異論。廣知智者意。多聞強識。以至成佛。就此即約教論微發。初聞爲人對治。即能起行。始人天小行。次戒定慧。入無漏行。見道修道。遂證無學。從小入大。終于妙覺。是約行論微發。初聞第一義悉檀。展轉增廣。入於聞思。順頂世第一。次入見諦。得眞第一義。次入脩道。至無學。從小入大。見似其中道。起自毫末。終成合抱也。東此三發。爲法門者。依小乘即三種解脫。依大乘初住中。有教發是般若。行發即如來藏。理發是實相。微發已自多含。故不可翻也。三含涌泉者。從譬爲名也。佛以四悉檀說法。文義無盡。法流不絕。若聞世界說一句。解無量句。月四月至歲。如風於空中。自在無障礙。說初心解已如涌泉。何況後心。何況如來。猶如

石泉流潤遍益也。若聞爲人對治。起無量行。恒沙佛法種種法門。一行無量。行入善境界。登八正直道。若聞第一義理。若虛空。虛空之法。不可格量。遍一切處。是名義涌泉。東此爲法門者。教泉是法無礙辯。行泉即辭無礙辯。義泉即義無礙辯。樂說通三處。涌泉已自多含。故不可翻也。四含繩墨者。佛以四悉檀說。初聞世界。我愛見之邪教。不爲邪風倒惑。得入正轍。即教繩墨也。若聞爲人對治。遠離非道。入好正濟道品之路。即行繩墨也。若聞第一義。我愛見此岸。得至彼岸。不保生死。亦不住無爲。即義繩墨。東此爲法門者。教裁邪即是正語。行裁邪即正業。正精進。正念。正定等。義裁邪即正見。正思惟等。繩墨已自多含。故不可翻。五含結露者。結教行理。如結華露。令不零落。世界悉檀。結佛言教。不零落。爲人對治。衆行不零落。第一義結義理。不零落。東此爲法門者。結教成口無失。結行即身無失。結義即意無失。亦是三種共智慧行。亦是三陀羅尼教。不零落。是聞持陀羅尼。行不零落。行陀羅尼。義不零落。即總持陀羅尼。若作般若身釋者。即是約教名智慧莊嚴。約行名福德莊嚴。約義即是所莊嚴。所莊嚴即是法身。爲定慧莊嚴也。一切衆生皆有法身。法身體素。天龍之所忽劣。若修學定慧莊嚴法身。則一切見敬也。舊云經含五義。今則經含十五義。豈可單漢翻胡。名含之釋如此云云。訓者訓常。今釋其訓。天魔

外道不能改壞。名爲教常。真正無難。無能踰過。名爲行常。湛然不動。決無異趣。名爲理常。又訓法者。法可軌行。可軌理可軌。今直釋訓已含六義。況胡言重複而可單翻耶。二言有翻者。亦爲五。一翻爲經。經由爲義。由聖人心口故。今亦隨而釋之。謂教由行由理由。一切脩多羅。一切通別論。一切疏記等。皆由聖人心口是名教由。一切契理行。一切相似行。一切信行法行。皆由聖人心口。故以行爲由。一切世間義。一切出世義。一切方便義。一切究竟義。皆由聖人心口。故以義爲由。教由世界。行由爲人對治。義由第一義悉檀。又言經者緯義。如世綯經。以緯義之。龍鳳文章成。佛以世界悉檀說經。菩薩以世界緯義。經緯合故賢聖文章成。又約行論經緯。慧行爲經行行爲緯。經緯合故八正文章成。又約理論經緯者。詮真爲經詮俗爲緯。經緯合故二諦文章成。二翻爲契者。契緣契事契義。世界說是契緣。隨宜說是契生善。隨對治說是契破惡。是爲契事。隨第一義說是契義。三翻法本者。即教行理本如前釋云云。四翻線者。線貫持教行理令不零落。脫身等義如前釋。又線能縫義。縫教使章句次第。堪可說法。如支佛不值十二部線。不能說法。世智辯聰亦不得經線。正語不成。又線能縫行。依經則行正。違經則行邪。又縫理者。理所不印。墮六十二邪理所印者。會一究竟道也。五翻善語教。亦是善行教。亦是善理

教。世界悉檀說即善語教。爲人對治即善行教。第一義說即善理教。是名脩多羅有五種翻也。三和融有無者。昔佛法初度胡漢未明。言無翻者。乃是河西群學所傳。晚人承用加以此代彼。今傳譯煥爛方言稍通。豈苟執無翻。猶以多含爲解。若多含者。何局五耶。若有翻者。以何爲正義。寧種種翻。那得多。若翻脩多羅爲經者。脩多羅有九。謂通別脩多羅藏等。何不見周正十二部中經部。三藏中有經藏耶。若翻爲契法本等者。亦應改正十二部中有契部。法本部線部善語教部。三藏中應有線等藏。彼諸處皆不從此翻。何獨通脩多羅耶。釋論云。般若尊重智慧輕薄。何得用輕翻重。若爾即是無翻家證。夫實相尊重不可說。遂得作胡言而說。何不得作漢語而翻。若不可翻亦不可說。此即有翻家證舊云。涅槃含三德不可用滅度爲翻。又梁武云。滅度小乘法。不可用翻大涅槃。此未必爾。經言有涅槃大涅槃。亦應有滅度大滅度。此經云。如來滅度豈非大滅度。既以小滅度翻小涅槃。何得不以大滅度翻大涅槃。若謂滅度偏不含三德者。今作含釋。滅者即解脫。解脫必有其人。人即法身。法身不直身。必有靈智。靈智即般若。又大即法身。滅即解脫。度即般若。但標滅度含三宛然。何得無翻耶。若執一言則彼彼相是非。不達佛意已如上說。今和融有無虛裕義趣。若言無翻名含五義。於一一義更含三義。彌見

其美。若作有翻於一一翻亦具三義。轉益旨深。任彼有無何所乖謬。大經云。我終不與世間共譚。世智說有我亦說有。世智說無我亦說無。如此通融於二家。無失而有理存焉。復次圓義無方處處通入。乃如上說。若正翻名世諦不得混濫。今且據一名以爲正翻。亦不使二家有怨。何者。從古及今譯胡爲漢。皆題爲經。若餘翻是正。何不故作契線。若傳譯貪然。則經正明矣。若等是無翻。何不標微發涌泉等。今正用經於多含義。含三法本三微發三涌泉。諸繩墨結囊等義。亦含契線善語教。訓法訓常等。無不攝在經一字中。餘句亦如是。諸大乘教。皆以經爲通名故。不用餘句也。四歷法明經者。若以經爲正翻。何法是經。舊用三種。一用聲爲經。如佛在世金口演說。但有聲音詮辯。聽者得道。故以聲爲經。大品云。從善知識所聞也。二用色爲經。若佛在世可以聲爲經。今佛去世紙墨傳持。應用色爲經。大品云。從經卷中聞三用法。爲經內。自思惟心與法合不由他教。亦非紙墨。但心曉悟即法爲經。故云。脩我法者。證乃自知云云。三應爲經。施於此土。耳識利者。能於聲塵分別取悟。則聲是其經。於餘非經。若意識利者。自能研心思惟取決。法是其經。於餘非經。眼識利者。文字詮量而得道理。色是其經。於餘非經。此方用三塵而已。餘三識鈍。鼻臭紙墨則無所知。身觸經卷亦不能解。舌噉文字。寧別是非。

若他土亦用六塵亦偏用一塵。如淨名曰：以一食施於一切於食等者於法亦等。於法者等於食亦等。此即偏用舌根所對爲經。或有國土以天衣觸身即得道。此偏用觸爲經。或見佛光明得道。此偏用色爲經。或寂滅無言觀心得道。此偏用意爲經。如衆香土以香爲佛事。此偏用香爲經。他方六根識利。六塵得爲經。此土三根識鈍。鼻不及驢狗鹿等。云何於香味觸等。能得通達。問根利故於塵是經。鈍者應則非經耶。答六塵是法界體自是經。非根利取方乃是經。何者。大品云。一切法趣色。是趣不過此色。能詮一切法。如黑墨色。一畫詮一。二畫詮二。三畫詮三。豎一畫則詮王。足右畫則詮丑。足左畫則詮田。出上詮由。出下詮申。如是迴轉詮不可盡。或一字詮無量法。無量字共詮一法。無量字詮無量法。一字詮一法。於一黑墨小小迴轉詮量大異。左迴詮惡右迴詮善。上點詮無漏下點詮有漏。救活與奪毀譽苦樂。皆在墨中。更無一法出此墨外。略而言之。黑墨詮無量教。無量行無量理。黑墨亦是教本行本理本。黑墨從初一點至無量點。從點至字從字至句。從句至偈。從偈至卷。從卷至部。又從點一字句中。初立小行後著大行。又從點字中初見淺理後到深理。是名黑色教行義三種微發。又從黑色涌出點。出字句偈不可窮盡。涌出諸行無盡。涌出義無盡。是名黑色具三涌泉。又約黑色裁教行

義邪。又約黑色結教行義。又以嚴身。又色是由。由色故縛有六道生死。由色故脫有四種聖人。又色訓法。法色故能成教行理。又色是常。色教不可破。色行不可改。色理不可動。又色不可翻。色義多含故。又色可翻名色爲經。故見色經時知色愛見。知色因緣生法。知色即空即假即中。色即法界。總含諸法。法界文字文字即空。無點無字。無句無偈。句偈文字畢竟不可得。是名知字非字非字亦字。墨色是經。爲法本者。若於墨字生瞋。斷他壽命。若於墨字起愛而作盜。乃至於墨起癡。而生邪見。當知墨字是四趣本。若於墨字生慈生捨。乃至生正見者。當知墨字是人天本。若知墨字是果報無記。無記是苦諦。於報色生染即是集諦。知字因緣所成苦空無我是道諦。既知字非字不生字倒。諸煩惱滅即滅諦。知字四諦。知字四諦能生煩頂若向若果賢聖解脫。當知墨字是聲聞本。若於字不了名無明。於字起愛患是諸行。分別字好醜是識。識於字名名色。字涉於眼名六入。字塵對根名爲觸。納領染著即是受。纏綿不捨是愛。竭力推求是取。取則成業。名爲有。有能牽果是名生老病死。苦輪不息。是則十二因緣本。若能知字非字。無明即滅不至於行。乃至不至老死。無明滅則老死滅。當知此字是辟支佛本。若知字即空非滅。已空字性本空。空中無愛患。乃至無邪正。字不可得。知字者誰。云何衆生妄

生取捨起慈悲。瞋瞋行六度。濟衆生入如實際。亦無衆生得滅度者。當知此字是菩薩本。若知字非字。非字非非字。無二邊倒名淨。淨則無業名我。我則無苦名樂。無苦則無生死名常。何以故。字是俗諦。非字是真諦。非字非非字是一實諦。一諦即三諦。三諦即一諦。是名境本。若知墨字從紙筆。心手和合而成。一字推不得。一字一點推亦不得。字則無所不得。心手即不得能。無能無所知。能所誰。是一切智本。字雖非字非字而字。從心故有點。從點有字。從字有句。從句有偈。從偈有行。從行有卷。從卷有帙。從帙有部。從部有藏。從藏有種種分別。是道種智本。雖非字非非字。而雙照字非字。是爲一切種智本。雪山爲八字。捨所愛身。是爲行本。我解一句乃至半句。得見佛性。入大涅槃。即是位本。我得三菩提。皆由聞經及稱善哉。字即乘本。若忘失句逗還令通利。與其三昧及陀羅尼。即感應本。依文學通即神通本。依字故得語即說法本。說字教他即眷屬本。動學此字祿在其中。即利益本。如此解字手不執卷。常讀是經。口無言聲。遍誦衆典。佛不說法。恒聞梵音。心不思惟。普照法界。如此學問豈不大哉。當知黑字是諸法本。青黃赤白亦復如是。非字非非字。雙照字非字。不可說非不可說。不可見非不可見。何所簡擇。何所不簡擇。何所攝何所不攝。何所棄何所不棄。是則俱是。非則悉非。

能於黑色通達一切。非於一切非通達一切。是通達一切。非非非一切法邪。一切法正。若於黑色不如是解。則不知字與非字。黃白赤青有對無對。皆不能知。若於黑色通達。知餘色亦如是。此即法華經意。以色爲經也。聲塵亦如是。或一聲詮一法云云。耳根利者。即解聲愛見因緣。即空即假即中。知唇舌牙齒皆不可得。聲即非聲。非聲亦聲。非聲非非聲。聲爲教行義本種種等義。皆如上說。即是通達聲經。香味觸等亦復如是。文云。一切世間治生產業。皆與實相不相違背。即此意也。外入皆經。周遍法界者。內入亦如是。內外入亦如是。經云。非內觀得解脫。亦不離內觀云云。是則一塵達一切塵。不見一塵一切塵。通達一塵一切塵。於一識分別一切識亦不見一識一切識。而通達一識一切識。自在無礙平等大慧。何者是經何者非經。若欲細作。於一塵識例可解。有翻無翻以三義釋之。後用三觀結之云云。歷諸數分別經者。若言理絕文字。文字是世俗。寄字詮理理可。是經。文字非經。六塵等皆是經詮。非正經也。此即三藏中經耳。若無離文字說解脫義。文字性離即是解脫。六塵即實相無二無別。如上所說者。圓教中經也。帶三方便作此說者。方等中經也。帶二方便如此說者。般若中經也。帶一方便作如此說者。華嚴中經也。五明觀心經者。皆類上爲四也。一類無翻者。心含善惡諸心數等。當知此

心諸法之都何可。定判若惡是心。心不含善及諸心數。若善是心。心不含惡及諸心數。不知何以目心。以略代總。故知略心能含萬法。況不含五義耶。華嚴云。一微塵中有三千大千世界經卷。即其義也。心是法本者。釋論云。一切世間中無不從心造。無心無思覺。無思覺無言語。當知心即語本。心是行本者。大集云。心行大行遍行。心是思數。思數屬行陰。諸行由思心而立。故心爲行本。心是理本者。若無心理與誰含。以初心研理。恍恍將悟。稍入相似則證真實。是爲理本。心含微發者。初利那心微微而有。次心若存若亡。次漸增長後則決定暢心而發口。是語微發。初心習行行猶微弱。次少樹立。後成大行即行微發。初觀心不見心理。更脩勞。乃至相似真實即理微發。心含涌泉者。心具諸法。摩故不流。如土石壓泉。去塞涌溜。若不觀心心關不明。所說不長。若觀心明徹則宣辯無方。流溢難盡。豈非語涌泉若不觀心行則有間。以觀心故念念相續。翻六蔽成六度。六度攝一切行。是行涌泉。若能觀心如利鑷斷地。若石沙鹵理水清澄滔滔無竭。即義涌泉。心含結竅者。觀念不謬得。一聞持穿文無失。觀心得定共力。穿行無失。觀心得道共力。穿義無失。又觀心得定慧嚴顯法身。此皆可解。又心是繩墨若觀心得正語離邪倒說。觀心正則勉邪行。心無見著則入正理。事行如繩理行如墨。彈愛見木成。正法器

也是爲心經多含。略示十五義云云。二類有翻明觀者。心即是由三義由心。一切語言由覺觀心。一切諸行由於思心。一切義理由於慧心。經云。諸佛解脫。當於衆生心行中求。心是經緯以覺爲經。以觀爲緯。緯成言語。又慧行心爲經。行行心爲緯。緯成衆行。心豎緣理爲經。心橫緣理爲緯。織成義理云云。又觀境爲經。觀智爲緯。觀察迴轉緣成一切文章。又心即是契觀慧契境是契緣。契樂欲心爲契教。契便宜對治心爲契行。契第一義心契理心爲法本。心爲線者如前云云。心爲善語教者。法之與語俱通善惡。今以善法善語定之。心之與觀亦通善惡。今以善心善觀定之。即是善語教。善行善理故。心具三義。心是可軌者。若無觀則無規矩。以觀正心。心王正故。心數亦正。行理亦爾。心王契理數亦契理。故名可軌也。心常者。心性常定猶如虛空。誰能破者。又惡覺不能壞善覺。邪行不于正行。邪理不壞正理。故心名常。隨諸事釋。一向心爲觀。觀慧彌成於事無乖。如火益薪事理無失。即文字無文字。不捨文字而別作觀也。三類和融有無明觀者。可解云云。四類歷法爲觀者。若小乘明惡中無善。善中無惡。事理亦然。此則惡心非經。則無多含之義。陰路不受二人並行。若大乘觀心者。觀惡心非惡心。亦即惡而善。亦即非惡非善。觀善心非善心。亦即善而惡。亦非善非惡。觀一心即三心。以此三心歷一切心。歷一切

法。何心何法而不。一三。一切法趣此心。一切心趣此法。如此觀心爲一切語本行本理。有翻五義無翻五義。一一於心解釋無滯。遍一切心無不是經。大意可領。不俟多記也。

△第二顯體者。前釋名總說文義浩漫。今頓點要理。正顯經體直辨真性。真性非無二軌。欲令易解是故直說。後顯宗用。非無初軌偏舉當名耳。體者一部之指歸。衆義之都會也。非但會之至難。亦乃說之不易。文云。是法不可示言辭相寂滅。大經云。不生不生不可說。又云。有因緣故亦可得說。今略開七條。一正顯經體。二廣簡僞。三法異名。四入體之門。五遍爲衆經體。六遍爲諸行體。七遍一切法體。正顯體更明四意。一出舊解。二論體意。三正明體。四引文證。北地師用一乘爲體。此語者漫未爲簡要。一乘語通濫於權實。若權一乘都非經意。若實一乘義該三軌。顯體不明故不用。又有解言。眞諦爲體。此亦通濫。小大皆明。眞諦。小乘眞諦故不俟言。大乘眞諦亦復多種。今以何等眞諦爲體故不用。又有解言。一乘因果爲體。今亦不用。何者一乘語通已如前說。又因果二法猶未免事。云何是體事無理印。則同魔經。云何可用。有人解乘體通因果。果以萬德爲體。因以萬善爲體。引十二門論云。諸佛大人所乘文殊觀音等所乘。又引此經。佛自住大乘卽果也。諸子乘是寶乘。是因乘也。又引普賢觀大乘

因果皆是實相。私問因果之乘爲變爲不變。若變誰是能通。誰是所通。若不變因果。則並皆無此理。若別有法通因果。當知因果非果者經體也。十二門論云。大人佛不行故名乘。豈應以不行證因果乘也。法華佛自住大乘者。此乃乘理以御人。非住果德也。普賢觀明因果。皆指實相。云可將實相證於因果耶。今皆不用。有人明因乘。以般若爲本。五度爲末果。乘以薩婆若爲本。餘爲末。又因乘狹果乘廣。又般若相應心是一體乘。不相應心是異體乘。又無所得相應行是近乘。低頭舉手有所得是遠乘。又六度有世出世難是遠乘。三十七品但出世名近乘。又四句度與品悉無得。又度與品俱有得。又度難品不難。又品難度不難云云。私謂般若爲乘本者。於今經是白牛非經體也。薩婆若爲乘本者。於今經是道場所成果。亦非乘體。因乘狹者是縱義。果乘廣者是橫義。悉非今經乘體。般若相應心無所得近遠等。於今經悉是莊校儀從。都非乘體。那忽於皮毛枝葉而與詳論耶。喧怒如此誰能別之。有人引釋論以六度爲乘體。方便運出生死。慈悲運取衆生。於今經般若若牛。五度是莊校。方便是儀從。慈悲是軒亦非乘體。中邊分別論云。乘有五。一乘本謂眞如佛性。三乘行謂福慧。三乘攝謂慈悲四乘障謂煩惱是煩惱障行解等是智障。五乘果謂佛果也。唯識論云。乘是出載義。由眞如佛性出福慧等行。由此行出。

佛果。由佛果載出衆生。攝大乘論乘有三。一乘因謂眞如佛性。二乘緣謂萬行。三乘果謂佛果也。法華論明乘體。謂如來平等法身。又云。如來大般涅槃。此兩文似如隱顯耳。發心低頭舉手等名乘緣。十二門論明乘本。謂諸法實相。乘主。謂般若乘助。謂一切行資成乘至。至薩婆若。此五論明乘體同而莊校小異。於今經明乘體。正是實相不取莊校也。若取莊校者。則非佛所乘乘也。二論體意者。何意須用此體。釋論云。諸小乘經。若有無常無我涅槃三印印之。卽是佛說。修之得道。無三法印卽是魔說。大乘經但有一法印。謂諸法實相名了義經。能得大道。若無實相印是魔所說。故身子云。世尊說實道。波旬無此事。何故小三大一。小乘明生死與涅槃異。生死以無常爲初印。無我爲後印。二印印說生死涅槃。但用一寂滅印。是故須三。大乘生死卽涅槃。涅槃卽生死。不二不異。淨名曰。一切衆生常寂滅相。卽大涅槃。又云。本自不生今則無滅。本不生者。則非無常無我相。今則無滅者。則非小寂滅相。唯是一實相。實相故言常寂滅相卽大涅槃。但用一印也。此大小印印半滿經。外道不能離。天魔不能破。如世文符得印可信。當知。諸經畢定須得實相之印。乃得名爲了義大乘也。三正顯體者。卽一實相印也。三軌之中取眞性軌。十法界中取佛法界。佛界十如是中取如是體。四種十二因緣中取不思議不生

不滅。十二支中取苦道即是法身。四種四諦中取無作四諦於無作中唯取滅諦。七種二諦中取五種二諦。五二諦中唯取真諦。五三諦中取五中道第一義諦。諸一諦中取中道一實諦。諸無諦中取中道無諦也。若得此意。就智妙中簡乃至十妙。一一簡出正體。例可知也。若譬喻明義。如梁柱網。紀一屋。非梁非柱。即屋內之空。柱梁譬以因果。非梁非柱譬以實相。實相為體。非梁柱也。屋若無空。無所容受。因果無實相。無所成立。釋論云。若以無此空。一切無所作。又譬如日月網。天。公臣輔主日月可。二。太虛空天不可。二也。臣將可多主不可多也。為此義故。須簡出正體。如三軌成乘。不縱不橫。不即不離。顯示義便。須簡觀照等。唯指真性當名。正意分明三軌既然。餘法例爾云。四引證者。序品云。今佛放光明。助顯實相義。又云。諸法實相義已為汝等說。方便品云。唯佛與佛乃能究盡諸法實相。偈中云。諸佛法久後要當說真實。又云。我以相嚴身為說實相印。身子領解云。世尊說實道。波旬無此事。又云。安住實智中。我定當作佛。法師品云。開方便門。示真實相。安樂行云。觀諸法如實相。壽量云。如來如實知見。普賢觀云。昔於靈山廣說一實之道。又云。觀於一實境界故。知諸佛為大事因緣出。現於世。祇令衆生開佛知見。見此一實。非因非果之理耳。經文在茲。可為明證也。○二廣簡偽者。夫正體玄絕。一往難知。又邪

小之名。亂於正大。譬如魚目混雜明珠。故須簡偽。即為六意。一就凡簡。二就外簡。三就小簡。四就偏簡。五就譬簡。六就悟簡。一就凡簡者。釋論云。世典亦稱實者。乃是護國治家稱實也。外道亦稱實者。邪智僻解謂為實也。小乘稱實者。厭苦憂息。以偏真為實也。如是等。但有實名。而無其義。何者。世間妖幻道術。亦稱為實。多是鬼神魅法。此法入心。迷醉狂亂。自衍善好。謂勝真實。立異動。來示奇特相。或獨懷盛屎。約多人前張口大咽。或生魚臭肉。增狀餽食。或裸形弊服。誇傲規矩。或直來直去。不問不答。種種誑詭。謠誘無智。令信染惑著。著已求脫。得內則病害其身。外則誅家滅族。禍延親里。現受衆苦。後受地獄長夜之苦。生生障道。無解脫期。此乃世間現見何實可論。鈍使愛論攝。若周孔經籍。治法禮法。兵法醫法。天文地理。八卦五行。世間墳典。孝以治家。忠以治國。各親其親。各子其子。敬上愛下。仁義揖讓。安于百姓。霸立社稷。若失此法。墮者陵弱。天下焦邊。民無聊生。鳥不暇栖。獸不暇伏。若依此法。天下太平。牛馬內向。當知此法乃是愛民治國。而稱為實。金光明云。釋提桓因種種勝論。即其義也。蓋十善意耳。修十善。上符天心。諸天歡喜。求天然報。此法為勝。故言勝論耳。又大梵天王說出欲論。即是修定。出欲淤泥。亦是愛論攝耳。世又方術服藥長生。練形易色。飛仙隱形者。稱此藥方。祕要真實。此亦愛論。鈍使攝耳。二

就外簡者。即是外道典籍也。若服藥求知聰利明達。推尋道理。稱此藥方。為勝為實者。藥力薄。知不能鑒遠。觸藥則失。藥歇則失。亦非實也。若此間莊老。無為無欲。天真虛靜。息諸誇企。棄聖絕智等。直是虛無其抱。尚不出單四見外。何關聖法。縱令出單四見外。尚墮複四見中。見網中行。非解脫道。若外國論力。受梨昌纂。撰五百明難。其一云。釋曇為一究竟道。為衆多究竟道。佛言。但一究竟道。論力云。云何諸師各各說究竟道。佛指鹿頭。汝識其不。論力言。識。究竟道中。其為第一佛言。若其得究竟道。云何自捨其道。為我弟子耶。論力即悟歎。佛法中獨一究竟道。又如長爪云。一切論可破。一切語可轉。觀諸法實相。于久不得一法入心。釋論云。長爪執亦有亦無見。又云。亦計不可說見。如斯流類。百千萬種。虛妄戲論。為惑流轉。見網浩然。邪智爛漫。觸境生著。或時攝探有無為有。無有無無為無。有非有非。無為有。無非有非。無為無。百千番。縻悉皆見倒。生死諸邊。非真實也。大經云。被無明枷。繫生死柱。邊二十五有。不能得脫。即此義也。三就小簡者。聲聞法中亦云。離有離無名聖中道。大集云。拘隣如沙門。最初獲得真實之知見。然小乘不運大悲。不濟衆生。功德力薄。不求作佛。不深窮實相。則智慧劣弱。雖云離有離無名聖中道。乃以斷常二見為一邊。真諦為中道。真無漏慧名為見。證涅槃法名為知。雖斷見思除滅分

段而住草庵。非究竟理。對前生死有邊。即是涅槃無邊。二俱可破。可壞。非真實道。故不名實相也。四就偏簡者。諸大乘經。共二乘人。希方便說者。名字既同。義須分別。如摩訶衍中云。三乘之人。同以無言說道。斷煩惱。中論云。諸法實相。三人共得者。二乘之人。雖共秉。無言說道。自求出苦。無大悲心得空。則止。鈍根菩薩亦爾。利根菩薩大悲為物。深求實相。共實相者。智如發火。是故非實。不共實相。智如日光。是故為實。大經云。第一義空名為智慧。二乘但空。無智慧。菩薩得。不但空。即中道慧。此慧寂而常照。二乘但得其寂。不得寂照。故非實相。菩薩得寂。又得寂照。即是實相。見不空者。復有多種。一見不空。次第斷結。從淺至深。此乃相似之實。非正實也。二見不空。具一切法。初阿字門。則解一切義。即中即假。即空。不一不異。無三無二。一乘但一。別教但二。圓具三。即三即實。實相也。釋論云。何等是實相。謂菩薩入於一相。知無量相。知無量相。又入一相。二乘但入一相。不能知無量相。別教雖入一相。又入無量相。不能更入一相。利根菩薩。即空故入一相。即假故知無量相。即中故更入一相。如此菩薩。深求智度大海。一心即三。是真實相體也。華嚴不共。二乘。但約菩薩三智次第。得亦非正實。不次第得者。是正實也。若方等中。四人得三智。三人為虛。一人為實。大品三慧說。三智屬三人。前二不深求。淺而非實。後一人深求。

一心三智。是故是實。此經汝實我子。無復四三之人。十方諦求。更無餘乘。但一實相。智決了聲聞法。但說無上道。純是一實體也。妙法蓮華經玄義卷第八上

妙法蓮華經玄義卷第八下

天台智者大師說

大經云。一實諦者。則無有二。無有三。故名一實諦。又一實諦名。無虛偽。又一實諦。無有顛倒。又一實諦。非魔所說。又一實諦。常樂我淨。常樂我淨。無空假中之異。異則為二。二故非一實諦。一實諦。即空。即假。即中。無異無二。故名一實諦。若有三異。則為虛偽。虛偽之法。不名一實諦。無三異。故即一實諦。若異。即是顛倒。未破。非一實諦。無三異。故無顛倒。無顛倒。故名一實諦。異者。不名一乘。三法不異。具足圓滿。名為一乘。是乘高廣。眾寶莊校。故名一實諦。魔雖不證。別異空假。而能說別異空假。若空假中。不異者。魔不能說。魔不能說。名一實諦。若空中。假中。異者。名顛倒。不異者。名不顛倒。不顛倒。故無煩惱。無煩惱。故名為淨。無煩惱。則無業。無業。故名為我。無業。故無報。無報。故名樂。無報。則無生死。無生死。則名常。常樂我淨。名一實諦。一實諦者。即是實相。實相者。即經之正體也。如是實相。即空假中。即空。故破一切。凡夫愛論。破一切。外道見論。即假。故破三藏四門小實。破三人共見小實。即中。故

破次第偏實。無復諸顛倒小偏等。因果四諦之法。亦無小偏等三寶之名。唯有實相因果。四諦三寶。宛然具足。亦具諸方便。因果四諦三寶。何以故。實相是法界海故。唯此三諦。即是真實相也。又開次第之實。即是圓實。證道是同故。又開三人共得實。深求。即到。底故。又開三藏之實。決了聲聞法。又開諸見論實。於見不動。而修。道品。故。又開諸愛論實。魔界。即佛界。故。行於非道。通達佛道。一切諸法。中悉有安樂性。即絕待明實。是經體也。正譬簡者。今借三喻。正顯偽真。兼明開合。破會等意。一譬三獸渡河。同入於水。三獸有強弱。河水有底岸。鬼馬力弱。雖濟彼岸。浮淺不深。又不到底。大象力強。俱得底岸。三獸喻三人。水喻即空。底喻不空。二乘智少。不能深求。喻如鬼馬。菩薩智深。喻如大象。水軟喻空。同見於空。不見不空。底喻實相。菩薩獨到。智者見空。及與不空。到又二種。小象。但到底泥。大象。深到實土。別智。雖見不空。歷別非實。圓見不空。窮顯真實。如是喻者。非但簡破。鬼馬。二乘非實。亦簡小象。不空。非實。乃取大象。不空。為此經體也。此約空中。共為真諦。作如此簡也。二譬。顛倒。如意兩珠。相似形類。欲同。而顛倒。但空。不能雨寶。如意珠。亦空。亦雨寶。顛倒。無寶。以喻偏空。如意。能雨。以喻中道。此就有無合為俗簡。偽顯真。今經體同。如意也。又但約一如意珠。為譬。得珠。不知力用。唯珠而已。智者得之多有所獲。二乘得空。證空。休息。

菩薩得空。方便利益普度一切。此就含中真諦簡其得失也。今經如智者得如意珠。以爲經體。三譬如黃石中金。愚夫無識視之謂石。擲在糞穢都不顧錄。估客得之。融出其金。保重而已。金匠得之。造作種種釵鈎銀鐲。仙客得之。鍊爲金丹。飛天入地。捫摸日月。變通自在。野人喻一切凡夫。雖具實相。不知修習。估客喻二乘。但斷煩惱。保卽空金。更無所爲。金匠喻別教菩薩。善巧方便。知空非空。出假化物。莊嚴佛土。成就衆生。仙客喻圓教菩薩。卽事而真。初發心時。便成正覺。得一身無量身。普應一切。今經但取金丹實相。以爲經體也。就同而爲喻。從初至後。同是於金。凡夫圓教俱是實相也。就異爲喻者。初石異金。次金異器。器異丹。丹色淨微。類若清油。柔軟妙好。豈同環釧。狀乖色別。故不一種。此就與奪破會。簡其得失。引此三喻者。前喻根性。根性有淺深。淺得其空。深得其假。又得其中。次喻三情。初情但出苦。不志求佛道。見真卽息。次情歷別不能圓修。後者廣大遍法界求。第三喻三方便。二乘方便少守。金而住。別教方便弱。止能嚴飾營生。圓教方便深。故能吞雲納漢。今明此經實相之體。如大象得底。堅不可壞。以譬體妙。圓珠普雨。譬其用妙。巧智成仙。譬其宗妙。如此三譬卽是三德。不縱不橫。名爲大乘。於大乘中。別指真性。以爲經體。六就悟簡者。夫法相真正。誠如上說。行未會理。豈得名諦。徒勞四說。遂悟

生迷。聞鉢謂軟開。雪謂冷。聞貝謂硬。聞鵲謂動。終不能見乳之真色。情開夜遊。何能到諦。叫喚求食。無有飽理。執己爲實。餘是妄語。此有彼無。是非互起。更益流動。云何名諦。若欲見諦。慚愧有羞。苦到懺悔。機感諸佛。智慧開發。觀心明淨。信解虛融。爾時猶名闇中見杙。勢難不明。人木蟲塵。尚不了了。若能安忍。法愛不生。無明豁破。如明鏡不動。淨水無波。魚石色像。任運自明。清淨心常一如。是尊妙人。則能見般若。金鐔扶眼。一指二指。三指分明。爾時見色。言有亦是言無。亦是云何有是。的的之色。與眼相應。諦諦之理。與智相稱。名之爲有。云何爲無。無復堅冷軟動之相。名之爲無。論云。一切實一切非實。亦實亦不實。非實非不實。如是皆名諸法之實相。如舍利弗。安住實智中。我定當作佛。爲天人所敬。爾時乃可謂永盡滅無餘。是名真實見體。故涅槃云。八千聲聞。於法華中。見如來性。如秋收冬藏。更無所作。約理明無所作。此是究竟之理也。約教無所作。聞此教已。更不他聞也。約行無所作。修此行已。更不改轍。如是等種種無所作。義云。略而言之。隨智妙悟。得見經體也。當以隨智妙悟意。歷諸諦境中。節節有隨情智情智種種分別。簡餘情想。唯取隨智明見經體也。

○三一法異名者。更爲四。一出異名。二解釋。三譬顯。四約四隨。一出異名者。實相之體。祇是一法。佛說種種名。亦名妙有真善妙色。實際畢竟空。如如涅槃虛空佛性。如來藏中實理心。非有非無。中道第一義諦。微妙寂滅等。無量異名。悉是實相之別號。實相亦是諸名之異號耳。惑者迷滯執名異解。經云。無智疑悔。則爲永失。小乘論師。專於名相而起。諍競。非法毀人。世代做教。爲法怨讎。大乘學者。亦復如是。學妙有者。自稱至極。聞畢竟空而生誹謗。不受其法。不耐其人。學畢竟空者。自類朋黨。引正向己。推邪與他。皆不識天主千名。聞釋提桓因而喜。聞舍脂夫而悲。恭敬帝釋。慢辱拘翼。將恐其福不補其失。實相亦爾。同是一法。豈可謗一信一耶。二解釋者。小乘名體由來易簡。置而不論。今所分別。但約別圓八門。更爲四句。一名義體同。二名義體異。三名義同而體異。四名義異而體同。初句者。妙有爲名。真善妙色爲義。實際爲體。次以畢竟空爲名。如如爲義。涅槃爲體。次以虛空佛性爲名。如來藏爲義。中實理心爲體。次以非有非無。中道爲名。第一義諦爲義。微妙寂滅爲體。如是等名字。所以理趣雖殊。而同用一門。意無有別。故言名義體同也。第二句名義體異者。如妙有是名。畢竟空是義。如來藏爲體。又空是名。如來藏爲義。中道是體。又如來藏爲名。中道爲義。妙有爲體。又中道是名。妙有爲義。空爲體。如是等四門更互不同。三種皆別。故言名義體異也。第三句名義同而體異者。如妙有爲名。妙色爲義。畢竟空爲體。是則二同一別。故

言名義同而體異。又空爲名。如如爲義。妙有爲體。此亦二同一別。除兩門亦如是。故言名義同而體異也。第四句名義異而體同者。如妙有等名。名不同。真善色等義。義有異。而同歸一體。更無二趣。故言名義異而體同。三門亦如是。前三句名義皆不融。初句尋一名得二義。得一體。當門四融不關餘事。第二句尋異名識異義異體。體義名最不融。此易可知。第三句體既不融。名義雖同。終成不合。皆是別門明義。不得意者。諍從此起。或小陵大。或大奪小。何者。小乘欲斷生死。聞畢竟不但空。順其情欲。謂是但空。執此起諍。又小乘欲斷生死。故非有。破執涅槃病。故非無。聞中道非有非無。扶其小情。謂是已典。非有非無。故於二門多起諍說。若聞中實理。心與小相乖。則不起諍。何者。二乘既空。而今聞有二乘灰身滅智。今聞心智與彼情乖。故不執作諍。也是以。小陵盜大。故諍大奪小者。大乘學者。見其三人空門。非空非有。名同二乘。不見深意。即推屬誑相。不真宗。但取妙有。亦空亦有兩門。引是圓常之法。輪二不輪二。此諍少可。若知空是不但。非有非無是遮二邊者。則四門俱奪。而小苦諍於二門。又大乘四門名義不融。門門各諍。自相吞噬。況爾。小乘野干陵奪師子。寧當不敬爾乎。三句生諍。非今經體也。第四句名義異而體同。體有衆義。功用甚多。四門隨緣種種異稱。以體融故。圓應衆名。法體既同。異名

異義而不諍也。其相云何。今當略說。無量義云。無量義者。從一法生。其一法者。所謂實相。實相之相。無相不相。不相無相。名爲實相。此從不可破壞真實得名。又此實相諸佛得法。故稱妙有。妙有雖不可見。諸佛能見。故稱真善妙色。實相非二邊之有。故名畢竟空。空理湛然。非一非異。故名如如。實相寂滅。故名涅槃。覺了不改。故名虛空。佛性多所含受。故名如來藏。寂照靈知。故名中實理心。不依於有。亦不附無。故名中道。最上無過。故名第一義諦。如是等種種異名。俱名實相。種種所以。俱是實相。功能其體既圓。名義無隔。蓋是經之正體也。復次諸法既是實相之異名。而實相常體。又實相亦是諸法之異名。而諸法常體。妙有不可破壞。故名實相。諸佛能見。故名真善妙色。不離餘物。名畢竟空。無二無別。故名如如。覺了不變。故名佛性。含備諸法。故名如來藏。寂滅靈知。故名中實理心。遮離諸邊。故名中道。無上無過。故名第一義諦。隨以一法當體。隨用立稱。例此可知。大經云。解脫之法。多諸名字。百句解脫。祇一解脫。大論云。若如法觀。佛般若與涅槃。是三則一相。其實無有異。若得此意。知種種名皆名實相。亦名般若。亦名解脫。三法亦是諸法名。諸法亦是三法體。云云。三譬顯者。譬如一人名金師。能鍛金其體黃。譬初句法也。譬如一人名金。而能作漆。其身白淨。又一人名鳥。能研朱其身則紫。如是等無量百千名。技身

異。譬第二句。譬如百人同姓同名。同解一技。而其身各異。譬第三句。譬如一人遭亂家禍。處處換姓。處處變名。如張儀范蠡之類。涉多官職。身備衆位。若從多技得名。書畫金鐵等師。若從文官儒林中散。若從武官熊渠次飛。隨處換名。譬名異。隨技得稱。譬義異。而體是一。更非異人。經言王家力士一人當千。此人未必力敵於千。直以種種技藝能勝千故。故稱當千。工過衆技。無技不通。仕具衆位。無官不歷。是不可壞人。妙技術人。有體氣人。無過患人。遍通達人。能破敵人。上族姓人。富財技人。多知人中。庶信直人。頂蓋人。譬第四句法也。譬顯冷然。故知前三句屬別意。後一句屬圓意也。四約四隨者。問實相一法。何故名義紛然。答隨彼根機。種種差別。赴欲赴宜。赴治赴悟。例如世人學數。則捨大。修衍則棄小。習空則惡有。善地則彈中。既不欲聞問之。不悅。無心信受。不滅煩惱。不發道心。各於己典。偏習成性。得作未來聞法根緣。如來于時。以佛眼觀。其信等諸根。以若干言辭。隨應方便。而爲說法。爲有根性。說妙有真善妙色。不違不逆。信戒忍進。蕩除空見。即能悟入。契於實相。爲空根性。說畢竟空。如涅槃等。諦聽諦受。以善攻惡。無相最上。爲亦空亦有根性。說虛空佛性。如來藏中實理心。欣然起善。離非心淨。爲非空非有根性者。即說非有非無中道。遮於二邊。不來不去。不斷不常。不一不異等。欲得聽聞。欣

如渴飲信樂修習衆善發生。執見皆祛無惡不盡。第一義理豁然明發。隨此四根故四門異說。說異故名異。功別故義異。悟理不殊。體終是一。故求那跋摩云。諸論各異。端修行理無二。偏執有是非。達者無違謬。故四隨殊唱。是一實之異名耳。

○第四明入實相門者。夫實相幽微其理淵奧。如登絕壑必假飛梯。欲契真源要因教行。故以教行為門。下文云。以佛教門出三界苦。佛子行道已來。世得作佛。門名能通此之謂也。略爲四意。一略示門相。二示入門觀。三示龜妙。四示開顯。示門相者。夫佛法不可宣示。赴緣說者。必以四句詮理。能通行人入真實地。大論云。於如是法說第一義悉檀。所謂一切實一切不實一切亦實亦不實。一切非實非不實。如是皆名諸法之實相。實相尚非是一。那得言四。當知四入實相門耳。又云。四門入清涼池。是門無礙。非唯利者得入。鈍者亦入。非唯定者。散心專志精進者亦得入。又云。般若有四種相。所謂有相無相。乃至非有非無相。般若尚非一相云何四相。當知亦是入般若門也。又云。般若波羅蜜。譬如大火焰四邊不可取。邪見火燒故。若不觸火溫身熱食。若觸火者火則燒身。身既被燒溫身無用。四門本通般若。除煩惱辦大事。若取著者則成邪見。燒於法身。法身既燒四門通何等。若不觸火門則能通也。若以佛教爲門者。教略爲四云。若於一教以四句

詮理。即是四門。四四合爲十六門。若以行爲門者。稟教修觀。因思得入。即以行爲門。藉教發真。則以教爲門。若初聞教如快馬見鞭影。即入正路者。不須修觀。若初修觀。如夜見電光。即得見道者。不更須教。並是往昔善根習熟。今於教門得通名爲信行。於觀門得通名爲法行。若聞不即悟。應須修觀。於觀悟者轉成法行。若修觀不悟。更須聽法。聽法得悟轉名爲信行。教即爲觀門。觀即爲教門。聞教而觀。觀而聞。教觀相資。則通入成門。教觀合論。則有三十二門。此語其大數耳。細尋於門實有無量。五百身因三十二不二門。善財遊法界值無量知識。說無量教門無量觀行。如喜見城千二百門。實相法城豈唯一轍。經云。說種種法門。宣示於佛道。今且約四教明十六門相。三藏四門者。初明有門。謂生死法本非世性。微塵父母所作。乃是無明正因緣法。出生諸行。煩惱業苦三道。悉皆是有。一切有爲無常苦空無我。能發得煩頂世第一法。發真無漏。因用真修。道此則道諦亦是。有子果既斷。得有餘無餘涅槃。故大集云。甚深之理不可說。第一實義無聲字。陳如比丘。於諸法獲得真實之知見。此則因滅會真。真亦是。有。此是諸阿毘曇論之所申。見有得道即有門也。二空門者。即是彼教析正因緣。無明老死苦集二諦。三假淨虛破。假實。悉入空平等。發真無漏。因空見真。空即第一義之門也。故須善提。在石室觀生滅

無常。入空因空得道。見佛法身。恐此是成實論之所申也。三明有空門者。即是彼教明正因緣生滅。亦有亦空。若稟此教。能破偏執。有無之見。見因緣有空。發真無漏。因有無見。真有無。即是第一義之門也。此是迦旃延。因門入道。故作毘勒論。還申此門也。四非有非無門者。即是彼教明正因緣生滅。非有非無之理。若稟此教。能破有無邊邪執。見見因緣非有非無。發真無漏。因非有非無。見真非有非無。即第一義之門也。惡口車匿。因此入道。未見論來。有人言。犢子阿毘曇申此意。彼論明我在第五不可說藏中。我非三世故。非有我。非無爲。故非無我。此恐未可定用也。二明通教四門相者。此是摩訶衍門。通通通。別不可偏取。今約通通論四門者。上三藏四門。皆滅色入空。如析實人頭等六分。求人不得。故名爲空。通教四門。皆即色是空。如觀鏡像。六分即空。不待析盡爲空。大論云。佛告比丘。觀空即觀。觀疊即空。此是體門異析門也。三藏觀生空得道。三藏觀生空得道。已又更觀法空。生法。二境不融。今通門生空即法空。法空即生空。無二無別。大品云。色性如我性。我性如色性。此二皆如幻化。有人言。三藏破計實性。約實法求我不得。但是觀性空。大乘明相自性是空。不須檢已爲空。此乃一往之言。大品云。常性空。無不性空時。曉了諸法。如幻化水月鏡像。豈止相空而已。祇約此幻化。即判四

門論云。一切實一切不實。一切亦實亦不實。一切非實非不實。佛於此四句廣說第一義。悉檀。一切實爲有門者。若業若果善惡等法。乃至涅槃皆幻化。譬鏡中像。雖無實性而有幻化頭等六分爲有門也。諸法既如幻化。幻化本自無實。無實故空。乃至涅槃亦如幻化。如鏡中像。假有形色。求不可得。是爲空門。諸法既如幻故名爲有。幻不可得故名爲空。如鏡中像見而不可見。不可見而見。是亦空亦有門。幻有尙不可得。況復幻空而當可得。即是兩捨爲門。是通教即空之四門也。若三乘共稟而根性不同。各於四句入第一義。故此四句皆名爲門。故青目注論云。諸法實相有三種。今是三乘人同入此門。見第一義者。是即空之一種也。三明別教四門者。若用中論偈。亦名爲假名也。而辨四門者。即如大論四句。亦是此四句意。所言別者。下異藏通有七義故別。上異圓教。又歷別入中故言別。此意正出大經。但多散說。今約乳等喻。即顯別四門也。文云。佛性如乳有酪。石中有金力士額珠。即是有門。若明石無金性乳無酪性。衆生佛性猶如虛空。大般涅槃空。迦毘羅城空。即是空門。又云。佛性亦有亦無。云何爲有。一切衆生悉皆有故。云何爲無。從善方便而得見故。又譬乳中亦有酪性。亦無酪性。即是亦有亦無門也。若明佛性即是中道雙非兩遣。又譬乳中非有酪性。非無酪性。即是非空非有門。別教菩薩。稟此四門之教。因

見佛性住大涅槃。故此四句。即是別教之四門。一往用擬別門經文。或時爲圓門此義在下料簡云云。圓教四門相者。此門明入佛性第一義。一往與別門名義是同。細尋意趣別有多途。分別同異在下委論云云。二示入門觀。即爲二。先略示入門處。二略示入門觀。略示入門處者。能通教門大爲十六。所通之理但是偏圓兩真。前八門同入偏真。後八門同入圓真。何故偏真理一門八耶。三藏四門紆迴隱晦。名爲拙度。通教四門是摩訶衍。寬直巧度。門有巧拙之殊。能通爲八真理無二。所通唯一。譬如州城開四面門。四面偏門以譬三藏。四面直門以譬通教。偏直既殊能通爲八。使君是一。所通不二也。別教四門偏而未融。圓四門圓而且融。偏圓既殊能通爲八。圓真不二。所通唯一。譬如帝城開四面門。四面偏門以譬別教。四面直門以譬圓教。偏直既殊能通爲八。帝尊不二。所通唯一。云云。問小乘一種四門。摩訶衍何故三種四門。答小乘淺近一生斷結喻如小家。大乘深遠通處則長。譬如大家須千門萬戶也。三四何足爲多耶。問摩訶衍門。那得三人見真。答此門正意通大。傍通於小。譬如王國有通門別門。別門通朝士。通門通朝市。不可以民庶登踐。謂爲民門。摩訶衍通門亦如是。正通實相傍通真諦。故三乘灰斷兼由此門。不可以兼通偏真。而名小乘門也。二略示入門觀者。先明三藏有門觀彼有門中具於信法信行。聞說即悟。此

心疾利得道。方法難可示人。且約法行觀門。即爲十意。一識所觀境。二真正發心三遵修定慧。四能破法遍。五善知通知塞。六善用道品。七善用對治。八善知位次。九善能安忍。十者法愛不生。阿毘曇中具此十意。其文間散。論師設欲行道。不知依何而修。如惑歧路莫識所從。今撮其要意。通冠始終。則識有門入道之觀也。一明所觀境者。即是識正無明因緣生一切法也。若謂世間苦樂之法。從毘紐天生。或言從世性生微塵生。皆邪因緣生。若言自然法爾無誰作者。此無因緣生。無因緣生。是破因不破果。邪因緣亦是破正因果。是等悉非正因緣境。所不應觀。數存隣虛論破隣虛。此與邪無相濫。殆非正因緣境。何者。隣虛有無未免二見。猶是無明顛倒。倒故是集。集故感。龜細等色。無明顛倒既其不實。所感苦果報。那得定計有無。故大論云。色若龜若細總而觀之。無常無我。無我故無主。若龜若細若因若緣。若苦若集若依若正。皆無常無主。悉是無明顛倒所作。如阿毘曇門廣說。是名識正因緣所觀之境。不同外道邪無因緣也。二發心真正者。既識無明顛倒流轉行識。乃至老死如旋火輪。欲休息結業。正求涅槃。發二乘心出離見愛。不要名利但破諸有不增長苦集。唯志無餘其心清淨不雜不僞。此心真正名正發心。不同外道天魔也。三遵修定慧者。行人既嘗求出有依。波羅提木叉住修。但罪障紛

馳心不得安。這何由剋。爲修四念處。學五停心。破五種障。五停事觀即是定。定生念處即慧。慧定均停故名安心。又定慧調適故名停心。若無定慧若單定慧。若不均調定慧。皆不名賢人。如世間賢人智德具足。智則解所不閉。德則美行無缺。許由巢父乃可稱賢。若多智寡德名狂人。多德寡智名癡人。狂癡皆非賢也。賢名賢能。亦名賢善。善故有德能故有智。智德具足故稱賢人。行者亦爾。修四念處慧學。五停心定。定慧具足。云何數息具足定慧。制諸覺散。從一至十知息及數。無常生滅念念不停。又若觀不淨。當深厭穢惡。能觀所觀無常生滅。速朽虛誑。諸衆生厭觀起。慧須慈定相應。見他得樂。亦知此定及彼樂相無常生滅。因緣。觀時橫觀四生。悉是因緣生法。豎觀三界亦是因緣生法。從緣生者悉是無常無我。諸障起者應須念佛亦如是。是名五停具修。定慧有定故不狂。有慧故不愚。依此安心。爲衆行基址。發生煩頂入苦忍真明。隣聖爲實義在於此。不同外道不知。鑽搖棄猶難得。況復醯醢等也。四破法遍成見有得道。其安心定慧。若五停心後。修共念處時。帶不淨等。遍破諸法。事理悉成。若五停心後。單修性念處時。一向理觀以無常之慧。遍破諸見。破見之觀。如中論下兩品所明也。佛初轉法輪。不說餘法。但明無常。遍破一切外道。若有若無。乃至非有非無。神及世間常無常等。六十二見。使

得清淨。今阿毘曇師受他破云。無常是小乘。常是大乘。常得破無常。無常不得破常。若得前意此不應然。未得道前執心所計。常無常亦常亦無常。非常非無常等。法塵對意根而生諸見。見從緣生。從緣生者悉是無常。云何外道有常樂我淨。如是四倒悉用無常破之。故五百比丘語達兜言。但修無常可以得道。可以得通。如六群比丘爲他說法。純說無常。當知見無深淺。悉爲無常。所破不同。舊譬純用乳藥也。五知通塞者。前難遍破諸見之過。未見其德。過即是塞德即是通。若有見中八十八使。乃至非有非無。不可說見中八十八使。悉從緣生名之爲塞。塞故須破。復識其通者。所謂有見中道滅。乃至非有非無不可說見中。道滅如是。道滅從因緣生名之爲通。通何須破。若不識諸見。謂是事實餘妄語。執見成業愛潤。豈非塞耶。能於諸見一一皆知無常顛倒。不生計著。不執則無業。無業則無果。如是達者則有道滅。豈不名通。不同外道如蟲食木是蟲不知是字非字也。六善修道品者。豈唯識此通塞而已。當修道品進諸法門。謂觀此有見乃至不可說見。皆依於色污穢不淨。即身念處若受有受。乃至受不可說受。皆依三受。受即是苦名。受念處。觀於諸見所起想行。悉是無我。名法念處。觀諸見之心。念念無常名心念處。觀此四觀名有爲法中得正憶念。得是念故四倒則伏。是名念處。勤修

四觀名四正勤。定心中修名四如意。五善根生故名五根。五根增長遮諸惡法。故名五力。定慧調停名七覺分。安隱道中行名八正道。今非約位道品。但就通脩論三十七耳。若一停心門。作三十七品。餘停心亦如是。阿毘曇道諦中。應廣分別云云。此三十七品是行道法。將至涅槃城有三門。所謂苦下二行爲空解脫門。集道各四。苦下有二。是無作解脫門。滅下有四。是無相解脫門。若涅槃門開即得入也。故佛於須跋陀羅經中。決定師子吼。唯我法中有八正道。外道法中尚無一道。何況八道耶。七善脩對治者。若利人即入。若不入者當修助道。故論云。十二禪等悉是助開門法。正慧既弱遮障得起。修助道爲援。論云。貪欲起教修不淨背捨等。緣中不自在。當教勝處。緣中不廣普當教一切處。若少福德當教無量心。若欲出色當教四空。如是等悉是助道。助開門法不同外道於根本禪起愛見慢也。八善識次位者。雖修如此正助等法。不得即言我是聖人。叨濫真似不識實聖。今明識真似階差。自知非聖。增上之慢則不得生。不同外道戒取見取計生死法以爲涅槃也。九善修安忍。別相念處力弱。未甚通泰。轉修總相念處。或總一總二乃至總四。是時應須安忍。使諦觀成就。轉入煖法似道煙生。大經云。煖雖有漏有爲。還能破壞有漏有爲。我弟子有外道則無。又若安忍即成頂法。頂法成名忍。到傍邊如其不忍。則

退還此邊。故云頂法退爲五逆。煩法退爲
闍提。是故此中善須安忍。內外諸障。不同
外道。不能安忍。細微違法也。十法愛不生
者。上來既得四善根生。若起法愛。雖不退
爲五逆。闍提。而不得入見諦。是則三番縮
觀。進成上忍世第一法。發苦忍真明。十六
剎那得成初果。或成超果。或重用觀斷五
下五上。得成無學。若利人用觀。節節得入。
若鈍用觀。具來至十。阿毘曇中。雖復廣解
不出十意。五百阿羅漢作毘婆沙。正申有
門得道。云何而言是調心方便。四門調適俱
能得道。若生取著。俱不得道。若但云見有
得道見。空不得道。云何異於外人。故大論
云。若不得般若方便。則墮有無。今以十法
爲方便。直入真門。永異外道也。是爲有門
入真之觀也。餘空門亦空。亦有門。非空非有
門。入真之觀。始終方便。比於有門。各不同。
然俱會偏真。斷三界惑。更無異也。其三門
準有例。應十觀。大同小異。可以意得。今不
能煩記。云云。次明通教有門觀者。例爲十
意。列名云云。體解諸法。皆如幻化。三人發心。
雖同亦有小異。云云。中論師云。此中是大乘
聲聞。今言非也。經云。欲得聲聞緣覺。當學
般若論云。聲聞及緣覺。解脫涅槃道。皆從
般若得。經論不云。是伴人師謬耳。雖知定
慧不可得。而安心二法。以幻化之慧。遍破
四見。六十二見。及一切諸法。知幻化中苦集
名爲滅。知幻化中道滅。名爲通。以不可得
心修三十七品。以無所治學。諸對治。識

乾慧地。乃至佛地。幻化之慧。不爲外魔所
動。內障所退。諸法不生。而般若生。亦不愛
著。即得入真。若智若斷。無生法忍。比前
爲巧。準作可知。不復委記。餘三門十意大
同小異。可以意得。亦不煩記。文也。次明別
教有門觀。即爲十意。云云。一觀境者。超出
凡夫四見四門外。亦非二乘四門法。亦非通
教四門法。諸四門法爲境。不名實相。非生
死涅槃。如來藏者。乃名爲妙。有有真實法。
如此妙有。爲一切法而作依持。從是妙有
出生諸法。是爲所觀之境也。二明發心者。
菩薩深觀實相。妙有。不爲生死所遷。金藏
草穢。額珠闍沒。貧窮孤露。甚可感傷。菩薩爲
此起大慈悲。四弘誓願。思益有三十二大
悲。華嚴云。不爲一人一國一界微塵人。乃
爲法界衆生發菩提心。如是發心有大力。
如師子吼。既發心已。安心進行。如前
所說種種定慧。如是時中。宜應修如是定。
如是時中。宜應修如是慧。定愛慧策安心
修道。依止二法。不餘依止。是爲安心法
也。還以妙有之慧。遍破生死一切諸見。六十
二等功德黑闇。皆悉不受。遍破涅槃沈空
取證。猶如大樹。不宿怨鳥。於一一法中明
識通塞。如雪山中備有毒草。亦有藥王。菩
薩須知。如此心起。即是六道苦集名爲塞。
如是心起。即是二乘道滅名爲通。又如心起
起。是二乘苦集名爲塞。如是心起。是菩薩
道滅名爲通。如是心起。名爲菩薩苦集。如
是心起名佛道滅。於苦集中。能知非道通。

達佛道。能知佛道。起於塞塞了了無滯。是
爲識通塞。善修道品者。夫三十七品。是菩
薩寶炬陀羅尼。破倒念處。勤行定心。五善根
生能排五惡。定慧調適。安隱道中行。離十
相故名空三昧。亦不見空相。名無相三
昧。不作願求名。無作三昧。是行道法近涅
槃門。若修諸法對治之門。所謂常無常恒非
恒。安非安爲無爲。斷不斷涅槃非涅槃。增上
非增上。常樂觀察諸對治門。助開實相也。
從初十信。十住十行十迴向十地等覺妙覺
聖位深淺。悉知無謬。終不謂我叨極上位。
內忍善惡兩覺。遠從二賊外忍八風。以忍
力故。不爲傾動。設證相似之法。法愛不起。
不墮菩薩頂生名。法愛。無是愛故。即入菩
薩位。破無明穢草。顯出妙有金藏。得見佛
性。入於實相。是爲有門修入實觀也。餘空
門亦空。亦有門。非空非有門。入實之觀。例亦
爲十。諸門方便。雖各不同。俱會圓真理無
差。二三門觀法。準有可知。不復委記。云云
妙法蓮華經玄義卷第八下

妙法蓮華經玄義卷第九上

天台智者大師說

次明圓門入實觀者。先簡圓門。次明圓觀。
上三藏門。滅實色通真。不得意多。證體
門。即幻色通真。示人無證法。別門體滅生
死色。次第滅法性色。通中不得意多。證圓

門即生死色是法性色。即法性色而通中。示人無諍法故。文云無上道。又云而行深妙道。即此義也。上兩門不通中。不俟分別。別圓兩種俱通中。論其同異略為十。一融不融。二即法不即法。三明佛智非佛智。四明次行不次行。五明斷斷惑不斷斷惑。六明實位不實位。七果縱果不縱。八圓詮不圓詮。九約難問。十約譬喻。尋此十意明識八門同異也。一明融不融者。別教四門所據決定妙有善色。不關於空據畢竟空。不關於有乃至非空非有門亦如是。四門歷別當分各通。不得意者。作定相取似同性實。殆濫冥初生覺云云。前三藏有門。已破外道邪計先盡次空等三門破邪則少。又通巧四門破三藏之拙。又別教之門破通門之近。已不與二乘共。何況外道冥覺。而濫妙有。妙有依如來藏分判四門。何得同彼尼礙性實。如周環鄭璞名同質異。貴賤天懸。今時學地論入反道還俗。竊以此義儉安莊老金石相糅。遂令邪正混淆。盲瞶之徒不別涇渭。若得諸四門意。精簡真偽。儉盜不生。然別門雖作定說。如是評論。諸佛境界二乘不知。豈同外道耶。圓門虛融微妙不可定執。說有不隔無約有而論無。說無不隔有約無而論有。有無不二無決定相。假寄於有以爲言端。而此有門亦即三門。一門無量門無量門一門。非一非四。四一四此即圓門相也。復次更約破會。明融不融相。若破外道邪見不被二乘邪曲。亦不

破大乘方便。又會不圓者。如淨名中。會凡夫反復聲聞無也。會聲勢之憐爲如來種。無爲入正位不能反復。生死惡人煩惱惡法而皆被會。二乘善法四果聖人。而不被會。又般若中。明二乘所行念處道品。皆摩訶衍。貪欲無明見愛等。皆摩訶衍。善惡之法。悉皆被會。亦不會惡人及二乘人等。不辨其作佛。此即別門攝也。若圓破者。從別教已去皆是方便。故迦葉自破云。自此之前我等皆名邪見人也。既言邪見之人。即無圓正道法。則人法俱被破也。別教人法尙爾。何況草庵人法。二乘尙爾。何況凡夫人法。是則圓破無所固留。圓會者。會諸凡夫著法之衆。汝等皆當作佛。我不敢輕於汝等。五逆調達亦與受記。龍畜等亦與受記。況二乘菩薩等。世間治生產業。皆與實相不相違背。即會一切惡法也。汝等所行是菩薩道。析法二乘尙被會。況通況別。汝是我子我則是父。無有人法而不被會。俱皆融妙。此即圓門攝也。復次更約經文前後。明圓不圓相。若先明不融門。此說地前。後明不融門。而言證融。此說向後。或先明證融門。此說向後。後明不融門。此說地前者。此皆別門攝。若先明融門證亦融。此說信後後明證不融。此說往前。或先明證不融。此說往前。後明證融。此說信後者。此皆屬圓門攝云云。二即法不即法者。若說有爲門。此有非生死有。出生死外。別論真善妙有。空門者出二乘真外。別論畢竟空。乃至非有非無門亦

如是。是爲別四門相。若有爲門。即生死之有。是實相之有。一切法趣有。有即法界。出法界外更無法可論。生死即涅槃涅槃即生死。無二無別。舉有爲門端耳。實具一切法圓通無礙。是名有門三門亦如是。此即生死之法。是圓四門相也。復次即法有遍不遍。判圓別相例前分別云云。約五住遍不遍。復次即法不即法或前或後。判別圓相如前分別云云。三約佛智非佛智者。若有爲門。分別一切智了達空法。分別道種智。照恒沙佛法差別不同者。是菩薩智即別四門相也。若有爲門。分別一切種智。五眼具足圓照法界正遍知者。即諸佛之智是圓四門相也。復次別門說圓智。圓門說別智。或前或後。分別別圓相例如前云云。復次別門證圓智。圓門證別智。或前或後。分別別圓。如前分別云云。四約次第不次第者。若以有爲門依門修行。漸次階差從微至著。不能一行中即無量行。乃至非空非有門亦如是。是別四門相。若以有爲門一切法趣有門。依門修行。亦一切行趣有行。一行無量行名爲遍行。乃至非空非有門亦如是。是圓四門相。復次別門圓行圓門別行。或前或後。分別別圓。例如前云云。五約斷斷不斷斷者。夫至理虛無。無明體性本自不有。何須智慧解惑。既無安用圓別。涅槃云。誰有智慧。誰有煩惱。淨名曰。姪怒癡性即是解脫。又不斷癡愛起於明脫。此則不論斷不斷。大經云。開時無明明時無闇。有智

慧時則無煩惱。此用智慧斷煩惱也。若別有門。多就定分割。漸次斷除五住。即是思議智斷也。乃至三門亦如是。是為別四門相。若圓有門。解惑不二。多明不斷斷。五住皆不思議。即是不思議斷。乃至三門亦如是。是為圓四門相。復次圓門說斷。別門說不斷斷。或前或後判別圓相者。例如前說云。六約實位非實位者。若有門明斷界內見思。判三十心位。斷界外見思無明。判十地位。等覺後心斷無明盡。妙覺常果界外無事。此乃他家之因將為己家之果。皆方便非實位也。後三門大同小異。皆是別四門相。若有門從初發意。三觀一心斷界內惑。圓伏界外無明。判十信位。進發真智。圓斷界外見思無明。判四十心位。等覺後心。無明永盡。妙覺界外。此是究竟真實之位。乃至三門亦如是。是名圓四門相。復次別門說實位。圓門說不實位。別門證實位。圓門證不實位。或前或後皆如前分別云云。七約果縱果不縱者。若有為門。從門證果。三德縱橫。言法身本有。般若修成。解脫始滿。不但果德縱成。因亦局限。如地人云。初地具足檀波羅蜜。於餘非為不修。隨力隨分。檀滿初地。不通上地。餘法分有而不具足者。是義有餘三門亦如是。是為別四門相。若有為門。從門證果。三德具足不縱不橫。亦因如是一法門。具足一切法門。通至佛地。華嚴云。從初一地具足諸地功德。大品云。初阿字具足四十一字功德。三門亦如是。是

為圓四門相。復次別門說果不縱。圓門說果縱。或前或後判別圓相。例如前云。八約圓證不圓證者。若有為門。門不圓融。或融一或融二門。前章偏弄引。門中章詮述不融不即菩薩智。乃至偏譬喻等。門後還結不融不即等三門亦如是。是為別四門相。若有為門。一門即三門。門前圓弄引。門中詮述融即佛智。乃至圓譬喻等。門後結成融即等三門亦如是。是為圓四門相。復次別門詮圓門詮別。或前或後分別別圓之相。例如前云。九約問答者。若有門明義未辨。圓別須尋問答。數徵。自見圓別指趣。三門亦如是云云。十約譬喻者。諸門前後。或舉金銀寶物為譬。或舉如意日月為譬。或用別合或用圓合。圓別之相自顯云云。今以十意玄覽衆經。圓別兩門。朗然明矣。復約五味分別。少多。乳教兩種四門。酪教一種四門。生蘇四種四門。熟蘇三種四門。此經一種四門云云。今經十義者。觀一切法空如實相。決了聲聞法是諸經之王。開方便門。此是融。凡小大之人法也。一切世間治生產業。皆與實相不相違背。即客作者是長者子。此是即法之義也。開示悟入佛之知見。今所應作唯佛智慧。即佛慧也。著如來衣座室等。即不次第行也。不斷五欲而淨諸根。又過五百由旬。即不斷斷義也。五品六根淨乘寶乘遊四方。即實位也。佛自住大乘。定慧力莊嚴。以此度衆生。即果不縱也。合掌以敬心欲聞具足道。即今佛文前圓詮也。諸法實相

義已為汝等說。即古佛文後圓詮也。智積龍女問答顯圓也。輪王頂珠其車高廣。皆圓喻也。十意既足。圓門明矣。融門四相。今當說。若言佛之智慧微妙第一。又云。我以如來智慧觀彼久遠。猶若今也。智知妙法有門也。一切法空常寂滅相。終歸於空。空門也。諸法常無性。佛種從緣起。即亦空亦有門也。非如非異。非虛非實。雙非兩捨。即非空非有門也。四相標門。十意簡別。故知此經明圓四門也云云。一明入實觀者。上已知四圓門。今依有門修觀。觀則為十云云。對前十二思議之門名。不思議境。不思議境即是一實四諦。謂生死苦諦不可思議。即空即假即中。即空故方便淨。即假故圓淨。即中故性淨。三淨一心。中得名大涅槃。淨名曰。一切衆生即大涅槃。故名不可思議四諦也。不可復滅。此即生死之苦諦。是無作之滅。亦是集道也。煩惱集諦不可思議。即空即假即中。即空故名一切智。即假故名道種智。即中故一切種智。三智一心。中得名大般若淨名曰。一切衆生即菩提相。不可復得。此即煩惱之集。而是無作道諦。亦是苦滅。故名不思議一實四諦也。亦是真善妙色。何者。生死即空故名真。生死即假故名善。生死即中故名妙。此名有門不可思議境也。二發真正心者。一切衆生即大涅槃。云何顛倒以樂為苦。即起大悲。與兩誓願。令未度者度。令未斷者斷。一切煩惱即是菩提。云何愚闇以道為非。道即起大慈。與兩誓願。令未知者知。未得者得。

弊中諸門亦是也。問經云：「唯有一門而復狹小。」爲龜故稱「一小」。爲妙故稱「一小」。答此義當通用，不可局在一門。何者？如三藏四門，赴機異說故言「四」。同是佛教故言「一」。門門方便異故言「四」。同向涅槃故言「一」。所通從能通故言「四」。能通會所通故言「一」。文字中無菩提是約教論狹小，譬如陸路不受二人並行，即約行論狹小。教行兩門取其難契，即約理論狹小。云云。通教亦如是。逗緣別說故爲「四」。同是佛教故言「一」。觀法不同故有「四」。俱向無生故爲「一」。所隨於能故爲「四」。能隨於所故爲「一」。通教即事而異，文字中有菩提，善惡俱觀皆不可得，即是並行不約。此義論狹小，但教觀取真理難當，故名理爲狹小。云云。別教四門亦如是。爲四機說故有「四」。同是佛教故言「一」。入實觀異故言「四」。俱向一實故言「一」。所隨於能故言「四」。能會於所故言「一」。不即生死是涅槃，教狹小。不即煩惱是菩提，故行狹小。教行取理難當，名理論狹小。圓教四門亦如是。逗四種機故言「四」。皆是佛說故言「一」。入實觀異故言「四」。四觀向實故言「一」。將門名理故言「四」。以理應門故言「一」。此教即生死是涅槃，教不狹小。煩惱即菩提，行不狹小。而此教觀取理難當，名理爲狹小。若依經文，唯有一門而復狹小者，正語教行之門，取理不當故言狹小也。今拓開一句，處處不同，豈可定執守一文耶？若得此意，龜妙自明。云云。二約諸門判龜妙者，先明三

藏四門皆是能通執著四門，俱皆壅礙，成壞龜妙更無優劣。此則不可偏判。若從法爲語，有則附俗入道則拙，空則傍真入道則巧。故釋論云：「爲鈍根人說生空爲利根說，法空即其義也。」亦有亦無門，望前爲巧，望後爲拙。非有非無門則是巧也。大論云：「半有半無者，名爲鈍人。」是約四門法判龜妙也。今約根性便宜，若宜有門有門成三門壞，若宜無門無門成三門壞，乃至第四門亦如是。若就一門皆得四悉檀者，皆名爲成。失四悉檀者皆名爲壞。還就一門赴欲爲得乖情爲失。當宜爲得不當宜爲失。治病爲得不治病爲失。見第一義爲得不見第一義爲失。傳有成壞，約此得論龜妙也。又約十觀判龜妙者，觀因緣境正爲得，境邪僻爲失。發真正心爲得不爾爲失。安心得所爲得，安心不調爲失。破法逼爲得不逼爲失。知通塞爲得，不知通塞爲失。乃至順道法愛不生爲得，順道法愛生爲失。若一門十法成就，則此門爲妙。餘門爲龜。若餘門十法成就，此門不成，就則此爲龜。餘門爲妙。云云。通四門龜妙者，通理唯一。一不可說，有何形比龜妙？可論。就赴機說門不無優劣。判四門深淺，如三藏中說，又約一二門，若說會四悉檀機名之爲妙。若乖四機名之爲龜。若於一門十觀修行，句句得所名之爲妙，句句失所名之爲龜。龜故四邊火所燒，不得入清涼池，異此者名之爲妙也。別四門

龜妙者，若論法相有門附事故爲龜。空門傍理故爲妙。空門單理故爲龜。亦空亦有門兩通故爲妙。亦空亦有兩存故爲龜。非空非有門兩捨故爲妙。若約根緣則不如是。有門稱欲故爲妙。三門不稱欲故爲龜。有門是宜故爲妙。三門非宜故爲龜。有門對惡故爲妙。三門非對故爲龜。有門見第一義故爲妙。三門不見第一義故爲龜。餘三門亦如是。又識有門真善妙色之境者，名「鎮頭迦」，不識境故名「迦羅迦」。正發心故名「鎮頭迦」，不正發心名「迦羅迦」。安心定慧名「鎮頭迦」，不安二法名「迦羅迦」。破諸法遍名「鎮頭迦」，不破法不遍名「迦羅迦」。善識通塞名「鎮頭迦」，不識通塞名「迦羅迦」。修三十七品名「鎮頭迦」，不修道品名「迦羅迦」。善解對治名「鎮頭迦」，不善對治名「迦羅迦」。善知次位名「鎮頭迦」，不識次位名「迦羅迦」。迦安忍不動名「鎮頭迦」，不能安忍名「迦羅迦」。無順道愛名「鎮頭迦」，順道愛起名「迦羅迦」。迦離迦果則有九分，鎮頭迦果纔有一分。若十觀成就，則十分鎮頭十觀皆妙。若九分迦羅迦則龜。一分鎮頭鎮頭則妙。墨華千斤不如真金一兩，故約此判龜妙也。有門既爾，餘三門亦如是。圓教四門者，則皆妙無龜。何者？有門爲法界攝一切法，不可思議即是一切法。況復三門，空門即是法界。攝一切法，況復三門，餘二亦如是。法相平等無復優劣，若爾則無四門之異。但因順根機赴緣四說，如四指指一月，月一指四。

何者。此由衆生世世習此四門。因以成性。昔四門中推理。欲翻無明即成慧根性。昔四門中修善。欲翻惡業即成福德根性。福慧因緣感今名色觸受。各於本習而起。愛取。是爲十法成。圓性衆生欲樂不同。宜治有異。佛智明照。照機無差。以世界悉檀赴四性欲。說此四門。以爲人悉檀。生四善。以對治悉檀。治其四執。以第一義悉檀。令四人見理。無此四緣。佛不說法。緣既不一。略言其四。皆是正直捨方便。但說無上道。門相融融四門皆妙。此就教門更判。龜妙。何者。若不得四悉檀意。諸論評競。誰能融通。如地論有南北二道。如復攝大乘與。各自謂真互相排斥。令墮負處。若不得意。四門俱失。但圓門融淨。教尚虛玄。銷釋經論。何說不息。若欲入道。何門不通。悟理之時。豈應存四。修行之時。豈應有塞。但四塞有輕重。別教門隔。悟者無乖。未悟成譯。其執太重。譬如鈍馬。痛手乃去。圓門虛玄。未悟之時。其執則輕。譬如快馬。見鞭影即去。如此輕執。若未得第一義益。不失三悉檀利。故論云。是四悉檀皆實不虛。何者。世界故實。乃至見第一故實。雖俱是實。實有深淺。亦俱是虛。何者。如有門說世界悉檀。於樂欲是實。於餘則虛。有門生善爲實。於餘則虛。有門破惡爲實。於餘則虛。有門見第一義爲實。於餘則虛。乃至三門亦如是。有門三悉檀。於世界故實。於第一義則虛。一悉檀於第一義故實。於世界則虛。實故

爲妙。虛故爲龜。廣作云云。若以此龜妙約五味者。乳教有八門。四龜四妙。所通俱妙也。酪教四門爲龜。理亦是龜。生蘇則十六門。十二門是龜。四門是妙。兩所通爲龜。兩所通爲妙。熟蘇有十二門。八門是龜。四門是妙。一理爲龜。一理爲妙。法華四門爲妙。一理亦妙。諸聲聞人前來門理。俱龜至此。法華門理融妙。菩薩不定。或於方等般若門理融妙。極鈍者同。二乘也。涅槃有十六門。十二門龜。四門爲妙。所通俱妙。何者。前來諸門龜妙各通。猶存權理。涅槃不爾。一切諸法中悉有安樂性。是諸衆生皆有佛性。無復權理。但一妙理。而更存龜門爲妙理。方便皆明。入實。如梵志問云。因無常故。果云何常。佛反質答云。故知如百川總海。諸門會實。實理要急。是故須融。接引鈍根。存龜方便。法華折伏破權門理。如金沙大河。無復迴曲。涅槃攝受更許權門。各爲因緣。存廢有異。然金沙百川歸海。不別云云。四開龜門顯妙門者。問中論先明摩訶衍門。後明二乘門。今何意先明小門。後明大門。答中論爲時人見成病。先以大蕩。後示入真之門。今經無復見病。但住草庵。須開方便門。示圓實相。故先列小門。次明大門。開破適時各有其美。若法華後教不俟更開。法華前雖妙。而人未妙。門理妙者亦不須開。若門若理。若人未妙者。今當開。謂開一切愛見。煩惱即是菩提。故云觀一切法空如

實相。開一切生死即是涅槃。故云世間相常住。開一切凡人即是妙人。故云一切衆生皆是吾子。開一切愛見言教即是佛法。故云若說俗間經書治生產業。皆與實相不違背。開一切衆生即是妙理。故云爲令衆生開佛知見。示悟入等亦復如是。開一切小乘法即是妙法。故云決了聲聞法是諸經之王。開一切聲聞教故云佛昔於菩薩前毀聲聞。然佛實以大乘而見教化。開一切聲聞行即是妙行。故云汝等所行是菩薩道。開一切聲聞。理即是妙理。故云開方便門。示真實相。開諸菩薩未被妙者。今皆得圓。故云菩薩聞是法疑網悉已除。別教有一種菩薩。三藏亦一種菩薩。通教一種菩薩。未決了者。今皆開顯。若門若理無不入妙。是名開權顯實。決龜令妙也云云。

○第五實相爲諸經作體。更爲五。一今經之體種種異名。二諸經體種種異名。三傍正料簡。四此彼料簡。五龜妙開龜顯妙。一此經體名前後同異者。序品云。今佛放光明。助發實相義。又云。諸法實相義已爲汝等說。方便品廣說中云。諸佛一大事因緣。開佛知見。無上道實相印等。譬喻中。以大車譬二大乘。信解中。名付家業。藥草中。名一切智地。最實事。化城中。名實所。授記中。名繫珠法師。中名秘密藏。寶塔中。名平等大慧。安樂行中。名實相。壽量中。名非如非異。神力品中。名要之藏。妙音中。名普現色身。三昧觀音中。名普門。勸發中。名殖衆德本。如是等異名不同。

其義亦異。理極真實以實爲相。故名實相。靈知寂照名佛知見。三世諸佛唯用此自行化他。故言「大事因緣。虛通名道」。正定諸法名實相印。運載名乘。成辦佛事名家業。一切所依故名智地。諸法之元故名寶所。圓妙難思故言寶珠。無所積聚而含衆法名祕藏。祕要通達無礙。名平等大慧。遮於二邊名非如非異。妙色自在故言普現三昧。入實之由故名普門。諸法由生故言德本。如是名義差別。體即實相已如。上說云云。二諸經之體種種異名者。問釋論云。無實相印是魔所說。今談實相可用爲體。餘經不爾。應是魔說。答不然。諸經異名。或真善妙色。或畢竟空。或如來藏。或中道等。種種異名。不可具載。皆是實相別稱。悉是正印各稱第一。由實印故也。若失此意。則非佛法。故言衆經體同也。三傍正料簡者。衆經半滿小大之殊。體有傍正。正即實相傍即偏真。偏真或時含實相。實相或時帶偏真。而通稱實相。故中論云。實相三人共得。共得者即偏真也。大經云。聲聞之人但見於空。空即傍也。智者見空及與不空。不空即正也。此經云。我等昔日同入法性。法性即傍也。今日安住實智中。實智中即正也。小乘三法印此傍也。通教帶傍明正也。別圓但明於正。不復論傍。若約五味乳唯論正。略唯論傍。生蘇熟蘇傍正相兼帶。醍醐唯正。又正實相多諸名字。約名字中復論傍正。勝覺自性清淨爲正。餘名爲傍。華嚴以法身爲正。般若以一切

種智爲正。涅槃以佛性爲正。此經以實相一乘爲正。餘名爲傍。此則非傍非正論。傍正傍正悉是經體云云。四就彼此料簡上約別圓二法異名料簡。今更通就小大四句料簡或名義體與此經同或名義體與此經異。或名義與此經同而體異。或名義與此經異而體同。三藏中若名體爲實相者。此名義與此經同而體異。若不名爲實相者。此名義體與此經異。唯論兩句。無有兩句。通教名實相爲體者。此名義同而體異。若不作此名。則名義體俱異。若通門遠通中道者。則名義體同。名義異而體同。別教望圓經四句如一法異名中分別云云。歷五味者。乳教兩種名義同。兩種名義異而體同。酪教如前云云。生蘇熟蘇中如前云云。涅槃中四種名義異名義同。而皆體同。一佛性則無差別云云。五龜妙者。正實相中傍正異名者。此乃異名異義。其體本同。此無龜妙。但傍爲龜。傍含正正帶傍。一往亦爲龜。但正爲妙也。藏通名同義同而體別。一向是龜。別名義或同或異。教門異爲龜。體同爲妙。名義同名義異。而體同爲妙。歷五味中龜妙可知也。開龜者即開於傍也。或開傍教即正教。佛昔於菩薩前毀譽聲聞。然佛實以大乘而見教化。或開傍行即正行。汝等所行是菩薩道。或開傍人即正人。客作人一日之價。即長者子也。或開傍體即正體。開方便門示真實相。後見此貧人示以所繫珠。深觀傍理即正理也。一切皆妙無龜可待。

即經之正意也。○第六諸行體此爲四。一諸行同異。二依經修行。三龜妙。四開龜。行同異者。夫棄教立行。不出信法。鈍者因聞得解。從解立行。故名信行。利者自推得解。從解立行。故名信行。二行通四教。三藏信法以傍實相爲體。通教信法以傍含正爲體。別教信法以正爲體。圓信法亦用正爲體。若橫論行。即是諸波羅蜜慈悲喜捨等。當教論體。若橫堅諸行。有體則本立而道生。若體有行體則藉行而顯也。重明圓堅。行五品六根以相似正爲體。初住至等覺。皆用真正爲體。橫行者如大品云。一切法皆是摩訶衍。以不可得不可得故。即正實相也。此文云。不得諸法若有若無等。賜諸子各一大車。即其義也。儒童見然燈佛得無生忍。行有真體金剛般若云。無住相布施。如人有目見種種色。亦其義也。堅行有體其車則高橫行有體其車即廣。高廣大運行步平正其疾如風云云。二依經修行者。前信法兩行意通時寬。或經劫數。譬如長圍。若依諸經別明行法。剋日制時。譬如苦攻。若隨事行。行行則無體。若隨理行。行。令此空慧與行相應。能破無量障罪。能得無生忍。此行有體。諸經別行乃多。略言其四。謂常行行常坐行。半行半坐行。非行非坐行。諸行各有事相方法。勤身苦策。悉用實相正觀爲體。念念無間清淨如空。具論觀意如止觀中說。然小乘戒藏不許微重。修多羅藏使犯重人念佛身。佛身者念空也。亦備

有常行等方法。而以偏空爲體。通教亦明。常行等方法。而用。卽空爲體。別行歷別圓行虛融。而俱用正實相爲體。以此四行歷五味。論方法之體義推可知。三龜妙者。藏通信法真似橫堅諸行。以傍實相爲體。體行俱備。別信法真似橫堅諸行。雖依別門。用正實相爲體。因無常故而果是常。行龜體妙。圓信法真似橫堅。依圓門正體體行俱妙。歷五味明。龜妙可知。依諸經方法。常行等行。以傍爲體。體行俱備。以正爲體。則行龜體妙。體行俱妙。例前可知。歷五味亦可解云。四開龜者。開三藏信法兩行。亦是決了聲聞法。是諸經之王。聞已諦思惟得近。無上道。聞卽信行。思惟卽法行。皆近無上道者。卽大乘無相行近於真也。開橫行者。低頭舉手歌詠散心。皆已成佛道。三藏最淺尚被開卽妙。況通別等可以意得。開依小乘常行等方法者。小小微善無一不成佛。可以意得云云。

妙法蓮華經玄義卷第九上

妙法蓮華經玄義卷第九下

天台智者大師說

○第七遍爲一切法體者。觀經云。毘盧遮那遍一切處。一切不出四諦。大經云。佛所不說如十方土。所說者如爪上土。迦葉云。已說是四諦。其未說者應有五諦。佛言無也。

但言是四諦有無量相耳。若然廣開卽成四種四諦。具如境妙中說。當知苦集世間善惡因果。道滅出世一切因果。悉用實相爲體。淨名曰。從無住本立一切法。此之謂乎。然所依之體體妙無異。能依之法法有龜妙。諸法相待分別可知。歷五味分別龜妙亦可。可知。開龜顯妙亦可。知云云。略說經體竟。△大章第三明。宗。宗者修行之喉衿。顯體之要蹊。如梁柱持屋。結網綱維提維則自動。梁安則柁存。釋宗爲五。一簡宗體。二正明宗。三衆經同異。四明龜妙。五結因果。簡宗體者。有人言。宗卽是體體卽是宗。今所不用。何者。宗致既是因果。因果卽二體。非因果。非果體卽不二。體若是二體卽非體。體若不二體卽非宗。宗若不二宗卽非宗。宗若是二宗卽非體。云何而言體卽是宗。宗卽是體。又柱梁是屋之綱維。屋空是梁柱所取。不應以梁柱是屋空。屋空是梁柱。宗體若一其過如是。又宗體異者。則二法孤調。宗非顯體之宗。體非宗家之體。宗非顯體之宗。宗則邪倒無印。體非宗家之體則體狹不周。離法性外別有因果。宗體若異其過如是。今言不異而異。約非因果而論因果。故有宗體之別耳。釋論云。若離諸法實相皆名魔事。普賢觀云。大乘因者諸法實相。大乘果者亦諸法實相。卽其義也。當知實相體通而非因果。行始辨因。行終論果。而復偏圓有別者。譬如銅體非始非終。擬鑄爲像卽名像始。治鑿悉畢卽名像終。此譬

圓因果。若擬器皿。及其成就。器皿始終。譬偏因果也。發七方便心。謂偏因證有餘無餘名偏果。開佛知見名圓因。究竟妙覺名圓果。若說此喻。不卽不離宗義明矣。例如正因佛性。非因非果而言是因。非果名佛性。是果非因名大涅槃。又佛性非當非本。而言本自有之。一切衆生卽涅槃相。不可復滅。又言。一切衆生悉有佛性。而實未有三十二相。未來當得金剛之身。以其非當是故言本。以其非本是故言當。宗體之義亦復如是。遠師以一乘爲宗所。謂妙法引文云。是乘微妙爲無有上。私謂爲破三故一待龜非妙。因而不該始末。龍師云。但以果爲宗。妙法者是如來靈智體也。衆龜斯盡爲妙。動靜軌物爲法。法既真妙。借蓮華譬之。所以果智爲宗也。私謂果不孤立。云何棄其因。又乖文也。慧觀序云。會三歸一乘之始也。慧覺成滿乘之盛也。滅影證神乘之終也。什師歎云。若非深入經藏。豈能作如此說。卽師云。諸法實相是一乘妙境。用境智爲宗。境無三僞。故稱實相也。今謂加境而闕果。腫不益肥。光宅用一乘因果爲宗。前段爲因後段爲果。私謂二文各有因果。若互存互沒則害經文。有人用權實二智爲宗。私謂用權應明三。是經宗。三。是今經所棄云何取。所棄爲宗。又師云。此名妙法蓮華。卽以名爲宗。妙法是佛所得。根本真實法性。此性不異惑染。不與惑同。故稱妙。卽宗爲名耳。此是地師所用。據八識

是極果。今攝大乘破之。謂是生死根本。有師云。常住爲宗。但未極上。是覆相明。常。私謂都非。經意常若被覆。宗何所顯。常不被覆。常則非宗。有師云。是顯了明。常與涅槃。爲廣略耳。私謂。常爲宗者。常無因果。常亦無宗云云。有言。萬善爲宗。但使是善皆得作佛。私謂若作佛即是果。何不取果爲宗。有言。萬善中取無漏爲宗。私謂。太局又濫。小涅槃。有人言。若果斯異說。各發益者。衆釋無可爲非。聞而不悟。衆師無可爲是。一師之意。唯貴在悟。宜以悟爲經宗。大經云。若有定相。是生死法是魔王相。佛法無定相。是故如來非道說。道道說非道。當知唯悟是從。私謂若悟爲宗。乃是果證。非謂行因。問南指北方。隅料亂。又定以悟爲宗。是爲定。何謂不定。說者甚多。不能具出也。二。正明宗者。此經始從序品。訖安樂行品。破廢方便。顯真實。佛之知見。亦明弟子實因實果。亦明師門權因權果。文義雖廣。儼其樞要。爲成弟子實因。因正果傍。故於前段明述因述果也。從涌出品。訖勸發品。發述顯本。廢方便之近壽明。長遠之實果。亦明弟子實因實果。亦明師門權因權果。而顯師之實果。果正因傍。故於後段明本因本果。合前因果。共爲經宗。意在於此。所以經分二文。論本論述。雙題法。譬舉蓮華。師弟權實總在其間也。三。衆經因果同異者。謂述因果或同或異。本因果永異。述因果者。實相通印諸體。何經不約此論因果。

大品明。非因。非果。實相爲體。而但因爲宗。般若遺蕩。正是因意。故云菩薩心中名般若。在佛心中名薩婆若。文中亦說菩薩無生無滅因。獲不斷不常薩婆若果。教師序云。啓文章。以不住爲始。歸三慧。以無得爲終。終始因果也。文中亦說一切種智佛果。爲成般若。因正果傍。無量義宣說摩訶般若。歷劫修行。故知彼經用因爲宗也。淨名用佛國因果兩義爲宗。寶積具問因果佛備答因果。故知雙用因果爲宗也。華嚴圓頓之教。解宗不同。或言用因爲宗。據題言華嚴是萬行莊飾修因之義。文中多說四十二地行相。故用因爲宗。又云。果爲宗。據題云。大方廣佛。佛是極果之名。華嚴是定慧萬善莊嚴佛身。非莊嚴因。文中多說舍那法身之事。即用果爲宗也。又解云。因果合爲宗。如言佛即是果。華嚴即是因。文中具說法身亦說諸地。俱用因果爲宗。諸經對緣不同。故明宗互異耳。般若通對三人。傍真因果。此義則異。別對菩薩復有利鈍。爲鈍明。因此義亦異。利人因者。此義則同。淨名佛國義兼。若三種佛國因果。此義則異。一種佛國因果者。則同。華嚴亦對兩緣。鈍異利同。如前分別。又將此意。歷五味因果。例可知。是爲衆經因果。與述門同異之相也。二本門因果永異。衆經者。若三藏菩薩。始行實因果。無權因果。乃至明佛道樹始成。非久遠本迹。通教菩薩亦始行。因神通變化而論本迹。非久遠本迹也。大品說菩薩有本迹。

二乘則無。說佛始得生法二身本迹。不說久遠淨名不說聲聞有本迹。但明菩薩住不思議之本迹。說佛有淨土。螺髻所見亦非久遠。華嚴說舍那釋迦爲本迹。菩薩亦有本迹。聲聞尚不聞不解。云何自有本迹。今經發聲聞有本。本有因果。示爲二乘迹。中因果。發佛之迹。王宮生身。生道樹法身。生乃至中間生法二身。悉皆是迹。但取最初先得真應名之爲本。故師弟本因本果。與餘經永異。今經述中師弟因果。與衆經有同有異。本中師弟因果衆經所無。正以此之因果爲經妙宗也。四。龜妙者。若半字之因道樹遍果。此宗則龜。大品所明三乘共因果。亦如是不共之因。雖云菩薩一日行般若。如日照開。發心即遊戲神通。而猶帶龜因。圓因不得獨顯。雖說法身無來無去。猶帶龜果。圓果不得獨顯。故名爲龜。方等中雖彈偏因果。高原陸地不生蓮華。不辨偏得入圓。圓不彰顯。是亦爲龜。華嚴前照高山。說一圓因。究竟後身說一圓果。又帶別因果。所帶處龜。今經聲聞受記。菩薩寢除同開佛知見。俱入一圓因。發述顯本同悟實果。因圓果實不帶方便。永異餘經。故稱爲妙也。開龜者。昔緣根鈍。未堪聞讚。佛乘因果。用方便因果引接近情。五味調熟。心漸通泰。決了龜因同成妙因。決諸龜果同成妙果。故低頭舉手著法之衆。皆成佛道。更無非佛道因。佛道既成。那得猶有非佛之果。散善微因。今皆開。決悉是圓因。何

況二乘行。何況菩薩行。無不皆是妙因果也。五結成者。即爲二。一結因果。二四句料簡。夫經說因果。正爲通益生法行人。若開權顯實。正令七種方便。生身未入者入。傍令生法。二身已入者進。若說壽量長遠。傍令生身未入者入。正令生法。已入者進。神力品云。如來所有一切甚深之事者。非因非果。是甚深之理。因果是甚深之事。從七種方便。初得入圓。登銅輪位。名之爲因。乃至餘有一生在。若轉一生。即得妙覺。名之爲果。果從於二住。至於等覺中間。名爲亦因亦果。亦果亦因。用無礙道。斷一分無明。名之爲因。用解脫道。斷一分無明。名之爲果。約此解脫復修無礙。故云。因因。從此無礙復得解脫。故言果果。復次初十住爲因。十行爲果。十行爲因。迴向爲果。十向爲因。十地爲果。十地爲因。等覺爲果。等覺爲因。妙覺爲果。妙覺唯果。唯解脫。不得名爲因。名無礙。初住唯因。唯無礙。不得名爲果。名解脫。何者。初住見真。以真爲因。住前相似。非是真因。若取性德爲初因者。彈指散華。是緣因。隨聞一句。是了因。種。凡有心者是正因。種。此乃遠論性德。三因種子。非是真實開發。故不取爲因也。二四句料簡者。問若言初住入理。名爲圓因。圓果。何得文云。漸修學得成佛道。答應作兩種四句料簡。自有漸圓。自有圓漸。自有漸漸。自有圓圓。漸圓者。此約理外七種方便。同開佛知見。始見圓理。見圓理者。良由理外七種方便。

漸入圓因。故言漸圓。漸圓三句云云。圓漸者。初入此圓。同觀三諦。見實相理。初後無殊。然而事中修行。未能盡備。復須研習。據初入圓。故名爲圓。進修。上行。復名爲漸。漸漸者。從二住去。至等覺。此是國家漸漸。非理外漸漸。圓圓者。至妙覺。亦名漸圓。亦名圓圓。圓理先圓。今復事圓。故言圓圓。復次圓漸如。初住。漸漸如。二住。已去。至三。十。漸圓如。初地。已去。圓圓即妙覺也。三。十。心。雖同有賢聖之義。義稱爲賢。伏多斷少故。十地去名爲聖。伏少斷多故。又十住名賢聖。二十心是聖賢。十地等覺是聖。妙覺是聖聖。今借喻初月。匡郭已圓。光用未備。此譬圓漸。從二日至十四日。其明漸進。此譬漸漸。至十五日。此譬漸圓。又譬圓圓。夫月無虧盈。亦約月。并虧盈。理無圓漸。亦約理。判圓漸耳。此經之宗利益巨大。始自圓漸。終竟圓圓。大乘因果增長具足云云。問既稱圓漸。復稱圓別。乃至通藏亦應爾耶。答此義出四教章中。其意云何。三藏三藏可解。別者諸緣度也。通者真諦也。圓者無學辦也。通者同無生也。三藏者道諦中戒定慧也。別者正習盡不盡也。化他不化他。出假不出假之別也。圓者同證真也。別者別上別下也。三藏者修無量道諦中戒定慧也。通者四門俱契中也。圓者五住盡也。圓圓者融也。別者四門異也。通者四門相攝也。藏者圓道諦圓戒定慧也。此義既通。亦應漸圓。漸圓四句皆得也。結因果。皆成也。然後判。

龜妙開龜妙悉得也。△大章第四明用者。用是如來之妙能。此經之勝用。如來以權實二智爲妙能。此經以斷疑生信爲勝用。祇二智能斷疑生信。生信斷疑。由於二智。約人約法。左右互論耳。前明宗就宗體分別。使宗體不濫。今論於用。就宗用分別。使宗用不濫。何者。宗亦有有用。亦有宗。宗用非用。用非宗用。用宗非宗。宗宗非用。宗用者。因果是宗。因果各有斷伏爲用。用有宗者。慈悲爲用。宗。斷疑生信爲用。若論於宗。且置斷伏。但論因果。今明於用。但論斷疑生信。且置慈悲。若得此意。則知權實二智。能斷疑生信。是今經之大用。其義明矣。論用開爲五。二明力用。二明同異。三明歷別。四對四悉檀。五悉檀同異。一正明用者。諸經不純明佛智慧。不發佛自應迹。不正破廢二乘果。不斷生身菩薩之近疑。起其遠信。不顯本地。增法身菩薩大念佛之道。損界外之生。如此力用。衆經所無。今經具之。所以命章。不論二乘菩薩等智。純顯佛之微妙智慧。不開衆生九法界知見。純開衆生佛之知見。餘經但道佛所變化是迹。不道佛身自是迹。今經自道佛身是迹。其餘變化事得非迹。今經正破廢化城二乘之果。況其因行耶。又破裏方便教菩薩執迹爲極。今皆發廢悉稱是權迹。及中間諸疑悉斷。起於深遠。不思議信。又顯本地真實功德。令法身菩薩得大利益。始自初阿終隣。

後茶抹十方那由他土爲塵數。增道菩薩不能令盡。蓋由如來兩權實二智一味之雨。普等四方俱下者。一切諸四門俱破也。充足求於具足道者。斷其深疑。起其大信。令入一圓因。控摩訶衍車。遊於四方。直至道場。大用大力。妙能妙益。猶自未盡。復次此力能破二乘之果。二乘怖畏生死。入空取證。生安隱想。生已度想。墮三無爲坑。若死若死等苦。已如敗種。更不還生。智醫拱手。方藥無用。至如涅槃能治。闡提。此則爲易。闡提心智不滅。夫有心者。皆當作佛。非定死人。治則不難。二乘灰身滅智。灰身則色非常住。滅智則心慮已盡。焦芽敗種。復在高原陸地。既豐且極。永無反復。諸教主所棄。諸經方藥不行。今則本佛智大妙法藥。良色身不灰如淨琉璃。內外色像悉於中現。令心智不滅。開示悟入佛之知見。令客作賤人付菩提家業。高原陸地授佛蓮華。其耳一時聽十法界聲。其舌隨一切類演佛音。聲令一切聞。能以一根遍爲衆用。即是今經之力用也。上已說佛智力竟。今更重說。如漢末三分。曹公智略當時第一。復劣楊修三十五里。此真丹人智不及外國。外道智如芥比山。一切世人外道智。不及舍利弗智十六分。二乘智如螢火蟲。菩薩智如日光。通菩薩智。如鴻鵠勢不及遠。別菩薩智如金翅鳥。從一須彌至一須彌。別菩薩智如爪上土。比佛智慧如十方土。當知佛之智慧。至融至即至。至實不可思議。不

縱不橫圓妙無比。喻不可盡。問答餘經不純說。今經獨純說之。此佛智實力大也。譬如十小牛。乃至一龍十龍。一力士十力士。不如五通人。外五通不如一羅漢。一切羅漢不如一目連。目連不如一身子。身子不如菩薩。菩薩不如別菩薩。別菩薩不如圓菩薩。圓菩薩不如佛。佛迹甚大。化復作化。化化無盡。無謀而當如脩羅琴。一切賢聖無能測者。佛權力既如此。餘諸義例可知。不復記。二明同異者。問實相體因果宗。既通衆經。權實二智復云何。答名雖通用。力大差別。藏通以二智斷四住之疑。生偏真之信。淨名雖彈斥二乘及偏行菩薩。亦是界內斷疑生信。不能令小乘及方便菩薩斷大疑生大信。大品通意。亦是界內疑斷信生。別意雖在界外。亦未斷近疑生遠信。華嚴正意。斷界外疑生於圓信。亦未斷近生遠。故權實二名雖復通用。而力大異。今經用佛菩提二智。斷七種方便最大無明。同入圓因。破執近迹之情。生本地深信。乃至等覺。亦令斷疑生信。如是勝用。豈同衆經耶。三別釋爲兩。一別釋迹門。二別釋本門。

釋迹門爲十
一破三顯一
二廢三顯一
三開三顯一
四會三顯一
五住一顯一
六住三顯一
七住非
三非一顯一
八覆三顯一
九住三用一
十住一用三

此意通歷十妙。一妙中皆具十意義。推可解云。今就別說者。破三顯一。正破三情。而顯一智何者。昔若初讚佛乘。衆生沒在苦。既不堪聞。大尋念過去佛所行方便力。亦應說三乘。說三乘已。齊教封三情。不更顯好者。今破三執。顯於佛智。故言諸佛法久後要當說真實也。廢三顯一者。此正廢教。雖破其情。若不廢教。樹想還生。執教生惑。是故廢教。正直捨方便。但說無上道。十方佛土中。唯一乘法。無二亦無三。開三顯一者。正就於理。得約教。約教者。昔教明三人入真。今教明三人得佛也。正約理者。祇是二乘真。空自有實相。昔方便不深。不能妙見。今開此空。即是實相。故言決了聲聞法。是諸經之王。開方便門。示真實相。大經云。爲諸聲聞開發慧眼。會三顯一者。正就於行。大品會宗云。四念處四禪等。皆是摩訶衍。但會其法。未會其人。此經人法行俱會。故云汝等所行是菩薩道。漸漸修學。悉當成佛。低頭舉手。皆成佛道。云住一顯一者。此就佛本意。本以實智化物。佛平等說如一味雨。佛自住大乘。如其所得法。定慧力莊嚴。以此度衆生。若以小乘化我。則墮慳貪。是事爲不可。故知從得道夜常說中道。常說大乘。而衆生罪故。故使如來以毒塗乳。著弊垢衣。方便婆和引令向大。故言雖說種種道。其實爲一乘云云。住三顯一者。此就佛權智方便化物。尋念過去佛所行方便力。我今亦如是。即

趣波羅奈以方便力故爲五比丘說。過去諸佛亦住三乘而顯一乘。今佛亦爾。故言更以異方便助顯第一義。又昔於菩薩前毀譽聲聞。然佛實以大乘而得度脫。住非三非一顯一者。或約理或約事。約理者是法住。法位世間相常住。是法不可示。知法常無性。佛種從緣起。無性即非三非一。從緣起。即是三緣顯一。令會非三非一。約事者即是人天乘。此乘非三亦復非一。常以此乘引入於大。低頭舉手皆成佛道。若我遇衆生盡教以佛道。覆三顯一者。此就權巧多端。前權前度但除其病。不除其法。法不除故擬化後緣。若破此法後何所用。機息則覆機興則用。何但佛爾。入實菩薩亦然。若有不信此法。於餘深法中示教利喜云云。住三用一者。此就法身妙應眷屬前住三顯一。是師門。今住三用一是弟子門。如富樓那等實是法身現作聲聞示住於三。而常顯一。饒益同梵行者。住一用三者。此就本誓如華光作佛顯。說三乘而非惡世。今佛亦於寶藏佛所。顯於惡世說此三乘云云。但權實大用包括法界。豈止十意而已。爲顯十妙之用故略言十耳。

破三顯一是用智妙。廣三顯一是用說法妙。開三顯一是用境妙。會三顯一是用行妙。住一顯一是用乘妙。住三顯一是用感應妙。住非三非一顯一是用神通妙。覆三顯一是用位妙。住三用一是用眷屬妙。住一用三是用利益妙。

將十用對當十妙。文義相揀大意可解云云。二本門力用例爲十意。若扶文便。應言開近顯遠。若取義便。應言本迹。祇呼近爲迹。遠爲本。名異義同。所言十者。

- 一破迹顯本
- 二廣迹顯本
- 三開迹顯本
- 四會迹顯本
- 五住本顯本
- 六住迹顯本
- 七住非迹非本顯本
- 八覆迹顯本
- 九住迹用本
- 十住本用迹

通就本門一一妙中。皆具十意。若別論者。破迹顯本。亦就破情。序品方便寶塔三文。已動執生疑。如文殊答彌勒云。昔八王子師事妙光。妙光先居補處。而王子成佛號曰然燈。弟子今又成佛。號曰釋迦。妙光翻爲弟子。字曰文殊。勸迹執生此疑。何由可決。今言非是補處淹緩。亦非弟子超越。良由釋迦成道已久。昔示弟子今示作師耳。拂此迹疑顯於本智。故言破迹顯本也。方便品云。我從久遠劫來讚示涅槃道。生死苦永盡。我常如是說。當知生死久已永盡。非是中間始入涅槃。寶塔涌現證示滅不滅。即迹而常分身皆集。八方不可稱數。分身既多。當知成佛久矣。如荷積滿池之喻。推三品文。已是破迹之漸。所以下方涌出。非寂滅道場受化。亦非他方分身所受。化。此兩處人。彌勒皆識。而今不識。所以驚疑。破此近情顯本長遠。故文云。一切世間皆謂我釋迦牟尼出釋氏宮。去伽耶城不遠得三菩提。然我實成佛來。無量百千萬

億那由他劫。直舉世界問彌勒。彌勒不知其數。何況世界中塵而當可數。此是破近執謂生其遠智也。廣迹顯本者。亦就說法。昔爲五濁障重。不得遠說本地。但示迹中近成。今障除機動。須廣道樹王城迹中之說。皆是方便執近之心既斷。封近之教亦息。文云。自從是來我常在此娑婆世界。說法教化。亦於餘處百千萬億那由他阿僧祇國。導利衆生。即是廣一期之迹教。顯久遠之本說也。開迹顯本者。此亦就法亦就理。祇文殊所迹。然燈佛及久遠來。讚示涅槃道。及分身諸佛。如此迹說。以是顯本之意。惑者未悟玄旨。今若顯本。亦不迴就餘途還開近迹。示其本要耳。就理者。但深觀方便之迹。本理即顯。文云。我實成佛已來久遠若斯。但以方便教化衆生。令入佛道。若入佛道。即於迹得本也。會迹顯本者。此則就行尋迹中諸行。或從此佛行行得記。或從彼佛行行得記。或示己身他身。隨機應現長短大小。諸迹悉從本垂。若結會古今。還結迹而顯本耳。本迹雖殊。不思議一。文云。諸善男子。於是中間。我說然燈佛等。又復言其入於涅槃。如此皆是方便分別。即會迹顯本意也。住本顯本。此就佛本意。即如下方菩薩於空中住。法身佛爲法身菩薩說法。法身修道純說一乘。文云。娑婆世界純以黃金爲地。人天充滿。又云。人來見燒盡我淨土不毀。能如是深觀是爲深信解相。常住此本恒顯於本。文云。我成

佛已來甚大久遠。壽命無量阿僧祇劫。常住不滅。豈非住本顯本也。住迹顯本者。此就迹意。即是釋迦住。生身而顯一。由顯一。故古佛塔涌。塔涌故召請分身。分身集故募覺弘經。下方出現。募覺弘經。下方出現。彌勒疑問。問故說壽長遠。動執遣疑。是為住迹顯本也。文云。我以佛眼觀其信等諸根。乃至種種方便說微妙法。能令衆生發歡喜心也。住非迹非本而顯本者。此約絕言冥會。即是非本非迹而能本迹。昔非迹而垂迹。今非本而顯本。文云。非實非虛非如非異。如斯之事。如來明見也。覆迹顯本者。亦約機應多端。若執迹障本。故覆令不執。更詢後機。還須用迹。故有師子奮迅之力。文云。以若干言辭。因緣譬喻。種種說法。所作佛事。未曾暫廢。住迹用本者。上來住迹顯本者。直是迹中隨機方便顯本地理。今言住迹用本者。即是中間迹至道樹。數數滅他身他事者。皆用本地實因實果。種種本法為諸衆生。而作佛事。故言住迹用本。此就師為解。若約弟子者。即是本時妙應眷屬。住於權迹垂形九道。而用本法利益衆生。文云。然我今非實滅度。而便唱言當取滅度。如來以是方便教化衆生。此是住迹而用本地不動而迹周。法界非生現。生非滅現滅。常用此迹利濟衆生。此義據師。若據弟子者。即是法身菩薩。以不住法住於本地。無謀之權。迹用無盡。文云。又善男子。諸佛如

來法皆如是。為度衆生。皆實不虛。佛散赴衆緣。文小不次。今題來證義。引於壽量文。盡破迹顯本會迹顯本。別用因妙。開迹顯本是別論用。本果妙。住本顯本是別用。本國土妙。廢迹顯本別論是用。本說法妙。住非迹非本別論是用。本感應妙。覆迹顯本別論是用。本神通妙。住迹用本別論是用。本壽命妙。亦是用。本眷屬妙。住本用迹別論是用。本涅槃妙。亦是本利益妙云云。四結成悉檀者。權實二智十用不同。即是一音演說。隨類各解。迹中破廢。今七種方便開。佛知見。本中破廢。恒沙菩薩斷疑增進。皆是四悉檀。意成熟衆生。今束此十用。為四悉檀。先束迹門。次束本門。迹又為二。先束束大通束。別者開三顯一。住三用一會三歸一。此三條屬為人悉檀。何者。本習此三。今還約三修一。不改途易轍。祇深觀此三。一理自顯。三中有。一。不須取捨。故開三顯一。屬為人悉檀。住三用一亦如是。祇就此三而修一道。如富樓那但住聲聞。而自饒益。亦能饒益同梵行者。即是不改三法。能生一解。皆屬為人悉檀也。破三廢三覆三。此三屬對治。其封三疑。一斥破其情。廢於權教。密覆權法。令執病心除入。一實道安。住實智中也。住三顯一。住一用三兩種。屬世界悉檀。何者。世界以樂欲為本。若衆生欲得三乘之道。不欲聞一實之化故。佛自住一同。彼說三。又三乘緣異。如世界隔別。故名世界悉檀也。住三顯一亦是世界。何者。佛隨人法住於方便。

調熟顯一。故屬世界悉檀也。住一顯一住非三非一顯一。此屬第一義悉檀也。通明四悉檀者。祇破三顯一得有四種益。何者。君子樂聞過。小人惡聞愆。欲知過必改。即為破執除病歡喜奉行。即是世界也。若執住三不能進道。破三從一覺悟心生。善法增進是名為人也。執三是病說。一為樂。是名對治也。若聞破三得見理名第一義也。餘九種例爾。故知佛之善巧。稱合機緣。皆令得益。四悉檀之力也云云。二結本門十用為四悉檀者。亦有別通二意。住迹顯本住本用迹。此屬世界悉檀。亦名隨樂欲。釋如前。開迹顯本會迹顯本住迹用本。屬為人悉檀。不改途更修。還約本法修顯本也。釋如前。破迹廢迹覆迹屬對治。住本顯本住非本非迹顯本。屬第一義。釋如前。次通約一科。結四悉檀亦如前。除九例亦爾。具解云。五悉檀同異者。餘經亦用四悉檀。破三顯一破迹顯本等。而與此有異。即為兩。一迹門明異。二本門明異。迹門異者。三藏中亦用四悉檀破廢等意。但為有餘無餘涅槃。云云。大品中共般若。亦用四悉檀破立廢等意。但悟真理。未能久圓。云云。方等中亦破三顯一。於菩薩人有一分同。二乘人不得入。實故。十弟子被淨名呵。墮八邪不入。衆數。此是破斥之語。稱歎不思議大乘之道。皆用四悉檀意。而二乘不悟也。此經用四悉檀意。二乘而得斷疑除執。入佛正道。受記作佛。故知此經用四悉檀巧妙。文云。言辭柔軟

悅可來心。身子領解云。佛以種種緣譬喻巧言說。其心安如海。我聞疑網斷安住。實智中。即其義也。問法華顯一還藉先破。無前調熟今亦不解。答今日得悟由昔彈詞。但功屬此經。名非彼得。譬如百人共圍一賊。而攻圍之力實賴衆人。能擒賊者。得勳不屬百人云云。此經開權顯實。四悉檀大用最爲雄猛云云。發迹顯本四悉檀。永異衆經。何者迹中力用已出諸教。本中十用諸經無一。況當有十。迹中悉檀已出諸經。本中悉檀諸經無一。何況有四。可以意推。無煩多記也。

妙法蓮華經玄義卷第九下

妙法蓮華經玄義卷第十上

天台智者大師說

大章第五釋教相者。若弘餘經不明教相。於義無傷。若弘法華不明教者。文義有闕。但聖意幽隱。教法彌難。前代諸師或祖承名匠。或思出神衿。雖汗陌縱橫。莫知孰是。然義不雙立。理無兩存。若深有所以。復與修多羅合者。錄而用之。無文無義。不可信受。南岳大師心有所證。又勘同經論。逮遵佛語。天台師述而從用。略明教爲五。一大意。二出異。三明難。四去取。五判教。大意者。佛於無名相中。假名相說。說餘經與各赴緣取益。至如華嚴初逗圓別之機。高山先

照直明次第。不次第。修行住上地上之功德。不辨如來說頓之意。若說四阿含。增一明人天因果。中明真寂深義。難明諸禪定長破外道。而通說無常知苦斷集證滅修道。不明如來曲巧施小之意。若諸方等折小彈偏。歎大褒圓。慈悲行願事理殊絕。不明並對訶讚之意。若般若論通則三人同入。論別則菩薩獨進。度歷陰入盡淨虛融。亦不明共別之意。若涅槃在後。略斥三修粗點五味。亦不委說如來置教原始結要之終。凡此諸經皆是逗會他意。令他得益。不譚佛意趣何之。今經不爾。結是法門綱目。大小觀法十力無畏。種種規矩皆所不論。爲前經已說故。但論如來布教之元始。中間取與漸頓適時。大事因緣究竟終訖。說教之網格大化之筌鸞。其宿殖淳厚者。初即頓與直明。菩薩位行功德。言不涉小。文云。始見我身聞我所說。即皆信受。入如來慧。其不堪者。隱其無量神德。以貧所樂法方便附近。語令動作。文云。我若讚佛乘。衆生沒在苦。如此之人。應以此法漸入佛慧。既得道已。宜須彈斥。即如方等以大破小。文云。苦切責之。示以所繫珠。若宜兼通。半滿洮汰。如大品遺蕩相著。會其宗途。文云。將導衆人欲過險道。過此難已。定之以子父。付之以家業。拂之以權述。顯之以實本。當知此經唯論如來說教大綱。不委微細綱目。譬如算者初下後除。紀定大數。不存斗斛。故無量義云。無量義者。從一

法生。則於一佛乘分別說三。此譬下算。若收無量以入一。會三而歸大者。此譬除算唯記大數焉。如是等意皆法身地。寂而常照。非始道樹逗大逗小。佛智照機其來久矣。文云。唯以一大事因緣出。現於世。此照大久矣。文云。殷勤稱歎方便。此照小久矣。文云。諸佛法久後要當說其實。此照會小歸大久矣。信解品云。諸師子床見子。便識此語初鑒大機久矣。於臆膈中遙見其子者。此鑒小機久矣。密遣二人方便附近。語令動作。此鑒須開三久矣。心相體信入出無難。此鑒調斥久矣。領知衆物。此鑒洮汰久矣。後付家業。此鑒教行等久矣。當知佛意深遠。彌勒不識所爲因緣。況下地二乘凡夫等耶。文云。唯我知是相十方佛亦然。又已今當說。最爲難信難解。前經是已說隨他意。彼不明此意。故易信易解。無量義是今說。亦是隨他意亦易信易解。涅槃是當說。先已開故亦易信易解。將說此教疑請重疊具如述本二文。受請說時祇是說於教意。教意是佛意。佛意即是佛智。佛智至深。是故三止四請。如此艱難比於餘經。餘經則易。若始坐道場。梵王初請直言請法。亦無疑網往復殷勤說諸方等。觀文可知。說大品時猶酬梵請。唯華嚴中請金剛藏。可爲連類。而人師偏著。謂加於法華。言小乘致請不及菩薩。此見一邊耳。身子騰衆心云。佛口所生子合掌瞻仰待求。佛諸菩薩大數有八萬。欲聞具足道。何獨是一小乘。又

彌勒闍黎求決文殊。與解脫月金剛藏。若爲有異。又本門中菩薩。請佛說於佛法。豈比菩薩請菩薩說菩薩法耶。若就此意。有加於彼。若彼列衆十方雲集。皆是虛舍那佛。宿世知識。此經雲集地涌菩薩。皆從釋尊發心。是我所化。此一往則齊而不無疎密。又彼明十方佛說華嚴。被加者。同名法慧金剛藏等。不言彼佛是舍那分身。今明三變土田。一方各四百萬億那由他土。滿中諸佛悉是釋尊分身。此意異彼。彼以華嚴爲勝。遂復出二兩句。非故與毀。若較其優劣。恐成失旨。但此法華開權顯本。前後二文疑多請倍。不比餘經。祇爲深論佛教妙說。聖心近會。圓因遠申。本果。所以疑請不已。若能精知教相。則識如來權實二智也。教意甚深。其略如是。

○二出異解者。卽爲十意。所謂南三北七。南北地通用三種教相。一頓二漸三不定。華嚴爲化菩薩。如日照高山名爲頓教。三藏爲化小乘。先教半字。故名有相教。十二年後爲大乘人。說五時般若乃至常住。名無相教。此等俱爲漸教也。別有一經非頓漸攝。而明佛性常住。勝覺光明等是也。此名偏方不定教。此之三意通途共用也。一者虎丘山及師。述頓與不定不殊。前舊漸更爲三十二年。前明三藏見有得道。名有相教。十二年後齊至法華。明見空得道名無相教。最後雙林明一切衆生佛性。闡提作佛。明常住教也。二者宗愛法師。頓與不定同

前。就漸更判四時教。卽莊嚴是師所用三時不異前。更於無相後常住之前。指法華會三歸一。萬善悉向菩提名同歸教也。三者定林柔次二師。及道場觀法師。明頓與不定同前。更判漸爲五時教。卽開善光宅所用也。四時不異前。更約無相之後同歸之前。指淨名思益諸方等經。爲褒貶抑揚教。四者北地師亦作五時教。而取提謂波利爲人天教。合淨名般若爲無相教。餘三不異南方。五者菩提流支明半滿教。十二年前皆是半字教。十二年後皆是滿字教。六者佛跋三藏。學士光統。所辨四宗判教。一因緣宗。指毘曇六因四緣二假名宗。指成論三假三誑相宗。指大品三論四常宗。指涅槃華嚴等常住佛性本有湛然也七者有師開五宗教。四義不異前。更指華嚴爲法界宗。卽護身自軌大乘所用也。八者有人稱光統云。四宗有所不收。更開六宗。指法華萬善同歸。諸佛法久後要當說真實。名爲真宗。大集染淨俱融。法界圓普名爲圓宗。餘四宗如前。卽是著聞凜師所用。九者北地禪師。明二種大乘教。一有相大乘。二無相大乘。有相者。如華嚴璣珞大品等。說階級十地功德行相也。無相者。如楞伽思益真法無詮次。一切衆生卽涅槃相也。十者北地禪師。非四宗五宗六宗一相半滿等教。但一佛乘無二亦無三。一音說法隨類異。解諸佛常行一乘衆生見三。但是一音教也。出異解竟。

○三明難者。先難南地五時其義不成。餘四時三時例壞也。若言十二年前名有相教者。成實論師自經已論。論云。我今正欲明三藏中實義。實義者所謂空。是空非無相耶。三藏非十二年前耶。又阿含中說。是老死誰老死二皆邪見。無是老死卽法空。無誰老死卽生空。三藏經中自說二空。二空豈非無相。又釋論云。三藏中明法空爲大空。摩訶衍中明十方空爲大空。卽以法空爲大空。卽大無相。又成道六年。卽說袂掘摩羅經。明空最切。此非無相誰是無相耶云云。又大論云。從得道夜至泥洹夜常說般若。般若卽空慧也。復次十二年前名有相教。爲得道爲不得道。若得道則乖成論論師云。有相四諦。是調心方便實不得道。須見空平乃能得道。既言有相那忽得道。若不得道用此教爲。又拘隣如五人。最初於佛法寂然無聲字。獲真實知見。最初之言。豈非十二年前得道耶。又若得道教同無相。若不得道教同邪說。又若得道得何等道。若見空得道還同無相。若不見空得道。亦同九十五種非得佛道。有相之教具有二過云云。二難十二年後名無相教。明空蕩相未明。佛性常住。猶是無常。八十年佛亦不會三歸一。亦無彈訶褒貶者。此不可解。若言無相何意不蕩無常。猶有無常何。謂無相。若言不明佛性法身常住者。共般若。可非佛性法身常等。不共般若云何非佛性耶。大經云。佛性有五種名亦

名首楞嚴。亦名般若。般若乃是佛性之異名。何得言非彼即救言。經稱佛性。亦名般若者。是三德之般若。何謂無相之般若。若爾者。涅槃第八何意云。如我先於摩訶般若中。說我與無我其性不二。不二之性即是實性。實性之性即是佛性。如此遙指明文灼然。何意言非。又涅槃佛性。祇是法性常住。不可變易。般若明實相實際。不來不去即是佛無生法。無生法即是佛。二義何異。故知法性實相即是正因佛性。般若觀照即是了因佛性。五度功德資發般若。即是緣因佛性。此三般若。與涅槃三佛性復何異耶。金剛般若論云。福不越菩提。二能趣菩提。於餘名生因於實名了因。實相了因能趣菩提。豈非佛性。但名異義同。如前分別。何得聞釋提婆那民。謂非帝釋。其謬類此。若言無常八十年佛說。非佛性常住者。涅槃亦云。八十年佛背痛有疾。於婆羅入滅。那忽譚常辨性云云。釋論云。佛有身法身。生身同入法。有寒熱病患馬麥乞乳。法性身佛光明無邊。色像無邊。尊特之身猶如虛空。為法性身菩薩說法。聽法之衆尚非生死身。何況佛耶。釋論云。又生身佛壽則有量。法身佛壽則無量。豈可以無常八十年加於法身耶。小乘中云。法身尚其不滅。如均提沙彌憂惱。佛問汝和尚戒身滅不。答言不。乃至解脫知見滅不。答言不。何況般若法身而言無常。若言般若無會三者。何故問住品云。諸天子今未發三菩提心者。應當發。若入聲聞正

位。是人不能發三菩提心。何以故。與生死作障隔故。是人若發三菩提心者。我亦隨喜。所以者何。上人應求上法。我終不斷其功德。若聲聞不求上法。何所隨喜。既隨喜上法。即是會三。若言般若無彈訶者。大品云。二乘智慧猶如螢火。菩薩一日學智慧。如日照四天下。又十三卷云。譬如狗不從大家求食。反從作務者索。當來世善男女人棄深般若。而攀枝葉。取聲聞辟支佛所應行經。又云。見像觀跡皆名不點。豈有彈訶更劇於此。謂無褒貶耶。若言般若若是第二時教。引諸天子白佛云。見第二法輪轉者。何經不見。第二而獨言般若。淨名云。始坐道樹力降魔。得甘露滅覺道成。乃至說法不有亦不無。兩說相對亦應是第二法輪轉。法華亦云。昔於波羅奈轉四諦法輪。今復更轉最上之法輪。涅槃又云。昔於波羅奈初轉法輪。八萬天人得須陀洹果。今於此間拘尸那城。轉法輪時。八十萬億人得不退轉。經經皆有此旨。亦應併是第二。何獨般若耶。若言十二年後明無相者。何得二夜常說般若。故知無相之過亦甚衆多。云。大難褒貶教是第三時。雖七百阿僧祇。猶是無常不明常住。直是彈訶褒揚而已。今問說般若時。諸大弟子皆轉教說法。雖不攝取。咸以具知菩薩法門。何得被訶茫然不識。是何言。不知以何答。故知褒貶不應在般若之後。非第三時也。又彌勒等亦被屈折。何但聲聞。若言七百阿僧祇者。此

亦不然。其文自說佛身無為不墮諸數。金剛之體何疾何惱。為度衆生現斯事耳。文辨金剛而人判七百。涅槃亦辨金剛那忽常住。又云。觀身實相觀佛亦然。又不思議解脫有三種。真性實慧方便即是三佛性。義且復塵勞之儔是如來種。豈非正因佛性。不斷癡愛起諸明脫。明印了因性脫即緣因性。三義宛然。判是無常。涅槃三種佛性何得是常耶。大難第四時同歸教。正是收束萬善入於一乘。不明佛性神通延壽。前過恒沙後倍上數。亦不明常。此不應爾。法華明一種性相一地所生。其所說法皆悉到於一切智地。命章即云。開示悟入佛之知見。華嚴明佛智慧。猶帶菩薩智慧。菩薩智慧如爪上土。如來智慧如十方土。法華純說佛之智慧。如十方土。而非常者華嚴爪上土。云何明常住。又華嚴始坐道場初成正覺成佛太近。法華明成佛久遠中間今日皆是迹耳。迹中所說而言是常。本地之教豈不明常。又無量義經云。說華嚴海空歷劫修行。未曾宣說如是甚深無量義經。甚深無量義經已自甚深。甚深之經為法華引。豈不明常。若言常住語少者。如天子一語可非勅耶。文云。世間相常住。又云。無量阿僧祇劫壽命無量常住不滅。伽耶城壽命及無數示現等。是應佛壽命阿僧祇。壽命無量者是報佛壽命。常住不滅者。是法佛壽命也。三佛宛然常住義足。法華論云。示現三種菩提。一者應化佛菩提。隨所應見而為示現。

謂出釋氏宮去。伽耶城不遠。坐道場得三菩提也。二報佛菩提。謂十地滿足得常涅槃。文云。我實成佛已來無量無邊。百千萬億那由他劫也。三法佛菩提。謂如來藏性淨涅槃。常清淨不變。文云。如來如實知見三界之相。不如三界見於三界。謂衆生界即涅槃界。不離衆生界即如來藏。又云。我不敢輕於汝等。汝等皆當作佛。即正因佛性。又云。爲令衆生開佛知見。即了因佛性。又云。佛種從緣起。即緣因佛性。法華論亦明三種佛性。論云。唯佛如來證大菩提。究竟滿足一切智慧。故名大言。我不敢輕於汝等。汝等皆當作佛者。示諸衆生皆有佛性也。經論明據云何言無。又涅槃云。是經出世。如彼果實。多所利益。安樂一切。能令衆生見如來性。如法華中八千聲聞得受記。別成大果實。如秋收冬藏更無所作。若八千聲聞。於法華中不見佛性。涅槃不應懸指明文。信驗何勞苟執。又涅槃二十五云。究竟畢竟者。一切衆生所得一乘。一乘者名爲佛性。以是義故。我說一切衆生悉有佛性。一切衆生悉有一乘故。今經是一乘之教。與涅槃玄會。且涅槃猶帶三乘得道。此經純一無雜。涅槃更不發迹。此經顯本義彰。處處唱生處處滅。未來常住三世益物。人衆見燒我土不毀。豈是神通延壽有滅盡耶。破神通延壽義云。難第五時教。雙林常住。衆生佛性。聞提作佛者。問成論師依二諦解義。第五時教爲二諦攝不。若二諦攝與諸

教同。前教二諦猶是無常。雙林二諦何得是常。若雙林不出二諦。能照別理。破別惑。得是常者。前教所明二諦。亦照別理。破別惑。那忽無常。衆生佛性。聞提作佛。例如此難。故知明理不異。前時。據何爲常住耶。難頓教者。例此可解。實既是同。據何爲頓。權雖別異。不應從事判大小。則大顛倒。云云。次難偏方不定教。謂非次第別爲一緣。如金光勝。譬楞伽。殊掘之流也。問殊掘之經六年所說。列次第。衆委悉餘經。彈斥明。常分明餘教。釋梵四王及十弟子。乃至文殊皆被呵斥。同聞宛然。應入次第。而今判作偏方。淨名亦是彈詞。那得引爲次第。又淨名所詞事在往昔。追述前語。以辭不堪。當知。十二年前已應被呵。與殊掘同。若殊掘偏方則淨名非次。若謂殊掘明。常別爲一緣者。淨名云。塵勞之儼是如來種。何得是次第之說。云云。次難其依涅槃五味判五時教。用從牛出乳。譬三藏十二年前有相教。從乳出酪。譬十二年後般若無相教。從酪出生蘇。譬方等褒貶教。從生蘇出生蘇。譬萬善同歸法華教。從熱蘇出醍醐。譬涅槃常住教。此現見乖文義理。顛倒相生。殊不次第。何者。經云。從牛出乳。譬初從佛出。十部經云。何以十二部。對於九部有相教耶。一者有相教無十二部。二者有相教非佛初說。故不應以此爲對。云云。彼即救云。小乘亦有十二部。引文證云。雪山忍草。牛若食者。即出醍醐。更有異草。牛若食者。不出醍

醐。故知大小通有十二部。但有佛性無佛性之異耳。今問縱令通有十二部者。何故不取明佛性之十二部爲乳教耶。大經第七云。九部不明佛性。是人無罪。如言大海唯有七寶。無有八寶。是人無罪。例此而言。若十二部無佛性者。是人得罪。既言具十二部。何意不明佛性。即墮得罪之句。豈會無罪十二部耶。若言從十二部出修多羅。修多羅對無相般若教者。脩多羅則通一切有相無相。五時皆名脩多羅。何以獨對無相般若。解云。般若中有直說義。復是第二時。故以對之。若言直說應是脩多羅者。般若中有譬說。因緣說授記說論義說。那得獨是直說耶。般若兼具衆說。以脩多羅爲名者。餘經亦直說。何不對脩多羅。若言第一時者。何經非第二時。已如前難。從修多羅出方等經。用對褒貶淨名等教者。淨名不應在。大品之後。已如前破。云云。從方等出般若。用對法華者。經文自云。般若。而曲辨爲法華。迴經文就義。最爲無意。涅槃云。八千聲聞於法華受記。不道般若受記。那得喚法華爲般若。乖文失旨。不成次第也。從般若出大涅槃。彼即解云。從法華出大涅槃。此亦不會經文。譬如很子。又似候羊。云云。五時之失。其過如是。其四時三時無勢更難。南方教相不可復依也。今更難用三時義家云。十二年後訖至法華。同名無相教者。法華會三般若亦應歸一。若不爾者。云何同是無相。四時亦例爾。次難北地五時義。

若言提謂說五戒十善者。彼經但明五戒。不明十善。唯是人教則非天教。縱以此爲人天教者。諸經皆明戒善。亦應是人天教耶。又彼經云。五戒爲諸佛之母。欲求佛道。讀是經欲求阿羅漢。讀是經。又云。欲得不死地。當佩長生之符。服不死之藥。持長樂之印。長生符者。即三乘法是。長樂印者。即泥洹道是。云何獨言是人天教耶。又云。五戒天地之根。衆靈之源。天持之和。陰陽地持之萬物生。萬物之母。萬神之父。大道之元。泥洹之本。又四事本五陰六衰本。四事即四大。四事本淨五陰本淨。六衰本淨。如此等意。窮元極妙之說。云何獨是人天教耶。又提謂長者。得不起法忍。三百人得信忍。二百人得須陀洹。四天王得柔順法忍。龍王得信根。阿須輪衆皆發無上正真道意。觀此得道豈是人天教耶。復次釋論結集法藏。初從波羅奈至泥洹夕。凡所說小乘法。結爲三法藏。從初生至雙樹。凡說大乘。結爲摩訶衍藏。奈苑之前不預小乘攝。何者爾時未有僧寶。故不應用提謂爲初教也。若言提謂是祕密教。一言異解者。不應在顯露之初。餘四時同。南家已如前破云。次難。流支半滿義從初鹿苑三藏皆明半義。從般若已去。訖至涅槃。皆明滿者。此不應然。從得道夜常說般若。鹿苑已來何曾不滿。如提謂時。無量天人得無生忍。成道六年已說。狹掘摩羅。涅槃云。我初成道恒沙菩薩來問是義。如汝無異。當知鹿苑不應純半。從般若

已去諸經皆滿者。釋論云。般若非祕密教。以付阿難。法華是祕密教。付諸菩薩。若同是滿教。何得一祕一不祕。又若皆是滿應同會。三。又若同是滿。生熟二蘇應同是醍醐。醍醐應同是生熟蘇。能譬之味既差別不同。所譬之法豈併是滿云云。次難。四宗者。謂因緣宗。指阿毘曇六因四緣。若爾成論亦明三因四緣。一切諸法皆爲因緣所成。因緣語通何獨在毘曇。又因緣宗異假名宗。故成論云。見有四諦是調心法。不能得道。既立因緣宗。得何等道。若得小乘道。則與假名宗同。何須別立。若得大乘道。即與圓常等同。何須別立。今別以爲宗。應別判一道云云。次難。假名宗者。指成實論。觀三假浮虛。乃是世諦事法。非彼論宗。彼論見空得道。應用空爲宗。又釋論明三藏中空門。無假名門。若指彼義應用彼宗。既別立名。則非見空得道云云。次難。不真宗。此指大品十喻。爲不真誑相者。龍樹彈方廣云。取佛十喻。說一切如幻如化無生無滅。失般若意。與外道同。云何拾他彼彈之義。立不真經。若謂文明幻化。不辨佛性常住。爲不真者。此則不然。經明佛性常住。已如前說。何但此經明幻化耶。華嚴亦云。如化忍如夢忍。心如工幻師等種種譬喻。涅槃亦云。諸法如幻化。佛於中不著。結是諸經皆明幻化。亦應是不真宗。若諸經幻化非不真宗。何獨大品苦爲誑相。又難。常宗指於涅槃。涅槃之經。何但明常。亦明非常。非常非無常。能常能無常。雙

用。具足八術。云何單取常用爲宗。何不取無常用爲宗。單輪雙翼不能飛運云云。彼云。誑相不真宗即是通教。常宗祇是真宗。即是通宗者。宗則通真不真。不真何意沒宗而用教。真宗何意無教而立宗。宗若無教。何得知真。真宗若沒宗有教。則同名通教。若俱沒教。則同名通宗。若俱安教。則同名通宗教。若留不真真。則名通不真宗教。通真宗教。通不真宗教。可爲三乘通脩。通真宗亦應三乘通脩也。若言此通是融通之通者。通教亦是通真之真也。此則兩名混同。義無別也。彼引楞伽經云。說通教。童蒙宗通教。菩薩故以真宗爲通宗也。若爾是則因緣假名不真。皆是童蒙不應悉立宗也。覆却並決。四宗名義甚不便也。次難。五宗者。難。四宗如前。若言華嚴爲法界宗。異大涅槃。涅槃非法界。但名常宗。大經云。大般涅槃是諸佛法界。若爲劣謝華嚴耶。若常非法界。法界非常。法界非常應有生滅。常非法界。攝法不盡。此皆不可然也。大品云。不見一法出法性外者。法性即是法界。又云。一切法趣色是趣不過。豈非法界之說。而獨言華嚴是法界。異於涅槃大品耶。次難。六宗者。四宗如前難。今問真常兩宗。真常若同。何故開兩真常。若異俱非妙法。何者真若非常。真則生滅。常若非真。真常則虛僞。又真若非常。與前三宗何異。若常非真。即有破壞法。次難。圓宗。若言大集染淨圓融。異於涅槃華嚴者。此亦不然。大品云。

卽色是空非色滅空。釋論解云。色是生死空是涅槃。生死際涅槃際一而無二。此豈非染淨俱融。又云。一切趣色欲趣。趣趣。癡諸見等。豈非俱融之相。淨名云。一切塵勞是如來種。不斷癡愛起諸明脫。行於非道通達佛道。此圓融何異。大集云。此六宗五宗皆倚傍四宗而開。但四宗無文。或言出頂王經。經云。初說因緣諸法空。次教諸子一乘常住法。諸法空者。不應是假名宗也。一乘常住者。不應是通教誑相也。或言經不度也。四宗既爾。五宗六宗約四開立。皆難信用也。次難有相無相大乘教者。相無相不應單說。何者。本約真論俗還約俗論真。一切智人以無爲法而有差別。華嚴雖論十地。何曾不約法身。楞伽思益。雖復論空。何曾不說無生忍。若純用有相。則無體。教何所詮。亦不得道。若純用無相。無相真寂絕。言離相。言語道斷。心行處滅。則非復是教。云何可說。若言是教。教卽是相。何謂無相。大品須菩提問云。若諸法畢竟無所有。云何說有一地乃至十地。佛答云。以諸法畢竟無所有故。則有菩薩初地至十地。若諸法有決定性者。則無一地乃至十地。故知二種大乘別說乖經云云。次難一音教者。但言一大乘無三差別者。祇是實智不見權智。若但大乘者。法華何故云。我若讚佛乘。衆生沒在苦破。法不信故墜於三惡道。尋時思方便。諸佛皆歡喜。故知非獨一大乘教。若純是一乘。亦應純長者身。既有

垢衣之體。亦有大小教異。那得混判一音失於方便。若言佛常說一乘。衆生見三者。此則衆生能化佛是所化。佛既是能化。應能說三乘。何得用一乘。若言法華純一可爾。華嚴五天往反。亦爲鈍根菩薩開別方便。況餘經耶。故知一音之教。但有一大事。無有僕從方便侍衛。但有智慧波羅蜜。無方便波羅蜜云云。

言般若無相者。祇得其般若一空門。全失三門。亦失七門。尙不是因中正遍知。況果上正遍知。其失則去其得則取云云。若言第三時。抑挫聲聞。褒揚菩薩。此得斥小一種聲聞。全失七種聲聞。得顯大一意。全不得折挫諸偏菩薩。褒揚極圓菩薩。亦不得折挫諸權菩薩。褒揚於實菩薩。又不識偏圓權實四門。所得處少不得處多。若言第四時同歸之教。唯得萬善同歸一乘之名。不得萬善同歸一乘之所。所者卽佛性同歸常住等也。祇得會三歸一。不得會五歸一。不得會七歸一。唯得歸於一。不得歸。佛性常住。有如此等失云云。第五時。若依二諦論常住。則非常住。若不依二諦。無所問然。彼雖明常。全失非常。非常無常。雙用常無常。唯得四術之一。永失七術。復不得其正體云云。四時教三時教。無文可依。無實可據。進退無所可取云云。北地五時亦無文據。又失實意。其間去取類前可知。半滿教得實意。失方便意。四宗教失五味方便意。又失實意。五宗六宗例如此。二種大乘教權實乖離。父母乖離。導師云何得生。權若離實。實相卽是魔所說。實若離權。不可說示。一音教得實失權。饒夫寡婦不成生活。永無子孫。衆家解教種種不同。皆是當世之師。各自謂有於深致。時既流播義亦添。難曉賢情執苟。紛紜。所以上來研難。次論去取。略知大意云云。若除其病。如上所說。若不除法。用之則異。云何用異。有相則具用四

一乘。亦應純長者身。既有

○四研詳去取者。嚴實故言研。嚴權故言詳。適法相故言去取。若五時明教。得五味方便之文。而失一道真實之意。雖得其文。配對失旨。其文通用其對宜休。若言十二年前明有相教。此得小乘一門。而失三門。何者。三藏有四門得道。或見有得道如阿毘曇。或見空得道如成實。或見亦有亦空得道。如昆勒。或見非空非有得道。如車匿。故知泥洹真法寶。衆生各以種種門入。若欲舉一標四。應總言三藏。若欲廣明。備立四種。何意偏存有相失沒三耶。疑誤後生空有成譚。若三藏中菩薩。須廣學四門。通諸方便。後得佛時名正遍知。若但標有相之教。唯得見有得道。一門聲聞全失。三門入泥洹路。則於小乘義闕。若但有相祇偏知一門。不解三門非正遍知。於菩薩義闕。其闕則衆故須棄。其得則寡唯存一。若十二年後明無相。無相者此得其般若。失不共般若。共般若有四門。如幻如化卽有門。幻化卽無是空門。幻化有而不有。是亦空亦有門。雙非幻化卽非空非有門。若

言般若無相者。祇得其般若一空門。全失三門。亦失七門。尙不是因中正遍知。況果上正遍知。其失則去其得則取云云。若言第三時。抑挫聲聞。褒揚菩薩。此得斥小一種聲聞。全失七種聲聞。得顯大一意。全不得折挫諸偏菩薩。褒揚極圓菩薩。亦不得折挫諸權菩薩。褒揚於實菩薩。又不識偏圓權實四門。所得處少不得處多。若言第四時同歸之教。唯得萬善同歸一乘之名。不得萬善同歸一乘之所。所者卽佛性同歸常住等也。祇得會三歸一。不得會五歸一。不得會七歸一。唯得歸於一。不得歸。佛性常住。有如此等失云云。第五時。若依二諦論常住。則非常住。若不依二諦。無所問然。彼雖明常。全失非常。非常無常。雙用常無常。唯得四術之一。永失七術。復不得其正體云云。四時教三時教。無文可依。無實可據。進退無所可取云云。北地五時亦無文據。又失實意。其間去取類前可知。半滿教得實意。失方便意。四宗教失五味方便意。又失實意。五宗六宗例如此。二種大乘教權實乖離。父母乖離。導師云何得生。權若離實。實相卽是魔所說。實若離權。不可說示。一音教得實失權。饒夫寡婦不成生活。永無子孫。衆家解教種種不同。皆是當世之師。各自謂有於深致。時既流播義亦添。難曉賢情執苟。紛紜。所以上來研難。次論去取。略知大意云云。若除其病。如上所說。若不除法。用之則異。云何用異。有相則具用四

門。無相則用共不共。八門。褒貶則用貶。小褒大貶。偏褒偏。貶權褒實。同歸則用同歸。一乘常住佛性。究竟圓趣。常住則用非常。非常無常。常用常無常。二鳥俱遊。八術具足。用五味則次第如文在下。當說用提謂波利。亦不止是人天之乘。用半滿則有五句。滿開滿立半。破半明滿。帶半明滿。廢半明滿。用因緣假名。則為三藏兩門耳。用証相是通教一門耳。用真祇是常。常祇是真。法界不獨在華嚴。圓宗不偏指大集。用有相無相者。約有相明無相。約無相明有相。二不相離。用一音者。有聲方便解。有方便慧解。設取其名。用義永異云云。○五判教相者。即為六。一舉大綱。二引三文。證三五味半滿相成。四明合不合。五通別料簡。六增數明教。一大綱三種。一頓二漸三不定。此三名同舊義異也云云。今釋此三教各作二解。一約教門解。二約觀門解。教門為信行人。又成開義。觀門為法行人。又成慧義。開慧具足。如人有目。日光明照。見種種色。具如釋論偈云云。先約教者。若華嚴七處八會之說。譬如日出先照高山。淨名中唯喚聲聞。大品中說不共般若。法華云但說無上道。又始見我身。開我所說。即皆信受。入如來慧。若遇眾生盡教佛道。涅槃二十七云。雪山有草名為忍辱。牛若食者即得醍醐。又云。我初成佛。恒沙菩薩來問是義。如汝無異。諸大乘經如此意。義類例皆名頓教相也。非頓教部也。二漸

教相者。如涅槃十三云。從佛出十二部經。從十二部經出修多羅。從修多羅出方等經。從方等經出般若。從般若出涅槃。如此等意。即是漸教相也。又始自人天二乘菩薩佛道。亦是漸也。又中間次第入亦是漸云云。三不定教者。此無別法。但約頓漸其義自明。今依大經二十七云。置毒乳中。乳即殺人。酪蘇醍醐亦能殺人。此謂過去佛所嘗聞大乘實相之教。譬之以毒。今值釋迦聲教。其毒即發。結惑人死。若如提謂波利。但聞五戒不起。法忍。三百人得信忍。四天王得柔順忍。皆服長樂之藥。佩長生之符。住於戒中。見諸佛母。即是乳中殺人也。酪中殺人者。如智度論云。教有二種。一顯露教。二秘密教。顯露者。初轉法輪。五比丘及八萬諸天。得法眼淨。若秘密教。無量菩薩得無生法忍。此是毒至於酪。而能殺人也。生蘇中殺人者。有諸菩薩。於方等大乘教得見佛性。住大涅槃。即其義也。熟蘇殺人者。有諸菩薩。於摩訶般若教得見佛性。即其義也。醍醐殺人者。如涅槃教中。鈍根聲聞開發慧眼。得見佛性。乃至鈍根緣覺。菩薩七種方便。皆入究竟涅槃。即其義也。是名不定教相也。非不定部。二約觀門明義者。一圓頓觀。從初發心。即觀實相。修四種三昧。行八正道。即於道場。開佛知見。得無生忍。如牛食忍草。即得醍醐。其意具在止觀云云。二漸次觀。從初發心。為圓極故。修阿那波那十二門禪。即是根本之行。故云。凡夫如雜血

乳。次修六妙門十六特勝。觀練熏修等。乃至道品四諦觀等。即是聲聞法。如清淨乳行也。次修十二緣觀。即是緣覺如酪行也。次修四弘誓願六波羅蜜。通藏菩薩所行事理之法。皆如生蘇行也。次修別教菩薩所行之行。皆如熟蘇故云。菩薩如熟蘇也。次修自性禪。入一切禪。乃至清淨淨禪。此諸法門。能見佛性。住大涅槃。真應具足。故名醍醐行也。若的就菩薩位。辨五味義。如上行妙中辨。亦如次第禪門說也。是名漸次觀也。不定觀者。從過去佛深種善根。今修證十二門。豁然開悟。得無生忍。即是毒在乳中。即能殺人也。若坐證不淨觀。九想十想。背捨勝處。有作四聖諦觀等。因此禪定。豁然心開意解。得無生忍。即是毒至酪中。殺人也。若有人發四弘誓願。修於六度。體假入空。無生四諦觀。豁然悟解。得無生忍。即是毒至生蘇。殺人也。若人修行六度。修從空出假。修無量四諦觀。豁然心悟。得無生忍。是毒至熟蘇。而殺人也。若有坐禪。修中道自性。等禪正觀。學無作四聖諦行。法華般舟等四種三昧。豁然心悟。得無生忍。即是醍醐行中殺人也。今辨信法兩行。明於佛法。各作三意。歷前諸教。無有一科而不異諸法師也。若欲修禪學。道歷前諸觀。為法行人。說安心法。無有一科與世間禪師同也。是名略點教觀大意。大該佛法。二引三文。證者。所謂方便品無量義經信解品也。方便品云。我始坐道場。觀樹亦經行。於三七日中。

思惟如此事。我所得智慧。微妙第一。衆生諸根鈍。云何而可度。我事不說法。疾入於涅槃。等念過去佛。所行方便力。我今所得道。亦應說三乘。我始坐道場。即是明頓。何者從兜率下。法身眷屬。如陰雲龍。月共降。母胎。胎若虛空常說妙法。乃至寂滅道場。始成正覺。爲諸菩薩純說大乘。如日初出前照高山。此明釋迦最初頓說也。序品云。佛放眉間光。遍照東方萬八千土。觀聖主師子演說經法。微妙第一。教諸菩薩。次云。若人遭苦。爲說涅槃。盡諸苦際。即是現在佛先頓後漸。又文殊釋疑引昔佛亦爾。文云。又見諸如來自然成佛道。世尊在大衆敷演深法義。次即云。一一諸佛土聲聞衆無數。即是古佛先頓後漸。又下方涌出菩薩問訊佛。答云。如是如是衆生易度。始見我身聞我所說。即皆信受入如來慧。除先修習學小乘者。如是之人。我今亦令得聞。是經入於佛慧。即是釋迦初頓後漸。如此等初頓。未必純教法身菩薩。亦有凡夫大根性者。即有兩義。當體圓頓得悟者。即是醍醐。初心之人。雖聞大教始入十信。最是初味。初能生後復是於乳。何者雖言是頓。或乘戒俱急。或戒緩乘急。如此衆生。無由自致。必須應生引。入七處八會。大機扣佛。譬忍辱草。圓應頓說。譬出醍醐。又頓教最初始入內凡。仍呼爲乳。呼爲乳者。意不在淡。以初故本故。如牛新生血變爲乳。純淨在身。積子若嗽。牛即出乳。佛亦如是。

始坐道場新成正覺。無明等血轉變爲明。八萬法藏十二部經。具在法身。大機積子。先感得乳。乳爲衆味之初。譬頓在衆教之首。故以華嚴爲乳耳。三教分別即名頓教。亦即醍醐五味分別即名乳教。又約行者。大機稟頓即破無明。得無生忍。行如醍醐。又雖稟此頓未能悟入。始初立行。故其行如乳。若望小根性人行。又如乳。何者大教擬小如響如燄。非已智分。行在凡地。全生如乳。以此義故頓教在初。亦名醍醐亦名爲乳。其意可見也。次開漸者。佛本以大乘擬度衆生。其不堪者尋思方便。趣波羅奈於一乘道分別說三。即是開三藏教也。非但釋迦隱其無量神德作斯漸化。過現諸佛亦復如是。如前所引。當知初頓之後。次開於漸故涅槃云。從佛出十二部經。從十二部出修多羅。正與此義相應。譬如從牛出乳。從乳出酪。其譬不違漸機。於頓教未轉全生如乳。三藏中轉革凡成聖。喻變乳爲酪。即是次第相生爲第二時教。不取濃淡優劣爲喻也。方便品文齊於此。妙法蓮華經玄義卷第十上

妙法蓮華經玄義卷第十下

天台智者大師說
次引無量義爲證者。文云。我以佛眼觀一切法。不可宣說。所以者何。諸衆生性欲不同。性欲不同種種說法。文辭是一而義別異。義異故衆生解異。解異故得法得果得道亦異。初說四諦爲求聲聞人。而八億諸天來下聽法。發菩提心。中於處處說甚深十二因緣。爲求支佛人。次說方等十二部經。摩訶般若華嚴海空。宣說菩薩歷劫修行。而百千比丘無量衆生。發菩提心。或住聲聞。億人天得須陀洹。至阿羅漢。住辟支佛。佛眼觀一切法。即是頓法在前。四諦十二緣即是次漸。若依此文說三藏竟。次說方等十二部經。所以次小說大者。佛本授大。衆生不堪抽大出。小令斷結成聖。雖有此益。非佛本懷。次說方等維摩思益。殊勝摩羅。彈訶小乘保果之僻。譏刺三藏斷滅之非。故身子善吉。齊教專小初不曾聞大乘威德。或茫然棄鉢。或怖畏却華。不知是何言。不知以何答。然方等彈斥教。在三藏之後。被訶之時。應在十二年前。何以得知皆追述昔訶。驗是前事。何者前已稟教得道。證於無學。荷佛恩深。心相體信。不復悲怒。自昔至今。恣殃掘之。任淨名之折。得爲恥小慕大之益。喻如烹酪作生蘇。即此義也。按無量義。得知方等是三藏之後。爲第三時教也。按無量義經云。次說摩訶般若華嚴海。空歷劫修行者。此是方等之後。而明大品。大品或說無常無我。或說於空。或說不生不滅。皆歷色心至一切種智。句句迴轉明修行法。即是歷劫修行之意也。又云。百千比丘萬億人天。得須陀洹及阿羅漢。住辟支

佛者。驗是共般者也。而言華嚴海空者。若作寂滅道場之華嚴。此非次第。今依法性論云。鈍根菩薩三處入法界。初則般若大則法華後則涅槃。因般若入法界。即是華嚴海空。又華嚴時節長。昔小機未入如。譬如。今聞般若即能得入。即其義焉。大品通三乘人可得有四果。華嚴隔小故無此義。故方等之後次說般若。爲第四時教也。復言熱蘇味者。命令轉教。知衆物。心漸通泰。自知螢火不及日光。敬伏之情倍更轉熱。如從生蘇轉成熱蘇也。又解。般若之後明華嚴海空者。即是圓頓法華教也。何者初成道時。純說圓頓。爲不解者大機未發。以三藏方等般若。洩汰淳熟根利障除堪聞。圓頓。即說法華開佛知見。得入法界。與華嚴齊。法性論中入者是也。故下文云。始見我身入如來慧。今聞是經入於佛慧。初後佛慧圓頓義齊。故次般若之後說華嚴海空。齊法華也。亦第五時教也。復言醍醐者。是衆味之後也。涅槃稱爲醍醐。此經名大王。諸故知二經俱是醍醐。又燈明佛說法華經。竟即於中夜唱入涅槃。彼佛一化。初說華嚴後說法華。迦葉佛時亦復如是。悉不明涅槃。皆以法華爲後教後味。今佛熱前番人。以法華爲醍醐。更熱後段人。重將般若洩汰方入涅槃。復以涅槃爲後教後味。譬如田家。先種先熟先收。晚種後熟後收。法華八千聲聞。無量損生菩薩。即是前熟果實。於法華中收更無所作。若五千自起人天被

移。皆是後熟涅槃中收。爲此義故。故云從摩訶般若出大涅槃。即後番次第也。按無量義云。摩訶般若次華嚴海空。即前番法華中次第也。問何意知鈍者於法華不入。更用般若洩汰。答釋論云。須菩提何故更問。菩薩畢定不畢定。答云。須菩提於法華中。聞諸菩薩受記作佛。今於般若中。更問畢定不畢定。當知法華之後更明般若也。三引信解品。四大聲聞領教證次第者。文云。其父先來求子不得。中止一城。其家大富多有僮僕。臣佐吏民。亦甚衆多。時貧窮子。遇到父舍疾走而去。即遣傍人急追將還。窮子驚愕稱怨大喚。無罪因執此必定死。父語使言。不須此人勿強將來。此領何義。領初成佛寂滅道場。法身大士四十一地眷屬圍遶。說圓頓教門。于時以大擬子機生。因絕當知。佛日初出頓教先開。譬如從牛必先出乳。爾時長者將欲誘引其子。而以方便。密遣二人形色憔悴無威德者。汝可詣彼徐語窮子。雇汝除糞。即脫縷絡著垢膩衣。以方便故得近其子。此領何義。此領次頓之後。隱舍那威德相。好作老比丘像。說三藏之教。二十年中常令除糞。得一日之價。即是從十二部後出修多羅。于時見思已斷無漏心淨。譬如從乳出酪也。又經過是已後。心相體信出入無難。然其所止故在本處。此領何義。明三藏之後次說方等。已得道果。心相體信。聞大名入住。小名出。苦言。彈詞名無難。又進宅內名入。入

見群臣豪族大功德力。聞寶炬陀羅尼。見不思議解脫神變故名入也。出者止宿草庵。二乘境界名出也。心相體信者。得羅漢已開。屬不膩。內心慚愧。不敢以聲聞支佛法化人。心漸淳熟如從酪出生蘇。是名從修多羅出方等經。即第三時教也。是時長者有疾。自知將死不久。語窮子言。我今多有金銀珍寶倉庫。盈溢其中。多少所應取與。窮子受勸領知衆物。而無掃取一簣之意。然其所止故在本處。此領何義。從方等後次說般若。般若觀慧即是家業。歷於名色乃至種智即是衆物。善吉等轉教即是領知。但爲菩薩說自不行證。故無怖取即是從方等經出摩訶般若。因是得識大士法門。滅破無知。譬從生蘇出熱蘇。是爲第四時教也。復經少時。父知子意漸已通泰。臨欲終時。而命其子并會親族。即自宣言。此實我子我實其父。今吾所有皆是子有。付以家業。窮子歡喜得未曾有。此領何義。即是般若之後次說法華。先以領知庫藏諸物。後不須說但付業而已。譬前轉教皆知法門。不須重演觀法。直破草庵。賜一大車。授作佛記。豈非明見佛性住大涅槃。故言從摩訶般若出大涅槃。是時無明破中道理顯。其心皎潔如清醍醐。即是從熱蘇轉出醍醐。爲第五時教也。此五味教。調熟一段漸機衆生。如身子等大德聲聞。於法華中得受記。見如來性成大果實。如秋收冬藏更無所作。不生不名大涅槃。

即是前番。從摩訶般若出妙法華。爲未熟者更論般若入於涅槃而見佛性。即是後番。又從般若出大涅槃也。然二經教意起盡是同。如法華三周說法。斷覺聲聞成歸一實。後開近顯遠明。菩薩事涅槃亦爾。先勝三修斷覺聲聞入秘密藏。後三十六問明菩薩事也。又涅槃臨滅更扶三藏。誠約將來。使末代鈍根不於佛法起斷滅見。廣開常宗。破此顛倒。令佛法久住。如此等事。其意則別。第五醍醐佛性味同也。三約五味。半滿相成者。若直論五味。猶同。南師但得方便。若直半滿。猶同。北師但得其實。今明五味。不離半滿。半滿不離五味。五味有半滿。則有慧方便解。半滿有五味。有方便慧解。權實俱遊如鳥一翼。雖復俱遊行。藏得所。若華嚴頓滿大乘家業。但明一實。不須方便。唯滿不半。於漸成乳。三藏客作。但是方便。唯半不滿。於漸成酪。若方等彈訶。則半滿相對。以滿斥半。於漸成生蘇。若大品頌教。帶半論滿。半則通爲三乘。滿則獨爲菩薩。於漸成熟蘇。若法華付財。廢半明滿。若無半字。方便調熟鈍根。則亦無滿字。開佛知見。於漸成醍醐。如來殷勤稱歎方便者。半有成滿之功。意在此也。四大聲聞領解。無上寶聚。不求自得。安住實智中者。皆由半滿相成。意在此也。四明合不合者。半滿五味既通約諸經。諸經不同。今當辨其開合。若華嚴正隔。小明大。於彼初分永無聲聞。後分則有。雖復在坐。如響如應。非其

境界。爾時尙未有半。何所論合。次開三乘引接小機。令斷見思。則以小隔。大既不論滿。何所可合。故無量義云。三法四果。二道不一。一即不合也。若方等教。或半滿雙明。或半滿相對。或以滿彈半。乘半聞滿。雖知耻小猶未入大。故云止宿草庵。下劣之心猶未能改。則半滿不合。般若以滿洗練於半。命領家業。明半方便通入無生。半字法門皆是摩訶衍。是合其法。而不稀取一餐之物。即是未合其人。是故半滿不合。若至法華覺悟化城。云非真實。汝等所行是菩薩道。即是合法。汝實我子。即是合人。人法俱合。自鹿苑開權。歷諸經教。來至法華。始得合實。故無量義云。四十餘年未顯真實。若於法華未合。於涅槃得合。法性論明中下二根入法界者。即是得合菩薩也。若論聲聞。一秘密合。二顯露合。秘密合者。初爲提調說五戒法。已有密悟無生忍。者。況修多羅方等般若。豈無密悟。此則不論若就顯露。未入位聲聞。亦隨處得合。例如般若三百比丘得記者是也。若住果聲聞。決至法華教信令合。若住果不合。是增上慢未入位。五千簡衆起去。到涅槃中。方復得合。總就諸教通作四句。華嚴三藏非合。非不合。方等般若一向不合。法華一向合。涅槃亦合。不合。何者。涅槃爲末代更開諸權。引後代鈍根。故言亦不合。問菩薩因法華入法界。與華嚴合。不見因華嚴入一乘。與法華合。答華嚴入法界。即是入一乘。

云云。五料簡者爲三意。一約通別。二益不益。三約諸教通別者。夫五味半滿論別。別有齊限。論通通於初後。若華嚴頓乳。別但在初。通則至後。故無量義云。次說般若歷劫修行華嚴海空。法華會入佛慧。即是通至二經。又像法決疑經云。今日坐中無央數衆。各見不同。或見如來入涅槃。或見如來住世。一劫若滅。一劫若無量劫。或見如來丈六之身。或見小身。或見大身。或見報身。蓮華藏世界海。爲千百億釋迦牟尼佛。說心地法門。或見法身同於虛空。無有分別。無相無礙。遍同法界。或見此處山林地土沙。或見七寶。或見此處乃是三世諸佛所行之處。或見此處即是不可思議諸佛境界。真實之法。夫日初出。先照高山。日若垂沒。亦應餘輝破嶺。故蓮華藏海通至涅槃之後。況前教耶。若修多羅半滿之教。別論在第二時。通論亦至於後。何者。迦留陀夷。於法華中面得授記。後入聚落被害。作結戒緣起。又如身子法華請主。後入滅。均提持三衣。至佛問云。豈非三藏至後耶。釋論云。從初鹿苑至涅槃夜。所說戒定慧。結爲修妬路等藏。當知三藏通至於後。若方等教半滿相對。是生蘇教。別論是第三時。通論亦至於後。何者。陀羅尼云。先於王舍城授諸聲聞記。今復於舍衛國祇陀林中。復授聲聞記。昔於波羅奈授聲聞記。身子云。世尊不虛所言真實。故能第二第三。授我等記。故知方等至法華後。般若帶半論滿。是熟蘇教。別論

在第四時通論亦至初後何者從得道夜至泥洹夜常說般若又釋論云須菩提問畢定不畢定當知般若亦至後若涅槃醍醐滿教別論在第五時通論亦至於初何者釋論云從初發心常觀涅槃行道前來諸教豈無發心菩薩觀涅槃耶大經云我坐道場菩提樹下初成正覺爾時無量阿僧祇恒沙世界諸菩薩亦曾問我是甚深義然其所問句義功德亦皆如是等無有異如是問者則能利益無量衆生此則通至於前若法華顯露邊論不見在前祕密邊論理無障礙故身子云我昔從佛聞如是法見諸菩薩受記作佛豈非證普通記之文問涅槃追說四方等正開四別教復有四若爲分別答涅槃當四通入佛性別教次第後見佛性方等保證二不見性云云二就益不益料簡者若華嚴爲乳三藏爲酪此則方便味濃大乘味薄釋此爲三一取用益爲論如貴藥非病治賤藥是病宜貴藥非宜徒服無益初說華嚴於初心未深益於漸機亦未轉於二緣如乳若漸機稟三藏能斷見思三毒稍盡即轉凡成聖如變乳爲酪不可以用益謂賤勝不用益謂貴劣華嚴亦如是於小如乳於大如醍醐少分譬喻不可全求也二如良醫有一秘方具十二藥三種最貴善占病相盈縮所宜終不乖候謬有所治佛亦如是圓方妙治具十二部無問廣記最爲甚深菩薩智利具足全服二乘病重以九爲

劑此若不縮於病無益於不縮爲乳於縮爲酪此取相生次第爲譬不取濃淡淺深三約行人心者脫華嚴時凡夫見思不轉故言如乳說三藏時斷見思惑故言如酪至方等時被挫挫伏不言其極故如生蘇至般若時領教識法如熟蘇至法華時破無明開佛知見受記作佛心已清淨故言如醍醐行人心生教亦未轉行人心熱教亦隨熟問爲一人稟五味爲五人耶答自有一人稟一味如華嚴中純一根本性即得醍醐不歷五味也大經云雪山有草牛若食者即得醍醐自有一人歷五味如小乘根性於頓如乳三藏如酪乃至醍醐方乃究竟如大經云從牛出乳乃至蘇出醍醐自有利根菩薩未入位聲聞或於三藏中見性是歷一味自有方等中見性是歷三味般若中見性是歷四味如三百比丘大經云置毒乳中遍五味中悉能殺人即此意也三歷諸教料簡者如大經云凡夫如乳聲聞如酪菩薩如生熟蘇佛如醍醐今釋此譬總喻牛滿五時凡夫無治道全生如乳聲聞發真通皆如酪通教菩薩及二乘如生蘇別教如熟蘇圓教如醍醐今當教各判五味大經云凡夫如乳須陀洹如酪斯陀含如生蘇阿那含如熟蘇阿羅漢支佛佛如醍醐有超果者即得醍醐或有味味入者此即三藏教中三意也當通教中五味者大經三十二云凡夫佛性如雜血乳血者即是無明行等一切煩惱

乳者即善五陰是故我說從諸煩惱及善五陰得三菩提如衆生身皆從精血而得成就佛性亦爾須陀洹斯陀含斷少煩惱如真乳阿那含如酪阿羅漢如生蘇支佛至十地菩薩如熟蘇佛如醍醐超果不定云當別教自明五味者第九云衆生如牛新生血乳未別聲聞緣覺如酪菩薩之人如生熟蘇諸佛世尊猶如醍醐具有超果不定云當圓教但一味大經云雪山有草名曰忍辱牛若食者即得醍醐正直純一故不論五味若無差別中作差別者約名字即乃至究竟即判五味相生也從佛出十部即是出乳新舊用乳也可約四善根就發中爲五味也六增數明教者先約迹次約本夫教本返機機既不一教迹衆多何但半滿五時當知無量種教今且增一至八初約一法明開合者十方佛土中唯有一乘法於此法不解全生如乳若欲開者開圓出別教一乘也若於別不解亦全生如乳又開通一乘也若於通不解亦全生如乳又開三藏一乘也雖開爲四皆名一乘法俱求佛果也若於三藏一乘得解即變乳成酪乃至入本一乘也云云若於四一乘不解又更於三藏開出聲聞支佛教若斷結證果心漸通泰者即却二乘唯言大乘求佛漸以般若洗汰令心調熟即廣方便一乘唯圓實一乘故云如我本誓願今者已滿足化一切衆生皆令入佛道若以小乘法我則墮慳貪是事爲不可是故

始從一而開一終從一而歸一。若約二法論開合者。約半滿兩教。初明華嚴之滿。若衆生無機。大約滿開半。大方等對半。明滿。次般若帶半。明滿。次法華捨半。明滿。始則從滿開半。終則廢半。歸滿云云。大約三法論開合者。即是於一佛乘方便說三。既知息已滅。却化城。亦是約三善聲聞爲下善云云。大約四法論開合者。即是四教約圓開別約。別開通。大約三藏。如是次第會來合圓云云。又四法論開合者。約四門。本是圓四門。衆生不解。開出別四門。乃至通三藏四門。利者得傳傳入。鈍者五味調入。大約五法論開合者。即是五味。從初二部開修多羅。乃至涅槃教論五味。從初五味開諸五味。細細漸合。還歸圓滿五味。大約六法論開合者。即是四教大乘六度。七覺分八正道也。初開圓出。別乃至三藏。如是縮合還一圓道云云。大約七法論開合者。謂四教二乘并人天乘。若上向合圓別。不者下向合人天。令七數足開合云云。大約八法論開合者。約前八法開合云云。若得開合之意。自在說之。二約本門明教開合者。借述知本本亦復如是。復次本門中明。或示己身。或示他身。或說己法。或說他法。己身是佛法界像。他身是九法界像。己法是圓頓佛之知見。降此已下皆是佛法。雖示種種形。欲令度脫。故雖說種種道。其實爲一乘。此即開合意也。如是開合半滿五味。宛然無失。次第之意。彌復分明。非次第意。自然可

解。不定之教。彌爲易見矣。從一開一者。十方佛土中。唯有一乘法。衆生不解。全生如乳。從此圓一乘。開出別一乘。衆生又不解。亦全生如乳。又開出體法一乘。衆生又不解。亦全生如乳。又開出折法一乘。衆生即解。是則轉乳爲酪。次入體法。即轉酪爲生蘇。次入別一乘。即轉生蘇爲熟蘇。次轉入圓一乘。如轉熟蘇爲醍醐。是中備有頓漸不定云云。此是從一以開一。從一以歸一也。次從二以開二者。元本是如來藏。如來藏中。備有半滿不思議之二。衆生不解。全生如乳。又開出帶半之滿。又不解。全生如乳。又開出破半之滿。衆生不解。亦全生如乳。又單說半。衆生解。轉乳爲酪。次說破半之滿。轉酪爲生蘇。次說帶半之滿。衆生爲一熟蘇。次純說不思議之滿。衆生如醍醐。此中具有頓漸不定。即從二開二。從二歸二。從三歸三。本是即空即假即中之三。衆生不解。即開次第三。又不解。即開體真之三。又不解。即開折法之三。利人從折空之三。入體空之三。從體入次。從次入即。鈍者住折三。故用即空三。調之。即生蘇。又用次三。調爲熟蘇。今方得入。即空即假即中。此約三法論開合也。四法論開合者。未是圓四門。衆生不解。開別四門。乃至三藏四門。傳傳令入。如前約五法論開合者。約五味準前云云。乃至八亦如是。

○記者私錄異同。有人引釋論會宗品。舉十大經雲。經大雲經法華經。般若最大。又大

明品云。諸餘善法入般若中。謂法華經亦是善法也。第百卷云。法華是秘密般若。非秘密。爲不明二乘作佛故。又云。般若法華是異名耳。此三種云何通。有人會云。衆聖以無心契無相。如衆流納海。若其化物以無相爲宗。如空總包。般若盛明。此二故於十經最大。又般若明第一義悉檀。是故最大。又九十品前六十品明。實慧無盡品去明方便二慧。是三世佛法身父母。是故最大。善衆經明。此二皆攝入般若中。問衆經明。此二亦應般若攝。入衆經中。答大品最初專明此二。餘經不爾。古來稱般若。是得道經。故知大也。今謂還是論語專大義。何謂會通。會通者。有共般若。不共般若。不共般若最大。餘經若明。不共其義正等云云。他會通法華明。二乘作佛。是秘密。般若不明。二乘作佛。故非秘密。秘密則深般若則淺。何者。般若明。菩薩是佛因。於義易解。故非秘密。二乘作佛。與昔教反。於義難解。故是秘密。論云。如用藥爲藥。其事易。用毒爲藥。其事難。云云。然密顯通大小。釋論第四云。顯示教明。羅漢斷惑清淨。菩薩不斷惑。不清淨。故菩薩在後列。若秘密法。明菩薩得六神通。斷一切煩惱。超二乘上。當知顯示淺秘密深。今般若法華。皆明菩薩得無生忍。具六神通。並秘密。並深並大。就秘密更論。祕不祕。般若不明。二乘作佛。闕此一條。故言不祕耳。問般若未開權。應是祕密。法華開權。應是顯示。答若取開權如所問。今取淺易爲顯

示耳。問若爾未了者。云何言大。答據二慧爲深大。不明二乘作佛爲未了。問既言深大。何不說二乘是方便令得作佛。此義未了。亦何大乎。答非。獨自釋教師亦云。般若照也。法華實也。論窮理盡性明萬行。則實不如照。取大明真化。解本無三。則照不如實。是故教深則般若之功重。美實則法華之用高也。問雖引教師如攀枯求力。不覺人杌俱倒。釋猶未了。今謂不共般若。何時不明二乘作佛。與法華平等大慧。更復何殊耶。衆經論明教非一。若摩得勒伽有二藏。聲聞藏菩薩藏。又諸經有三藏。二如上加難藏。分十一部經是聲聞藏。方廣部是菩薩藏。合十二部是難藏。又有四藏更開。佛藏。菩薩藏。胎經八藏。謂胎化藏。中陰藏。摩訶衍方等藏。戒律藏。十住藏。難藏。金剛藏。佛藏。彼諸藏云何會通。通二藏者。其一通聲聞。其二通菩薩藏。通三藏者。初通聲聞藏。次通難。其一通菩薩藏。通四藏者。一一相通。通八藏者。八藏降神已來。四教從轉法輪已來。時節節有異。今以轉法輪來八教通之。若胎化藏中陰藏。未爲阿難說時。即是秘密教。爲阿難說時。即是不定教。摩訶衍方等藏。即頓教。戒律藏去五藏。即漸教中之次第戒律藏。即三藏教。十住藏即方等教。難藏即通教。金剛藏即別教。佛藏即圓教。然佛意難測。一往相望作此會通云云。問四教名義出何經。答長阿含行品。佛在圓彌城北尸舍婆村。說四大教者。從佛聞從

和合衆多比丘聞。從一比丘聞。是名四大教。月燈三昧經第六。明四種修多羅。謂諸行詞實煩惱清淨。私釋會之。諸行是因緣生法。即三藏義也。詞實是體。知過罪。即通教義也。煩惱者。不入巨海。不得寶珠。若無煩惱。則無智慧。即別教義也。清淨者。既舉一淨當名。任運有我常樂等。即圓教也。又一教具四修多羅。諸行即集諦。諸行果即苦諦。諸行對治對治煩惱。即道諦。諸行清淨即滅諦。此三藏中具四修多羅也。又詞實諸行。即集諦。詞實諸有即苦諦。詞實煩惱對治。即道諦。詞實清淨即滅諦。此通教中具四修多羅。又煩惱諸行是集諦。煩惱諸有是苦諦。煩惱行被詞實。即道諦。煩惱清淨即滅諦。此別教中具四修多羅。又涅槃即生死苦諦清淨也。菩提即煩惱集諦清淨也。煩惱即菩提。道諦清淨也。生死即涅槃。滅諦清淨也。此圓教中四修多羅。彼經復明四論四法四境界四門四斷煩惱智四苦四集四道。皆與四教相應。具如彼應知。地論第七地云。一念心具十波羅蜜四攝三十七品四家。釋四家云。般若家諦家捨煩惱家苦清淨家。私釋者。約苦諦爲初門。修道品令苦清淨者。即三藏義也。捨煩惱家者。即無相體達爲捨。如色是空。以空捨無相論修道品者。此即通教義也。般若家者。般若智照諸法。明了恒沙法門。皆悉通達而修道品。此即別教義也。諦家者。諦即實相之理。即是圓教。約實相而修道品也。具如彼說云云。達摩訶

多羅。釋教述義云。教者謂佛被下之言。述謂蹤跡。亦應跡化跡。言聖人布教各有歸從。然諸家判教非一。一云釋迦一代不出。頓漸漸有七階五時。世共同傳。無不言是。又云。五時之言。那可定。但雙林已前是有餘不了。涅槃之唱以之爲了。又言佛一音報萬衆生。大小並受。何可以頓漸往定判無頓漸今驗之經論。皆是穿鑿耳。何者。人云佛教不出頓漸。而實頓漸攝教不盡。如四阿含經五部戒律。教未窮深。未得名頓。說且始終復不與大次第爲漸。是則頓漸不攝。何得云佛教不出頓漸也。然不無頓不得全破。何者。凡論頓漸。蓋隨所爲。若就如來實大小並陳。時無前後。但所爲之人悟解不同。自有頓受。或從漸入。隨所聞結集。何得言無頓也。但不可定其時節。比其淺深耳。人言漸教中有七階五時。言佛初成道。爲提謂波利說五戒十善。人天教門。然佛隨衆生宜。開便說。何得唯局初時爲二人說五戒也。又五戒經中。二長者得不起法忍。三百人得信忍。二百人得須陀洹果。普曜經中。佛爲二長者授記。號密成如來。若爾言初爲二人說。人天教門義。何依據。又二長者見佛聞法。禮佛而去。竟不向鹿苑。初說五戒時。未化陳如。與誰接次而名爲漸。人言第二時十二年中。說三乘別教。若爾過十二年。有宜開四諦因緣六度。豈可不說。若說是則三乘別教。不止在十二年。中。若不說。是一段在後宜聞者。佛

豈可不化也。定無此理。經言爲聲聞說四諦。乃至說六度。不止十二年。蓋一代中隨宜開者。即說耳。如四阿含經五部律。是爲聲聞說。乃訖於聖滅。即是其事。故增一經。說釋迦十二年中略說戒。後環玦起乃廣制。長阿含遊行經說。乃至涅槃。何得言小乘悉十二年中也。人言第三時。三十年中說空宗。般若維摩思益。依何經文。知三十年也。言四十年後。說法華一乘。法華經中彌勒言。佛成道來始過四十餘年。然不可言法華定在大品經後。何故。大智論云。須菩提於法華中。聞說。舉手低頭皆得作佛。是以今問退義若爾。大品與法華前後何定也。然大品法華及涅槃。三教淺深難可輒言。何者。涅槃佛性亦名般若。亦名一乘。一乘是法華之宗。般若是大品所說。即是明性。復有何未了乎。大品中說第一義空。與涅槃經明空無異。皆云色空乃至大涅槃亦空。又大品說涅槃非化。維摩說佛身離五非常。與涅槃明常說。涅槃不空。有何異而自生分別。言維摩偏詔明常。大品一向說空也。人以阿難等諸聲聞在大品會。復經法華會。終至涅槃會。故知大品法華涅槃。應有淺深。義不必爾。何者。如阿難迦葉經。法華會若未聞說常。涅槃會中二人不在。何由得有常解。流通涅槃。復次舍利弗在佛涅槃前七日滅度。大目連爲執杖外道所打。亦在佛前涅槃。皆不在雙林之會。豈可不得常解乎。即知法華中已悟常。竟不假更聞。又

舍利弗等諸聲聞。皆是如來影響。如法華經說。知衆樂小法。而畏於大智。是故諸菩薩作聲聞緣覺。涅槃亦云。我法最長子。是名大迦葉。阿難多聞士。能斷一切疑。自然能解了是常與無常。故知影響之人在大則大。在小則小。何可就其人以定階漸也。又若從法華後入涅槃者。法華經中已明。王宮非始久來成道。何由涅槃中。方引道樹始成執實爲疑。故知爲一段衆生。最後聞常者涅槃經。聞法華者。不假聞涅槃也。又涅槃經有大利益。如法華中八千聲聞。得受記預成大果實。若以法華得記。證涅槃之益。即是理同教無深淺明矣。又法華優波提舍中。明法華經理圓教。極無所缺少。龍樹於大智論中。歎法華最爲甚深。何故餘經皆付阿難。唯法華但付菩薩。是知法華究竟滿足。弗須致疑。復應當知諸大乘經指歸不殊。但隨宜爲異耳。如華嚴無量義法華皆三昧名。般若是大智慧。維摩說不思議解脫。是解脫。大涅槃是究竟滅。文殊問菩提是滿足道。悉是佛法法無優劣。於中明果皆是佛果。明因皆是地行。明理皆是法性。所爲皆是菩薩。指歸不當有異人。何爲強作優劣。若爾誕公云。雙樹已前指法華經悉不了。豈非誣調也。人情既爾經論云何摩得勸伽說十二部經。唯方廣部是菩薩藏。十一部是聲聞藏。又佛爲聲聞菩薩說出苦道。諸集經者以爲菩薩所說爲菩薩藏。以爲聲聞所說爲聲聞藏。龍樹於

大智論中。亦云。大迦葉與阿難在香山撰集三藏。爲聲聞藏。文殊與阿難集摩訶衍經爲菩薩藏。涅槃亦云。十一部經爲二乘所持。方等部爲菩薩所持。是以依按經論略唯二種。聲聞藏及菩薩藏也。然教必對人。人別各二。聲聞藏中有決定聲聞。及退菩提心聲聞。菩薩藏中有頓悟大士。有漸入菩薩聲聞。藏中決定聲聞者。久習別異善根。小心狹劣成就小性。一向樂小佛爲說小。畢竟作證不能趣大。言退菩提心聲聞者。是人嘗於先佛及諸菩薩所。發菩提心。但經生歷死忘失本念。遂生小心志願於小。佛爲說小終令趣大。然決定聲聞一向住小。退菩提心聲聞後能趣大。雖有去有住而受小時一。故對此二人所說。爲聲聞藏菩薩藏中有能頓悟者。如華嚴等經所爲衆生。不由小來一往入大。故名爲頓。從漸入者。卽向退菩提心聲聞後能入大。大從小來故稱爲漸。雖有頓漸不同。然受大處一。故對此二人所說。爲菩薩藏也。然此二藏隨所爲隨所說。聲聞藏中有菩薩爲影響。然非所爲不可。從菩薩名作大乘經。菩薩藏中亦有聲聞人。非正所爲宗。不說聲聞法。故不可名爲小乘法。擬人定法各目不同。是以要而攝之略唯二也。問佛爲三乘人說三種教。何以故判藏唯有其二。答佛爲求三乘人說三乘法。然聞因緣者卽是聲聞。辟支佛出無佛世。但現神通默無所說。故結集經者。集爲二藏也。依經判教厥致

云爾。今之四教與達摩二藏會通云何。彼自云。要而攝之。略唯二種。今開分之判爲四教耳。聲聞藏卽三藏教也。菩薩藏卽通別圓教也。爲決定聲聞說三藏教。爲退大聲聞說通教。爲漸悟菩薩說別教。爲頓悟菩薩說圓教。非唯名數易融。而義意玄合。今古符契一無二焉。唯文略而義廣。教一而蔽諸。若申隱以使顯。須多作論義。如捕獵川澤。饒結荃罟。豈漁獵者好博耶。不得已而博耳。師云。我以五章略譚玄義。非能申文外之妙。特是粗述所懷。常恨言不能暢。意況復記能盡言。雖然。若能尋七義。次通十妙。研別體七。餘五。鈎瑣相承。宛宛如繡。引經印定。句句環合。非直包諸名教。該乎半滿而已矣。又卽事成觀。鑒凡夫之乾土。見聖法之水泥。圓通之道。於斯通矣。遍朗之朗。於茲明矣。此備於前。今更消文於後也。

妙法蓮華經玄義卷第十下

釋籤緣起序

君山除饑男普門子屬辭

四教成列。開合之旨。蘊乎其中。十子既往。幽養之功。在人方絕。惟三轉遂周。一乘載導。經文顯而約。玄記博而深。後進難窺。蒙求尙蹇。不遠而復。存乎其時。我哲匠湛然公。當之矣。公孩提秀發。志學名成。淵解得於自心。博瞻振於先達。無適不可以虛受人。洎毘壇以至於國清。其從如雲矣。間者島夷作難。海山不寧。徇法之多。仄身嚴少。或謂身危法喪。莫如奉法全身。僦倪遂行。暴露原野。是樂法者請益悅隨。且法實無邊。身則有待。弘敷未暇。籤訪有憑。因籤以釋。思逸功倍。美哉洋洋乎。登門者肯綮未嘗。望涯者恥躬不逮。乘是以訓文其可廢耶。先德既詳。雖大科不舉。諸生未達。在小疑必疏。凡十卷。不忘於本。以天台命家善繼其宗。以釋籤順學。信所謂觀象得意。俾昏作明。永代不朽者也。普早歲在塵。後時從道。徒欲擊其大節。獨不愧於心乎。天王越在陝郛之明年甲辰歲紀月貞於相。

法華玄義釋籤卷第一

天台沙門湛然述

昔於台嶺隨諸問者籤下所錄。不暇尋究文勢生起。亦未委細分節句逗。晚還昆城輒添膚飾裨以管見。然所記者莫非述聞彙尋經論。但識用暗短而繁略頗馴。呈露後賢。敢悌添削。

私記者。章安尊者於江陵自記大師所說。不與他共故名爲私。緣起者述所記之興。致序教法之所由。此中先序師德及傳述之意。名爲總序。次正序。玄文。不過五義及本迹奧旨。初序分二。初序師德。次幸哉下明傳述之意。初文又二。初列十德。次唯我下結歸我師。初十德中初云大法者。通指佛教以爲大法。東漸者自漢明夜夢竺迦初臨。洎乎隋文御寓台衡誕應。諸有習禪義。解翻譯之徒。漸被此方弘宣教法。僧史所錄未有不曾聽講自解。佛乘佛乘者。卽是今典永異餘教。不同三五七九等乘。仍開會之使歸乎一極。故云佛乘。言僧史者。如宋文宣王記室王簡栖所集百卷。如俗史書左史記事右史記言。禮云勳則左史書之言。則右史書之。凡所集者不出言之與事。今亦例之。故云僧史。又嘉祥皎法師所集高僧傳十三卷。開爲十科。終無不聽自解。如天台大師此不聽自解。卽是今文十德中之一也。及從縱令已下九德並在。大師別傳。章安撮之用。

序師德初德之中詎者正云無也下之九德德德之中皆云縱者謂與而言之縱有第一終無第二乃至第十下故下結云唯我智者具諸功德發悟者謂於大蘇法華道場三昧開發悟解一乘代受法師講金字大品陀羅尼者此云總持從三昧起以證白師師云此是法華前方便陀羅尼縱具定慧者發悟屬慧入定是定盛席者盛弘定慧二法謝道等者自省不能益他爲謝推衆不受曰遺隱居華頂佛窟唐溪避世等者捨名利爲避世進己道爲守玄陳少主再敷頻迎隋文帝有敕請住故云被徵爲二國師太極殿者陳朝正殿名爲太極三禮者陳少主敕云國家一年舊有仁王兩集仰屈於太極殿開講法式處分一聽指揮初開法筵主上親於衆中三禮天子爲萬乘之主故云萬乘屈膝言萬乘者論語包氏引王制云古者井田方里爲井十井爲乘百里之國適千乘也諸侯之國千乘天子之國萬乘故云萬乘之主道俗等者百高座爲道百官爲俗玄悟法華圓意者五義釋經統收五味故名爲玄非兼非帶開廢諸典名爲圓意樂說辯如止觀第一記晝夜等者舉賢也如懸河流瀉晝夜不竭此之十德通舉悟解弘經之相故初德云自解佛乘最後德云晝夜流瀉諸有託胎靈瑞誦育微祥翳亂精誠從師訪道臣主珍敬縞素歸心臨終示相滅後應驗具如別傳次傳述中分三初述歎所受功德次並復下正明傳述以益當三或以

下述已添助以勸信初自斤己名謙恭所學幸者自省之詞建業亦云建康即晉宋等

稱爲業都今江寧是也舊稱揚州隋滅陳後移揚州名額過京江北江陵即荊州也

故下句云荆揚往復途將萬里將猶當也謂依倚勢將一萬里漢南曰荆自漢南至

衡山之南江南曰揚自京江至南海已來台嶺鶴林具如止觀第一記非但未聞不聞

等者歎恨不聞者絕分如止觀禪門淨名疏等各有所分說未終者名爲不聞亦乃

已去謙己聞者未能盡意卷舒續仰者章安總歎再治再讀理堅意高如孔子諸弟

子歎孔子智深如窺其宮牆鑽之彌覺其堅仰之彌覺其高如飲大河水飽腹而

歸不測深淺猶恨緣淺下明私記緣起今雖欲記但恨一聞而已屬大師滅度不獲

重聞諸決無從如積思乳並復推念者自惟及念彼故云並也自惟不足念彼未聞

若不記其所聞念彼當來有不聞佛乘之苦故云可悲若樹若石等者如涅槃雪山

童子聞半偈已傳於石壁又如今經隨喜品初隨其所聞聚落田里爲父母宗親隨

力演說事循也聖典者依今經及大經等皆令傳授甘露門者實相常住如天甘露是不

死之藥今釋妙法能通實相故名爲門初總序竟

次正序玄文總有三序初一是大師別行經序次私序王去是記者所序三此妙法去玄

起衆文之始故云序王就初序爲二初總攬五義以釋名次記者下就總名以別解

初文又三初釋妙法次釋蓮華三釋經初文又一先妙次法下文廣釋先法次妙者從

義便故今既略解且從名便初釋妙者但舉一不思議則已簡於可思議也彼止觀

爲成觀故乃以相待爲可思議唯此一絕待爲不思議妙今則不爾圓中約時待絕

俱妙餘味約部或妙或龜若前三教時之與部一向爲龜至法華被開方稱爲妙止觀

相待義似於別故判爲龜今此妙名兼於本述彼文妙觀獨在於圓雖異而同細尋可

了下文廣釋不俟多云次釋法者略舉界如具攝三千廣如後釋妙歎於法法祇是

妙權實之言兼於施等三義不同譬中復論故未別出次釋蓮華又爲六初總立次用

譬意三從一爲下別釋四是以下結法譬先後以明法譬意五蕩化城下探取經旨

以顯法譬六一期下總結結用譬本意以示結歸初文者妙法不出權實故遂以譬實

華以譬權次意者良者發起之端何以立華譬法爲難解法故假謂假藉彰顯

也若非蓮華無以顯於妙法故也譬之所顯曰況具顯本述十妙十龜總合因果體

宗用三故云乃多今此序文未暇廣述略況本述以攝多途擬亦譬也所對前後祇

是本述二門各十四品前三後三故云合六次廣釋中二先述次本一據經文次第故爾二據化儀必先垂後拂三據機緣則先

淺後深若以華譬於述蓮譬於本未可辨其前後何者從本垂述則本前而述後由

述顯本則述前而本後約機緣爾約佛終以本居於初則蓮前而華後非譬次第然

望劫初種子皆從化生等是化生蓮之與華皆可爲始故並順二義述中權實取譬

蓮華述亦非實無以施權非權無以顯實然終以理實爲本而一體權實前後同時運

華前後比說可知今從事說現速爲譬以順譬故先施後開又先開後廢亦且順喻據

其法體開廢俱時此據最後開廢而說若中間迭廢則唯廢無開非今喻意具如下

說今初云爲蓮故華者約時且寄華嚴頓後而說頓中之別理實教權且置未論鹿苑

施小方等般若已爲開廢而作方便如此說者且在於小若約教者通前四時三教

皆權二乘唯在法華菩薩處得入而今文引且從引小小難引故故寄說之知第一

寂滅約佛自行自行即是理實以方便力故正明施權應云爲五比丘說文中略者爲

欲即說施權意故即以下句種種之言兼之從雖示下明施權意也雖復施權本

爲於實種種道者即兩教因人別教教道五時八教故云種種次明開者指實爲權權

掩於實名方便門閉今指權爲實於權見實名方便門開示謂指示示其見實之處

故云也第三廢者捨是廢之別名開已俱實無權可論義當於廢權轉爲實所廢體亡若留逗後緣復屬於施非此中意若爾開

廢何別。答約法乃開時即廢約喻必義須先開。若爾法喻差違何成喻法。答據理似與喻有違。據事似先開後廢如先示方便即是真實。既識實已永不用權若約理者開廢俱時。開時已廢故也。次又連下。本中譬者初句總標次從本下正明垂迹。迹依於本者示迹不孤立。即垂迹之意本擬顯本。是故今云迹依於本。迹非究竟。文云下。引證者初先明本。言若斯者指盡量塵點。但教下正明垂迹。作如是說者總舉所說。我少等者別示說相十九喻。城三十成道。不說爾前故云我少。次開迹中引文初述迹。迹故云皆謂。我成佛下正明開迹。不可具彰略云無量等。三廢迹者如後如前。引文中。初諸佛下引同。爲度下正明廢迹。廢已無迹故云皆實。實祇是本權祇是迹。若辨同異廣如第七卷明。四結中云是以先標等者總結六譬。非連華無以譬於權實本迹妙法。非此妙法無以取喻於連華。如金剛經則喻先法後。今且順此故云是以等也。五以經旨釋者。一部之旨不出本迹。蕩化城者。譬前法譬。初蕩化城至記別釋迹門也。從又發衆聖至麟大覺釋本門也。且就迹門三周攝盡。三周次第。法說居初。今從屬對二喻先說。言化城等者。化城是導師權說。故經云今此大城可於中止。是故屬教。草菴是行者所執。故經云猶處門外止宿草菴。是故屬情。蕩執教本爲除其滯情。遣滯情本令不執權教。化城述昔草菴實現時

機不同故互舉耳。開方便者。開於五乘。初文是開方便三乘。從會衆善去是會。人天小善。蕩是廢之別名。開廢會三同異之相具如下。文本迹用中各有十義又開方便近理。故云妙理。對人天小行故云大乘。小行非不歸理方便亦入一乘。綺文互對其意恒通。理者單從體說。乘者從事以明。事以體爲所依體必藉事方顯。人天本在於事從事開事爲便。三乘已證權理從理開理易明。是以經開人天但云佛道若開三乘乃云實相若爾何故經文二乘却云菩薩道等耶。答道名則通義理則局。局故二乘開已授八相記。人天但約過去通論。又若按位開者。二乘得在似位人天但在觀行。故授記二乘更經若干劫數供養。人天無此是故不同。同乘佛乘是故不異。上中下根等者。前蕩化城是爲下根作宿世譬。前廢草菴是爲中根作譬。喻說前開方便。是爲上根。但作法說。三周說竟各授記。別具如疏文。三根互轉得利鈍名具如疏第四卷十門解釋。次又發下。本門。又二初正明開迹。次故增遣下授記。初文者本門開其所覆故名爲發佛及弟子名爲衆聖。頭角聲聞本是菩薩如富樓那等菩薩本是古佛如文殊等。並屈曲施設故云權巧。寂場已來爲迹所覆。今始拂之故曰顯本。昔未曾說故曰幽微。次授記者分別功德位至一生近於妙覺故名爲顯。大抵是妙。六總結中。始自寂場終乎鶴樹故曰一期。誘物入實故云化導。顯本爲

事圓。開權爲理圓。又化事已周名爲事圓。本迹理顯故云理圓。不以餘華爲喻者以蓮華六譬。元譬本迹。故一代教法咸歸實本。非連華無以喻之故云意在於斯。斯此也。此謂本迹。三釋經字者五味教法並稱爲經。故云都名具在第八故云如後。次就總別解者。從記者去章安釋大師序意然大師所序。似但釋名而已。意含別故章安所釋具體宗用。以釋名是總體等是別。別於總總總於別。故於總中所釋兼具五章。當知體等三章。祇是三德乃至祇是一切三法。故下文云釋名總論。三法體等開對三法。故總名中通冠一部。一部終始不出二門。是故二門以文心立號。如止觀發心初云積聚精要名之爲心。今之法聚以本迹爲要。又本中體等與迹不殊。故但於名以分本迹。餘體宗用直釋而已。故章安述大師意得經文心故玄義五章莫過本迹。如釋妙字本迹各十。本迹二體其理不殊。昔日因果名爲本宗。中間今日所論因果名爲迹宗。本迹二用不論。龜妙及以廣狹但據近遠以判。本迹教相但是分別權實久近相耳。故知經心不過本迹。仰觀本迹之旨三世設化文義冷然。冷謂冷冷觀而可別妙法已去。牒前序文以示五義。故知叙名通冠始末。如前一序但叙於名體等三義。今在名中體既屬理理豈無宗。一乘屬宗宗豈無體。蕩化是用且據實邊據理立化亦在用攝。尋文可見。

從私序王去章安私序。又爲二先序。次釋序。初又爲二先。謂始末。次釋經題。大師序中總以經題含於始末。大師從義題中義必含於體等。章安從說說必體等與釋名。異文義因依故復重釋。初文者。法譬二周略而不叙。且寄宿世以爲興致。法譬二周得益之徒莫非往日結緣之輩。以退大流轉。故惑寂理而耽無明酒。以大悲心故迷。妙因。生死曠遠。世尊憐愍接其小機。小尚昧。初故猶倒惑。觀宿種故體業付財。妙行復初故現瑞駭動。故此序中感斯之言其意該括初言。夫者發語之端。理絕等者既開顯已絕偏圓名。爲形華嚴方等般若偏圓對明。往結法華絕待之緣。今寄圓珠而譚。絕理。極非等者。然一極至理非凡小之近非佛果之遠。託五百由旬引化城之近說寶渚之遠。極會等者。凡譚圓說遠爲接近。偏若冥契極事理寂然。化周爲事寂。顯實爲理寂。又寄圓珠以顯理。其理故爲理寂。託實所爲譚事。會其事故爲事寂。此之二解義意大同。寶渚本爲廢於化城。化城若廢名化儀畢。衣珠本譬昔聞實相實相若顯名契寂理。此明中間已入實者。而不寂者去明。退大後流轉五趣。耽障中道微細無明。故失於大志。復就現行龜欲無明忘本所受。迷涅槃道去明。流轉後忻樂小乘。如人迷故謂東爲西。則東西俱失。三德涅槃即理而具。謂理爲遠。背大取小。則大小俱迷。謂大爲遠。爲迷大。謂小爲極爲

迷小。聖主去明。今日開顯。先以四味調熟。來至法華。述序四華。六動先表四位六番。至流通中。變土地裂表顯實相。實相通被。故云一切觀瑞聽法。故云見聞從發秘密。去次釋經題。初妙法兩字通詮。本迹運華兩字通譬。本迹。今以久本喻蓮。會圓譬華。發秘密等者。發者開也。昔祕而不說。故部皆屬龜。昔權實相帶權實隔異。是故不明。權實正軌。本果久成。但爲迷覆。今但指本名之爲顯。法是現在受者計異。故須會之。位猶在。因故名爲道。聲爲佛事。且據佛世。義通滅後。故名爲經。色唯滅後故且置之。前大師序云有翻無翻指第八卷。初則唯在於色。次則遍於六塵。故大師序意一往似局而實通。章安序意一往似通而猶局。圓證之初等者。且從迹說。具存應云本迹詮初。前大師序不釋序品第一者。雖在題名之下。自屬品之次第。非題中之義。故缺不論。故玄文未亦不釋之。至疏文初方乃略解。章安承便故略論之。序類相從等者。一往亦且釋品所以。若有品之由具在文句。此不合論。衆次等者。二十八品生起不雜生起非一。故云衆次。於中最初故云之首。第一可知。譚記者恐悞應云譚託謂託實所譚理極也。圓是妙之別名。極是妙法之果。今寄果法以歎妙。如經唯佛能知。故云叙名作此叙字。者叙謂叙述申作者之意。作此序者序謂序序。如六瑞等爲正說序序。此非今意。故不書之。會冥者謂得經體也。通則遍爲諸

法諸經諸行等體。別則唯在因果所取見於實相。方名得體。今置通從別。故云會冥。以會冥故名。宗家體。開法繫珠是爲圓因。得記示珠名爲圓果。故以珠叙宗。又若論珠體非繫非示。還約於珠以論繫示。故成體家之宗。化周理顯法華之力。故云俱寂是叙用也。良以權實雙運。故調機入寂。乃成於宗家之用。四華六動居一經之首。故云叙教。通序別序咸皆叙教。通由通漫。故略通從別。別序具五餘四尚寬。現瑞表報其相最切。就六瑞中。餘四尚寬。未若四位天華。六番破惑動地。教意在此。故略引之。前開方便門引意故爾。本迹但是遠近之異。大師所釋其義已顯。故云可知。次從此妙法去一序是譚玄本序。得下文意。此序不難於中亦二。初序大釋。初文者爲三。初叙有經之由。次正明今經。三所言下釋題。初由本證故能說之。迹中雖說推功有在。故云本地。文云下引迹證。本約自證邊無法可說。三世下通舉證同。次文云下正明說經。復先引文以內證。故而爲他說。大事下明說本意。意在佛乘故舉始終意在佛慧。中間調斥非佛本懷。故云助顯。次今下正說。次釋名中初釋妙字。次又妙下釋法及蓮華并經皆以妙字冠之。以無非妙故爾。釋中亦約一題之內而四義存焉。六喻叙用者如下文云。迹中斷權疑生實信爲用。本中斷近疑生遠信爲用。故下文文明本迹各十義不同。甘露是理。教是理門。故云甘露門也。

次正釋五重玄義者。先列次釋釋中先判大

正釋。初判中二。初列次判。判中又二。初通約

諸經。次正約今經。初文三。初釋名。次如此

下出體。三例衆經下引例。初二可知。三舉

例中云。例衆經之初等者。舉經初通序五

義以爲例。釋問阿難。既同。云何人異。答具

如疏文四種阿難餘意可見。次約今經通

別中爲五。初釋名。次辨異。三出體。四引

例五箇示。初云。通者共義者。七義共釋五

章。各者五義不相雜亂。次辨異者。雖有通

別同釋。一經故云。專在一部餘文可知。次

正釋中先通次別。初通中四。初標。次一下列

三對五心。四廣釋。七番。初二可知。三對五

心中二。初二對。次結成。初中開合等三起

慧心者。此三性是分別簡擇故也。觀心者。隨

聞一句攝事成理。不待觀境。方名脩觀。

無事間難故云。精進法不孤立。以七章依

於五心。五心若立。如草木有根莖幹則立。故

心立名根。既五心名。根根必至力。言排障

者如信解品云。無有欺惑。瞋恨。怨言。欺爲

信障。怠爲進障。瞋爲念障。恨爲定障。怨爲

慧障。若根增長。能破五障。故名爲力。既成

根力。必具覺道。以開三脫。故云。乃至。以小

準。大亦應可知。四廣解中二。初結前生後。

次正解。初文者。結前可知。廣解下生後亦

名用意也。以此七番共解五章。章既起

五心。至別解五章。一一無不成。於五心既

以七番略解五章。當知廣解五章。皆悉具

七。是故得至圓門三脫。入於初住。開佛知

見。初所以竟

次正釋中文自爲七。初標名者。即初標五

章也。於五章中。此初標名。於中文自爲四。

初標列。次解釋。釋初立中云。原聖等者。所

言立者。即妙法之名也。原者本也。建者立也。

大聖立名。蓋爲開深理。以進始行。一實相

處名爲深理。七方便人皆名。始行。視聽兼

現未。佛在唯聲益。益通二世。故云。視聽俱

得見聞。使尋聲色之近名。而至無相之極

理。故以此妙法之名。實相法。施設妙機

應入實者。若從通說。則一代教門莫不爲

開實相深理。今唯從別。即此經意也。次分

別中二。初以今經對明前教。次約五味重

顯今經。初文又五。但法有龜妙通標也。次

若隔歷下簡。始自華嚴終至般若。雖名不

同。但爲次第三諦所攝。今經會實。方曰圓

融。三此妙諦下。敷釋今經一實之理。四文云

下引證。五尚非下引經舉況。尚非別教行位

不退所知。況復人天之類。群者衆也。前謂

種子未剖之相。人天全爲無明所覆。故曰

群萌。次別約五味。又二。初通舉。不即說實

之意。次所以下具歷五味。明說不說之意。

初文又二。初略明不說。次引文釋。不說所

以。初文者。直牒前文。如云。唯我知是相。十方

佛亦然。而不忽。即說者何故。引文釋廣

如方便品。次所以下正約五味。又二。初四

味。次醍醐。初又二。初列四味。次明四味意。

初文中四味並有。融不融名。不無小異。乳

中以別爲不融。酪教一味全是不融。生蘇中

融。即有二義。若以圓斥三。及以圓斥融。即

以圓融爲融。或以三教斥融。即以融通

爲融。雖兼斥大正在。斥小故云。令小根恥

小慕大。熟蘇中云。令小根寄融。向不融者。

通教小乘寄於融通之融。而得小果。即指

小果名爲不融。令大根從不融。向於融

者。即指通別以爲不融。即是令通別菩薩

向圓融之融。問。若說佛乘。恐其墮苦者說

華嚴教。可非佛乘耶。答。若約教論。方等般

若亦有佛乘。何獨華嚴。今墮苦之言。但據不

堪離一佛乘。故開別等三教。猶免生謗。

仍用祕密之力。且隱小以說之。雖曰大機

尚隔於別。小根被隱。一向不聞。由隱小故

不名俱立。是故但立頓大之名。不立一乘

獨妙之稱。非佛本懷良由於此。華嚴頓大

尚非本懷。況復鹿苑唯立不融。故三藏教首

及以部內。龜尚未周。故妙號都絕。方等般若

比說可知。次從離種種至非佛本懷者。次

明用四味意。採取法華說。彼四味本懷未

暢。故歸會法華。所以施設之言。通於龜妙。

爾前猶用權施設故。言隨他等三者。此隨

他等三有通有別。若歷七重。及以四教一

一說之。此依諸教通總而說。今別約法華

別相而說。自法華已前。皆曰隨他。故前教

中雖並有融。以兼帶故。並屬隨他。未堪

開顯名。不務速。務事速也。唯至今經開諸

不融。唯獨一融。使前諸部同一妙法。出世意

足。是故下文云。乃暢也。故言等者。結歸初

文不說之意。務亦急也。次今經下明醍醐味

又三初正明今經。次令一下明說佛本意。三故建下結立名也。初文捨者捨紙是廢故。知開廢名異體同。次文者。事不獲已使一音異解。既調熟竟道味無殊。餘生滅度想。若五千起去。並付待後會及彼土方聞。乃暢等者。經云一大事因緣故。出。現於世。大事既遂出世意周。三結者。既此經名妙驗前四猶龜。三結中總結。四味不立。妙名爲何。所以。兼等。故判部屬爲。如。細人龜人二俱犯過。從過邊說俱名龜人。此經異彼故云。無復。方得獨立。妙名故也。譬中言。例者。爲。法立。譬故譬例於法。故例前三章咸以華爲譬。初例前立名。次云何。下例前分別。三如是。下例前結也。初文者。初文立中但約妙名兼歷。五時開深進。始方至於極。今譬亦略例但云。龜妙總攝前多。次譬例分別。中前具約五味。今但從人。簡諸外道及前三教。以諸部中妙不異故。狂華無果可知。又應更加有果無華可。譬外道計果自然。如吳錄地理誌云。廣州有木名度不華而實。實從皮而出。如石榴大色亦可煮食。若數日不食皆化爲蟲。如蟻有翅能飛著人屋外道雖計自然之果。此果無實。一華多果如胡麻等。多華一果如桃李等。一華一果如柿等。前果後華如瓜稻等。故南嶽四安樂行云。餘華或有狂等蓮華不然。又云。餘華成實顯露見。如方便諸乘蓮華隱密如。一佛乘。次蓮華下譬醍醐者爲。二。初通舉多奇。次別對三義。初文者可以譬本迹十

妙及體宗用三章。奇祇是妙。十妙三章無不皆妙。非多奇華果何以擬之。今總以爲蓮等三攝。彼本迹。故標多奇。次列三義。初義云。華實具足等者。爲蓮故華華掩於實。爲實施權實在權內。體復不異故云。即實而權。機熟須開開。彼能覆情。情近果名之爲覆。拓彼近謂名之爲開。開何所開。即彼能覆。又華落蓮成等者。華落譬非權蓮落譬非實。開已即廢時無異途。開教行人理同一理故。故實立已同。冥三德。故知三德不當權實。標體中先列。次釋。釋中先叙大師釋次章安私釋。初文自四。初從體字去初釋字也。次從故壽量品下第二引同。從今言實相下第三簡非。從斯乃下第四結正。初釋字中又三。初釋字訓。次各親下引例爲類。三出世下正出經體以同字義。初文可見。次文者。雖用儒宗不同。彼意彼明。道喪故使獨觀各子之局。所以禮興。今借彼禮法以譬體同。一切諸經咸歸實體。如各親其親。此之實體生。一切法如各子其子也。禮記第七云。孔子曰。大道之行也。天下爲公。選賢與能。講信脩睦。故人不獨親其親。不獨子其子。注云。孝慈之道廣也。今大道既隱。天下爲家。各親其親。各子其子。禮義以爲紀。以正君臣。以篤父子。故義同也。次引同中。二。先引壽量。同。次引二論同。初文又二。初引壽量。次出方便文以辨同。初文中云。不如三界者不同。三界人所見也。故三界人但見異相。二乘見。如如即空也。佛菩薩可

知。所以但引壽量不引他部者。他部已與迹實相同。故下文云。今經迹門與諸經有同有異。異謂兼帶。同邊不殊。故不須引。然下文云。本門與諸經一向異。恐人疑云。若意異者體等應殊。故今引之。令知不異。所言異者。所謂遠壽諸經永無故一向異。若爾本門亦有實相同邊。何故不名有同有異。答。迹門正意在顯實相。故以所顯之理與諸部文以辨同異。本門正意顯壽長遠。長遠永異。故用比之。實相雖在迹門。辨竟。今須辨同。故今但取實相同邊。長壽祇是證體之用。未是親證實相體也。次今取下辨同。取壽量所見與方便實相體同。所見者。經云。如斯之事。如來明見。正明佛有能見之德。故須云。見。取所見邊。以證體同。經中廣明。如來如實知見等相。云。次引二論者。地論中論也。問。既不引諸部佛經。何須復引菩薩二論。答。諸經同異下文自判。諸論同異未有誠文。地論別申華嚴。中論通申諸教。但引此二足顯其諸。況二論此文言約意廣。況辭異意同。最堪況例。初地論文者。初列四句。次釋。釋中應以畢竟空不思議假相對以成圓融三諦。問。雖云辭異意同。空假如何得爲經體。答。既是不思議空。假還指空。假即中中爲經體。中即空假亦指於中。三諦無非遍。一切處。若得此意。中論四句義可。準知。若四句對教。自是別途。非此中意。今言下簡非者。舉離四謗。謗即是非。謂實相中無四謗也。四即是謗。故云。四謗。

兩教二乘不能即權而實名為斷無藏通
菩薩不能即實而權名為建立別教菩薩
棄邊取中名之為異地前為權實登地為
雙非並語地前不能權實即中及中照權
實故不免異及以盡謗次結中云斯乃等
者本述為二經述經謂方便品中實相是也
本經謂壽量品中非如非異是也金剛藏及
中論為兩論致猶得也謂兩論二經同得
實體次私釋為四初標能破所破次破凡
下釋所破以顯能破三此等下簡異四今
經下正出經體初文中橫破凡夫四執等者
如前簡非中四謗是也法雖通深執成凡
見故橫在初心名凡四執亦云有無等四
見是也言三聖者謂前三教聖人次釋破
中三聖為三初破三藏中顛倒如意二珠相
似譬法性名同初開混大故云一往似真
被斥茫然故云再研便偽方等尚止宿草
般若猶無心怖取故至法華方知昔失以
昔不知空即有故故為空即有之所破次
通教理通故名為共通機如雜色但真如
色變圓理如珠體機發如物裹故通教二
乘亡實相體逐詮小之教墮落二乘鈍根
菩薩義同二乘復能出假文略不說次引
大經明利根菩薩一教之內利鈍不同空
中既殊故為所破初不知中故不及別次
別教人雖不但名同但中異故故云通出是
故三教並為圓教所破然破別者但破教
道邊本是中今棄邊中之中而別求於中
故以雲外之月譬教道中以捨空求空譬

方便智若知邊中不異即破此意彼理有
中此邊無中則實相正法不遍一切故不
名不盡故以不盡破於不遍前金剛藏四
句破中別教得二句即此意也此等下簡異
中二先簡次重判初文者金剛藏四句雖
異皆云是佛甚微智故故前釋云皆被空
有等破故也本有常住權實不二前之三教
體皆不融是故不與方便品中妙權實同
壽量實相遍於三界前之三教體皆不遍是
故不與壽量品中雙非義同既不下重判
但空於化他中是實於自行中是權三藏
唯有二但真故不但但等者若自他相對但
是他實不但是自實通教真中有二實故是
故二教並非經體出二邊中等者說中道
故名為自行云出二邊故名為權此是判
權實意也從今經體去正出今經實體今
經體者此之體字正指經體體化他下兩體
字謂體達之體由開故達故云體也初文
即是開文六垢衣垢衣正是示為小乘化他
權實今開即是同體權實總路長者體自行
化他等者不但但空名自行化他權實今皆
開之示以衣珠唯一不但無更求於小乘
衣食故云無價珠在衣內如不但猶求小
果如但空同在一身義當於共自行之體
猶存教道亦達實相今亦開之無非實相
此等三教皆開及以世間資生產業尚皆是
實況圓中自行而非實耶標宗中二初標列
次釋釋中三初文是示從然諸因果下第二
簡從略舉下第三結初文為四初釋名次

所謂下依名辨相三如提下學譬四總結
初文可知次文者先釋宗次釋要若開權
顯實無非自行若為實立權故須化他正
指因果以為宗故次釋要者以要釋宗宗
義雖明要義未顯故重釋之還指因果遍
攝故云要也次譬中云網維等者維繫也
網中之要莫若網維衣角準知故言下結
然諸下簡中二先卻次取卻中二先述次
本述中先誠令通識若無通識安能別知
尚不下況也餘因果下正却三教因果何故
却之各不能攝一切法故藏通兩教以或
同或異故當教三人因果尚別況能各攝一
切法耶初三藏中諸緣殊殊故因大異俱斷
見思三乘微異故果小同次通教中俱學般
若故因大同同坐解脫習盡不等故果小異
次別教中在因說理不在二邊名為通出
復說果理諸位差別故云不融因不下重
釋所以以適出因不攝地前眾善登地諸
位互不相收乃至果地萬德互不相關則
非下正明却意以非述中自行之因又非
寂場證得之果是故不名述門因果又簡下
本門也通簡述中一切因果若橫若豎俱非
本故取意下次簡取先本次述取中先明
本者承前簡却述文之後便拂迹以簡本
承簡述之後取本便故故在前明也久遠
者必指壽量座點方顯實本如此下明功
能初脩下明取迹也本宗如述故云此也
但可下歎述若本則非不退智知略舉下總
結所取本迹因果也標用中二先標列次

釋釋中三。初文是示。從於力用中。下二簡。從非但下第三益。初文二。先釋名。經有斷疑生信之力。次三種下正出用相。不同宗體。宗體唯獨在圓始終俱經力用故至簡中自明。第二簡中有法譬合。初法中自他相即者並成體內之用故也。故先明用相為攝機遍故須取他及自他二。此二必以自行為力無力則無用是故相即。譬中文引佛本行經。擲力爭婚品云。悉達調達及諸王子爭婚。瞿婁種擲力。瞿婁爾時在高樓上觀其擲試。是諸王子。臂常入弓。或滿不滿。一切諸弓皆悉不任。悉達所臂。淨飯王曰。汝祖王廟中有輪王弓。堪任汝臂。悉達得之滿臂。此弓箭勢一發貫七鐵鼓箭之餘勢。仍至水輪乃至斫樹。諸王子斫或一或二。隨斫隨倒。悉達一刀斫過七樹而樹不倒。乃至擲象等。此並用中示為凡力未闕。擲力。力中之大不過悉達。故今借喻此經力用。昔三教及近成力用如諸王子。三合譬中二。初略合。次何者下釋。初略合方便教之失。以顯實教之得。次何者下釋中。一。初舉昔顯失。次舉今顯得。初文者。即以法華已前俱名為昔。並用化他。故昔教中望今述門。則三教照理不遍。故三教人實信未。生疑疑未盡。望今本門。昔經圓機亦名為失。是則四教俱不知有本時之果。生信未遠近疑未除。今緣去正顯今得。言果自行者。約機極邊說必至。佛自行方乃名得。約化主照機故通語。自他極佛下正出用相。通論本述

各有斷疑生信。別論增道損生。唯在本門。今從省要。故以起信增道為述門。斷疑損生為本門。極佛境界者。祇是十如權實。故云唯佛與佛。次益中云。生身生身得忍等者。地前住前為生身。登地登住為生身得忍。謂生身中能破無明。得無生忍也。言法身等者。謂登地登住破。無明。捨生身。居實報土。名為法身。位居等覺。名為後心。若述門唯益生身及生身得忍。本門進至法身及法身後心。所益通兼。故云非但自垂。迹已來。受化者漸廣。得入近益者。功在法華。標教中三意。於中又四。初標。次一。根性下列。三。教者下釋總名。四云何下廣釋。初如文。列中三意者。前之兩意約述門。後之一意約本門。三中云分別者。分別既是教相同異。教相既通分別義。通即是分別融不融等。乃至遠近。四正釋中初文根性中為二。初明八教以辨。昔。次明今經以顯妙。初又三。初五味。次不定。三祕密。即八教也。五味即漸頓故也。漸中開。四并。不定等二。即為八也。初五味中又三。初約五味。次引同。涅槃三問答料簡辨異。初文五味者。還約華嚴日照三賢開為五味。問。應還取涅槃本文何以却取華嚴文耶。非但數不相當。亦恐文意各別。答。涅槃五味轉變而祇是一乳。華嚴三照不同。而祇是一日。今演華嚴平地之譬。以對涅槃後之三昧。數雖不等。其義宛齊。又涅槃以牛譬佛乳。從牛出乳。佛初說大。乳出已後。其味轉變。猶成。分譬。故此下文義立五味皆

從牛出。未若華嚴日譬。於佛光譬說教。日無緣慈非出而出。衆機所扣非照而照。故使高山幽谷平地不同。同稟教光終歸等照。故用兩經二義相成。
法華玄義釋籤卷第一

法華玄義釋籤卷第二

天台沙門湛然述

初文云何下至出乳味相者。此文以華嚴說大。未遊鹿苑。諸之為頓。此是頓部。非是頓教。以彼部中兼一別故。人不見者便謂。華嚴頓於法華者悞矣。下去準說。初文牒譬。厚殖下以。感應合譬。一往總以別圓為厚。頓說下明說頓意。良由下說頓之自由。相隔故。言大隔小者。小人未轉為大所隔。此如華嚴下結華嚴譬以同涅槃故云。如也。下去例爾。約法去明。機感相應得益以結部名。約說下結說次第同涅槃譬。次照幽谷亦先提華嚴譬。淺行下亦舉感應以合譬。乃至法華文中皆有結譬同。法得益結名。結說次第。尋初頓教意以對下四味。比說可知。唯三藏結部名在前。餘文或闕。說意等尋之可見。大雖在座等者。大人示迹隱在小中。多影是學行之相。嚙嚼是習語之聲。示為三藏始行初教而三藏實行者謂之為實。故云不識影隨。萬水至方等者。至方等中具說四教。以未融故見不同。問

華嚴鹿苑大小永融。總說方等則同座並聞者何。答。若以秘密橫被無時不遍。若約橫論豎則隱顯在機。佛本意在大故遂本居初。然由一分漸機致使聖慈未暢。前已專大次復專小。今雖同座大小仍隔。但小被大彈爲成生蘇。以此爲大耳。故知於創稟者仍互不相知。故有此諸喻意不同。影隨萬水譬現身不同。逐器方圓譬示土不同。隨波動靜譬說法不同。示一佛土至不共合譬也。從故見有下明機見不同對前三相。初見淨如梵王見機如身子。開彼三相總引經文兼約六根明斥小也。見有淨機對前現土眼根也。亦應更云觀相優劣已舉見土身必稱土故不繁文。聞有褒貶耳根也。嗅有發荷鼻根也。華有著身身根也。慧有若干意根也。唯闕舌根以褒貶兼之。若語身者應云如須彌山巨身也。始坐佛樹細身也。一一根中並一褒一貶尋之可見。又佛歎文殊淨名褒也。聲聞菩薩被折貶也。其例蓋多不能具記。隨其心淨即佛土淨。入此室者不嗅餘香。結習盡者華不著也。聲聞有若干其無礙慧無若干也。即是褒貶之意。世人判楞伽或同華嚴或同法華。具如止觀記已有二處引楞伽文判屬方等。以彼經文具四教故有彈詞。故此中闕說意。應云方等本折小彈偏圓無所間。又闕說由。應云良由小未全轉致使五百聞大成斥。復有義者華嚴經譬但云平地今離彼平地以譬方等般若法華方等

如食時般若如禹中法華如正中。於彼義上更加二義故云復有言大人蒙其光用等者。菩薩大人蒙般若光諸法之用。二乘之人既無此用。是故譬之如七日嬰兒若視日輪令眼失光故名爲喪。外人暗證譬如夜遊。菩薩利他譬如作務。務者運役也。故文云下引信解聲聞自述以合嬰兒喪其精明。一切智明於般若光無明全在義之如喪。雖三人俱學下說意也。仍闕說由。亦應云良由小稍通泰致使彼加令說。次譬法華中土圭等者。圭者累土也。故字從重土謂之爲圭。如宋嚴觀法師與此太史公何承天共論此土是邊是中。觀乃引周公測影之法。以一尺二寸土圭用測日影。夏至之日猶有餘陰。天竺此日則無餘陰。故叡法師云如日方中無處不南。此指中方無餘陰處。準此算法地上寸影天上萬里。若低頭若微善者總結散亂小善之類無不開之以成佛因。以用合譬。同入一賞故無盈縮。不令下說意。亦闕說由。應云良由大機已熟衆無枝葉。致使一切佛知見開若約法被緣名漸圓教者。此文語略具足應云鹿苑漸後會漸歸圓故云漸圓。人不見之便謂法華爲漸圓華嚴爲頓圓。不知華嚴部中有別乃至般若中方便二教皆從法華一乘開出。故云於一佛乘分別說三。故疏云於一佛乘開出帶二帶三。今法華部無彼二三。故云無二亦無三。又上結云華嚴兼等此經無復兼但對帶。此非難見如何固迷。又今

文諸義凡一科皆先約四教以約。龜妙則前三爲龜後一爲妙。次約五味以判。龜妙則前四味爲龜醍醐爲妙。全不推求上下文意。直指一語便謂法華劣於華嚴幾許。誤哉幾許誤哉。約說次第名醍醐味相者。此五味教相生之文。在第十三聖行品末佛印無垢藏王菩薩竟。云譬如從牛出乳乃至醍醐譬從佛出十二部經乃至涅槃。問彼經自以醍醐譬於涅槃今何得以譬於法華。答一家義意謂二部同味然涅槃尚劣。何者法華開權如已破大陣。餘機至彼如殘黨不難。故以法華爲大收涅槃爲摺拾若不爾者涅槃不應遙指八千聲聞於法華中得授記。別見如來性。如秋收冬藏更無所作。次引同中二。初總結同。次引文別釋。初言當知華嚴之譬與涅槃義同者。華嚴日出等譬與涅槃五味義同。但有廣略之殊。故廣開平地以爲三譬譬三昧也。次引文證同中言三子三田三馬等者。涅槃迦葉白佛。如來憐愍一切衆生不調能調。未脫能脫。善星是佛菩薩時子斷欲界結證得四禪。如來何故記說是一闍提地獄劫住不可治人。何不先爲演說正法後爲菩薩。若不能救善星比丘云何得名有大慈悲有大方便。佛言善男子譬如有人唯有三子二者有信順心恭敬父母利根智慧於世間事能悉了知。其第二子無信順心不敬父母利根智慧於世間事能悉了知。其第三子不敬父母無信順心鈍根無智。父母教告應先教

誰。迦葉白佛。應先初次及第二後及第三。而彼二子雖無信順恭敬之心。以慈念故大復教之。如來亦爾。其三子者先譬菩薩。次譬聲聞。後譬聞提。如脩多羅中微細之義。我先已爲諸菩薩說。淺近之義爲聲聞。說世間之義爲聞提說。今雖無益作。後世因善男子。譬如三田。一者渠流便易無諸沙鹵瓦石棘刺種。一得百。二者雖無沙。鹵瓦石棘刺渠流險難收實減半。三者渠流險難多諸沙鹵種。一得一。又有三器。一者完。二者漏。三者破。若受用時先用何器。又有三病人。一者易治。二者難治。三者不可治。醫師若治先治何者。又有三馬。一者調壯大力。二者不調大力。三者不調羸老。王若行時先乘何馬。合譬如前。善男子。如大師子。若殺香象則盡其力。乃至殺兔亦盡其力。如來亦爾。爲諸菩薩及一聞提功用無二。故今文中。初說華嚴如先爲菩薩。次在鹿苑如爲聲聞。方等已後大小普被乃至涅槃名爲平等。故涅槃云功用無二。經文雖列多種三譬聲意。不別重列來耳。日光無私高者先照。後及平地非不照高。從後爲言。故云平地。涅槃亦爾。佛智無偏大機先被後及聞提。通前後說故云平等。三料簡中。初問既以五味那同稱漸者。問前五味教相味既有五。何故中間三味皆名爲漸。答意者。祇以漸入故有中間。更加前後故得有五。從又若去重以五句分別漸頓。且約一期五味相生則漸頓一向。若當部橫辨則漸頓互

通。雖曰互通各有其意。故須更以五句分別。初二句可解。然仍存略且以大小相對得作此說。若以別教當教之漸相對說者。應云頓中兼漸漸不妨頓。且爲成五句顯五味故也。若言漸中有頓則下方等句同。故略不列且云一向。初句華嚴也。次句鹿苑也。次句方等也。若以大破小具如弟子品以三教訶小。且據調熟小乘邊說。復有以圓訶偏如菩薩品。復有漸中初入小行如見土復穢得法眼淨。及俗衆室外爲說無常以。小對大故云並陳陳猶列也。相資即般若也。相資之義後更料簡。若會等者法華也。初句略出。次句引證。初云合者祇是會之別名。次引證中引不合以證合者。如疏云開爲合序。無量義既重序前開不久必合。譬如算者下已必除。今時合者今文更以法華意結。次問下料簡中間般若可解。答意者義兼方等。方等則大資於小。般若會中間加二人爲菩薩說名。小資大亦應云頓資漸互出無在。次明不定文。三初結前生後。次雖下釋相。三味味中下結初文者。爲對秘密須安顯露之言。故知通論顯露俱攝漸頓。今於五味義後欲別明不定亦是顯露故初標之以冠不定。相異漸頓故曰不然。雖高山頓說等者正釋也。又三初正釋。次大經下引證。三一時下破古。初文者此指華嚴不動不離而升而遊者。此指頓後漸初不動於頓而施漸化。此中古人多有異釋。有云本釋迦不動而化身升天。

有云法身不動而化用升天。有云不往而往往而不往故升放往。近代藏法師四釋。一約處一處中有一切處則天宮本來在樹王下。但先未用此天宮處。二者約佛。樹王下佛遍一切處。故樹王佛本在天宮先未用彼天宮佛耳。三者約時。樹王下時即天宮時。四者約法界。謂無自性。此未必全爾。前之三義何不論機而但約佛。後約法界何故但云無自性耶。而不云無他。乃至無無因耶。無謀而化感應道交。非應而應非感而感何論時處身土性等耶。雖轉四諦指鹿苑。此指雖施漸化而不起於頓。此二味既然諸味準此。雖爲菩薩指方等般若。彼二時中俱有小果。新得舊得如常所明。雖五人證果不妨八萬諸天獲無生忍。此重指漸初對般若說前文約法此中約人得果不同證法不定應引大論顯密法輪義釋此中意。故大論六十五云於閻浮提見第二法輪轉初轉法輪八萬諸天得無生忍。陳如得初果。今轉法輪無量諸天得無生忍。今轉似初轉。問。初轉少今轉多。云何以大喻小而言似耶。答。諸佛有二種法輪。一者顯二者密。初轉聲聞見八萬及一人。諸菩薩見無量阿僧祇人得二乘。無量阿僧祇人得無生忍。無量阿僧祇人發無上道心行六波羅蜜。阿僧祇人得初地乃至十地一生補處坐道場。是名爲密。故知初見八萬一人屬顯露攝。秘密者如大明之。又大論三十一云。欲得一音遍十方恒沙世界當學般若。論問。若爾與

佛一音何別。答。有限無限。問。若爾何故。闍浮提人來。佛邊聽法。答。佛有二種音聲。一者密如。而所說。二者不密須來。佛邊。此據別說。約體而論。二義俱時。故今文中相即而說。次引大經證中云。或時說深。或時說淺。等名不定者。以由彼此互相知故。若秘密者。即如下文互不相知。是故名密。不定與祕並皆不出。同聽異聞。故名爲即。今亦淺深同。席故著。或言。應問謂開。其間端應遮。謂置其所問。亦開置同。席故成。不定。三示相破古中。先示相。次破古。示相中云。一時等者。從廣之狹。時謂五味之一。亦是一部一會。說謂一句一言。念謂一刹那頃。具如前文不定教相。此顯如來不共之力。問。此與方等恐畏歡喜等爲有何別。答。不定遍前四味。若直語方等。但彈斥而已。既以身土令物殊途。正當不定。般若亦然。思之可見。次破古中云。不同舊義專判一部者。如第十卷判教中云。南北通用。漸頓不定。不定者。即指勝鬘及金光明。故今家判。義味味之中。皆有不定。故不同舊專指二經。言味味者。乳中則約圓別相對。以辨不定。酪中教門雖無二別。乃與八萬對辨。不定。生熟二蘇三四對辨。其意可見。次此乃下祕密爲四初結前生後。次如來下略歎。三此座下釋相。四雖復下結歎。初文可見。次略歎中云。若智若機等者。智謂大聖權謀。機謂不同。次第。不擇時處。身口意密隨。何四門無礙自在。適時稱會。皆無虛設。三正釋相中且

寄三法。以出其相。何者。以此三法對祕密。故則化儀四教文義整足。任運攝得三藏等四。於中復二。先約三說相對。次約說默相對。初三說中。二。先約十方相對。次或爲下於一方中。多人相對。一方既爾。十方亦然。二文各先正釋。次各各下結。次約說默相對中。亦應具有十方及人二義不同。無人相對者。文略。而言俱默俱說者。理合如之。前三法相對準。此亦應云。俱頓俱漸俱不定。文無者。亦略。既云。俱默俱說。互不相知名。之爲密。何妨。俱頓互不相知。各各下亦結也。云。互不相知者。前文但云。於此於彼者。亦應互說舉一以例。驗知不定與祕密但有互知與互不知。以辨兩異。此中顯露亦義通。餘七以祕不出。此七故也。故前文云。顯露漸頓及顯露不定。故七並是顯露意也。若爾何妨。法華亦與諸教十方一席互爲顯祕。而云。法華是顯非祕密耶。答。十方容有一席定無。言容有者。何妨。餘方未宜開權廢近等說。則彼不知。此若此問。法華席中初發心者。及人天被開。豈可盡知。十方世界開與不開。然已聞法華本門施化非適一世。縱不見見亦可。比知開不開。相義當於知。況同居分身寂光地涌。觀已成信。一道無偏。不同華嚴云。是眷屬大集。亦無分身之言。般若但云。問者加說名字咸同。故知此經與餘經異。顯密意別思之可知。四雖復下結歎中。三。初舉廣以歎。次但可下。許證附理。故可知。言說依事故。莫辨故。知證一照極略

得大欲。言不果施。卒何可具。雖復下覽言說。以從意。故意不出。漸等。大明。今經爲二。初總明教顯勝。次明約迹顯勝。初文云。今法華是顯露等者。對非祕密故云。顯露。於顯露七中。通舉而言之。並非七也。別與而言之。但非前六。何者。七中雖有圓教。以兼帶故。是故不同。此約部說也。彼七中圓與法華圓。其體不別。故但簡六。此約教說也。次言是漸頓非漸漸者。具如前判。今法華經是漸後之頓。謂開漸顯頓故云。漸頓非法華前漸中之漸。何者。前判生熟。蘇同名爲漸。此二經中亦有圓頓。今法華圓與彼二經圓頓不殊。但不同彼方等中三般若中。二此之二三名。漸中漸。法華異彼故云。非漸漸耳。人不見之。便謂法華爲漸頓華嚴爲頓。頓恐未可也。是合等者。是開權之圓故云。是合。不同諸部中圓故云。非不合。合者祇是會之別名。此即已當約藏等四。以簡權實。故不復云。是圓非三。既知非。是法華之前顯露已竟。則了法華俱非七教。此即對於八教簡也。如此下顯迹可知。次約化道中。二。初正辨異。次指教誠證。初文爲五。初重舉餘經以對辨。次此經下正明。今經意且指迹中大通爲首。雖寄漸及不定。不以餘教爲種。故云。巧爲結緣。已後退大迷。初故復更於七教之中。下調停種復云。巧爲所以中間得受七教長養調伏。因調而熟。名爲調熟。調實未熟。因中說果。是故云也。又以下明。今世復以七教調伏。令至法華

得度故云度脫也。並脫等者。約多人說於彼是種於此是熱。互說可知。是故云。並及番番不息。此即結初。及以中間今日等相。故更引。涌出助顯述文。故云。大勢威猛等也。此涌出品中三世益物之文。大勢威猛即未來師子奮迅即現在自在神通。即過去。此中略舉未來一文而總通三世。故世時念世時念皆有種等三相故也。次指信解者。即信解中云。又以他日於聽隔中。即指法身地鑒機久矣。故此一語即兼三世益物之相。又信解具領一代五味。則知三世五味並然。義須兼於述成之文。以述成中先直述所解次明。領所不及。則十法界七方便等皆得五味之益。即其意也。餘教無此故不同之。次又衆經下本門爲五。初正明本地長遠。次補處下舉不知之人以顯長遠。三經云。下引壽量證因聞方知。四點勸下引。述門款意以證長遠難聞。五當知下結。初文又二。初正明。次衆經尚不下。泛引衆經。況出遠相。初又二。初師。次弟子。初師中二。先引昔經以自證爲實化他爲權。次今經下明。今經一體權實久已滿。迹中三千界墨點尙已爲久。今本中五百億塵界故云。久久又一節已久。況節節相望。故云。久久。次諸經下弟子中亦先引昔。二乘猶住小果。故云。不入。豈能化他。故不施權。大明今經。如滿願等。先已入實說法第一。故先解行權。次況中亦先舉昔。不說道樹之前一節兩節。故云。近近。爾前一節兩節。望今尙近。況無中間遠中之近。

故云。近近。次況出今經。言遠遠者。祇是久。又言異者。約時長短爲久近。約所行處爲遠近。成已化迹爲所行處。俱有二意。故互說之。次不知之人中云。補處數世界不知者。如壽量中五百億那由他阿僧祇三千大千世界。盡爲塵。復過爾所世界乃下一塵。塵數已多。況下塵不下。塵界事當可數。下塵不下。塵界尙不可知。況界中塵事當可數。況如塵數以一塵爲一劫。佛成道來復過是數億。阿僧祇未發迹來彌勒不知。唯發迹竟補處智力不知。界數況知。應耶。所以開述顯本皆入初住。故云。作佛。本門發迹於果不疑。故皆發願求此實果。故云。願我於未來說壽亦如是。三引證者。近以述門尙得爲昔。況伽耶已前。已被開者自是一邊。若據未曾開會者。自退大已來小起已後。皆名爲昔。四引述門款者。方便品初雖近歎。五佛權實意實密歎。師弟長遠。五當知下結。一向異。七番共解中初標五章。竟。

次第二引教證五章者。又爲二。初引二文。通證五章。次引藥王別證教相。初文又二。初正引二文。次所以以下明引二文意。初文二。先明序品。大明神力。初文自爲四。初證名中二。初證正名。次何但下略引同。初文者彌勒初以伏疑潛難。文殊因以潛釋伏疑。難云。四衆忻仰瞻仁及我。世尊。何故放斯光明。文殊釋云。我見等也。次引同中言。何但者何但如文殊引二萬燈明同爾。大通及五佛其名咸同。問大通名同在。文可見。五佛章中未聞。其同答釋迦既名法華。餘之四佛並云。亦以故知同也。況妙法祇權實一體。四佛皆云。爲令衆生得一切種智及開示悟入佛之知見。故下釋云。開示悟入即其文也。名同義同其意在此。次文云。引證經體中總引三文。引今文者。亦是文殊釋伏疑中釋體疑也。今是今佛之文。餘二並是燈明之文。故云。古也。次文證宗中二。先引次即是下釋。初文亦是文殊釋伏疑文也。次釋中先約述次約本。述門約弟子因本門約佛果也。師非無。因弟子有果且互舉耳。次文云。下證用中亦二。初引次釋。初文二初引釋伏疑文。正證。次引方便品略開權文以助成。即化終爲久。次釋中前引經文。但云三乘。以三乘義含故今釋出。若五若七。但是開合異耳。五開入天。七開菩薩。九合菩薩復開四趣。若不開入天四趣。斷九法界上佛法界疑不盡。問若爾經何不說。答餘趣會實諸經或有二乘全無。故合菩薩對於二乘從難而說。釋據盡理故須論九。斷此等疑生一乘信。次引神力品先列經。大釋一切之言。即權實相攝。相攝故妙。內用自在故除疑等方遍。即自在神力。具含三千通攝三德。故名爲藏。爾前非器不授。斯要甚深之事者。因果名事實相名深。是實相家之因果名甚深事。若非此因果則非今經宗也。次重引法師品者。助成二文耳。非無餘文。所以但引宗文助釋者。聖人垂。

教意在脩行。故名體用教以宗爲主。脩行莫過因果。故也。次明引文意中所以引二文等者。序及流通。於中又二。先正明引用所以。次明不引所以。初二文之中。引其要意。燈明佛事。謝在過去。其事已定。故文殊引來釋彌勒之疑。今釋迦佛說。本述竟。總撮綱要。付諸菩薩。次中間下明不引意。又二。初正明不引之意。次若引者。下釋疑。初文者。當機廣說一部之文。居於序及流通之中。故云中間。凡有所說。豈過能詮名及所詮體。并依體起用耶。故不俟引之。次釋疑者。恐人疑云。廣說雖爾。豈無略要。故引顯實四一而爲釋之。先引次釋。釋中云言大事者。諸佛出世。本在開權。故名妙法。佛所知見。即是體也。開示等四疏文。四釋。今且用約位一釋。開即十住。異因也。入即十地。異果也。又開等四位異因也。直至道場異果也。若爲令衆生至七方便。非今經用。開佛知見。方屬今經。又爲大事。因緣故。證名者。上文無數方便種種。因緣是權。是法非思量分別之所能知。是實。次所以者。何去釋云。諸佛世尊。唯以一大事因緣。故出現於世。故知出世本意。意在佛乘。佛乘方得名爲大事。當知佛乘。祇是妙法。故可證名。次又釋云。云何名爲至佛之知見。當知大事是能詮名。佛所知見。即是實相。證理明矣。取能知見。開示悟入。始從初住。終至後心。證宗甚便。次引藥王中爲二。初正引證。次引諸下。以四例教。初文二。先引次釋。初又二。先總舉數去

取。次列。初文者。藥王品。佛爲宿王華說。十喻。今但引六者。餘四望六猶成分喻。是故合四在此六中。何者。以輪王釋王不及梵王。故合入梵王喻中。五佛子及菩薩不及於佛。故合在法王喻中。次列中。經中一一皆云。此法華經。故知歎教。今此列文。略出名耳。次釋中。一一文皆先舉譬。次釋譬。經中譬文。廣合文略。但云法華亦爾。最大最上最明等耳。今出譬。則略合文稍廣。準經望之。可以意得。海言。德者德者。得也。得衆水故。萬善合流。佛乘合一。鹹。不合江河川流。流通三處。應云三教各有。所歸而不。及法華也。次山譬者。經中具列土山。黑山。小大鐵圍。及十寶山。以此須彌。今文略無。但云四寶者。從所比說。餘山並無四寶。故也。天居四寶。頂如醍醐。在四味上。反以四寶譬四誹謗。天居其上。如教離謗也。四謗如前金剛藏意。又更却以四寶譬位。一根緣等。以譬諸天。諸天不離四寶山。故若盡消經者。應以土等四山。如四味。須彌在土山之內。而最高。如佛界在十界之內。而最勝。次月譬者。實如盈權如虧。同體權實。如月輪無缺。會漸入頓。如月明相漸圓。故知前標數相中云。是漸頓者。與月譬意同。經中以星比月天子。雖舉天子。經合既云。此法華經最爲照明。故今但取圓亦兼以明爲譬。次日譬中。復加燈炬星。今合日譬中。但云破化城故。但取日明能映諸明故耳。若更合者。亦可以燈等四譬。二乘及通別菩薩。並

與無明共住故也。故次重引中略舉星月而除方便。故知方便所收復廣。次梵王譬中。經云。如梵王爲一切衆生之父。今亦能生一切諸教故也。今文但云自在者。以對簡二王非自在故耳。輪王地居如俗釋王居。天如真梵於三界如中。若真俗自在中未必自在。若中自在。真俗必自在。故以今經譬於梵王。文中便簡歷別中道。亦非自在且約教道。故知梵王兼譬二中。今譬圓融。故云最也。次法王譬中。五佛子。經文自列四果支佛。此等所說不及佛故。次例又二。先例四可見。次非但下結。三生起中爲五。初釋名。次明生起意。三譬師下正明生起。次神力下明生起所依不同。五今之下正明能依所從。初如文。次言龜細者。明五章次第也。凡生起者。或從龜至細。或從細至龜。但使不亂皆名生起。今之五章是從龜至細。能詮之名於中最龜是故居首。所詮之體次細於名。是故居次。體但是理。取理之行莫過因果。是故居次。因果之宗雖細於理。自行因果猶是總略。用是益他。兼於權實。逗會衆生久遠根性。故細於宗教。相既是分別。前四故細於四所。以居後。是則展轉遞爲生起。三正明生起者。既言展轉名。既居初復從何生。則名從理出。初引肇公意者。法本無名。名假無實。故云名無召物之功。物體性空。無應假名之實。名實俱無。但真諦意耳。今論世諦。故須辨名。理雖無名。假名顯實。是故須立妙

法之名以顯本迹妙法之實。問名既依理。理復依誰。答理性無體。全依無明。無明無體。全依法性。理遍一切。而無所依。是則名之與體互爲因依。名即是體。文字解脫。色爲法界等云云。四所依中。三謂神力等。言約教及行者。但以用居第二。第四爲異耳。餘次第同。然約教中以妙法爲在纏之法。故云欲說此法。若約行中以妙法爲能證之名。故云聞名故推理。雖經玄義而前四章屬行故且從行說。若教若行俱須判教方顯妙旨。故教行二途並判。教居後。教行並以體前而宗後者。若說若行並須先知體而方辨因果故也。開示亦約行。準序可知。若不開權妙名不立。餘如文。所以神力品已去判前引證各有所以。神力約教故先名次用大體次宗。序品約行故如文中所立次第。又更重引開示悟入。助成序品。下去凡言云云者。如止觀第一記中。次開合中爲四。先標。次明開合意。三凡三下。列。四初釋下釋。釋中文自爲三。初五種者。始從事理終至說默。祇是自行化他之事理耳。然五章玄義亦不出自他事理。今更以此事理等五雙橫判五章。以一一雙皆攝五章故也。雖自他事理稍同。而一章則不攝五雙。故知法相文義各別。雖並攝五章。而五雙生起次第宛別。由有事理故有教行。由教行爲因。故感於果。由因果滿故能化他。由他機異故宜說宜默。而釋名恒通。教相分別。體遍無遍。祇由宗用對五雙殊因茲成異。十種

者。謂道。識。性。般若。菩提。大乘。身。涅槃。三寶。德。如下三法妙中釋。又若以蓮華喻三軌者。蓮華眞性。華譬觀照。鬚譬資成。乃至九三例應可見。若爾。前五雙中。釋名總於五雙。當知亦可。以蓮華鬚三對彼體等。一釋之可見。次料簡中合十二重問答。初三重料簡名。次一重料簡體。次一重料簡宗。次五重宗用對簡。次二重都簡五章。初問意者爲實施權。權不離實。乃至開權顯實。實不離權。廢權顯實。權若廢已。權實不二。豈不墮因中有果耶。答意者因果名同。時異教異。外人因果既爲初教所破。尙非三藏能因能果。況復通別。況妙因果耶。新舊醫如餘文說。次問者。此問依前答生。前答妙因妙果因果俱時。華果體即。小乘屬權權亦即實。菴城亦小何不即耶。若破菴城則無華唯蓮。破權方實即義安在。答小乘是化他乃至喻耳者。且約初說小隔於大。是故云破。以大破之故云須破。自行即是體內之權。故以華喻。然化他之權據佛本意並屬自行。又初約施權故屬化他。今論開權故屬自行。施行開被緣其理不二。七譬者。一火宅。二窮子。三藥草。四化城。五繫珠。六頂珠。七醫子。須以七譬各對蓮華權實之義。方得顯於總別意耳。何者。蓮華祇是爲實施權。開權顯實。七譬皆然。故得名別。如譬喻中初設三車是施權。後賜大車是顯實。窮子中。屢作已前是施權。體業已後是顯實。藥草中。三草二木是施權。一地一雨是顯實。化城中。爲疲設化是施權。引至寶所是顯實。繫珠中。得

少爲足是稟權。後示衣珠是顯實。頂珠中。隨功賞賜是施權。解鬚與珠是顯實。醫子中。非生現生非滅現滅。各有形聲權實二益。生滅迹也。非生非滅本也。故前六約迹後一約本。故知蓮華總譬本迹權實。本迹同異之相具如後簡。故知但語蓮華則兼別矣。次問體者。此問準文及理爲問。一切諸法皆是法界無非實相。則諸法皆體何意簡權。答意者。若爲實施權未識經體。開權顯實實如所問。廢權顯實如前所用者。謂約廢說則簡權取實。以爲經體。何者。廢已無權簡於爲實施權之權。如前標體中簡於自行化他及化他體。故云如前所用。次問宗者。宗猶尊也主也。如國無二王。何以用二法。爲宗耶。答意者。因果雖二而不二也。以單因單果不獨成故。有果可取因爲果因。果若有因果爲因果。故知能辦藉所爲期。所辦藉能而顯。如臣辦王事王能理臣。君臣相藉共經一國。異類爲譬其理亦成。況下文日月網天等譬文意可知。又引本迹文證具如下引。問論宗去以用難宗。論字平聲。論宗既取自行。論用何故俱取自他。答如文。此下諸問對簡者。正爲簡用兼爲顯宗。問用是化他等者。牒答重徵。宗是自行既不取化他。用是益他應簡自行。答中意者。若自破惑但用實道名爲自用自必簡他。若破他惑他宜用大亦名爲用。是故化他不可純小。是故亦用自行權實。若用於實卽以此實自利

利他。次並意者。宗是因。果。亦可示他名。化他宗。亦應俱取。化他因果。自利利他。何故簡他唯取於自。答意者。化他因果。非一乘宗。是故不取。並意者。因果屬宗。何不亦以化他因果。共爲經宗。而利於他。答意者。宗屬自行。唯求佛果。尚不取自行化他。況以化他因果。而自行耶。以化他邊。即屬用。故次並者。用中亦不應俱取。答意者。化他漸誘事不獲已。是故取之。問宗用俱明。智斷等者。正由向文。或以宗難用。或以用難宗。恐法難觀。故須此問。宗是自行。用是化他。各有智斷。爲同異耶。此文正問。宗用智斷。然下答中。於自於他。各有智斷。宗是自行。用是化他。故也。故以宗用。釋於自他智斷不同。得名各別。前文既以自行爲宗。化他爲用。今此自他各有智斷。乃成自他各有宗用。宗雖有用。屬於斷。此乃名爲宗家之用。自他智斷俱爲宗者。自行以智德爲宗。化他以斷德爲宗。化他智斷俱爲用者。以自望他智斷俱爲智。以他望自智斷俱爲斷。文從以他望自而說。是故單云化他智斷俱爲用也。次總料簡五章者。前是料簡四章已竟。初問答可見。從問經經去復似料簡教相。教相祇是分。別。四。章。四。章。若異教相亦異。故云。經經各異。以教對。四。即。是。料。簡。五。章。故。也。若。經。經。各。立。則。名。義。俱。別。故。云。得。別。失。同。今。名。同。義。別。故。云。得。同。不。失。別。觀。心者。初示用觀處。七番共解已釋。五章。會異居後。今所未論。故總將第六觀心一章。

以消前五。令一一文俱入觀門。然須細釋。令成妙觀。問若爾。何不以此觀心之文。居於第七。以消前六。答會異文。廣故不越之。所以會異文中。自立起觀一門。則全悉體。是於觀。不假附事。而爲理觀。依前文起。自爲五段。初約標章者。復爲五章。初約標名。中言幻焰者。幻焰之名。通於偏圓。如二十五三昧中。有幻如三昧。仍義通圓別。今從圓說。一心三幻。破一心三惑。理惑體一境智。如如。適言下觀法。心性觀之。但有名字。言有則一念都無。況有十界質像也。言無則復起三千虛想。況一界念慮耶。不可以此有無思故。則一念心中道冷然。故知心是妙也。妙即三千。三千即法。法故三軌。故云可軌。此之心法。非因果。此舉因果所依之體。能如理觀此語。能取因果之觀。故得名爲體家之宗。用者。但是宗體功能。因華果達。可以意得。是故名中本含三義。由一心等者。研一剎那。既成觀已。即以此觀復觀後心。後心成觀所復成能。後復相續名教。餘心。經是被下之教。故觀下惡名。經。次別約體中心本等者。祇是實相。雙非有無。雙非生滅。轉釋有無。初觀下宗也。以觀不用也。惡覺之名。不局於淺。不起之相。實實在深。故得觀心爲今經用。心數下教相。教相分別。故云同異。分別此教。無不會實。故云而轉。次引證。五章。不得率爾從近而解。次約生起中。以心觀心名也。境體也。觀契因也。得脫果也。此因果宗也。令餘亦脫用也。分別王數是教。

相者。心既是妙王數亦妙。妙而分別。故屬教相。次約開合。中約十二緣。一念爲總。別即三道者。即十界三道。以下文分別約十界。故。分別文中。言教相。兼於開合者。祇此教相一文。兼前開合約。分別邊名爲教相。祇一生滅名之爲合。離爲十界名之爲開。天料簡中。不復料簡五章。但簡用觀之意。又爲二。初約根性不同。次又論下理須具足。初文中云。爲信行人等者。如樹一根。開衆枝葉。於一實相。開無量名。若爲法行。以身喻身。能喻所喻。皆生觀解。次文又四。先引三論。次引兩經。三何者。下責失。四若欲下示得。初文大論四句。評聞慧者。具如止觀第一記。此四句中。具舉得失。第三句得。除三並失。次引百論單引兩失。云百論有盲跛等者。百論外人計云。若神無觸身。不能到。如盲跛二人。相假能到。內破曰。盲跛二觸。二思惟。故是故能到。身神無二。故不能到。今借喻邊相假能到。不取所計神我及身。今言盲而不跛。如有行無解。跛而不盲。如有解無行。若解行具足。猶如二全。次引。牟子雙失。顯得。云。牟子有說行之義者。如止觀第一記。以此二喻。例釋大論四句。可知。次引華嚴及今經。可知。次何者。下責失中。以言教之風。吹無室之燈。室如定也。照於理境。諸法不了。且略舉一慢。應具足諸惑。執妙教之刃。傷智照之手。若但暗證觀心之人。起增上慢。前是我慢。與此中別。抱暗證之炬。燒勝定之手。若欲下示得爲二。先示。次結。初

文先略示。次釋六印。脩心下結。又二。初結次益。眼明慧開隔字爲對。所益蓋廣。何得不以觀解五章之文。令眼智具耶。

釋會異中二。先問起。次答出。答中自分二。前對五章。次解四悉。初文又二。先對五章。云名該一部世界亦冠於三者。如五重玄義名最居初冠於一部。部內不出體宗用三。世界亦在四悉之初。生善等三不出世界。是故同也。此並須以圓妙四悉方同此經五章意也。次問答料簡中二。初一問答。明四悉五章次第不同。次一問答。明經論不同。初問可解。次答中四。初雙標兩根。次釋對利鈍三五重下判不同。四對義下結酬次問者。若以大論四悉通。大品經五章可爾。何得將通法華經耶。龜妙既殊。通義安在。中論通申用之。即是不用耶。答中先申四悉意。次還用通申以申今意。言中觀者。謂觀中之觀名爲中觀。故用所觀以申於體。能觀因果以申於宗。所以引纒瑯助申論者。破立之義與用義同。利益衆生具須破立復同用也。論有下次引論意同經。別以三字申三章意。次中觀下總以三字共申於名。文闕教相。教相祇是分別前四意。思之可知。故不別釋。更復以論四句申者。論題是總。故總題中含於三觀。具如止觀第五卷破古師中意。兩論正申五章也。經但助成法華玄義釋籤卷第二

法華玄義釋籤卷第三

天台沙門湛然述

次解四悉中列章別釋。初標列十章通互一代。於中爲二。前七章通約諸經。後之三章獨今經意。前七又四。初二正明悉檀。次二名義同異。次二所起功能。次一自證與利他得失。初二者前總名次別相。次二名義同異中。初一名有同異。義一向同。次一名一向異而義同。次二初凡夫起觀。聖人起教。次唯聖人說默。次一凡聖得失。次後三初中初二明今經意。後一明今經文。於前二中初一判權實。次一開權實。得此意已。方知一代悉檀不同。雖前七門義及今經妙未獨顯。別明當部故有後三。思之思之。初釋名中三。初汎引古師。次引論破三引南嶽正解。初如文。次文者先引地持證謬。次正破謬。初引地持四優檀那者。彼第十七菩提分品云。餘之一切所行所學悉入三三昧門。所謂聲聞所行所學有四優檀那法。諸佛菩薩爲衆生故亦說此四。謂一切行苦是優檀那法。乃至涅槃寂滅是優檀那法。諸佛菩薩具足此法。復以此法轉授衆生。是名優檀那。過去寂默諸牟尼尊展轉相傳。是名優檀那。增上涌出乃至具足第一有。是名優檀那。論文無經字。但題云地持經。故今引云經也。地持此四名爲印者。如下所引大論所明法印不同。大乘一印小乘三印。此地持文雖是

大乘欲明所攝之法。及爲初行菩薩且脩此四。四祇是三更立苦印。故爲四也。二印印生死一印印涅槃。生死以無常爲初印。無我爲後印。又名爲宗。故知此與四悉名義全別。印是下釋印義。教行兩文不同。說屬世智。故云世智所說。問約教約行俱云傳授有何差別。答教是所傳之法。故云佛菩薩具此法行。是能傳之功。故云經過去寂默諸牟尼。祇是佛佛皆有。化他傳教之行。增上等等者是歡釋宗義故也。言第一有者。謂三界頂。此有難出。故云第一居極頂。故復云第一。次彼明文下正破。如此下例破南嶽下正釋。可見二辨相中二。先引大師釋次私釋。初文四悉自爲四段。初文二。初釋次料簡。初文中言世界者。謂五陰差別界入亦然。次文者若無下問。人者下答。第一義下問。答下答也。外人下因釋外人橫計。不名世界不達差別。但總計我。無因謂自然。邪因謂梵天等。此四悉文全出大論爲人中三。標釋結。釋中二。初正釋。次如雜業下立榜正相以釋疑。初文云。或聽不聽者。聽謂聽許。雖復雙舉意在於聽。聽是所宜宜即生善。次釋疑者。恐引此爲疑。生善文中復有破惡者何耶。於中先出相狀。次正判。初文言如雜業等者。文引二經云。如經中說。以雜業故難生世間。及更有破群那經。問此二經云何通。答有人不信罪福墮於斷見。斷彼疑故說雜業等。若計有神我墮於常見。如破群那來問佛言誰

受。若佛說言「某受更增其邪」是故不說受者。觸者但說無觸無受。此之二人雖有此疑。機在「生善」。次此意下正判。傍爲「二人不信罪福」。破其斷常。正爲「二人令生善根」。故爲人中非無破惡。但有傍正。故云正爲生善。傍爲破惡。三對治中亦標釋結。釋中「初辨有無」。次對治下正釋相。初文中云「有法對治則有等者」。有能治所治故名爲有。第一義中既無能所。故云則無。此中實性但是對辨爲顯對治有能所耳。次結中云「說此法藥等者」。通論四悉。無非法藥。今從別說。從對治邊立名。便故且作此說。次第一義中亦標釋結。釋中「初立二種不同」。次不可下釋「二種相」。初文言有二者。意說今文言「第一義者從教法邊正當可說」。不可說者當內證邊。非今文意。故須辨異。初釋「不可說中」。初正出。相次引論證。初文者。證法無須須寄人辨。故云諸佛等所得之法。所引偈者亦是論第一義文中引之。初之二句明證法功能。能離言說妄想。故也。次二句者。明所證法體。上句正明法體。次句引例況釋。如過去諸佛所得涅槃不生滅法。在我身中。說諸下一偈與世界互辨。前明世界亦與第一義互辨。故今亦然。次可說者。正明今意四句皆實。故無非第一義也。佛於下引證。此亦是一家明四門入實者判也。謂一切實等四句。次第以對有等四門。上皆名等者入實也。故中論下證入實意。謂爲利根故也。快馬見鞭影如。止觀第二記。若聞下結。

反以無結有。故云豈第一義耶。十五番者又二。初正釋次問下料簡。初文者。總十五番。謂一善理。二假實。三善惡人。四善惡陰。五善惡法。六三世。七內外。八見脩聖。九凡及聖。非學非無學。即凡位也。十至十三。四悉各爲一番。十四以四悉通爲一番。十五別約四諦。此十五番爲欲令人了四悉義遍一切法。若得此意。觸境皆成自行化他法。皆具足。然須細釋。此十五番皆使順於歡喜生善破惡入真。又此十五番雖趣舉一法。不無次第。於中爲四。初之六番約所觀人法。次內外凡下三番約能觀凡聖。三五番約所施方法。四一番約所觀諦。非所觀法。無以成能觀人。非能觀人。無以用所施法。非上三故。不成於諦。諦是所觀義。通能所人法迷悟故也。今略出相狀。不可具記。初事理者。名通迷悟因果等法。今且在迷爲迷說。於事中有理而理異於事。直闡此法。心生歡喜。屬世界。聞能生善破惡入真。即屬後三。假實異故。聞復歡喜。即屬世界。輪等譬實法。車即譬假名。五陰及人共贊和合有人也。從人邊說。即爲人。論既云。或說有人無人。人能生善故也。單說實法。實法虛幻。可以觀治。雙非下明第一義。論中既云。言語道斷。故云雙非。即第一義。故一一悉並引論證。此假實相對爲一番。次單約假人。次單約實法。從外凡陰生內凡陰。以內外凡陰。破三界陰。無漏即初果等陰。雖有內外等不同。然陰終是所觀之境。次問下略料簡。初問者。人名既通。何

故生善獨得人名。答意者。惡是所破。非所爲。故不立人名。人能生善。非無惡人。次問者。生善唯在爲人。何故令人破惡。答意者。有傍正。故得名不同。次約三世中來世是爲人者。爲人本生其宿善。現種微善。當來可生。以當望現。故現名宿。若治現惡名爲對治。可見。次約凡位者。以四善根內用對於外凡名。內外異。便法已去。善陰漸生。義當生善。總別念中。以無常等治。故云對治。以第一義通初後故。凡位中亦得通用。次約聖位者。見道生。理善脩道治。事惡。既純約聖位。故聖位中極方名第一義。次凡聖共立。雙非即是內外凡位。次世界下料簡釋疑。非十五番數。由前文云。世界中無第一義。今問爲人對治。爲有第一義。第一義有三耶。故今文云。展轉相生。由觀世界。故生善由生善故。破惡由惡破故。見理中則無世界等也。是則善生惡滅。若互有無終不見理。次約四悉。各立四悉者。還引前大論本文。文自各具故。作此釋。次通以四悉作者。問今四悉相異。以爲世界。容可異。前下三通三與前何別。答前一悉各四。返十六人。今四通四但對四人。法相雖爾。在人不定。或通或別。或一人具四。或三二。或多人共一。或二三四。若隨所宜。始終而論。何人不假開法。歡喜生善破惡。見第一義耶。俱根有利鈍。或超或次耳。約諦中能治屬人故。料簡如文。三釋成者。問大師淨名疏中云。世人多以經釋論。令人謂論

富經貧。今以論釋經。令知經富論貧。此中何以將經釋論。答言釋成者以義同。故引來相成。令論意可識。非謂將經解釋論也。況復此是申經別論。於理無傷。於中爲三。初來意。次列經。三樂欲下正釋成。初二如文正釋成中前二名異義同須會。後二名義俱同不。初二爲二。初世界爲三。初明得名不同。即是名異。次引證三佛經下正明相成。初如文引證二文。文雖似因意兼。因果善惡果也。欲即因也。果以因爲本。佛道果也。淨名本文謂行於非道。今以欲名通於深淺。道體無欲能爲因。三釋成中因必得果。故以因爲果。次爲人中四。初名異。次論云下引證。文似單證。化主意兼。行者所宜聽不應屬。化主宜不宜屬行者。三如金師下引事。金師之子等如。止觀第五記。四經舉下應必待機。故以機釋。應四對諦中二。先別次總。別中二。先略次廣。略中言。如前者如前私釋。次廣者。前不分教故。略今教教具故。廣。總者以一一悉同。對四諦。五起觀教中二。先觀次教。觀中二。先叙意次正起。初文者。觀假悉成理由。觀顯。次文者又二。先次第次一心。次第中三觀爲三。初空觀廣餘二觀略。初中二。先釋次結。釋四悉爲四。初世界。六初標。次先觀下觀境。三此法下明用世界。所以因內緣外。因親緣疎。親疎隔別。即顯世界意也。四若不下正明觀意。五必須下觀析。觀字音易。亦音度也。厭也。六結如文。爲人中三。初明爲人意。次若宜下正明。

生善。止觀各三隨。一可辦。三是爲下結。三對治中三。初明治意。次正明用治亦隨。一可辦。三若善用下與爲人對辦。四第一義中二。初二正明第一義。不得三悉之相。故云如失。此是證前第一義相。次即依下由此是證前第一義相。故云發真。餘二觀及一心並略。次起教中二。先不可說約理。理即向來脩觀所證。故不可說。次又下明可說。說即教也。初不可說中二。先通次大經下別。先通文中初引大論。義通諸教。次淨名下彼經義在於圓。雖有此義。以不分對諸教直言。不可說。故屬通也。生生等十因緣。如止觀第五記。次可說者爲二。先明說因。即十因緣所成衆生。次正明說又二。先經次論。先經中復二。先四教次十二部。初四教者。起教祇是轉法輪耳。即是四佛當分各轉當教法。輪亦應對於頓漸祕密不定。但是文略。大約十二部中三。先標次釋。三大論下指論證成。釋中先四教次五時。先四教中文相可見。細論不可具盡。前別教中言。仰覆世界等者。具如華嚴。常寂光者。普賢觀云。有佛世界名。常寂光。毘盧遮那之所住處。眼耳鼻舌皆是寂靜門。如止觀第二記。次起論中四。初明所依三昧。次菩薩下造論意。三天親下正出論相。四又五通下明論所攝。初文云。摩得勒伽。此云智母。菩薩入此智母三昧。作論申經。令法久住。故云正法得久住。故地持九種大禪中第八。此世他世。復有九種。第七造不顛倒論。微妙讚頌。摩得勒

伽爲令正法得久住。禪。次造論意可見。地持釋。華嚴十地品。此下一代四時皆有論中。唯方等部未有別論。可以唯識通用申之。無性之文。全同敗種。故也。五百羅漢造毘婆沙。如止觀第六記。通攝世間有漏法輪中云。五通等者。明服餌長生等。釋居欲界。唯說十善。梵居色天。故說出欲。此且據迹文。依華嚴等經。本是菩薩云。文行誠信者。孔子四德也。定禮樂。刪詩書。裕猶益也。饒也。昆者爾雅云。後也。周人謂兄弟爲昆季。昆兄季弟。裕字亦作褒。有德者賞。義同。生善。背叛者罰。義同。斷惡。君臣道合。似第一義。六說默中二。初明默。次問答料簡。初文又二。先明來意。次正釋。初文三。初引教雙立。次聖說下簡示。三假令下明默意。以自證法不可爲他說。故次正說中具約五時。並約當部具教多少。以大經四不可說而帖釋之。初文可解。次三藏中云。陳如等者。大集云。甚深之理。不可說。第一義諦無聲字。陳如比丘於諸法。獲得真實之知見。大集無言菩薩者。第十三云。王舍城中。師子將軍。產生一子。尋有天來作如是言。善男子。常應念法。守口慎言。童子聞已。不復啼泣。無嬰兒相。乃至七日。眼不親瞬。是時有人語父母言。是兒不祥。強不能言。父母答言。是兒雖復。強不能言。身相具足。當知是兒必有福德。因爲立字。名曰無言。年至八歲。入所樂見。以佛力故。與父母眷屬往。至欲色二界中。問寶坊之中。見釋迦牟尼。并見十方一切諸

佛因身子問廣現神變說偈讚佛等。今謂此之無言即是契理。大品不可得者。第十經橋尸迦白佛言。菩薩行般若時。知一切衆生心不可得。乃至知者見者色。乃至無上菩提悉不可得。何以故。般若不爲得法故。一文中皆云諸者。諸佛所說無不依諦。以四諦中世出世間因果具故。縱長途散說四諦之中必在一諦。料簡中二問答。初問可知。由前文云。並是三乘所證之法。以自利利他俱有默故。故須問起。答中具出四悉。脇比丘對破馬鳴者。相傳釋云。馬鳴未有。大信之時。來至脇比丘所。自立宗云。有言者。屈斬首以謝。比丘便默。馬鳴久久乃至云。比丘。我有屈故默不言。比丘猶默。於是馬鳴便出。其門自思。惟曰。本我立默。彼竟不言。而我有言。乃成我屈。却至比丘所求自斬首。比丘曰。我法仁慈。不斬汝首。汝當剃髮爲我弟子。若準付法藏傳。脇比丘法付富那奢。奢論勝馬鳴。剃髮爲弟子。馬鳴初於閑林之中。自思惟言。智慧殊絕。有難能通計。實有我。甚自貢高。來至奢所。奢言諸法無我。馬鳴言。所有言論我皆能破。此言若虛。要當斬首。奢言佛法之中。凡有二諦。世諦有我。第一義諦無我。馬鳴猶未伏。奢云。汝諦思。惟無出虛言。定爲誰勝。馬鳴思。惟二諦然後乃伏。欲自斬首。奢令剃髮。以爲弟子。若準傳意。但以二諦破非默破也。若婆沙中云。曾聞有大論師名奢提羅。至闍賓國。於時佛跡林中有阿羅漢名婆夷秀羅。

具足三明。通達三藏。時奢提羅聞彼林中有大論師。即往其所。到已慰問。在一面坐。時奢提羅語奢者曰。誰先立論。答我是舊應。先立論。奢提羅言。一切論有報。時婆夷秀羅默然而坐。婆夷秀羅諸弟子輩唱言。汝師若是奢提羅者。自當知。從林起去。展轉前行。其師作是思惟。沙門釋子何故作是言。汝師若是奢提羅者。自當知。即便自憶我作是言。一切論有報。彼沙門默然便是我論。無報。沙門已勝。即報弟子言。我還往彼。弟子曰。已於衆中得勝。何故更往。師言。我寧於智者邊負。不於愚者邊勝。即時詣彼。作如是言。汝是勝者。我是負者。汝是我師。我是弟子。此婆夷秀羅正當默破。但與今文名字不同。次問者。準大論云。四悉攝八萬四千法藏。十二部經。攝十二部已如上說。攝八萬四千其相如何。答中引經具出數相。既云。初心乃至舍利。故知四悉攝一期教。故云。八萬四千也。於中初引賢劫經。次引異說。初文二。初引賢劫通難。次若作下廣集。諸教別對四悉。止觀文中用對四諦。今對四悉者。以四悉義同。四諦故具如對諦中說。餘諸八萬四千更有不同之相。如止觀第一記。度無極者。賢劫經中列三百五十度無極。然後對六度四分煩惱爲八萬四千法門。亦在止觀第一記。又大樓路經六度皆云。度無極。故晉宋譯經皆翻波羅蜜爲度無極。七得用不得用者。得謂自證。用利他也。於中爲二。先標次釋。釋中又二。初舉極果。次舉

因人。因人中二。先標列四句。次解釋。釋中凡夫及四教不同。初藏通兩教各分二乘。與菩薩別釋。初三藏二乘中先聲聞次支佛。初聲聞中二。初明得而不能用。次假令下明。用而不當同。不能用。初文可解。次文具明。不能用。四悉之相。能稱機故。方名能用。聲聞借使欲利於他。而差機故。不能用。故云。假令。於中初舉滿願通明差機。次如富樓那下約四悉。一一皆先出入次結。不能用。初文云。如富樓那九旬化外道如。止觀第六記。身子差機如。止觀第七記。迦絺那如。止觀第九記。如身子不度福增者。論云。此比丘宿生爲魚身長七百由旬。宿曾聞法。雖墮魚中。宿種猶在。時有商主將諸商人入海採寶。忽見流急船向。白山。兼見三日並現。即白海師。海師曰。禍哉。非三日也。二是魚目。一是天日。白山者魚齒也。必入魚腹。船中諸人各稱所事。中有優婆塞稱南諱佛。魚聞佛名。即自念言。此佛弟子。我昔亦佛弟子。即忍死合口水流便退。魚因捨命風吹屍上岸。神生值佛。身子及五百皆不度。佛度得果。佛令按行海畔。見骨山高七千由旬。山北日所不照。迴來白佛。佛言是汝身骨。問曰。魚身長七百由旬。所見骨山高七千由旬。何故身小而骨山大耶。答或恐字悞。應是七十耳。大醫等者。身子爲大醫。五百爲小醫。支佛亦然者。據理既不知。機明知不能用。四雖有部行。但是悲心。如身子云。我非知機。但憐愍。故而爲說法。可以比聲聞知。

也。大明三藏菩薩未得滅諦名。未得一具能用。四。所以者何。下釋。不斷煩惱稱病導師。通教菩薩六地未巧者。與羅漢齊。雖亦說法。不能稱機。故云未巧。別教十向既進脩中道。故相似中道共用勝前。登地已去。任運真應。八明權實者。先標。次釋。釋中二。先正釋。次料簡。先正釋中二。初重指前對諦未判。權實故云通途。次正釋中二。初四教次五味。初文自四。初三藏中又四。初引論總判。言釋論云。諸經多說三悉檀等者。此是大小相對而說。即指三藏經為諸經。般若為第一義。各有其意。次三藏下示教觀體。非無空理。但非即空。故云少耳。三就三藏菩薩下且許當教以論三四。言約三悉以明四者非。但無中道第一義諦亦無。真諦第一義諦。且據緣真伏惑邊說立第一義名耳。故云約三明四。又明四者能為他說四。故云明四。自行但得三耳。四雖爾下正判屬權。次通教中亦四。初形前立名。次故下引論證巧。且約即空明第一義。三就佛下當教判得。四而約下正判屬權。次別教中三初形前。次而猶下望後。三教道下正判屬權。次圓教中二。初亦形前。次故四悉下正判是妙。次約五味中可見。次料簡中五重問答。初問中云。菩薩雖得四。此亦約三論。四如前。答中通教既無中道義當無第一義。三藏菩薩不斷惑者。若以二乘望通。即同得四。言從證則四從教則權而不云。從教則三者。教道證道俱說有四。但權實

不同。故不云三。若取地前為教道者。既有若取之言。當知初地以去。仍有教道之義。具如止觀第三記。九開顯中二。初標次釋。釋中二。初正開。次料簡。初正開中二。初明施開之意。次正約前四時論開以會法華。初文又三。初通明諸法本實。次大悲下施權。三今開下顯實。初文者法既本妙。由物情。故知但開其情理。自復本。施權中二。初正施。次無量義下引證。三今開下正開。開中又二。初約法通開明。施化本意。次除滅下寄二乘難開以明開相。龜既即是妙化城。即是實所故也。次若乳下。正約四時明開。又二。初正開。次方等下明開分齊。乳及二蘇中別教四悉雖有第一義並約教道。故云唯決四權生蘇十二權熟蘇八權皆得入妙。生熟蘇中決權引證。但云千二百羅漢及決了聲聞法者。前證乳教已引菩薩。菩薩義同不繁。文故不重引之。既云菩薩亦除疑網。驗知菩薩亦須會三。方等般若至在此者。開分齊中亦應云。華嚴文無者略。驗彼三部圓教無殊。法華之圓。判頓獨在華嚴。信是妄生疣贅。況法本妙。隔在物情。法華已開翻降為漸。十如實境。妙却為龜。佛之知見。貶歸菩薩。藥王十譬。敷教聖說成虛。法師三世校量通為不實。分身佛集寶塔。涌空徒屈來儀。證斯漸教。同異之相。不可具論。一家教門足堪搜檢。如何獨異。融茲妙經。次料簡中問決諸權悉檀至不爾者。問意者若決龜入妙。為決諸龜四悉同入妙。第一義悉。為自

決世界入世界。乃至決第一義入第一義。耶。云不爾者。若不如。此為如後意耶。亦有本云。為當爾。不恐人誤改耳。答意者二意俱通。故云自在。言假令者。如初問意。縱令盡入妙第一義。妙第一義既隔三與第二義。亦何別。故云一三自在。今文且作一種解者。順第二意對開五章名義順故。若唯入第一義。但得對體餘義則闕。若決下用第二意。一一別對。初世界中二。初正會。次亦是下示相。會入世界。祇是諸法。決彼諸龜同入此妙。故成妙名。次示相會入中二。初約法說周意。次譬說周意。初法說中七方便同成佛乘。譬說中二乘之名。同稱菩薩。汝等所行是菩薩道。所行既成菩薩之道。行人豈獨猶名二乘。次決第一義中。以四悉義隨於五章。故第一義居次。佛所知見及所至寶所。並屬理故。次會為人。中引證云。大車者。車方為。因道場為果。次會對治中。引證云。以此寶珠用。質所須者。方便教中法有限量。非即非妙。是故難難如。勤力求索。實理無竭。疑盡信全。如寶珠無價。寶物無盡。究除貧苦。莫若如意。此良藥等思之可知。是故寶龜病差。並是對治之別名。此中判教以辨同異。本顯於同。故本迹二門。爾前未說。因茲開廢。莫不咸聞。十通經者。又二。初問次答。答中二。先總舉次別釋。釋中先釋大結。釋中二。先迹次本。迹中二。先列經次釋。本文亦然。迹之與本俱。以性為生善。善性在往故也。俱以進力及行為對治。並舉能治

行也。根舉能悟之人，想舉能見之心，此少異耳。故同有四悉兩處下結可知。

○次第二別解者初重略標五章前已列竟。今於五中初廣釋名中二。初開章大解釋釋中自四。初釋初門中爲三。初於今經自立。次立此下明立名意。三問下料簡初文者。雖在今經與他對辨不無通別。若妙法蓮華名之與義俱異他經經之一字名與他同義與他異。今從名通故云通耳。次立名意者以何緣故立此經名。名既該乎一部。二部意不逾三。故名既通別不同三意。亦隨名通別。故釋此三意。龜妙數分教行理殊通別異。今釋此三又爲四意。初標次列。三釋四結。初二如文。三釋中二。先通解通別。次別解通別。通謂通於諸經教行及理。別謂別在圓證之教。初通釋中二。先略次廣。初略者一代聖教諸名之下。無不具此教行理三。無不以別而契於通。無不以通而應於別。故此三中通攝佛法故教則機應相對。行則因果相對。理則名實相對。亦是事理相對。若無此三雙通別虛設。次廣釋中自三。初約教中二。釋結釋中二。初明別。次金口下通。次故通下結也。次約行中亦二。釋結釋中初別。次大論下引小以例。初別中又二。先立次引證。並是約通論別且從別以明別。如云法寶即通種種故別。次引證中先寄小。各說即別俱正故通。言各說身因者。涅槃三十二釋隨自意語中云。如五百比丘問身子云。佛說身因何者是耶。身子答云。

汝等亦各得正解脫自應知之。何緣方更作如是問。有比丘言。我等未得正解脫時。意謂無明。即是身因。作是觀時得阿羅漢果。有說。愛有說行乃至飲食五欲。如是五百各各說已所解已。共往佛所稽首。右邊而坐。各說已解。身子曰。誰爲正說。佛言。無非正說。次寄大中各入故別不二故通。三

十二菩薩入不二法門者。既有能入之門。門皆趣理。準例五百三十二亦無非正說。此舉大小兩乘能趣之行。次例中不可得即是理也。舉劣況勝。觀息尚即是理況大小兩乘能趣之行。當知下結。又二。先結次引證。次理中三。初立次引證三結。初文不二故通非一故別。體中二文例立可知。先引大論次引大經中言解脫亦爾。多諸名字者。大師在靈石寺一夏講百句解脫。每於一句作百句解釋。是則解脫有萬名字。如天帝釋有千種名者。亦名儒尸迦。亦名婆蹉婆。亦名婆伽婆。亦名因陀羅。亦名千眼天。亦名舍脂夫。亦名金剛寶頂。亦名寶幢等。名異下結。名異故別。一故通。別中云今稱等者。妙法名異。餘經故。經即是通通名經故。故知是別異。餘經故。經即是通通名經故。故知今經通別始自如是終乎而退。莫非佛說俱是妙法。從始至終咸別並通。於此教通別中。詮於行理通別。故知本述無非。因果及名實故。不可遍引。故略示方隅。龜引譬喻以示行之通別。及方便中實相等爲理通別。譬喻中者諸子習因不同即是行別。等賜大車直至道場即是行通。大車是所乘通

理道場是所契實相。乃至大慧之名亦是名別。一別名咸從理立即是理通。此是今經理之通別。具如下釋中更廣明之。四約此下結。次料簡中先問次答。問中所以但問教者。教行理三展轉互通。教既居初。但從教問。餘之二種憑教自顯。初廣略二解汎通諸教。是故通以一佛爲通。今即離爲四佛不同。佛佛自有諸門教別。故云教主不同設教亦異。云何下難者。以前通途難今四別。次

答中意者。即具當分跨節兩義。應知兩義即與待絕二妙不殊。又前二釋亦具二義。何者。若依施權即當分義。若據佛意即跨節義。雖具二義不譚其意而以此意況釋。復未甄衡二途。其意以通。而未灼然開顯。以是義故。故須分於二義而答。當分通於一代。於今便成相待。跨節唯在今經佛意非適今也。釋此二義。先標次列三釋。釋中先當分次跨節。一皆約教行理三。初當分者順前問意爲顯跨節以當分難四教當分皆具三意。於中先正釋次融會不可。即具。故與後義俱立難易。初文三藏廣餘三例。初三藏中三。初正釋相。次經言下引證。三此則下明當分意。初文可見。引證中言即脫環珞等者。報身四十一地戒定慧陀羅尼以爲璣珞。寂滅忍爲柔軟上服。大小相海爲嚴飾之具。丈六相好爲龜。生空法空爲繁。現有煩惱有爲有漏爲塵土全身。實無生死煩惱似有生死煩惱爲狀有所畏。如成論。無畏品云。如經云。善來比丘隨順我

○卷第二首，造義同異如首卷 ○名二權 ○(即)十即 ○(佛足)十右 ○故知二知故 ○(權)十其 ○釋二說 ○(無畏)一 ○

法我則歡喜者此似有貪如語調達汝爲
 癡人食人涕唾此似有瞋自言我是人中
 師子此似有慢善持我法如擊油鉢又
 如語調達言我尚不以法付舍利弗等
 況當與汝此似有見也文中但略舉垢衣
 一句耳語言動作等者即是小乘七科道品
 即除見思蕪之法器也語言即念處動作即
 正勤嗔男子等即如意好自安意即五根所
 以者何等即五力更與作字即八正雖析此
 遇即七覺當加汝價即慎法不能發真如
 意能發故云加價今文甚略言塗足油者
 下偈文中得如意足觀如油塗足則能履
 水能得神通又油能除風如定除亂廣
 如信解品疏釋此則唯譬三藏說教行理可
 知次三教例中云通別圓等亦爾者具如
 下本門果妙中釋四種身相不同融會可知
 次跨節中四先斥當分次若開下立跨節相
 三如此下結意四作如此下融會初文又二
 初正斥次祇隱下明當分意立當分者以
 施權竟權實相對故有四主各各不同故
 明意者無別當分祇是隱實施權且云當
 分初至金輝現當分身也下說當分
 法也略語身法餘二略無不說甘甜當樂
 之味說於醃酢無常辛辣者大經第四云苦
 爲酢味無常鹹味無我苦味樂爲甜味我
 爲辛味常爲淡味煩惱爲薪智慧爲火以
 是因緣成涅槃食彼破三脩故但三味勝
 劣相對故成六味故略不說淨及不淨今
 文從劣故云不說甘甜等也棄王者服飾

重語隱妙現龜亦與前隱功德現丈六
 意同如窮子見父豪貴尊嚴等無量功德
 莊嚴總略爲王者服飾當知祇是一種身口
 行理更無別途今棄此服飾即當分義施
 權意也言棄者生滅道品若開方便下正
 明跨節相此句總開即向身向法向行等者
 指前方便身口行理等也三結意中歷三
 意結初言通是一音之教而小大差別者
 今此是法華跨節一音不同小乘當分一音
 具如止觀第一記故依婆沙但三藏佛一
 音耳準例通別皆應有當分一音前當分
 義中分四教主各有所說所行理體故義易
 解理無種種何故四教各有所詮所詮異
 故理不應異故云難融跨節義中不分四
 教各別詮理故云易明諸經所說因果各
 別今越彼別義唯論一理故相難解若二
 義相成則理相俱易若二義隔越則二俱難
 明是故二義相須當分乃成今經相待義邊
 跨節乃成今經開權義邊又若方等般若及
 華嚴等當分義者仍是施權若來至法華當
 分義邊成判權實判已即廢廢已即開開廢
 相即不可異時二定妙法先後中四初標
 次若從義下辨先後三從今題下正明今
 意四雖復下融通二途初如文次文者從
 義從名各有其致從義中先立次引證從
 名中亦先立次引事事中二先證從名次
 篇論下復順從義言篇者爾雅云固也老
 子云守靜曰篤篤貞正也三明今意者應
 知題名須從名便故先妙次法已如題中

今欲解義故須從義所以下正釋中先法
 次妙四融通者祇緣前後無乖故解釋中
 則從義便故知前後並不乖理舊解中二初
 出諸師次今家難初文中前三師大師不破
 者以下文云餘者望風故也若欲薄知得
 失者例光宅意破無非不遺如道場觀
 云三非真實不知何教之三爲非真實既
 不知三外別有菩薩歸一與無上顯妙未
 彰若引今經以證妙者理稍可然其如所
 證無妙可論餘皆不了無上故妙者引經
 是乘微妙清淨第一具足應云於諸世間
 爲無有上有本無第三句并前二句方可
 證無上故妙也又云寄言譚於像外等
 者意云妙理無形言譚託像寄有形言以
 譚像表像表爲妙有形爲龜但像表之理
 精龜是亡亡精龜故故名爲妙亦不知像
 表絕精絕龜爲何所謂引經文證義亦如
 前會稽基即法華寺基也言表同者不知
 昔何教三爲異表會何教令同亦不知指
 何爲昔三因故亦令妙不成北地師三意
 趣亦爾三師之三並不出光宅之見故云
 望風如順風破陣陣首既破餘者望風次
 光宅師者所感天華志公向云囑蓋武帝欲
 請雨問志公志公云雲能致雨便請雲公
 講法華經至其雨普等四方俱下降雨便
 足又雲法師未生之前有人於水中得法
 華疏題云寄與雲法師廣如別傳感應若
 斯猶不稱理況他人乎驗靈山親承理無
 差忒然三師稍同光宅而不及光宅菩薩

用三僧祇故知光宅有三可會但無一可歸。無一可歸故破不成妙。指昔通漫故破龜非龜。所以招於二十四難良有以也。於中先總立大廣釋。釋中先釋昔日因果各有三龜。次釋今日因果各有三妙。初文者先因次果。初因中先釋次釋。次結。初如文。釋中體則具列三乘位用則但舉菩薩者舉勝兼劣。以三祇菩薩不斷惑因與一乘凡位似同故名因同。並是初明諦等為體。位中言第九無礙者三祇之內伏惑時長乃至非想第九品並伏而未斷。位未出界況復變易故名為下。用短可知。當知二乘位用下短比此可知。昔果三義者初標列。次釋。後結。釋中體者縱至佛果。亦但餘無餘故與二乘其體是狹。佛果亦同位在化城。佛果亦同止除四住。又下重釋用耳。八十等者以壽量意用斥昔果。本行菩薩道時所成壽命為前過恒沙今猶未盡復倍上數名之為後。八十年佛無此壽故故名短。次明今因果各三義者為二。先釋次結。釋中二。先因次果。因中三。列釋結。釋中言界外行菩薩道者。若自行者必在界外。若兼化物則自在受生。次果中亦。先標列次釋三結。言神通者在因則以伏斷為用。在果則以利物為用。光宅意以壽量品為神通延壽利益衆生。即是下總結。次今古下破中三。先舉難例易。次因體下正破三。彼作下結成難勢。初文中南方者南朝即江東是。舊總云南朝。後分兩道故云江東。承肇什者取語便

耳。關中四子即生肇融。後人承用四子之義故時。人語曰生肇發天真。若以今意望之多附於通。不完全是故云多附。附謂附近。光宅亦附近肇什故云寧遠。時人以爲光宅得旨故抑云不遠。先破得旨之難。餘易自啓。次正破中二。先因次果。因中三重謂體位用。一一各以四一難之。初破因體中先通責光宅。昔言通漫復汎許之故云可然。何者下正破中三。初舉昔有四一。次舉今無四一。三結難。初昔中二。先列次結。初文者。般若舉乘即是教故云運載。既言一切靡不遍行及法界等當知體廣。般若有一思益有行一華嚴有入一淨名有理一。昔因如此下結。若言下責今經無四一。又二。先列次釋。列中並是光宅疏意下去例知。當知下難勢。還以彼義而難於彼。次難位中四。先來意次標三釋四結。初二可知。釋中亦二。先昔次今。昔中亦先釋次結。釋中初文云無上是法舉法取人。言般若若無上明呪者。大論問釋提桓因何故以般若爲無上明呪。答諸外道聖人有種種呪術利益人民。誦是呪者能隨意所欲使諸鬼神。諸。釋有呪得大名聲。人民歸伏。貴是呪故故名般若以之爲呪。帝釋白。佛是般若呪。常與衆生道德樂故。餘諸呪術能增長惡。般若神呪能滅諸禪涅槃之著。何況貪等。是故名爲大明呪也。無上明者大或有上故次名無上。無等等者等此無等名無等等。皆破無明故並云明。又外道有呪能知他心。

有呪能飛變有呪能住壽。於諸呪中般若出過無量無邊故云無等。又諸佛於一切衆生中無等故般若名無等。又無等等者妙覺位也。無能等此無等之位。故云無等等。故淨名中所歎菩薩皆是等覺。位隣妙覺故云近無等等佛自在慧。此呪無上義同妙覺。故云無等等。是爲呪義無等等故也。次引大論中應云因行而言位者恐誤。受法性身行菩薩行。如前釋。引淨名中近無等等者。佛名無等無等中最故云等等。等覺近之。舉彼所近故云佛自在慧。十方魔王者不思議品文。入地菩薩能作魔王。魔王不盡是彼入地菩薩故但云多。以實行者不能僞於深位菩薩故云非離所堪。所以今云皆是等也。次淨名文者。初住八相未是極位故名爲雖。是故仍須行菩薩道自行化他以進後位。此由初住見理故也。故舉理以顯德。祕藏正當所見之理。如是下結。次若言下明今經中亦應云行亦但云位者。應是以位顯行。前文亦然當知下結。大明用中三。謂標釋結。釋中二。先昔次今。先昔者又二。釋結。初教。大明行長中初云無明舉失顯得。一切種智正明能知之。行一切法即兼舉所觀以顯能觀。明無明下出觀相。若知下釋觀相。是爲下結觀相者並是中道觀故亦應合有用字。但是文略。次明人一中云一日等者。並是斥奪之辭。舉能奪所以明入勝。初云一日行般若若如日照世等者。大品習應品云菩薩行般若一日出

過二乘之上。二乘如螢火蟲。不作是念。我力能照。闇浮提。普令大明。二乘亦爾。不作是念。我行六度。乃至菩提。普照世洞。照法界。如照三千。故云。如日照世。故勝二乘。一切智光。抽度菩薩。尚未見。空故如螢火。若入蘆荀等者。若入淨名。常寂光土之室。故唯聞諸佛法界萬德之香。尚不嗅。地前教道之香。豈樂。拙度小行功德。故法身菩薩。立種智之身。如實相之座。不假燈王之威。見思塵沙諸習先盡。故分段方便二土五塵。不能染。於實報法身。故知此等皆是法身念不退。類故云。阿越理一中。云色無邊故等者。五陰是理。故即陰是實相。般若故皆無邊。以由理。故令法無邊。當知下結。次若謂下破。今教無四一。故龜文闕入。一以行象之。行必有入。故也。言覆相者。覆却常住真實之相。而用於權。亦略用字。如前可知。次果體廣狹四難者。亦標釋結。釋中二。先昔次今。初又二。初難次結。初難中全具四一文。且引般若淨名。但是理一教一。餘二比於上下諸文。類之可知。故略不說。次從若謂今果去難。今經果上四一不成。初不滿不了教一不成。光宅疏中云。明一乘故滿了。不明佛性。故不滿不了。從何故復言去行一不成。從若體廣去人。一不成。此等並是光宅疏意。言七百阿僧祇者。首楞嚴下卷。堅首菩薩白佛言。世尊。佛壽幾何。何時入滅。佛告堅首。東方去此三萬二千佛土。國名莊嚴。佛號照明莊嚴自在王。十號具足。今現說法。如彼

佛所有壽量。我壽亦爾。又問。彼佛壽命幾何。佛言。汝自往問。彼自當答。堅首承佛神力。於一念頃。即往彼國。頂禮遶佛。白佛言。世尊。壽命幾何。幾時入滅。被佛答言。如釋迦壽。我亦如是。汝欲知者。我壽七百阿僧祇劫。釋迦亦爾。堅首還白佛。阿難言。如我解佛所說。彼佛是釋迦異名。佛告阿難。汝承佛力。乃知是事。乃至上方有土名一燈明等。並釋迦分身。從若言去理一不成。言應備五眼見佛性者。據不見佛性。則無佛眼。當知下結。次果位中亦三。標釋結。釋中亦應先舉昔有。次斥今無。文中從略直舉。今無準。前諸釋驗。知昔破。次果用中亦三。標釋結。釋中亦不出昔直舉。今文準。前可知於中二。先正破無四。一。次廣破神通。初文二。先破次結可知。

法華玄義釋籤卷第三

法華玄義釋籤卷第四

天台沙門湛然述

次破神通中云。何止延壽而不延眼。奪其無理。何不延舌。奪其無教。亦應更云。何不延智。知於常住。奪其無行。何不延身。令契法身。奪其無人。文無者略。眼不見性。一句略。騰無理。具足亦應盡。四句。三前一下總結也。三。結成難勢者。又二。先釋次結數。又二。先結數。次釋今意。初文者。然二十

四難中所破之義。並在光宅疏中。今直引來。為難而不委悉。言二十四者。且據相對。今昔合論。故二十四。若今昔別論。難昔因果各三。合成六難。難今因果亦成六難。合一十二難。一一四番成四十八。又今文中果上三義。但難今位及用。略不語昔則闕二處。四番現文。乃成四十番也。矛盾如止觀第五記。今還以彼四一難。彼妙成龜。還以彼昔三難。彼龜成妙。故無益。續四正論。今意又二。先借光宅義。以顯今妙。次正釋。初文為三。先標次釋三結。釋中二。先釋次初約下判。初文自四。初約十界。釋中二。先釋次結。初釋中二。先因次果。先因中二。先釋次融通。初釋中三。體位用也。於一念中一法。攝九故名廣。一念中九無。非佛法故名高。十法無非三諦。並有破三惑。現三身之用。次融通中意者。前廣義似。於橫。次高義。似於縱。用中似獨具三。故須合前二義。共成一意。祇是三諦一心有體位用耳。次果三義中言體通者。本法身也。即本地已成法身也。非但高廣等殊。指本迹二門。因果永異。是為下結。可知。次約五味。以判龜妙者二。先列五味。次又醍醐下重辨同異。初文者。因果二門並約。迹說故得。乳中亦有一妙因果。餘味例然。故下結云。與醍醐妙同。次約觀心委明。十境十乘。若論觀境。則不如止觀委悉。若以體位用三。而判龜妙。則此文顯要。如其體等。不廣高長。不名為妙。非今經觀若得。此意法華三昧於茲現矣。一經關鍵於

●(亦)一● ●若十(人)● ●證二登● ●(云)一● ●[一]一● ●不分卷● ●攝二對● ●[於]一● ●[似]一●

茲立矣。一代教旨於茲橫矣。佛出世意於茲辦矣。十法成觀之精髓矣。十不思議之導首矣。是則前約十界五味二釋咸入其中。後約六即是觀心之位。故前二義假茲方立。是故行者常觀一念介爾起心以具一切心故等。於佛心以等佛心故六皆名即成究竟即已能巧設五味思之思之。次約六即釋亦是體廣者具十界故。亦是位高者皆佛界故。亦是用長者皆究竟故同在一念故皆云。亦。次初約下判前四釋義同。四一。何者今經體具十法界。如云實相如是相等。由此經用有前四味。由觀此經成於妙行。始終六即。四一義顯。是故四釋咸今四一。況廣高長遍於四釋。所以今教具足有於體廣等三皆成。四一。方知光宅絕此氣分。次略示下結前廣說。下生後。釋云先法次妙亦是後文標也。次釋中二。先舉南嶽分三。次今師順南嶽意廣解。初文中二。初標列次釋釋中自三。初衆生法妙中六。先明妙有所遷。次又經下引今經相似之文。以驗衆生法成妙也。三引大經證衆生法位能而行妙。初學大乘位居肉眼。從行而說故云佛眼。四央掘下舉果以勸脩妙行。五引大品二文明行妙之相。六此即下結。初文可解。次文者既云父母所生。即是衆生清淨若此。故即名妙。第三文者既云肉眼故名衆生。名爲佛眼故即是妙。四引央掘經具如止觀第七記。五引大品二文中。初言六自在王者。凡夫爲六所使。不名爲王。亦非自在。純

行染污。又非清淨。今六根得理。理無過上。故名爲王。通一切處故名自在。自性無染不爲惑拘。故云清淨。別在行成通具六即。又云一切法趣等者即是六根皆具三諦故妙。趣義具如止觀第二記具引本文委釋。當知諸經並有衆生妙文。但部兼帶不受妙名耳。六此即下結可知。次佛法妙者。先釋。次如是下結。釋中意者攝前四味。並是今經權智所攝而與實理相即故妙。次心法妙。意者。大論云衆生心性猶如利刀唯用割泥泥無所成刀。日就損。理體常妙衆生自能。初引安樂行中。既云觀一切法不爲生死所動。不爲煩惱所退。以煩惱生死是法界故。又一念心隨喜等者即觀行位。初祇於貪瞋一念心起體即權實。諸皆例然。隨順三諦故云隨喜。是故隨喜名心法妙。普賢觀意者心體即理故云自空。誰執罪福故云無主。應遍十界以明罪福。在一念心方成妙觀。觀心無心等者。能緣之心既無。所緣之法安在。能所不二故云純是。以心體本妙故可於心行而求解脫。破心微塵如止觀第三記。次明大師依南嶽意更廣分別於中爲三。初標次釋三問下略料簡。釋中二。初略明得名所依。言若廣衆生法一往通論諸因果及一切法等者。然衆生義通故云通論。若其通論義非究竟故云一往。一往雖通二往則局。不通於佛。及唯在因。佛法及心不云一往者。佛法定在於果。心法定在於因。故此三法得名各別。何者如

衆生身中佛法心法猶通因果。況衆生名通通凡通聖。若佛身中衆生心法亦定在果。心法之中佛法衆生法此二在因。若爾何故經云三無差別。答理體無差差約事用。此義廣明。具如止觀十法成乘中說。即是心法及衆生法。彼佛法界亦兼於果而不專於果。彼文寄果明理性故也。次正廣釋中自三。初廣衆生中文又自標二。謂列數次釋。初列數中二。初通論諸經增數。次正約今經。初通諸經者此中釋法唯立三門釋妙則本迹各十。且如下文通釋妙數中云。本迹三中一一各十。十中復各待絕不同。故有一百二十重妙。當知諸經所列法數一往且從增數而說。據其道理須論四教。四教之中皆有迹中三十。施法三十妙法。更約五味以論。施妙。兼但對帶。依此等法而生增數。始從一法乃至百千。不出心佛衆生法故。增數之相略如止觀第六記。故宜樂不同令增減異。於中又二。初略至三。次廣例百千。次明今經又爲四。先依經列數。次南嶽下釋十如名。三次判下判權實料簡。四皆稱下釋法界名。初如文。次釋如名中二。初出南嶽次勝已見。今一家相承皆云。如者猶依南嶽通云十如。次大師意者爲六。初章安述所依標數。次一云下釋出讀相。三分別下融通大意。四唯佛下稱歎。五是十下明法功能。六若依下明讀文所以。初如文。次讀相中約假雖有。還趣之言。但是約空論假三融通中。一。先出文意。次約如下正明融通。

又二、初融三諦、次非一下複疎也。兩義相成、方名實相。四五可解。第六意者、偈文既以性相爲句故。今讀者大分依之三判權實中二。先出古師次明今解。初文二師各先出次破初師初文可見。次今恐下破。破中先約法。次若言下約人。言凡夫何意無實等者。經云一切衆生皆有佛性。則衆生有實而生。五道以現其身。則聖人有權。觀音妙音三十三身並是聖人有權之文也。如此抑沒等者。抑凡無實沒聖無權。次破地師亦二。先出次破。破中大意可見。不能委細。但總云人情而已。不應聖理故也。次明今文正解者。但明一心具足十界。若且約界判則九界爲權佛界爲實。一界中又各具十。尙權實相即何況具耶。一心既爾諸心例然。是故不同舊人所見。是知舊人不知。以如約界界互有而但約。如以分權實。四釋十法界名約三諦者。具如止觀第五記。如無別體全依於界。前釋本末等已約三諦即是十界皆三諦竟。今重明者按十法界三字解義使十界中三諦分明。則令如中三諦復顯。彼此相成。令知不異。故止觀中不思議境一念三千非思量分別之所能解。是故立此不思議名。釋中文又爲四。初標數。次十數下釋。三若十數依下判對。四欲令下以文融通。初列法數竟。次此一法下正解法相於中爲五。初重舉千如次末爲五差。三判五差權實。四然此下歎五差權實五次解下正廣解十如。初二如文。三判中言細

論各具權實且從兩義者。相即如向所說。且依九界爲權佛界爲實。若不然者。謂佛尙亦不說況復下地故。且依顯說。四稱數中爲八。先約人歎境故云諸佛。次以此下約行歎境故云發智。三故下文重舉境智深廣。四其智下歎智令妙以顯妙境。欲明智契故重舉境。若境爲智門。即正歎境也。五方便下總以二境通歎經文。六如來下總明如來能照二境。七央掘下引證佛智。八當知下結歸稱歎。前四可見。五總歎經中二。先歎。次如是下結。初文中具約三周。所言方便品略說等者。品初長行略歎廣歎權實二智。次重顯中二十一行願前二智。於中前二十行重顯廣略二歎。末後一行略開權顯實云。佛以方便力。示以三乘教。衆生處處著引之令得出。後開示悟入廣約五佛。開權顯實。望後二周仍成略說。言長者付子此法者。付彼般若。彼般若中雖未開權依彼法體不出權實。總結可知。六明。如來能照中云。如來洞達究十法底等者。於一一界一一法善知。法相自行化他諸法具足名爲盡邊。無非實相名爲究竟。種芽等者皆以三法爲種熟脫故也。聞法爲種發心爲芽。在賢如熟入聖如脫。於十方界十界衆生無不了知。橫豎種脫。七引證中且舉善惡二人餘皆倣此。言央掘雖是惡人善性相熟等者。央掘經中如來說偈問。央掘。偈答。佛命善來成阿羅漢。即地獄人成聲聞界。若依大乘得無生忍。即成

佛界。四禪比丘謂爲四果。此即天界成就地獄。且略舉此以爲事端。他皆例也。八當知下結中二。初結衆生是妙。次不可下誠勸。言不可以牛羊眼等者。普超經下卷。佛授闍王記已。因告舍利弗。人人相見。莫相不相。所以不當相相者。人根難見。唯有如來能平相。人賢者舍利弗及大眾會驚喜踊躍而說斯言。從今日始盡其形壽。不觀他人不敢說人。某趣地獄某當滅度。所以者何。群生之行不可思議。五正廣解中文自爲二。初通中二。初廣釋十如。次若作下廣以三諦釋究竟等。以顯十如。又爲二。先寄釋等。次今不下正出實理釋究竟。又二。先釋。次夫究竟下重釋。從勝立名方名究竟。所以本末究竟皆空。假中者。如於夢中修因得果。夢事宛然即假也。求夢不可得。即空也。夢之心性即中也。此之三法。前後不合散。次別解者爲二。初文復合五差爲四。以菩薩與佛菩提器同故復合之。次初明下解釋。釋中爲三。初正解次復次下開權。三復次百界下以諸教偈結。初依四文爲四。先解四趣十如自爲十。惡相者文爲二。先法次譬。初法中不如意處即是後報。相表於報故云也。次譬中二。謂譬合。合中惡相下合否色。報不即受故云。遠表泥黎者此翻不如意。此處咸苦無適意法故云也。亦云地獄。新譯云捺落迦。翻苦具等。云云。四惡之業感報不同。今且從重說故云也。凡夫下合相師。若不舉相師則不預知有相師

【今】一〇 〇釋十(如中釋) 〇謂三諸 〇盡二重 〇界一 〇(說)十偈 〇人十(行如如來可乎相人) 〇

有分與究竟故舉凡夫用世相法亦有分知。況二乘菩薩唯佛究竟。如善下重譬佛洞者鑒幽也。始終者祇是相報耳。又地獄相報如迦葉等千人出家。先本事火皮膚皴裂。淨飯王曰是諸人等雖復出家不足光顯我之太子。乃令千釋種出家入道。此千種釋出城之時。提婆達多瞋離其馬仆其冠脫。衆人皆云。是二人者必於佛法無大利益。此亦地獄之前相也。此世間相者。尙亦似知。未現之相況極聖乎。如善相師具如止觀孫劉曹等第五記。惡性者。約理則本有之法不可改故。如木等者明以性爲因。假於外緣不同。今此明染中之惡。即脩惡也。具如止觀第五記不思議境初。然十如十界皆有脩性。此中但以脩爲性耳。於中爲二。初正釋次譬。功能初如文。次文又二。先順譬次反譬。初又二。先譬次大經下合。於中先引教次合。若泥木下反以不可生爲譬。以顯可生。亦先譬次合。合中但云不爾即略合也。故言下結。體中二謂釋結。初釋中文出三釋各有其意。次明力中四。先法。次舉譬引事。三合後結。初如文。次文先引譬。次引事。云大經云作舍取木不取縷。縷等者。涅槃二十三云。欲造牆壁則取泥土。不取彩色。欲造畫像則取彩色。不取草木。作衣取縷不取泥木。作舍取泥木不取縷。縷彼叙外人而執定計。今借因緣助成義邊各有用力能生之性。當知力者功能爲義。亦是堪任。地獄下以三趣合仍略脩羅。

故知一一並以四趣言之。皆是下結。次明作中二。法譬。譬中譬合。譬云爲惡行者名爲半人者。大經第八云。譬如世間爲惡行者名爲半人。爲善行者名爲滿人。經文本譬半滿二教。今借譬義不用於法。文且引地獄故諸惡之言義兼四趣。次明因中二。初正釋。次功能中云。自種相生習續不斷者。自分因也。俱舍名爲同類因。具如止觀第八業境中。次緣中三。法譬結法中二。先正釋。次所謂下功能。言如水能潤等者。習因如種助。因如潤單有習因。未能成報。故加緣潤。堪受後果。是故報因名之爲緣。三故用下結。次明果中二。先略釋。次如多下相狀。次明報中亦二。先略釋。次相狀。次明本末中爲三。謂標釋釋。釋中三。即三觀。初空觀中相本報未始終俱空。此四趣十如本無性故。乃至四中一具十。此四既空四中之十安得不空。次又惡下明假等中三。正釋引事結。初文者初相後報更互可識。故四中十相表皆然。次若先無後下引事。言追記者追退也。却記往事也。亦云隨記。故書云雖悔可追及也。言當知下結。三中實下釋中道等。此四趣及十界之十無非實相。言約理者中名附理。故云約理究論。此三無不是理也。次人天中爲二。先與四趣辨異。次正釋。釋中言自然者。此言通用何必外計。即任運之異名耳。因必因果之相也。委以四趣意例之可識。次明二乘中二。先總明所依。次正釋。釋中二。先正釋次廣料簡。

有報無報。初文中云。體即五分法身者。無作戒爲戒身。無漏淨福爲定身。無漏慧爲慧身。三種解脫爲解脫身。二者有爲解脫。謂無漏智相應。二者無爲解脫。謂一切煩惱無餘也。又盡智爲解脫身。無生智爲解脫知見身。二乘既不生則無後報者。中含二十七具。如止觀第五記。何故下辨報有無。又爲三。初微起。次正釋。三三果下疑。初文中意者。凡果必尅報。何故二乘已受果名而不論報。次無漏下釋意者。果名仍通報名則別。是故凡夫有果則定有報。若二乘之人亦通名果而不得論報。以彼教中不說二乘有生處故。習因在相似位。習果在見道已後。三果皆以方便勝進而爲習因。斷六斷九若復斷盡而爲習果。言無漏損生等者。且據小乘中不說生處名爲損生。然但無漏無於分段可。即令無變易生耶。故且依小教立無報也。三三果下釋疑中。先釋疑。三果者前三果人並得無漏。何故猶有七生一生及上界生耶。釋云由殘思力非無漏力。殘思爲漏緣而受生也。次大乘下釋。大小不同疑又二。先釋。次引證。初文者然大乘中說二乘有生者由有界外無明漏。故大經下引證中云。有爲有漏是聲聞僧者。大經第五文。若福慧相對空假二觀俱屬福。德況復二乘。是故二乘屬福德莊嚴。又望大乘猶是苦集名爲有漏。則無漏爲因者。仍本爲名。故名無漏爲因。生方便土。若生實報則不以小乘無漏爲因。餘如文說。兩教

●報十(乃至佛相報) ●經釋二釋種 ●(似)一 ●緣十(應明染淨等外) ●三二六 ●續二疑 ●爲二修 ●次十(明) ●未十(習) ●(次)一 ●(者)一 ●(金)二 ●下十(釋) ●中十(二) ●(三)一 ●(生)一

二乘觀行小異大體可知故不別出。至菩薩中分三別。以斷伏不同故。次明菩薩佛中以菩薩十如中報義當佛果。前性相等即是佛因故。今初釋菩薩報。亦但名菩薩者。以菩薩中得八相佛。復通權實權非佛界之因。實方招於佛報。是故須分三教菩薩。屬善薩界。圓教菩薩即屬佛界。前標雖以佛與菩薩合爲一類。今釋還開。初釋三菩薩中二。先標次釋。標中云。細開有三菩薩者。即三藏等三菩薩也。下文自具不預列名故。注云云。次釋中二。先正釋。次夫下辨界外二土伏斷不同。初文自爲三。例前通釋及類四趣相狀可知。故不委悉。初三藏約福德論性相等者。以事六度爲相。以人天善爲性。以三十二相爲體。生滅四弘爲力。事六度行爲作。除如文。佛同二乘灰斷故也。菩薩猶有正使故報在三界。次通教以有餘無餘爲相。無漏慧爲性。勝應色心爲體。無生四弘爲力。無生六度爲作。無漏習因爲因。生滅助道爲緣。斷餘殘習爲果。佛亦無報。雖觀少勝同皆未得法身故也。是故滅後亦歸灰斷。六地已下斷疑。與前二乘義同。唯不斷習不同。支佛以留此習潤餘生故。既生三界非漏所牽。故不名報。別菩薩十法者。行既次第。從假入空。同前二教。但不得無報爲異耳。故云此人雖斷通惑。自知有生。若從空出假。以恒沙佛法爲相。定入生死爲性。變易色心爲體。無量四弘爲力。無量六度爲作。真無漏慧爲

因助假觀爲緣。假觀成爲果。變易爲報。若入中道。卽以三因爲相性體。無作四弘爲力。無作六度爲作。因緣如止觀第五文。無上菩提爲果。大涅槃爲報。次辨二土不同。中云。夫生變易土三種不同者。於中二。先標次釋。釋中自分三類不同。未斷別惑義當入空。準例說者。別教十住應在其中。以此五人無伏。別惑義。及以發心所期不同。故自爲一類。并別十住及圓七信。乃成七人。而不論者在。下第二義。及佛界中明。次伏者。言伏。別惑者。卽是迴向兼於十行十住。十行義當出假。此卽塵沙無明共爲別惑。縱斷塵沙。但伏無明。亦祇名伏。故別三十人同名爲伏。據理應攝圓教八信已上。而不論者。亦在下圓教中明。三斷別惑者。義當入中。故別教菩薩雖有。次第三觀。若作十法從勝爲名。多從假中。據理祇云。初地已上。何用兼論。初住位耶。又初住亦應在下。文佛界中明。故知不合在此。而今文中通云。初地初住。仍有少殊思之可見。以證道同。故且合論之。應須細簡。次第不次第。意約下釋究竟等作之。是故二土通明變易。據於伏斷。以判生處。若斷伏者。重辨二土因緣不同。言若斷伏者。用順道法愛爲因者。從斷說故。初地初住證一分中道法性。以無明未盡。有中道法愛。以之爲因。言云云者。不斷伏者。則有五人不同。若斷伏者。則有二土位行不同。細分比說故。云云云。次佛界。相性體爲三軌者。理性三軌也。由

觀理性以至究竟。於中爲二。先標次釋。釋中十法又二。初釋十法。次廣料簡報。初釋十法不同者。初三以對三軌。餘七成就三軌。若據引淨名以衆生爲菩提相。豈得以聞法種子爲了因耶。不失之名雖通脩種。語其本性卽取煩惱卽菩提也。故知此是本有性德。後七祇是脩得三法。若因若果。如是釋者可。不異前。故知卽指圓教爲佛界也。是故前明生方便土。應論圓信故也。力中亦合云發三菩提。弘誓之心具如止觀第一卷四弘中簡約無作四諦以誓自要期心極果。因緣云是二莊嚴者。據顯說。智應亦具三。照本有三福亦具三。助智嚴本果文可見也。次釋本末中。初總舉。次空諦下。別釋中空等者。凡聖皆如也。等者空等也。大論八十四云。菩薩以何力故能令佛與畜生等耶。答菩薩以般若之力故。於一切法中脩畢竟空故。於一切法無所分別。如畜生法。陰界入和合故名爲畜生。佛亦如是。善法和合假名爲佛。若人憐愍衆生得無量福。若著心於佛起惡因緣得無量罪。故於一切法畢竟空。故不心輕畜生不著心貴佛。復次諸實相中無相。於無相中不分別。是佛是畜生。若分別卽是取。是故等觀。復次菩薩有二種法門。一者畢竟空法門。二者分別法門。入空法門則等觀一切無復分別。若入分別法門。二乘尙不及佛。況畜生耶。故今文中約不分別邊衆生。至佛皆悉如也。如卽空也。次俗等中佛

①〔注〕—② ③〔二〕—④ ⑤〔爲〕—⑥ ⑦別二斷—⑧ ⑨〔有〕—⑩ ⑪證二論—⑫ 蓋十〔中〕—⑬ ⑭〔云〕—⑮ ⑯〔相〕—⑰ ⑱〔且〕十據—
⑲十十〔八〕—⑳復本二大復—

記衆生當作佛。此是生與佛等。佛說本生事。此是佛與生等。生與佛等。此是初在於後。佛與生等。此是後在於初。故云相在。中等可知。次廣料簡報中二。先正釋。次何者。下以諸所表釋成。初又爲二。先標佛地。次釋釋中先明下地定十。次明佛地不定。初文者於中二。初正明下地有報。遍在諸位。故云通途。所言分者以下。後文釋報究竟在佛故下地爲分。以報名通故。故下地定十。此中所引諸文皆通云報。唯大經文云。無上報。既其初後皆云分得。當知無上之言亦是望下。次攝大乘下釋下地有報所以。先引論。次何者下釋有生滅。初文中言。就佛界亦九亦十者。通途爲語。從初地去皆屬佛界。地地有報。故定具十。故引此經。大經仁王攝論並論。初住已上文也。故下文從何者下釋云。無明分盡等也。攝大乘云。因緣生死等者。如止觀第七記。既云生死祇是生滅。次何者下釋中又二。初正釋次引大論證。初正釋中二重者。前約智斷爲生滅。次又殘下全約惑邊以論生滅。次引大論中有喻有合。喻中如滅種如生。合可見。又增道損生亦如生滅。生故感報也。次從若就去別約妙覺位亦九亦十者。損生義足是故唯九。約現生後既有現報亦可爲十。如大經楞嚴眼菩薩問文殊。具如止觀第五記。三十生盡等大覺者。有本云。四十生盡四十一生盡等並誤也。言三十者。仁王經中一一地中分爲三品。即以一品爲一生。

仁王經中不立等覺。故三十生盡即入妙覺。他不見之便以四十位或四十一位爲四。十生等。又約現生後論九論十者。有現報故名爲有報。無生後故亦言無報。始自初入變易土中受法性身。既並無復隔生之義。故無生後二種報也。故涅槃中純陀品云。我今所獻食願得無上報。是則報中無上不過於佛。何者下并四復次作所表釋。佛報無上。復引賢聖集釋五文意。復約五味判實聖集意。故至法華方名無上。稱歎之意良有以也。賢聖集意者。亦如俱舍云。下無升見上。例如二乘下智不了上智非正遍。知約五味中初約乳云。或入即假或入即中者。依中論偈。汎用即名。其實華嚴二教未即機緣未合故。著或言。部中雖有無上之教。爲帶別故部非無上。略唯析空故無或言。生熟二蘊言。即言或例乳可知。唯至法華體方是即。涅槃解即而行不即。次復下開權者。至法華經復有二種入妙不同。引入及按位入故也。言又按其性相不論引入者。如從伏位來入伏位。名爲按位。從伏位入入斷惑位名爲引入。今不論引入當位即妙。妙體稱本無隔異故。三以偈結中二。先明結意云。縱橫甚多者。於一界各具十法。故名爲橫。按次第起名之爲縱。雖若縱若橫。無非三諦。故知實非縱橫義言縱橫。雖非縱橫。以交互起不可分別。故雖千萬起不可分別。若以下文諸意結之則令可識。次正結中二。先正結次總結。初中云。以

經論偈結者復有多意。一者法不孤立立。必有由。二者以偈結。廣令易攝持。三者知此無上十界遍一切教。收大小乘。爲實施權。開權顯實等。意並可見。中論偈意本是一實。不可思議。遍中諸經。故今用結。百界千如以成一心稱一切教。故云攝得前多。大經偈云。通教同稱。無常者。未見常理故。別教次第滅於生滅。先內次外。佛界一切衆生即滅盡定。又生下重釋者。別教登地亦得寂滅。故須此釋也。七佛通戒偈者。過現諸佛皆用此偈以爲略戒。遍攝諸戒。故名爲通如增。一第一迦葉問阿難。增一阿含具三十七品。及以諸法。四含亦出乎阿難言。且四含一偈盡具。佛法及聲聞教。所以然者。如諸惡莫作是戒淨。諸善奉行是意淨。自淨其意是除。邪。是諸佛教是法。慧。當知一期廣教不出此也。小乘既爾。例大亦然。故用結之。今對十界其理盡也。一切大小咸入其中。次廣明佛法中爲三。初標所照。次唯佛下能照。三是事下結意指廣。初文者還指前衆生是佛智所照。故云境界。次明能照中二。先總明境智相契。次歷三語以明智相。文但一語者。以自他相對即名自他。故關不論。初文中二。先法次譬。當知三法祇是不思議廣大法界。次二語中二。先正釋。次從二法下結意立妙。初文者照佛界名自照。九界名他者。亦約顯說。何者佛非無九。九非無佛。攝屬異故。故各得名。次結中雖有本迹之名。此是迹中之本。亦名權實。亦名自他。

●如二引● ●〔云〕一● ●升一昇● ●知十(初)● ●佛法二法佛● ●邪二耶●

也。以不言久遠之本。但云「法爲本。故但屬迹。化儀不過現身說法。故約此二以明。自他故知且約果邊明佛法也。至方便品釋十如中委明。三。明心法者爲三。初標。次來意。三正釋。初如文。次文者言。前所明法者。祇衆生法。佛法不出於心。故先示之。若爾何須復述。故但衆生下正述。來意。次涅槃下正釋。又二。先明心體。次上能下明。心所攝。初文者。向言前法豈得異心。今言心性名爲上定。故心性之言其言甚略。應了此性具足佛法及衆生法。雖復具足。心性實妙不一不多。以心性觀則似可見。若以衆生及佛而爲觀者則似不遠。若以心性觀彼界如界如皆空常具諸法。非空非具而空而具。雙遮雙照非遮非照。亦祇是一念心性而已。如斯之定豈不。尙耶。言涅槃云一切衆生具足三定者。謂上中下。上定者謂佛性。卽心法本妙。如止觀第五記。次明所攝者。既異前法。故須明攝。示心是攝。非謂攝他。先攝衆生。但略指而已。次攝佛法。中二。先引華嚴次釋經意。顯佛法界。初引華嚴等者。引華嚴二句三諦具足。從法界去釋。又二。先釋經意。次又遊心等者下。重釋二句結歸經意。以顯心法妙也。初釋遊心者。心之所遊體是法界。不得更計能遊所遊。此法界體是畢竟空。故云如空。法本無名。假立心佛。故云卽假。經文雖爾。語猶總略。故重釋云。又遊心等。卽百界千法三千世間。次所謂去略引示相。假卽衆生實卽五陰

及以國土卽三世間也。千法皆三。故有三千。釋遊心竟。次重釋如虛空者。具如止觀不思議境。以自他四句推三千法縱橫乃至非縱非橫四句。得。次重釋諸佛境界者。遍法界。故故云上等佛法下等衆生法。次重釋心者。衆生及佛不出於心。故無差別名。心法妙。是故結歸三無差別。方名爲妙。思意可見。云云。問下料簡。雖對心料簡意實亦應對餘二簡。何者亦應問言。一。衆生何故各具百界千法。佛果已滿何須復云百界千法。已云心法卽餘二。故若不問餘二。心法之二既其不妙。却令心法亦未爲妙。故知義言應兼問二。具如止觀不思議境。若理若修若結若譬。須來此中。若失此意。至釋十妙妙反成。乃至第七卷末同申此旨。何者乃至蓮華同譬此旨。乃至本門久證此旨。體宗用三同。顯此旨。次釋妙者。今一家釋義名通義別。蓋是常謂。又更略引小乘名通以示其相。如中含第三。諸比丘歎舍利子所說妙中之妙。然舍利子但說事中行忍。是巧方便不損他境。名妙。中妙。又四十三。佛告諸比丘。莫求欲樂。極下賤法爲凡夫行。亦莫自苦。若非聖行。離此二邊。則有中道。成於眼智。歷一切法皆悉如是。又四十九。歷一切法皆云不空。又婆沙中問佛何故說四諦爲食。答爲滿法身。如村落食。但養人身。故禪中善根能養法身。豈以如是妙中之妙。中道不空法身等名。能定法體。是故須以名下之義而簡別之。今尙不

取別教教道通教含中。況三藏教離斷常中及阿含中離苦樂中等耶。又約部者尙不取。帶二對三兼一之中。況但空偏假而爲妙耶。又約本門尙不取。中間今日相待絕待。況復今日兼帶妙耶。下去例然。正釋中先例通別二門。次依門解釋。初通門中文自列二妙。次釋釋中二。先略叙二意。次正釋。初文。又二。初正叙次破古。初文者既云此經當知妙題兼此二義。故使今釋諸妙以二冠初。故迹門十妙。一一妙中開多科目。無不釋。言更無非待非絕等者。理性實是非待非絕。祇向待絕約理論。二不同。雙非二邊。更有中道之理。恐有人疑應更別有雙非待絕之理。故便釋云文理俱無。此待絕理。已破無明已顯中道。故知雙非無復所顯。故云破何惑等。次破古中牒前破意。以前教中有龜有妙。故知光宅破昔意謬如前。次正釋中自二。先待次絕。初待中二。先釋次問答料簡。初文又三。初總叙來意。次正釋三妙義下結意。初文意者。今家卽以三教爲滿。故對三藏爲半簡之。亦是常無常等者。大小可爾。常等仍含以通教遠能通常理。故故且對藏以爲無常。餘例可知。次正釋中卽以鹿苑對後三昧中三教爲滿。下文以涅槃在法華前者以同味。故前後無殊。又欲以今經顯獨妙故在後明之。淨名滿中云說法等者。具如淨名疏止觀第一記略釋。次般若云。於閻浮提見第二法輪轉者。大品十二諸天子云。我於閻浮提見第二法輪

①〔佛法〕一② ③故十〔知〕④ ⑤尙二止⑥ ⑦〔釋〕一⑧ ⑨〔問〕十顯⑩ ⑪中十〔之〕⑫ ⑬沙二發⑭ ⑮釋十〔二意〕⑯ ⑰又二初正叙二
者爲二先正釋⑱ ⑲科二料

轉是中無量百千諸天子得無生忍。乃至方等法華亦望鹿苑以爲初轉。大明今經如文。所以重叙前諸經者。明今經相待不應對三教。文亦且同諸教相待故。亦指鹿苑而爲所待。結中意者。一往以所待之龜對圓爲能待之妙。諸味不殊與法華何別。故須更有料簡釋疑。於中有兩重問答。先約法。次約譬。初約法中。先問者。如上釋不應法華獨稱爲妙。答中二。初總責。次別答。初總責云。今亦不尅教定時者。但云從通教去。且名爲滿亦不尅定通別圓中俱取。三教生蘇已去的取。一時那忽難云。齊方等來滿理無殊。又更與之故云。縱令爾者別有所以從何者。下別答中三。先釋次引證。三判龜妙。初釋中二。先約機。次約教。初約機中又三。先總立利鈍二機。次歷味分別。三此妙下判同異。初言利根者。即圓別也。二乘之人及通菩薩。即此以論方便。別教雖帶地前方便。處處得入。是故此等更須生熟二蘇調之。故此二味復名方便。云方等帶生蘇論妙以待龜者。二乘鈍根於方等中得生蘇益。帶此益故以論圓妙。熟蘇比說。今經既無方便。故判文中今經與諸經雖同名滿。帶不帶異故復不同。次約教者。既並云門故知是教可見。次引論證中雙證機教。爲說即教弟子是機。不生不滅帶不帶等已如前簡故。註云云。中論偈云云者。不能列名直釋其義。證利鈍根意。初句爲鈍餘三爲利。亦且一往故云云耳。三判中還以論偈

意判。初句對析故云。不即。此析拙故故名爲龜。若能即空去釋。下三句。初且通舉。言此即空能通中道爲中方便。次從通中方便去釋。通別菩薩。雖能通中以帶龜故。故總名龜。通教中根帶於即空下根帶假。別教亦然。是故皆龜。言直通者。空即假中是故名妙。此亦是判未得名開。開無復龜。空假皆妙。次問者。問孔至醍醐同稱爲滿者。約五味爲問也。由前釋云。方等般若及以今經俱通滿理。是則除三藏外俱名爲滿。其義既混。此云何通。答意者。滿名雖同。不無差別。故作四航之譬。以解五味之譬。四航之中。三官一私。雖同名官。不無差別。教門亦爾。通雖名滿。所通處近如至中洲。別圓通遠。如至彼岸。若簡教道別到彼岸。其路紆迴。圓教官航方名直往。雖同名官。所通既近。及教道別何妨。同滿而滿不同。釋絕待中爲七。先通明四絕。大明二妙。妙上三法。三將四絕約五味判。四開權。五會諸絕成妙。六將本迹等妙。妙上三法。七判橫堅。初文約教顯圓。問者明絕待祇應但一何故開四。以四相形與待何別。答若相待中展轉明妙。前龜猶存。今論絕待絕前諸龜無可相待。又所以漸明四種絕者。爲知圓絕極妙無過。前三被絕圓外無法。細消文意各有深致。言隨情等者。三藏生滅生滅是事。事附物情故云隨情。通教即空空即附理。故云隨理。三假之義。今不暇釋。意但且論展轉相望。以明諸絕顯於圓教。

無復能絕。若委釋三假具如止觀第五記。故此中圓絕廣引文證。譬類釋出圓絕相狀。於中初正釋四教不同前三。如文。四圓教中爲二。初正釋。次以空有二門判。前所釋初文爲三。初依圓教出絕待體。次今法下出今文意。三降此下斥僞。初又三。初引正教出體。次大經下引經。三妙亦下以今意會經。初文又二。初正出體。次明絕相。初文者。既云圓教若起說無分別。教所譚絕絕前諸教故云亡泯。次豈更下明絕待相狀。明法界體一無復形待。待誰爲龜等者。明無能待。能即是妙法外無法。待誰龜妙無所可待等者。明無所絕。所即是龜法外無法。故無所絕。次引大經中三。謂法譬合。三會今經意中二。先會次若謂下破情計。若謂有能絕此計。大於所絕。何者。若於所絕起計。猶有能絕之大。於能起計。大於所絕。故云大有所有。能翻成所故不名絕。次今下正出今文絕妙之相。又二。先出。次引證。證中二。先證非見聞等。次證不可說示。初文二。先引大釋。次文二。先引大釋。釋中二。先總次別。總中但云亦是絕歎之文。即指經中絕歎文也。別中又二。先釋。次引。文三證。初文者。不可以相待示。不可以絕待示。待絕俱絕故名滅待滅絕。次又云下引。文三中初引今經。空爲能絕。此空亦空能所俱絕。次引中論者。借成今文待不名絕。若法爲待成者。待龜而得妙是法還成待者。是妙還成待。今妙不因龜故。

云無因待既無所待。亦無能待妙。妙即所成法。既能所俱亡。故云亦無所成法。此引中論以絕破待。待謂緣生。故唯絕無待。故且引絕以證今經持絕俱妙同在法華亦非頓異。由待知妙妙體是絕。絕亦無寄妙體無二。華首文意亦同此也。故引華首成中論意。次從降此已下斥偽顯正。若未見理徒謂爲絕。若論文意非必見理。但應六即以判絕理。是則六即名爲六絕。於中又二。先明斥偽。次若能下舉正顯偽。各有法譬。初文法中又二。先直明偽。次乃是下出偽相。偽即不絕。又二。先出偽相。次何者下釋偽所以。由心慮故。次舉譬偽故不絕。次若能下復初顯正。如點下舉譬顯正。初言實中。如止觀第六記。名字如塊。真理如人。無明癡犬逐名言塊。種智師子得理亡名。故知言語從覺觀生。息覺觀則名言絕。言思絕則待絕亡。妙悟下明二門。門能入絕門從教入故。如快馬下譬入門之人。此中多意不復委釋。尋意可見。次二妙妙上三法者。欲明三妙在於法華方得稱妙。故須二妙以妙三法。故諸味中雖有圓融全無二妙。三被妙已故三即妙。故上文云此妙即法此法即妙。故得三法皆具於十。成三十妙良由於此。問向釋妙云待絕俱絕。方名爲絕。今何以言待絕二耶。答前明絕待故須俱絕。今述經意故須雙明。經意雖雙理無異趣。以此俱絕對前稱待。所待未會會方名絕。是故此部得

二妙名。三將四絕約五味者。應更判云乳味二絕一龜一妙。乃至熟蘇二龜一妙。今經唯妙但是文略。四開權者開諸味中龜耳。五從問下會絕成妙中。先問次答。答中又三。先會次從。又下判能所。三從如述下約本述以釋能所之意。教與本述及以觀心展轉相絕。何者不由述中圓融之說。故不能知。本地長遠之本。若本遠教與故使述絕。本雖絕述豈即說遠能知。心性若語。心性述本俱絕。故云本述雖殊不思議一一彼殊故。故知徒引遠近未了觀心。遠近自彼於我何爲。如貧數寶此之謂也。第六今將下意者述中意者。九界衆生皆開顯故。本中意者雖開權竟事須顯本。權述望本述猶名龜。觀心意者若不觀心安知已他因果心妙。第七意者四各有絕故名爲橫。今三從圓送至觀心故名爲豎。

法華玄義釋籤卷第四

法華玄義釋籤卷第五

天台沙門湛然述

○次別釋中二。先結數示妙。次正釋妙。初文中三龜一妙者。且以但龜對獨妙說。餘之三味龜妙相帶故略未論下文具列。於中二。先結數。次若破下示妙。初文中云本述等者。本述各十具列在文。若觀心十並皆附在諸文之末。或存或沒不別開章。既其觀心

寄在諸文之下。今但約述本兩門各具十妙義各攝於心佛衆生。今初述門十妙者爲二。先列次釋。釋中爲五者。第一中云廣解五章。一廣起五心者。故。今釋名述十妙。中望前七番以成五心。唯少開合及觀心等。並散在諸文故也。故今標章起念引證起信生起起定。況諸妙下處處皆然。并觀心起進開合起慧五心足也。故更列五番意在於此。初標章者非獨直標十名而已。兼標章內一一諸科。如境具標六。智列二十等。觀文可知。釋者事須略述。諸科文相大體攬下觀今。粗亦可見乃至一妙中皆先列竟末後說意。如境妙云境是所師。智云導行等尋之可知。標感應中水譬感月譬應。不升不降感應道交。神通中報得在天情得如仙。作意在藏。體法在通。無記在別。圓初地初住。遠近者大通名遠爾後名近。二引證中。先指處。次正引證。境中言智慧門者慧家之門即理爲門意也。三法中且指乘體以爲真性。感中我即是應思衆生衆生即感也。佛眼六道等思之可見。神通中六瑞且舉入定三生起中二。初正生起。次前五下結成。自行化他各有始終。故知心佛衆生皆有此意也。次正釋中。十文不同。初釋境者先列章次列數。次數意次生起。後廣解生起中。初正生起。次始從下結示。始從無明即十二因初也。實際即一諦也。初正生起中。云初十如是此經所說者。此是今經實相之境。又是一部三妙之文。次因緣境。雖

○六二一○ ○(方)一○ ○經二取○ ○(不)一○ ○對二教○ ○ ○ ○不分從○ ○末題新加 ○(今)一○ ○升二昇○ ○遠近二近 ○道二神通 ○心十(性)○

舉三世生滅因緣。已下三種以三世爲本。次四歸者。示其因果令。脩道滅。非佛出世。焉知此名。苦集是俗道滅是真。餘文可見。次正釋因緣中。自爲四章。初列四章。次釋釋中。先雙舉界內外各二種。以定根性。次釋釋中三。先重立界內利鈍二根。次引論三釋釋中二。先簡次釋。簡中言自在天者。一切外道皆悉尊於三仙二天。如止觀第十記。世性者計二十五諦。如止觀第十記。微應者計於衆塵和合而成。以外人不知業力緣故也。此正下正釋釋中爲二。先正釋。次料簡。初正釋中四。初略立。次引證。三過患。四釋名。初文者。以知無明造故不同。外計。次引證中三。先引次釋。三結。初文中非自在者諸邪計中且舉初計。次無明下釋。當知下結。三人天下明過患。又二。先出過。次引經。格文證。言經又稱等者。生已復生生。生不已。故云十二牽連等也。此十二下釋名。新新。祇是念念續起。次料簡中云。緣路中無明緣行生十二則一百二十支者。準彼經第四釋十二因緣云。從無明緣行便生十二支。乃至有緣生老死便生十二。既以未來二支合說。則始從無明來至老死有十一番。此十一番但十箇中間一。皆生一十二支。故十中間有百二十。若依今文乃成一百三十二支。以開生死爲二番故。雖開合不同大意不別。今雖開生死結數依經。是故但云一百二十。初是癡等者既十二支無明爲本一復具一十二支。當知支支皆

具無明乃至老死。緣起緣生者先問也。從此同是去答。婆沙難曉度中問云。緣起緣生有何差別。彼文答云。或有說者無有差別。何者如伽羅那經說云。夫緣起法一切皆是。有爲法故。云何緣生。一切緣生亦是有爲法。故。今文略云。同是有爲法故。亦有差別去彼論云。然亦有差別。故有說者云。因是緣起果是緣生。如因果義事所相成所成。所續生所生取所取亦如是。事如因果所事如。果。乃至取亦如是。論中初但云因果復有說者。過去是緣起。現在是緣生。不云。復有說者。現在是緣起。未來是緣生。不云。今文略無此二解。復有說者。無明是緣起。正是今文第二解。復有說者。無明是緣起。老死是緣生。十支是緣起。緣生。今文無。又尊者當那說應作四句。今文如四句中初句以未來果支爲緣起等者。謂因能起果非果生。因以過去爲緣生等者。因能生果非果起。因故。阿羅漢果不復起。因第三句者謂除前二句相已。取過現果及餘凡夫現在五支等。此是論文諸師異解不須和會。次引法身經說與論文同。因是緣起即無明也。從因所生即是行也。和合謂結業成就。從和合生。謂識等是。愛取至老死亦復如是。言中道者離斷常耳。論文又云復次起所起等如前次推三世中云。三世皆有十二者。推因知果等如今所說。三世俱名因果。而支數多少不同者。具如俱舍云。略果及略因。由中可比。如。止觀第三記。現在既望過未成十二。當知

過未亦自相望各有過未。故各十二。今且從現故但十二。次釋十二時中識心眷屬者。謂三陰也。論文又問云何具上三受。答三受悉能爲愛作緣。何者愛有五種。一者求樂受。愛未生樂受欲令生。故愛。二者不欲離樂愛。已生樂受不欲離故生愛。三者不欲速離苦愛。已生苦受欲令速滅故生愛。五者愚愛。未生不苦不樂欲令未生不生。已生欲令不失。故生愛。爲是義故三受緣愛。問愛取何別。答愛增廣名取。復有說者。下者名愛上者名取。復有說者。若愛能生煩惱。是名受緣愛。若愛能生樂。是名爲取。次釋一剎那者。俱舍亦云。連縛等四剎那是其一也。具如止觀第七記。次料簡問答中。論又問何故不立病爲支。答。今欲界衆生尙有。如薄拘羅者。況色無色界故不立。病爲支。準例老亦不是一切常有故不立支。問憂悲是支不。答以終顯始者。始謂老死。終謂憂悲。以見憂悲必有老死。憂悲既苦老死必苦。又云憂悲等法散壞有支。猶如霜雹。是故非支。論又問三有爲相何故生相獨爲一支。老死二法共爲一支。尊者渡者說佛知法相無能過者。復有說者。生能使法成立。老死使法不立。復有說者。法起時生勢用勝。法滅時老死勢用勝。論又問無明有因不。等。今文若有云何。不立。三十四支。若無無明。不是無因。老死不是無果耶。答應作是說。無明有因。老死是果。但不在有支中。何者

●爲一安● ●三十(明)● ●(生)一● ●祇一只是● ●沙二● ●皆是二● ●故十(愛)● ●愛十(者)● ●料二判● ●無十(云何)● ●是二有●

餘如復有說者無明有因謂老死等。如文。今文復有說者無明有因謂老死等。如文。彼料簡文又約增數釋十二緣。當知有一種緣起法。謂一切有為法復有二種緣起法。謂因果復有三種緣起法。謂煩惱業苦復有四種緣起法。謂無明行生老死以現八支攝在過未故也。又有五種緣起法。謂愛取有生老死以過現七支攝在現未故也。復有六種緣起法。謂三世各二謂因果也。復有七種乃至十一文中不列指在他經。大經十四增數文同婆沙。次文。又料簡問此十二支幾欲界色界無色界。答有說唯有欲界胎生具有十二。有說欲界十二色界十一無色界十色界應云識緣六入。無色應云識緣觸評者曰。應作是說三界皆十二。又問如色界無色界無名色云何具十二。答初生色界衆生諸根未猛利名色無色界雖無色而有名故云雖無色根而有。意根。彼應作是說識緣名名緣意入意入緣觸。以是義故一切十二。又婆沙中毘婆闍婆提說無色有色。若有多提婆說無色無色何者是耶。答佛經中說名色緣識亦應有色。又餘經說壽煖識三常相隨逐無色既有壽識云何無煖。又餘比丘說除四陰說識有去來生死者不應爾。如從欲界生無色界經二四六八萬劫斷色。後生欲界還生色者。入無餘界應更與行相續。欲令無。此過故說無色有色。言無色者此依何經答經云解脫寂靜過色入無色者故知無色。又云色離欲無色離一切入涅槃。

故知無色此二云何通何者為勝。答說無者勝。若爾說有者云何通。答未了義故。問引經云何通。答欲有名色無色無也。欲有三法隨逐無色無也。色續論者有四句分別。無色續色。色續無色。餘二句可見故知無答。論又譬樹者過去二支為根現在五支為質。現在三支為華。未來二支為果。有華有果謂凡夫。無華有果謂學人。無華無果謂無學。無生中六先立意次立根。三正釋四引證。五舉譬。六結名。總而言之祇是四句破假相性二空故得幻化即空之名。前五文可見。結中先譬次合。譬中云如藤蛇者亦可喻。圓門本有。今通喻無生辨異可知。三不思議生滅中五亦先立意。次為利下通立兩根。三正釋。四諸論下行相。五結名。前二可見。三正釋中二。先引經。次釋經意。四行相中三。初叙性計。略述兩計餘兩可知。言無沒等者無始時有未曾斷絕故云無沒。非善惡性故云無記。含藏種子出生一切。次若定下略斥性過。又二。初略斥。次況出過相。初言若定執性質者。計黎耶為真。是自性。計為無明是他性。定計自他他生諸法法則有始有始故。同於冥初則不出。二十五諸當知此計不出三藏所破。豈得成於別教因緣耶。次尚不下況出可見。三今明下立正行相。又二。先自破計。次若有下為他四說。初文四句推無明。如四句求夢。具如止觀第五文。彼意在圓今文在別。次為他中三。法譬合。合中二。先總。次出界下別明。

相狀。又二。初出界內。次界外。此界內外義通四種。故云界內如前。即前二種前二指前竟。次出界外。中二。先略標次引論釋。相又二。先引論文。次緣者下釋。彼論文以成今意。論列四障今具釋對於中二。先正釋。次過患。初正釋中二。先略釋次還如下與界內辨同異。初中言三種意生身如止觀第三記。次辨同異。中二。初明相同。次此十二下明義異。次彼論下明過者由此十二故障於四德。由無四德故不得入於無障礙土。五是為下結名。可知。明圓十二緣中為四。先立根。次即事下立意。三引證。四結名。初二如文。引證中三。先引。次無明下釋。三故言無明下結初者。大經十二因緣名為佛性。佛性即三因也。即是中道者。二十五云。善男子生死本際凡有二種。一者無明二者有愛。是二中間即有生老病死之苦。是名中道。如是中道能破生死故名中道。以是義故中道之法名為佛性。章安釋云。中間唯有識等云何言老死。答下文云現在世識名未來生。現在六入等名未來老死。又作三德三觀以對三道。又如寶篋經中釋十二支。一一並明三觀之義。彼去來品文殊白佛。去來是何義。佛言。來者向義去者背義。不來不去是聖行處。癡是去義不癡是來義。非癡非不癡是聖行處。乃至老死亦如是。又約我無我常無常等皆作此說。當知向是生死背是涅槃。不向不背即是中道。又下文。中道品云。佛說中道無二法故。二乘乃至

①(有)一②(又)一③(答)十(如)④(問)二(沙)⑤(此)一⑥(離)十(色)離⑦(利)十(鈍)⑧(略)一⑨(故)十(同)⑩(四)十(明)⑪(即)一

凡夫亦能生信。佛告文殊。明無明無二。故成無三智。此謂中道具足。真觀於三諦。乃至。若死亦復如是。又云。若無明有者。是一邊無者。是一邊離。邊此二。中間無有色相。可見無相無待。是謂中道。乃至若死亦復如是。問中道是何義。答末陀摩經中自注云。末者莫義。陀摩者中義。莫著中道名。末陀摩。釋之可見。次判中先重叙。次判判中二。先判後結。判中先四教次五味。初四教者。又二。先列。次判。先列即是展轉迭出。巧拙最後方妙。初中三藏。次若無明下通教。次若無明下別教。次若言下圓教。一皆先釋。次引經論證成。可見。初三藏中者。從三生二謂煩惱生業。從二生七謂業生苦。從七生三謂苦生煩惱。三世合說故也。毘伽羅論如下第六記。次判可見五味如文。結文可見。次開中爲二。初總叙三義。次正開又二。初開前兩因緣。次開第三緣。初又爲四。初略開。次引信解。三如來下釋。四結。初如文。次引信解中具如品中釋。云成窮子物者。本是長者之物。謂如來藏子性不殊。故云子物。當知如來本有即子本有。故一切諸法皆摩訶衍。又大經二十五云。善男子。觀十二因緣智慧是阿耨多羅三菩提種子。以是義故。十二因緣名爲佛性。又云。一切衆生雖與十二因緣共行。不知。以不知故。無有始終。十住菩薩但見其終。不見其始。諸佛世尊見始見終。以是義故。佛了了見。衆生不見。是故輪轉。次如來下釋意。次從今

決了至即是開。兩種因緣論妙者結也。前之兩教雖有佛菩薩大判並屬二乘之法。故今決了即是開彼藏通兩種十二緣也。次開第三中二。先略引大經明開次結。初文二。先引經。次昔慧眼釋經意。又二。先釋。次故云下重引經文以證所釋。言慧眼見故而不了了者。此是別教十住慧眼之位。全未見性名爲不了。又若約實道即是相似見性亦得名爲見不了了。今皆開之令見不空。此即下結。此即是開別教故云第三。第四觀心中三。先法。次譬如下譬。三一念下結位。初文二。先立。次引證證中二。先證。次空慧下釋經意。次譬中二。先譬。次既不爲下合具足四德。結中四。初結成觀境。次觀此下結成能觀之觀。三其心下結成秘藏。四恒作下結成六即位。

第三釋四諦境自爲四別。初文自爲二。先出他解中又二。先述。次略斥初文者。有勝聲師釋彼經中聖諦之義名爲無邊。彼經但與二乘對辨故唯得立作無作名。古人既無四教判釋。但以大小相對明諦。然勝聲師於大乘中。唯以佛果而爲究竟。即對二乘名爲有作。經文自以有量轉釋有作。二乘既有量有作。當知大乘。祇是無作無量。次即判釋。約行約法分作無作。作謂造作故是行也。量謂數量故屬法也。小行未窮不名無作。法未究竟不名無量。經言者亦勝聲經也。依經重釋作無作等。彼經云。有二種聖諦義。謂有作無作。有作者

有量四聖諦也。何以故。非因他知能知。一切苦斷。一切集證。一切滅。修一切道。今文除上非字。改下能字爲非字者。意顯小乘從教得故。經云。非因他知者。意顯所證非從他得。自知已法亦可分名能知。一切今初先釋有作。言因他知者。二乘既未堪聞法界理。但從佛聞四諦聲教。依此教行知是有作行也。次釋有量者。上來但聞小乘之法。攝法不遍。故云非一切知。當知行法兩種相顯共成小乘人也。次釋無作無量者。對小明大故言無作無量。經云。無作聖諦者。無量四聖諦也。何以故。自知一切受苦。一切受集。修一切道。證一切滅。如是四聖諦義。唯有正覺事究竟也。非二乘事究竟。古人不了見經。唯有正覺之言。便推極果。此是別教教道之說。非初發心畢竟不別於中。先釋無作。佛所知滿不復更作。故名無作。自力知去重釋也。有二義故名無作。一者自力知異。從他聞。二者一切知異。有量法。從知者去釋。能知者以屬於行。即是無作。所知一切即屬於法是無量也。此即大乘行法相成。大乘人也。次云。如此釋者。雖唱四名者略結斥也。謂作無作量無量。但成二義者大小二義也。此且略斥後猶廣破。次正釋四諦四諦中標列釋。釋中二。先正釋。次破古。先正釋中三。先所依正教。次明立法差別意。三正釋。初文云。其義出涅槃聖行品者。第十一第十二經廣明聖諦。今多依彼。然聖行中明四諦義兼

●老二者● ●邊此二二此二邊● ●三十(四)● ●聖十(故)● ●法華支辯義卷第二終● ●法華支辯義卷第三首。但缺遺義● ●統二只● ●下四● ●(爲)十無●

含大小。若解生滅及以無量其文則顯。無生無作文稍隱略。具如止觀第一記。然彼經文三藏四諦文。中以略明四種四諦。竟後文廣釋耳。具如止觀第一記。次文者。問何故立四種四諦之殊。答諸本無四諦。祇是理。理尚無一云何有四。故知依如來藏同體權實。依大悲力無緣管顧。物機所扣不獲而用。機宜不同致法差降。從一實理開於權理。權實二理能詮教殊。故有四種差別教起。涅槃實後暫用助圓故。須具用偏圓事理。故今引之以顯誠證。三偏一圓界內界外各一事故成四種。正釋中文自爲四。初明生滅四諦者又爲五初立名所從。次然苦集下明立四所以。三難心下釋相。四次第下明安立次第。五聖者下釋名。近代章疏皆釋名居初次出體辨相。此一家立義不以釋名等爲要但在立意所以得經宗要明觀行所歸。若釋餘經當機說法。一處一會一門一行。隨稟隨入並益並當。故若諸若緣若度若品當文咸會。若依法華凡銷一義皆混一代窮其始末。施開廢等教觀之相。是則說者真得法華之正教。行者真得此經之正理。教行相。循佛旨斯在。故一一義下皆先分別次明開顯。次約觀心。如此釋經方名弘敷。五意不同初文可見。次意者。苦集祇是世間一法。道滅祇是出世一法。三釋相中二釋結。釋中總有三文。初難心者。世出世法因果性殊。而因必趣。果因果類異故使四殊。次大經者。陰入是重擔凡

夫不捨二乘不荷。苦薩捨已能荷故云捨擔能擔。逼近迫驅也。在近不離常爲驅逐。三界恒爲此苦繫縛。見愛二種和合聚集故招當果。道品雖多戒等攝盡。故略舉三以明法相。四諦之下八相雖異除苦集觀不遇苦等。故略舉之。果以因爲本。苦以集爲本。道諦能除故得名也。苦本若去其苦自亡。故但須除本。子謂二十五有因。果謂二十五有果。因若滅已其果必喪。自有因亡果身仍在。今從遠說故云子果。故知但捨出世因。以除世因。故引遺教以證二因。又此諦名有通有別。別在身心通約一切。如四含中歷一切法。無非諦觀。又婆沙中舍利子爲摩訶拘絺羅說多聞法。聖弟子如實知食。知食集。知食滅。知食滅道。云何知食。謂摶等四食。云何知食集。謂若當來與愛喜貪俱。云何知食滅。謂如實知當來有愛喜貪俱。彼彼樂著無餘斷捨吐盡離欲滅息沒。是名食滅。云何知食滅道。謂八支道。乃至約八苦等。悉皆如是。此是約十二頭陀中初乞食釋。餘文一一乃至十二緣無非四諦。又如思益四諦品中云。四諦者。謂世間世間集世間滅世間道。世間者。五陰也。世間集者。貪著五陰也。世間滅者。五陰盡也。以無二法求五陰名世間滅道。又婆沙中云。四諦體性何者是耶。答阿毘曇者作如是說。五取陰是苦諦。有漏因是集諦。數緣滅是滅諦。學無學法是道諦。譬喻者作如是說。色是苦諦。煩惱業是集諦。煩惱業滅是滅諦。

定慧是道諦。阿毘曇中正量部異師爲譬喻者。毘婆闍婆提說。八苦是苦是苦諦。餘有漏法是苦非苦諦。生後有愛是集是集諦。餘有漏法是集非集諦。生後有愛盡是滅是滅諦。餘一切滅是滅非滅諦。學人八支道是道諦。餘一切法是道非道諦。若爾諸阿羅漢但成就苦滅不成集道。何者後有愛已斷故。羅漢非學人故。學人八道非羅漢得。四四諦次第義者又二意。前約教。次約行。準此二義俱先龜後細。婆沙廣說世法龜出世法細故前明世間。就世出世法各論因果。果前因後者果龜因細故也。五聖諦者下釋名。聖者正也。人既是出世聖人。故法亦是出世聖法。從對他邪而立名也。諦有三解。注云云者。不先列名。次直釋云自性不虛四皆實故。次義具如遺教云。由見諦故得不顛倒法。既云聖正故見者無倒。第三義言能轉示他者。由前二義爲因故自行滿。則能轉於四諦法輪。又前二義中。由此四性是真實故。能令見者得不顛倒覺。覺者諦智也。故知四法皆須審知。又轉法輪時於一一諦皆生四行。謂眼智明覺。今文語略故但云覺。故婆沙云。諸是何義。答審義是諦義。實義不顛倒義不異義是諦。今文合初兩義審實不異故但三義。第二與論名同。第三名者如云。苦我已知不復更知。如汝所得與我不異。餘例可知。次無生者又爲四。初得名。次苦下釋相。三又無生下結名。四聖諦下指廣。初文者。從界內理以立名。

大釋中二。先釋。次引證。初文準思益等經。如思益云。無生四諦者。知苦無生名。苦聖諦。知集無和合名。集聖諦。於畢竟滅中。無生名。滅聖諦。於一切法平等不二名。道聖諦。今云苦無逼迫者。對破三藏苦逼迫相餘文依經。但語略耳。次引證中言。習應苦空等者。大論三十七云。習者隨般若波羅蜜修習。不息不休是名相應。譬如弟子隨順師教。是名相應。又如大品舍利子問。菩薩摩訶薩。云何修習與般若相應。論釋曰。舍利子。知般若波羅蜜難可受持。恐行者誤故作是問。大品佛告舍利子。菩薩摩訶薩。應色空受想行識空。是名與般若相應。乃至種種智亦如是。今釋四諦引彼中間四諦一科。即通教義也。三結名中亦三。先略結。次引證。三正結。由因生故而果得生。是故生名從因而得。故今釋無生兼從因滅。因本不生況復果耶。故云集道即空。空故不生集道。次引證者。四諦。即本不生故舉解苦無苦。三例可知。三是故下結。四指廣者。前生滅中已釋聖諦名及以次第。故今略指。不指次第者。雖俱無生而不無次第。但是文略。無量無作準。此可知。次無量四諦者。又為四。初得名。次苦有下釋。相。三大經下引證。四是名下結名。初從界外事以立名。又無量之名從堅從橫具如後說。次文可見。第三引證者。大經十二云。善男子。知聖諦。智凡有二種。一者中智。二者上智。中智者。聲聞緣覺。上智者。諸佛菩薩。善男子。知諸

陰苦名為中智。分別諸陰有無量相。悉是諸苦。非諸聲聞緣覺所知。是名上智。如是等義。我於彼經竟不說之。知諸入為門。亦名為苦。知諸界為分。亦名為性。亦名為苦。知諸色壤相知。受覺相知。想取相知。行作相知。知識分別相。已上知愛因緣能生五陰。苦諦。知滅煩惱是名中智。分別煩惱不可稱計。滅亦如是。不可稱計。是道相能滅煩惱是名中智。分別道相無量無邊。所離煩惱亦無量無邊。亦可分於中智。為二聲聞屬藏緣覺屬通。上智分二菩薩屬別。諸佛屬圓。今從總說。且言分別名為上智。以屬於別。四結如文。次無作者又為四。初得名。次以迷下釋。相。三大經下引證。四一實下結名。初文者。從界外理以立名。為對前三立當分義。故云界外理。理實全指界內生死煩惱是也。次釋相中二。先釋者。以迷理故菩提是煩惱。即理性真智菩提。何者是耶。界內見思是也。生死涅槃。此可解。次即事下略結。煩惱生死是事菩提涅槃是中。無始時來任運而然。非久思非。暫念無有主宰。故云無誰。性本自然故無造作。是故此四俱名無作。問此即結名何故下文復更結名。答此中為成無作相故便云無作。下文總結唯一諦故名無作。次引證中云。大經云。世諦等者。彼又約世諦即第一義諦廣釋。釋世諦即苦集第一義諦即道滅。欲令眾生於苦集中而見道滅。故云。即耳。其實無有二法相即。故總結名中四

諦祇是一實。一實祇是三德四德。是故雖有四名。四實無四。一尚無一。云何四耶。故亦不大而論次第。若釋名出體亦具當分跨節二義。四教審實理。四教種智覺同教教主轉祇是一音之教。如前可知。次從然下廣破古師。先依勝鬘重立無作四諦。彼勝鬘師但以一滅為無作者。故知非圓。於中為四。先重叙勝鬘師意。次叙達磨破三答下明勝鬘師救。四今難下今家判。初文為二。先指彼所立。次何者下釋彼所立。初文者。觀彼經意合。從無作以立。意旨。彼師別指一滅。歎釋是常是諦是依。釋中二。先釋三。次釋一。次引達磨難多羅難者。又二。初難次結。初文難者。依彼經文。道亦是常。何故總判三為無常。言如來流入海等者。以道常故諸法皆常。如來流入海同一鹹味。次那云下結。彼判道等三皆是無常。道既是常。故知餘二謬判。三勝鬘師救意者。若以理為言。四諦皆常。何但道諦前苦滅諦下釋滅是常。從無始無作下釋。道是常。說如來法身下釋。集是常。言如來藏理本是法身是故名常。說苦諦隱下釋。苦諦是常。明如來法身為陰所覆理。體是常。二乘於四不顛倒。境不見不知者。明二乘人非但不見亦乃不知。如來藏理。此是有量不知。無量。今欲顯說下明。向雖說。四諦是常。猶未顯現。若顯說者。灼然如前。一常三無常。從有對去。次約顯說。苦集道三猶是無常。有對治。故道是無常。障須除故。集是無常。身須

顯故。若無常是故且說滅諦爲常。四今師難又爲三。先斥。次從當知。下今師結判。乃是無量四諦之中。別指滅顯位在初地名爲無作。三從涅槃下引大經證結。次判中然前所列四諦相。從淺至深是辨優劣。未是灼然判其優劣。所以判者。今法華經約此四諦爲是何教四諦所攝。故今此經獨得稱妙。所以須此判。龜妙來。若祇判四教中圓名之爲妙。諸經皆有如是圓義。何不稱妙。故須復更約部約味方顯今經數圓部圓。是故判中又分爲二。先約四教判。次約五味判。若不約教則不知教妙。若不約味則不知部妙。下去一切判。龜妙文悉皆例此。初約四教判。龜妙中教行證等例。下乘妙。應約位判。四教並以外凡爲教。內凡爲行。聖位爲證。前之兩教但證其諦是故俱備。別教若準上下諸文。應云證融教行不融。以從初地證道同故。此之玄文凡判別義未開顯邊多順教道。今此亦然教譚中理是故名融。行證次第故名不融。若作證同應如前說。俱融是圓是故稱妙。次約五味中言一破三者圓破通等。二不入者藏通不入中也。二一雖入一教不融者。於圓別二教雖俱入中。別教不融。熟蘇一破二者圓破通別。一入一者別入中也。一不入一者通鈍根也。一雖入一教不融者重判別也。次開龜者二。標釋。釋者若但判不開妙是龜外之妙待對宛然。諸不了者咸謂待龜爲妙妙反成龜。如前引中論云若法爲待

成是法還成待。故今開之無復所待。即彼所待是能待故。能所名絕待對體亡。故中論云今則無因待亦無所成法。是故須此一門開前三教之龜及彼四味中龜。下去諸法例此可知。又欲開諸經先叙諸經不開之意。方顯今經開義異前。今文先叙諸經意。次如是下正開。初文者準例亦應通叙華嚴方等二種四種文無者略。於中二。先叙諸經意。次重約教約理等判。今且叙二味四經一論不同。初大品中云一切法趣本是圓教三諦之文。今且離開以證三義。初即空文即是下色尙不可得文也。經文不次故前釋即空後列二義以對三句。次引論文釋成。大品然中論偈文本是三意。諸文義用以初證藏。下文既云已開大乘十二因緣。故知偈文局在三教故今依文且證三意。下文自有兩品屬藏。無量等者。無量則從圓出。三。此下三經同醒闢味。經意具如諸餘所說。法華可見。涅槃言追者退也。却更分別前諸味也。混者合會也。自法華已前諸經皆混。此意則順法華部也。至大經中更分別者爲被末代。故大經中具斯二說。於中又二。先列二品文意大解釋。初如文。釋中但釋追混。於中又三。先列大釋。三如此下結意。釋中二。先釋大料簡。釋中但釋初句。次餘三句例初句中意。其理既即故說不可偏言。那可偏作生而說者此中意圓不偏說故名不可說。若止觀破法遍中明圓理無說故不可說。今爲成教從說便故。故知一

句皆具四句。次料簡中。問佛何故作偏解耶者。問意者義意既通佛於經中何故但將第二句而解初句。答意者若解第二即是初句。即解三四同於初句。次或三種下重判權實。前已明諸經若開若合。今欲開顯故更重判多種權實是權成開皆令使妙。初可說不可說兩番可解。次從或四皆可說爲龜者有言教故。或四皆不可說爲妙者契無說理故。或四可說有龜有妙者實語是虛語故。或四不可說有龜有妙者契如實理故。妙起默然見故。或四不可說非龜非妙者當教文字體非龜妙故。或四不可說非龜非妙者當教之理亦不當龜妙。雖有妙及非龜非妙猶屬相待。有龜有妙。次從如是等下皆開其龜令入今妙。於中又二。先開大借光宅義以顯成妙。言四皆不可說是位高等者既開權已皆至究竟不可說理。即與妙經廣高長同。故用所開次第對之。準例諸科並應皆對廣高長義。但此元是光宅立之。於此非急故餘不論。句句至極故是位高。皆可說者。一句皆可作四句說。故是體廣亦可說亦不可說者隨機說故。故是用長。觀心可知者。觀心即空。故見生無生。觀心即假。故見於無量。觀心即中。故見於無作。一心三觀於一念心見。四四諦。前是廢權觀後是開權觀。若論觀諦豈無觀心。但上來諸說皆約教門若施若廢。今辨觀心則向所明居于一念。若境若智同在一心。故須更明以顯妙行。次釋二諦。先

標列。次正釋自四。四中初文者又二。先叙他失。次辨今得。初文又三。先通明失。次別顯失相。三古今下總結。二諦之名顯於餘教。故一代所出其名最多。能證既多所詮難曉。故弘教者為茲譯生。碩大也。次妙勝下別明失中二。初明。聖者往因。次然執者下近代凡執。初文又三。初引經。次二聖下況斥。三問下料簡釋妨。初文引妙勝定經如止觀第三記。次文可見。三釋妨中二重問答以辨。譯位二聖在。因何位生。譯。故須從近以二生為問。復重通言二生之前又亦不應墮。於惡道答中二。先通指二生之前。次又二生下別約教簡示。初意者。自始發心至此已來皆名為前。何必近惡道出。即至二生。次文中言。爾前者齊。初僧祇初皆名。爾前故容有墮。以此善薩至第三。祇始離五障方乃不墮。何必第三阿僧祇末始惡道出。次問答中先問中引金光明者。難後三教無墮落者。何故十地猶有虎狼等畏。後之三教並有十地。故以為難。畏故具。惑具。惑故墮。何故云無墮。落惡道。故引彼經第四為難。彼金勝陀羅尼品十方諸佛同時說十番陀羅尼以護十地。如護初地云。若有善男子。得陀羅尼。名依功德力。是過去諸佛所說。若誦持者。永離師子虎狼等怖。乃至第十地亦各有陀羅尼等。彼經十地既為虎狼所害。那言三教無墮落耶。答意者亦二。先通答次別答。初文者。意引大經二十云。菩薩雖見是身無量過患。具足充滿。為欲受持

涅槃經。故猶好將護。不令乏少。觀於惡象。及惡知識等。無有二。何以故。壞法身故。菩薩於惡象等。心無恐怖。於惡知識。生怖畏心。何以故。是惡象等。唯能壞身。不能壞心。惡知識者。二俱壞故。若惡象者。唯壞一身。惡知識者。壞無量身。無量善心。臭身淨身。肉身法身。亦爾。為惡象殺。不至三趣。為惡友殺。必至三趣。大經文意。既是生身菩薩。此父母身。不免狼害。非謂有害。必墮惡道。章安云。諸惡獸等。但是惡緣。不能生人惡心。惡知識者。甘。譚詐媚巧。言令色。令人作惡。以作惡。故破人善心。名之為殺。即墮地獄。煩惱斷者。不為所牽。故不墮獄。次然圓教下約教。酬向十地之難。言餘教肉身等者。別教既無一生之中。得入十地。則不得云十地猶有虎狼等畏。但約觀解十地。猶為一品。無明虎狼所害。通教教門十地。無惑故。無觀解虎狼之義。若九地已前。亦可通用。若作廢權。通教十地。由為界外。無明狼害。又復遮云。於理則通等者。遮於通別。雖有十地。觀解之義。於事不通。故應復初圓教申難。次然執者。下約近世凡執。又三。初執佛果不同。次執世諦不同。次執破立不同。初文者。佛果出二諦外。等如止觀第三記。次文者。梁世執世諦不同者。初師云。皆有者。如云。瓶即是名。項細腹。應以銅為體。盛持盥洗。以之為用。次師云。無體者。名用如前。體無自性。若言。項細腹。應是瓶體。者。人應是瓶。若銅為體。鈴應是瓶。第三師云。無體用者。有名無

體。如前所說。若言。盛持盥洗。是瓶用者。盆應是瓶。及不假手。又遍銅無。瓶瓶體尚無。誰為瓶用。體用雖無。世諦立。名名不可廢。是故更無第四師計。第三文者。破古來二十三家明二諦義。如止觀第三記。文在梁昭明集。三總結中。古即聖者往因。及梁世已前。今即陳世諸德。次今謂下。今家正判復為融通。使古今諸釋咸屬隨情。於中又四。初總明。立意。次略有下。列三。三隨情下解釋。四若解下結。初中根欲。如止觀十力中釋。次意如文。第三釋中云。隨情等者。如止觀第三記。初釋隨情。又五。初略明。所以次引教示相。三如順下。譬執教之失。四眾師下。重斥。五若二十三家下去。取。初如文。次文云。世第一法。有無量種者。亦約多人。如下智妙中說。一人無多人有。既可分為二品。亦可分為無量品。際真尚爾者。舉世第一。況前三位。自世第一已前。皆屬隨情。如世第一。隣近於真。尚有多品。況復忍位。乃至停心。故隨情多。次釋隨情智中。為四。初立相。次如五百下引事。三經云。下復引教證。四如此下結。合前文隨情及後文隨智相對得為一種二諦。故有此意來也。若不爾者。經有此文。判屬何釋。五百身因。如止觀第二記。三引證者。合世人心所見二諦。為一世諦。合出世人所見二諦。為第一義諦。共為一番二諦也。結文可見。

①[次]一② (信)十說③ 象二女④ 二二二⑤ 項二頭⑥ 二二三⑦ 際真二真際⑧ (信)十多⑨ 二二七⑩ 大真
⑪ 不分卷

法華玄義釋籤卷第六

天台沙門湛然述

○次釋隨智置於世人心所見者獨明聖人所見二諦自爲一番於中爲五。初立相。次如眼。下舉譬。三又如下引事。四毘曇下重以譬顯二諦深勝。五故經下引教結名。佛居極位故舉極位以證智勝以結得名。初文中悟理是見真復能了俗諦。故知隨智具有二諦。譬中色空即譬二諦。引事中引近事以況遠理。入事禪如悟真。身虛心豁如了俗。譬顯中見惑如小雲思惑如大雲無漏謂見真世智謂了俗結名中舉凡失以顯聖得。故知聖人二諦具也。第四結文可見。次正明二諦者於中爲四。先明來意。次明功能。三所言下廣釋。四問答下問答料簡。初文者凡諸釋義或從廣之略或先略後廣。從略即預用跨節從廣則教門當分。故略言之唯一法性以對無明。無明是迷真之始。法性則全指無明。無始時來妄言非真。未發心前無真不俗。祇點一法二諦宛然。俗即百界千如真即同居一念。仍顯相異義理雖足其如龜淺聞之隱苦。故佛於一代曲開七重二十一重。以赴物情使佛本懷暢使物宿種遂故以下二門判之開之意如前說。次功能中二。先出初番大以後況初。初二法譬初法者如止觀中始自迦羅終至圓著無不並爲初

教所破。況復列後各三番耶。三正釋中二。先列大釋初意者。一藏。二通。三別接通。四圓接通。五別。六圓接別。七圓。若止觀中爲成理觀但以界外理以接界內理。故藏通兩教明界內理別圓。二教明界外理通別兩教是明兩理之交際。是故但明別接通耳。今前六重仍存教道。於法華前逗彼權機。故有圓接通別二義。實道祇應圓理接權。故釋今文應順教道。復以圓中接於但中。又此七名雖立二諦。後之五意義已含三。幻有即俗空即是真。不空是中但觀名。中空合在何諦。若合在俗諦即如別教名。含真入俗二諦。若合入真諦如別圓入通名。含中入真二諦藏通即名。單俗單真。圓教即名。不思議真俗細得此意尋名釋義不失毫微。次解釋中文自爲七。若欲憑教者然此七文散在諸經無一處具出。唯大經十二四諦文後列八二諦。章安作七二諦銷之初一是總餘七是別。初云如出世人心所見者名。第一義諦。世人心所見者名爲世諦。疏云總冠諸諦。世情多種束爲世諦。聖智多知束爲第一義諦。即是諸教隨情智也。經云五陰和合稱名某甲是名世諦。解陰無陰亦無名字離陰亦無是名第一義諦。陰是實法某甲是假名即實有俗諦也。無陰無名即假實空。若離陰者名。太虛空是故離陰亦無某甲及二諦名。疏云名無名二諦也。世諦有名真諦無名即生滅二諦也。經云或有法有名有實是名第一義諦。或有法有名無實

是名世諦。幻化假名即空故實即真諦也。祇指幻化但有假名故名世諦。故疏云實不實二諦也。真實幻化不實也。即無生二諦也。經云如我人衆生壽命知見乃至如龜毛兔角等陰界入是名世諦。苦集滅道是名真諦。兔角之俗與前不殊故成單俗。四諦義含共爲真諦。即是含中真諦也。故疏云定不定二諦也。即單俗復真。俗是不定中道名。定經云世法有五種謂名世句世縛世法世執著世是名世諦。經文廣解於此五法心無顛倒名。第一義諦。五種世法名與前異大意不別亦是單俗。於世無倒謂見實相。教道但中雖未究竟此中究竟望前故實。故疏云法不法二諦也。法謂實相不法謂俗。亦是含中二諦也。經云燒割死壞是名世諦。無燒割死等是名第一義諦。地前方便皆屬無常故云可燒。登地見常故無燒等。故疏云燒不燒二諦也。無常可燒常不可燒。復俗單中二諦也。經云有八種苦是名世諦。無八種苦故是第一義八苦無常同前燒義。無八苦真即是實相。故疏云苦不苦二諦。亦是複俗單中。教道有苦圓中無苦。經云譬如一人有多名字依父母生是名世諦。依十二緣和合生者名第一義諦。依父母生即十二緣而分二者。以大經中明十二緣即佛性故。且據顯說即以佛性而爲真諦。依父母生即是無明名爲世諦。故疏云和合二諦。真俗不二故名和合。複俗復中二諦也。後乃結云今七二諦來銷此文佛旨難知且用一

師意耳。初釋三藏實有二諦者但標總名以解釋直銷不復列別名於中爲二。初正釋二諦次示三意初文又四初釋相次引證三述意四結名初文中言森羅者須指三界依正相也。次引證中言大品云色空空色等者此引大品以證三藏既不云卽故且證藏俗祇是色析滅色故名爲空色謂色實有名爲不滅雖不可滅以無常故名爲色空次述意中以能治所治俱實有故是故互無次約此下總釋隨情等三歷下六重意應可見故諸文下但略點而已故云推之可知。雖諸教不同但約教異說卽是隨情約入理說卽是隨智二義相對卽隨情智皆以當教定之使無雜亂其意可顯次釋卽空二諦者亦二初釋二諦次明三意初文爲五初立名次斥前三正釋相四引證五結名並可見次三意中二先列次分別此教三乘所入真諦不殊三藏然所照俗二教不同故須更此分別釋疑於中爲二。先釋次釋標中云小當者未暇廣及且略辨異故云小耳次何者下釋中四先出同異次釋同異三如百川下學譬四祇就下引例前二可知譬中二先譬次合初譬中言復局還源江河則異者會海如真同江河如俗異由觀俗故契真如由衆水故成海會海雖同却尋本源源江河則異如會真不異却尋本俗俗則不同俗是下合譬釋疑次祇就下將藏通出假不同以例藏通兩俗二人出假是一而三根不同

何妨二教真同而所觀俗各異大釋接義者卽含中入真也於中爲三初以一法標次俗不下略以三法示三其相下辨相通寄三法以辨其相漏無漏本是通法爲成接義故立雙非空不空本是別法一切法趣本是圓法於一一法各有三人取解不同者良由機發故所聞不同又通教菩薩由根利鈍發智不同故鈍同一乘直至法華方乃被會利者爾前接入中道故使同觀幻有之俗而契真各異所以別圓機發對鈍住空致成三別是以釋後二接須對通鈍共成三人同聞異聽故約漏等以示解源若得此意於一切法無礙自在於中爲四初正釋三相次無量下明三意三何故下釋疑四大品下引證三人初文又二初正釋次是故下結初文自有三別初文者三人俱作雙非之名而取解不等於中爲三初依教立次初人下明行相三何者下重釋非無漏是遺著者無漏無著由行者著心緣之今破其著心故名爲非故云非無漏也如緣下引例釋成復宗真諦離著云非還歸無漏此初人意也卽通鈍根次人又人卽利根二人也圓人亦云雙非者帶通方便是故爾耳次引大經空不空例漏無漏可以意知次言三人聞趣者初人云諸法不離空義當一切法趣空故引例云如瓶如等如卽空也如瓶是空十方界空不異瓶空故十方空皆趣瓶空卽通人也次人聞趣知此但中須脩地前一切諸行來趣向後

以發初地中道之理卽別人也第三人聞卽具一切名之爲趣次結中言或對者三真是能對一俗是所對次明三意中二初立次釋初文云無量等者相接已成赴機形勢於中復各情等逗緣去取在地故云出沒利物次釋中二先釋入真次釋照俗初入真中云若隨智證俗隨智轉等者若隨智證一俗隨三真轉也以此隨智觀幻有之俗由隨智轉證真不同故成三種二諦之別並以智證字爲句頭二諦字爲句末從三人入智下却釋隨智證真已後重以證智更照前俗故使三俗相局不同若成偏真局照幻俗成不空真局照恒沙佛法之俗成實相真局照界外不思議俗三釋疑中二先立疑次釋釋中云此是不共般若與二乘共說者諸部般若以但不但二種中道不共之法與二乘共說如云四諦清淨故真如清淨等例方等部非無此義以方等經多順彈詞共義稍疎故判在般若般若於菩薩則成共說故至下文判龜妙中云方等有說通別入通圓入通四大品云去引證三人所見不同初人元在通教乃至乾慧亦得義云與薩婆若相應若成別圓縱入初地初住亦得通爲初發心也以望本人是初得故況未入位而非初耶今文別教爲遊戲神通者以存教道讓證屬圓故也若入圓教借使住前亦得通名坐道場也卽是相似觀行爲如佛也爲異別教故在初住引文同異具如止觀第七記次明

別二諦中二。初正釋大明三意。初文又二。初正釋相。次二乘下斥小。又二。先斥大引證。初文者二乘在彼頓教聞別向自如響。故今斥小得引彼文。次引證中言。五百聲聞謂說真諦者。大經三十三云我雖說一切衆生悉有佛性。衆生不解佛自意。諸善男子如是語者後身菩薩尚不能解況復二乘其餘菩薩。我於一時在耆闍崛山與彌勒共論世諦。舍利弗等五百聲聞於是事中。都無識者。何況出世第一義諦。疏云。問何處爲五百說。答一云華嚴中如響如瓶。又云西方經何量。又云天台師云多有所關。又大經十五云。復次如來說於世諦衆生謂爲第一義諦。有時說第一義諦衆生謂爲世諦。是則諸佛境界非二乘所知。二乘既以菩薩之俗爲真。當知菩薩真俗並非二乘所測。次圓接別又二。先正釋。次明三意。初文又二。先略立。次別人下斥別釋相。圓二諦者又二。先釋二諦。次明三意。初文中又四。一立二釋相。三譬。四明諦意。初文但以二諦俱不思議以辨別。前列名中以略有其相。如云三諦各言趣故。次釋相中但云相即言證於通。應從意說。意以一切趣中爲真與百界千如及千如本空爲俗而相即。故知今即。即彼別教次第三諦。次第即已方成今即。何者彼若未即猶同小空及隨事假對中論。即今若即已三俱圓極。不即而即即而不即故有理。即乃至究竟良由於此。故知別二諦乃至通藏本妙本即情請自殊故。

得汝行是菩薩道。次譬中。先譬次合譬中。如意珠如止觀第五記彼文具以三譬方顯。此譬俱譬初立及第二釋相。四明諦意可見。用初意以釋之大途自顯。次明三意中又二。先釋。次引證。種種緣即隨情也。即指法華已前。心安疑斷即是法華中意即是隨智。若情智相對即第三意也。四料簡中。初問真俗應相對者。應如三藏俗有真無。或如通教幻有幻空。云何別接已去真俗不同。答中先列四句。次釋四句。初二句可解。別真俗異者俗則有無不同真則唯一中道。圓教二諦真俗既融二諦名同。同異相對故成四句。從七種下寄此料簡。略撮前七種使文現可覽。次問何不接三藏者。問三藏二乘永入滅者。答中云界內小乘根敗取證。故是昔教二乘人也。餘六是摩訶衍等者此置二乘約通菩薩等於法華前得有接義。故云餘六。三藏菩薩非但教拙以未斷惑接義不成故一教俱廢。所言廢者二乘之人於法華前生滅度想。菩薩復轉成衍中人。又通教二乘於法華前得二味益亦名前進。三藏二乘據生滅度想者縱未入滅以根敗故菩提心死。此並據於法華會前挫言根敗。若至法華根敗復生。故云其不在此會汝當爲宣說。縱已入滅於彼亦聞。故云雖生滅度之想而於彼土得聞是經。無性宗家不見此意。問若不接等者既不接二乘。何故皆會。答意者二義不同。二乘之人於法華前不論被接。法華被會復非是接。具如。

止觀第三記。問但云餘六得去那簡通教二乘。答通是衍教初門觀境巧攝入。不空故云得去。小人寄此是故不論餘如向說。問此是法華滅化之文小人正應得去。答接義本在法華經前於中仍是菩薩。今借得去之語以證菩薩迴心。據教而論不必皆去。三判中二。先約七重。即是約教。次約五味。前文又二。先單約七重大約三意。初文者自有七重。七重展轉前重後妙。未窮圓極。故雖妙猶龜。初三藏中二。初立次二諦去斥。然前立中還用後教立之乃可得云半字引鈍及圓除等論謂界內愛論見論涉此二者唐張其功義之如戲。復更斥云二體不成意如前說。次通教中言滿字者。若對四教即後三爲滿。今對七重故後六爲滿。別教。謂理不融如判四諦中說。次約三意者。文爲二。初離判。次又東下東判。初中先標次判。判中教教之中皆先自約情等三意以判龜妙。次入後教展轉漸益。故借五味義以顯益相。故漸廢前淺以興後深。初三藏。又三。先立次判三譬。初立中。四。初立。隨情。次執實。下斥情立智。教語本實凡情未悟執之成見。見即煩惱爲因故果浩然不息。若能下正明情智賢位二諦合爲俗。聖位二諦合爲真。次從四果去正明隨智。次隨情下判。即當此教中智妙情龜。若爾情智則是亦妙亦龜。真妙俗龜故也。三譬如下即鹿苑時意也。次既成下明下六重中二。先釋。次結。六中各有情智。不細各明者。由用情。

等於諸部中次第調熟。令鈍根菩薩及二
乘人堪入法華隨智故也。故寄生熟二聲
通總而說。初言既成者得羅漢已聞大不
謗故云體信。入聞於大出。猶住小。不同
畏懼王等之時。故云無難。即用情等三意
說。通等三者。應施以成藏人於其不復須
藏故但說通。即於此座復以別圓而接通
者並對而說。彈斥而說即當相入意也。令其
下即明說意。意欲令其轉成生熟。謂受
彈斥令歎大自鄙。即其益相。通教利根及
別圓人自於一邊得益無妨。是時下亦舉
譬。次心漸等者至般若中。不復同前悲泣
之時。故云通泰。即為三意說。別等者前於
方等中義已成通。故至般若唯須此二。明
不共等者說部意也。意雖不共猶有方等
新受小者至此須通。亦有衍門傍得小者
是故兼用上智加被故云命領長者之宅為
大乘家。諸珍寶物為不思議業。業即金等付
與諸子。化他為出自行為。入。又化功為入。
皆使令知即熟蘇益相。得此益已義成。別人
即於此座以圓入之令堪入法華。既知下
譬。故兩味中即是衍中五重之相。諸佛下即
是第六法華意也。雖純醍醐亦用情等。如
三周中各有異名。即其事也。是則下總結六
重。次東判中離謂別約情等諸味不同。東
謂總束一代為隨情等三。如前兩教雖
有情等三意今束為一隨情。故云一向。別
入通去有中道故智帶方便故情。固雖三
意對前諸味今但成智。說則成語。準智

可知。次料簡中間前二二諦一向是隨情等
者。問此中間文判前兩教俱屬隨情。與止
觀中判三假文及此文前第二卷中但以三
藏而為隨情餘並隨理同異云何。答此有
三別。一者彼以小衍相對是故三藏獨屬隨
情。此以權實二理相對是故前二俱屬隨情。
二者彼為通申觀門且斥三藏以為隨事。
此為申於法華經意須以中道而為隨理。
三者彼明三假三假是俗。藏通二俗即不即
異故。彼文判事理不同。此判二諦二諦俱
權不會中理。是故此判俱屬隨情。答中以
第一義對三悉者前二無中故。次約五味
如文。四開權中。一先標大釋。釋中三。初總舉
三世佛出世意。次舉論以證佛意。三始見
下。正明開相。初文意者。非止釋尊三世佛
化皆然。故知三世如來凡出世處皆悉為開
佛知見故。次文者又二。先引論。次必非下
釋論意。祇以入實名為華臺。以內心同佛
入實故。故使外器同佛處臺。三正開中三。
初略明今日入實施權。次有人下。明久遠施
權入實。三其未入下。正明今經開權顯實。初
文又二。初正明入實開權。次明機感之相。
初文又二。初明入實。次為未入下。明施權。
初謂華嚴利根菩薩。已入實境。其別菩薩且
置不論。以此菩薩猶易開故。其難開者更
以小起故。次為施鹿苑等教。故名為諸前
三藏單。次五重中如前七重中文意亦可
見。次感應可見。次明久遠中二。初出舊
次今言下正解也。弄引祇是方便耳。如止觀

記於中又二。先明久遠施權。次明入實。初
又二。先重叙寂場為況。次展轉明久。初文
者除已入者及中間入者。盡是法華方便所
以光照他土至為頓開漸者。初他土者從又
觀諸佛下四行說頓也。從若人遭苦下三
行漸初也。即是鹿苑從文殊師利我住於此
下三十二行半方等般若。此他土漸頓也。寂
場兼權頓後為一獨而施三漸以漸兼頓
取機不得。故至鹿苑及餘二味。次文殊下
正展轉明久於中又三。初正明。次文云下引
證。三當知下結。是則本迹兩文中施化未入
實者並為今日法華弄引。故知菩薩本初發
心已後所化衆生乃至成道已後經於如許
塵界劫數處處成熟。今方入實。當知實道
何易可。階況復今世猶自未入。尚在未來
還遠方得。豈非煩惱厚重根性難迴。不蒙
如來善巧之力何有。入期。故觀斯妙旨應
勤思勤聽。重之重之。證結可知。次本來下
明入實中又二。初明久遠入實。次明今世
入實。以今昔施化節節實益。豈待今耶。今
世文云與本入者不異者。事有本迹今古理
齊故。今入本入理無差別。三今經入中二。先
正明開。次若如下歎教斥偏。初文又五。先
堅約四味論開。次諸教下約諸味中諸教
橫開。三三藏下舉難況易。四文云下引證。
五此即下總結初如文。次文中云諸教之中
或五三二一味及全生者。通指四味名
為諸教。且如方等般若初證二乘名為一
味。若鹿苑已證得彈斥益名為二一味。得泐

法益名爲三昧。若諸菩薩於前諸教能斷見思名住二昧。能斷無知名住三昧。能伏無明名住四昧。若住四昧已成妙行。故此不論全未伏通惑名爲全生。華嚴鹿苑應論顯密思之可見。此約橫論不關堅入。若堅入者鈍根菩薩及二乘人依大歷教不論增減三況可見不改本位。即成妙故云當門。引證中云七寶大車者各稱本習而入圓乘。本習不同圓乘非一。五結如文次歎斥中二。先總歎夫人不見下得失。初又三。初約化儀。次佛意。三教旨。次得失。又二。先失次得。初文云輕慢不止舌爛口中者。不了法華宗極之旨。謂記聲聞事相而已。不如華嚴般若融通無礙。如此說者諫曉不止舌爛何疑。如彭城寺高法師云。佛智流動至無常時舌爛口中猶不易忘。又如大經第五云。我今爲諸聲聞諸弟子等說毘伽羅論所謂如來常存不變。若有說言如來無常云何是人舌不墮落。又云。若有說言如來許畜奴婢僕使。舌則卷縮。如是乘戒兩門謗皆舌壞。故知若言事相者。不見一代獨顯之妙。不見般若付財之能。般若融通與法華何異。二乘於昔自無稀取。至今方云不求自得。已今當妙於茲固迷。舌爛不止。猶爲華報謗法之罪苦流。長劫具如止觀第四逆流十心中說。次若得下。明得中又二。先正明得。次攝大乘下重破教道。初文又四。初約法以明得。次約三世佛以明得。三舉涅槃以釋疑。四結勸。

初文者有一毫之善成至菩提穿鑿權實。半龍本迹。故云意氣博遠大小互入。故云更相越教相接。故云問入從淺至深。故云續。後取機顯秘。故云精微。味益遍故云橫周。俱至法華。故云堅窮。次二萬下。約佛者應具如五佛章門。今略指燈明彌勒等耳。承上曰。仰雖佛無優劣。我既施權同彼顯實。高尙實理。故云仰同三釋疑者。疑云。法華既已顯實涅槃何復施權。故即釋之。釋言。顯命重寶者。涅槃十四云。如人七寶不出外用名之爲藏。是人所以藏積此寶爲未來故。所謂殺貴賊來侵國。值遇惡王爲用贖命。財難得時乃當出用。諸佛祕藏亦復如是。爲未來世諸惡比丘畜不淨物。爲四衆說。如來畢竟入於涅槃。讀誦外典不教佛經。如是等惡出。現世時爲滅諸惡爲說。是經是經若滅佛法則滅。今家引意指大經部以爲重寶。若消此文應有單複兩義。所言複者。謂乘及戒。若言不許畜八不淨。此是戒門事門。若說如來畢竟涅槃及遺外典。此是乘門理門。以彼經部前後諸文皆扶事說常。若未代中。諸惡比丘破戒說於如來無常及讀誦外典。則並無乘戒失常住命。賴由此經扶律說常則乘戒具足。故號此經爲顯常住命之重寶也。所言單者。唯約戒門。彼經扶律。律是顯常住命之重寶也。所以法華明常已足。更說顯命者。爲護圓常鄭重殷勤。如人抵掌重叮嚀耳。說文云。抵掌者側手擊也。四結勸中。

云。觀此等者且如諸法實相。即云百界千如心佛衆生三無差別。乃至本因爲今弄引。豈以劣見稱此經王。莫以人情局彼太虛者。勿以世情偏取。如來赴機之說局彼法華博遠意氣太虛之量。次斥教道中二。初舉論師謬謂。次今試下。明今家斥失。初云。攝大乘十勝相者。彼論始終祇明十種勝相之義。分爲十品。論初云。菩薩欲顯大乘功德。依大乘教說。如是言。諸佛世尊有勝相義。所說無等過於餘教。言勝相者有十。一依止。二應知。三入應知。四因果。五入因果脩差別。六於差別依於戒學。七於中依心學。八於中依慧學。九學果寂滅。十智差別。論文先列次生起。釋初勝相。明第八識生。十二因緣義。言依止者。謂所依也。眞諦所譯則依耆摩羅。後代諸譯並依黎耶。如其各計成自他性。一論二譯。尙生二計。況諸部耶。論師以黎耶依持。破於地論。故云翻宗。翻者改也。令地論宗破歸我攝宗。次明今家斥中爲八。初總舉。述中十妙。次別以初妙比破。三四悉下以逗機比決。四彼直下斥偏。五因緣下展轉比決。六當知下結數。七天竺下舉勝況劣。八思自下結。初如文。次文者。且以述中十妙之初境妙少分比。彼十勝相之初相全分。於少分中尙有所漏。四句之中但得自他一句而已。故上斥云有所漏也。況破則俱破立則俱立。不同彼論唯計一句。故今文云。不思議因緣豈同論文黎耶。摩羅自他因緣耶。文雖雙舉計必偏執。

如新舊兩譯，亦如地論南北二道還成性過各計不同，今不思議離四性計，豈同彼論各計不同耶。三逗機中四悉俱立不同，彼論唯立一句，四斥偏中彼計一句，爲一道，不見下舉今得顯彼失，四味增減爲開合，頓漸可知。由教行別故情智等不同，第五意者境妙有六，其但得一小分故也。況復餘耶六當知下結，鱗沓重積等者，十妙生起如鱗，皆具諸法，如沓，於一一妙若鱗若沓，亦復如是，第七意中真丹義，如止觀第二記，八結文可知。次明三諦中又二，初依地教以立名義，次正開章解釋。初文中又三，初依他經立名，次依今經例立，三問答料簡。初二如文，三料簡中先問次答，答中三初舉勝，靈以例涅槃用斥來問，次重舉楞伽以例餘經用酬來難，三結初文二，先總斥次釋，次例，三結可知。次正明三諦中自三，初又二，先明去取，即是來意，次正釋五文，初文中約別入通點，非漏非無漏者，於真諦中點示中道，故云，雙非當教論，中既異於空，故有雙非也。一三三一，如止觀者，如第三卷顯體中及第七卷破橫豎中，判中亦二，約教約味開如文，六明一諦又爲三，初分別，次判，三開，初又二，初法次譬，譬中但通云轉，不轉相對以明，一諦，卽一實諦是不轉故也，所言如醉未吐見日月轉等者，第二云，諸比丘白佛言，世尊，譬如醉人其心眩亂，視諸山川城郭宮殿日月星辰皆悉迴轉，若有不情苦無常想無我等想，不名爲

聖，佛便迴此醉人之譬，反斥比丘云，汝向所引醉人譬者，但知文字而不知義，何等爲義，如彼醉人，見上日月實非迴轉生，轉想，衆生亦爾，爲諸煩惱無明所覆，生顛倒心，我計無我等，當知比丘無明未吐，謂有二諦，本日如一諦轉日如世諦，此帶實二諦也。若二乘人於轉日上復生轉想，故二乘人以菩薩俗謂爲真諦，故下文云，三藏全是轉二，卽二乘二諦也，是故大經十二七種二諦文未說一實諦，文殊難言，卽是如來虛空佛性無差別耶，此難意者，若唯一實如來佛性應同虛空，佛言有苦有諦有實，三亦如是，如來非苦非諦是實虛空，佛性亦復如是，是則唯一實諦，次判中亦先約教大約味，文中亦且通以轉不轉對辨靈妙，若歷諸教教教如之，次三藏下約五味中二，先正明，次借地持以顯一實，初文略無華嚴教意者，合在下文云，諸大乘卽其意也，不煩文故合在下耳，故知文意以證道明中爲不轉妙，教道亦屬帶轉故也，次借地持中二，初借地持，次寄此文後，約行人破執初文二，初引文，次正明今意，初有兩番意者，前文約行，次文約教，初言地持明地相等者，地相謂地前迴向位中道觀雙流地相現前，登地已去，明真實法稱爲地實，初地卽是初住故也，次文言又教門等者，依教道義，以四悉檀說登地法，名爲教道，故知初地已上仍存教道，若說十地已證之法，卽證道也，凡釋別義多用此意，具如

止觀第三記，次今意者，借於此文證權實部，法華已前如地相教道，至法華經猶如地實及以證道，說佛自證名爲地實，約佛自行故云，證道，次寄此文後，約於行人破執等者，破末代執者，諦雖是妙執，故成龜，破其執情不破所執，所執本妙非關人情，開龜如文，無諦者，祇前諸諦理不可說故名爲無，若通論者，大小皆有無諦，通卽別故別乃成通，如婆沙云，佛經中說一諦無諦，問有四諦義，云何但云一諦等耶，尊者波奢，說一諦者苦諦無第二苦乃至道諦無第二道，復次一諦者，謂滅諦，爲破外道種種解脫故，復次一諦者，謂道諦，能盡惡道苦故，又佛說二諦者，謂世諦第一義諦，或云世諦謂苦集，第一義諦謂道滅，前合四諦爲二，正用此意，復有說者，世諦謂苦集滅，第一義諦謂道諦，評者曰，四諦亦是世諦，亦是第一義諦，如苦集是世諦，苦空無常集因緣生是第一義滅是世諦者，如佛說言如城園林，是第一義諦者盡止妙離，道是世諦者，佛說道諦如筏如山如梯如樓，是第一義諦者道如迹乘，若四諦盡是第一義者，世諦說陰界入第一義諦亦說陰界入，彼小乘中尙開合四諦爲世諦第一義等，況復大乘，於中先正明無諦，次問答料簡，初文又二，初別約極理以明無諦，次通約諸教以明無諦，前明一諦亦有通別二義不同，故今亦爾，理無二極，故同歸一無，衆生緣異故復歷教，初中三，初正立無

●(名)十爲● ●地二他● ●(重)一● ●又二文● ●[不轉]一● ●(通)十轉●

歸次一一下判龜妙三不可說亦不可說下。明絕待即是開龜。次文又二。初四教。次五味。初文二。先列四教。次明判開。初四教如文。次從前不可說去判。次若龜異妙下開。準上下文例應在五味後開。今隨便各明於理無失。次約五味中。初判次從開龜如前者例。前四教開。次判簡中有三。重問答。初問者通約諸教爲問。所言無諦者。祇應如前歷教明實別約極理。理即一實如何。諸教並論無諦。答意者爲破執理而生戲論。是故云無。大小乘教既並有理。是故大小俱論無諦。故引例云。滅本無惑緣滅生惑。如三界利鈍一十九使。但破能執不破所緣。今意亦爾。次問者小乘未得執成戲論。是故須破。若實證得理仍是權。是故亦破。今以此意例難於大。既得大小通論無諦亦應。大小得否俱破。答云。不例者小乘得否俱皆有惑。是故俱破。大乘不得有惑須破。得即無惑得何須破。是故不例。次問意者小乘是權破權名無。大乘是實實諦非無。何故中道亦名無諦。答意者實如所問。於實得者不須云無。今云無者爲未得者。次諸境開合者文中二。初明來意。次正明開合。六境依文次第。以後後境盡向上合。十如居初是故先以因緣合如。四諦第三。是故次以四諦合二。下去展轉以下合上。即爲六章。初文言命者召也。起也。故以初章名爲命章。絕言稱歎者。文云。止舍利弗不須復說。絕言歎已。次歎絕言之境。即

十如也。故云諸法實相所謂諸法如是性相體力等。今更說五境。云何同異者。前已說六境。今以五境與十如義名異義同。餘下合上意亦如是。是故更明之。於中有四。先正明離合。次準前例立隨情等三。三問答釋疑。四問答通經。以此經義通於諸境。不同他人名義俱塞。般若種種名解脫法身亦爾。多諸名字等具如止觀第三記。如此解者則使一切佛數名異。義同無不通暢。若得此意無礙自在。故有開合門來。初文因緣合十如者。若得前來十如總釋之意。相以據外等來對銷。因緣義同顯然可見。於中爲二。先開合意。次正開合又二。先正合。次略指初又二。前合思議兩番。次合不思議兩番。二文各有總別兩對。初文者先對次結。對中先別如文。次總對者因緣總而十如別故云總。總以因緣合爲三道。兩番合十如故云也。此兩下結如。文次後兩番者爲二。初正對。次若細下辨通別。初文先標次對對中先別。亦是別。別以緣對。如次總者。亦總合以爲三道。三道即理性三德故云在內等。次文云四聖節節有異者。如前釋中四教諸聖各各不同。居在界外莫不皆有十二有支。如止觀攝法中因緣逆順等各有其相。以前四聖同爲圓釋。如前釋中云無明轉即變爲明等。總釋中云三道即是性德三德。故云在內成性。二乘菩薩應從次第何故合耶。且從久遠種性邊說若從未說應須分四。次以四歸合。如緣者。若知苦集祇是緣生道滅。祇

是緣滅十如自分界內界外各有生滅等。何俟更合。爲不了者謂名義俱異故合令義同。皆取器類大同總略而會。若更縷碎恐煩難故。如無量無作中云界外四聖涅槃者。涅槃之名通大小故。且用言之。故云亦是般若解脫亦是法身也。四諦合因緣者。但知因緣有生無生等四諦。有世出世各各合之文相最顯。次七重二諦合於如緣及四諦者。若知俗諦祇是苦集真諦。祇是道滅四種相入故成。七種前之四諦既已與如緣合則七二合三了了可見。亦爲未了故重合之。今亦不委細但通總而合。七中但是屬界內俗。即對界內二種苦集。屬界內真。即對界內道滅。復有一俗含於真俗故云有邊無邊可對界內四諦。復有一真含於真中故云空不空邊則分對兩處道滅。界外苦集例此可思。乃至例於如緣可見。次五三諦合上四文者。若得二諦三諦離合之相。二諦既已合上三竟。即知三諦與上四同亦無俟復合。亦爲不了者耳。又復更欲取器類同者通總而合故重合之。如合因緣中文云今且用去即其相也。以五種真是思議滅。亦是不思議生等。亦如五三合七二中前四種不被合等。亦如二俗即是五俗。二真即是五真。即分空不空邊空爲五真。不空爲五中等。並是通總類例而合。故重明之。次一實合五者。前釋一實有通有別。今且從別故簡權取實。若依通者。應云與四聖十如同。四十二緣滅同四。四諦

中滅同。七二諦與七真同。五三諦中與五
中同。言有同不同者。與國中。同不與別
中同也。不與但空真同也。次無諦中二。
先以無合六。次以無合無。初者前文列中
唯列六章釋中亦因一實便釋。無諦。今於
開合亦對前六。名異義同。別對何妨。言與
十如同者。約究竟等邊得作此說。若相性
等非無別異。如六道相性。未名無諦四聖
但得通名。無諦。若別指一實唯一無諦。然
諸界中莫不皆如故。且通取故。次文云。諸
無明滅諸不可說七真五中等也。次以無合
無又二。初合次結意。初文者。若無諦不無
無明成有。故為破執立無合無。大明三
意。前文唯約七二諦辨。今以七二諦例餘
五境其相可識。故不委論。三問答釋疑中。
先問境意。既開權顯實。唯應一實。何故紛
葩六相不同。復相間入情智出沒。次答中二。
先總明諸紛葩之意。次正約味明紛葩之
相。於中又二。先法次譬。初文又二。先釋次
結。初者。此並如來無謀之巧。致使說境離
合殊途。聖理之智。奚管增減。然同體妙用不
動而運。故能逗物施設參差。照彼妙機。理
藏平等不謀而感致益不空。故獲諸味。若
橫若堅若顯若密。雖種種脫異。入祕藏不
殊。次結可知。譬中先譬次況四問答通經
者問可知。答中意者。此經文狹但略指而已。
以諸領付並在般若。是故此中指彼所付。
今略引當文十如。如文。十二緣中引譬喻
品者。虛妄即是無明故也。若已有無明必

有十一方便品者。既不通普教且約為佛
種緣故通該二義。次四諦中既有世間因
果必有出世能治。藥草中四俱無生故並云
空無上。道即道諦。如來滅即滅諦。且從證
道以攝教道。故與二義同也。一實諦者。即
以所助為名。無諦可見。
法華玄義釋籤卷第六

法華玄義釋籤卷第七

天台沙門湛然述

●大明智妙為二。先明來意。次正釋。初文
可見。次正釋中自二。初意者文自為六。先
列六章。次依章解釋。初數中初六藏。次四
通。次三別。次三三佛。次四圓。三佛在果。彼
三果無人。故別於此列。圓果有人。故自居
因後。次類者例也。又二。先列次結。初文者說
其數意。何故以五停乃至于十地等。而各為一
數。故立此門。類例同故且各為一數。若一
一位別為一數。太成繁雜故且總云。三藏
菩薩亦應云。四門通學。但為出其當體義
異故。且從緣事理。強弱為類。三佛應云。
並是師位。亦為從數辨。三相異故從義各
明。三辨相中。若從數類。誠為不多。類中多
相從相復更多。少分別故使爾耳。初辨世
智相中云。天竺至非想者。語智所依。乃至
初禪今且從極。忠孝等略如止觀記。多識
於鳥獸草木之名者。莫過於爾雅。雖安塗

割所依但是世禪。獲根本定等者。用通必依
色定故也。故停河等須依根本。停河在耳
等者。如大經三十五諸外道等。來白波斯匿
王言。大王。不應輕。憐如是。大士。大王。是
月增減誰之所作。大海鹹味。摩羅延山誰之
所作。豈非我等婆羅門耶。大王。不聞阿竭
多仙。十二年中恒河之水。停在耳中耶。瞿曇
仙人。作大神變。十二年中變作釋身。并令
釋身作羝羊身。作子女根。在釋身上。看鬼
仙人。一日之中。飲大海水。令大地乾耶。婆
藪仙人。為自在天。作三目耶。羅羅仙人。變
迦毘羅城為鹵土耶。婆羅門中有如是等
大力諸仙。現可檢校。云何輕。憐如是。大仙。
亦如此土古人。張指能作霧。變巴善吐雲。
高洪陶淵明等。皆薄有術數。蓋小小耳。若
比西方天懸地殊。法是世間法等者。定非無
漏。不能斷惑。故云。不動常在。三有故曰。
不出。邪慧不能動惑。出界故也。次五停四
念中。先五停。次四念。初五停中三。先釋名。
次觀能下明。停心功能。三數息下。正明用
治。但列名對病而已。廣如止觀第十記。次
四念中。亦略不列名。但舉數對位。至下照
中文相稍廣。於中又二。初明功能。次初翻
下。判位即以功能為其相狀。煖法已上四
善根者。盡依婆沙文相稍略。今略出論文。
於初煖中為五。初正釋煖義。次尊者下釋
煖在初。三於正法下明。所緣諦。四從所有
下料簡釋疑。五煖有下明。功能。初文者。由智
觀故有煖生。次文可見。第三文中三。先釋

●問十(也) ●(若)一 ●(道即)一 ● 不分卷 ● (而)十故 ● 二篇 ● 月十(之) ●

次料簡。三如佛下引證。須緣四諦。四料簡中。二初簡法。次簡品類。初云。所有布施盡迴解脫等者。婆沙云。西方人作此論。今文略依彼問云。煖善根有何意趣。為何所依。何因緣何法何果何報何善利。行幾行為緣生為緣起。為聞慧為思慧為修慧。為欲色無色界。為有覺有觀乃至無覺無觀。為何根相應。為一心為多心。為退為不退。乃至世第一法。亦如是問。今文闕問答字。便出。答文論答并如。今文乃至忍善根盡迴。向解脫是其意趣等。唯闕答。何法文。應云。是有漏法。頂是煖家功用果。涅槃決定因是其利。復有說者。不斷善根是其利。又問煖法有幾種。答如文。又問有幾人從欲界至無所有處。答各有九品。并一具縛人合有七十三人。次料簡善根品類者。對下三善根以為料簡。第二師文似四品。意但在三。然越次取者。例前九品亦越。次故言。但在三。者下下中。祇是下。中上祇是中。上上祇是上耳。煖頂於下三品中。是下下中雖有二品。但在於下。忍取中三品之上。世第一取上三品之上。瞿沙說九品上能兼下。故頂有六。忍有八。世第一近真故不可兼。多故唯上上。九品既以上兼下三品亦然。故煖有一。乃至忍三。世第一亦唯一種。意亦如前。五功能中言二捨者。言離界地。謂自下。升上。退時謂失。上退下。失得禪時故云。失時。次釋頂法為四初對上下三善根以辨行相不同。次從復有下釋名。三云何下

釋頂法觀相。四從問何故下釋法名退。此等諸文全同。論文論云。有云。欲善根有二下是煖上頂。色善根有二下是忍上世第一。評家云。不應作是說。應云。盡是色界法住。定地法。聖行法好。今依評家故云。色界。此等祇是判四善根以有動等之異。對四不同故也。動乃至退分二。不動乃至不退分二。雖同在色界。由善根深淺異故。致使差降不同。動謂猶為外緣所動。住謂久住。煖頂難謂煖頂有難斷。斷於善根。退謂退為五逆等。不動等是後二善根準。此可知。次釋名中頂法望煖於動等並得頂名。復有餘師應云下也。又前於動等名之為住。復有餘師名不久住及或無難等。若至忍不復名退。三明頂法觀中又二。先釋。次料簡。初文先明能信之觀。次此信下明所緣之境。次問下料簡。先問。次答。答中先標二諦為勝。次清淨下所緣行相。初句總舉二諦無過。次句略舉滅下二行。具足總合舉其八行。能生下明。生信意。若世尊下重釋信意。以苦集不可信故。故信道滅。此煩惱下總舉苦集行相不可生信。受化者下重舉道滅是可信故。復有說者。應盡信四者由知苦集故能信。道滅論問亦信。諸何故但說信實耶者。由向對三寶以立四諦。是故作此問也。論云。有說。彼摩訶婆非不信苦集諦但不信三寶。以不信故。佛為彼說。即初文是。復有說者。隨行者悅適。即但隨已下文是。四釋法名。退中先問如文。答文者。

以行在頂則身中煩惱數起。是念忍至忍已無復生處。以激行者頂法觀門。是故文中具有二意。一者為煩惱退故憂惱。二者恐退失故。故復憂惱。若能下明不退兩緣。一者外善友等。二者內正觀也。餘文可見。次釋忍法者。今文總云三十二心者。是有本云四十二心者。誤。上下四諦各十六行故三十二。今文從略但總相從緣一時論滅。次滅一緣至二行一緣在。皆名中忍。至一行一緣在方名上忍。言但作二心觀於一行者。婆沙云。滅至苦法忍後心得正決定。被四心同一行一緣。所謂增上忍。如似世第一。法中苦法忍苦法智一心同緣。今更依俱舍略出之。論云。從此生煖法者。謂從總相念住後成就已生煖法名。聖道如火能燒惑薪。聖火前相故名煖。已觀四諦脩十六行名煖位也。此善根分位長故。能具觀四諦及能具脩十六行觀無常苦空無我。乃至道如行出。次辨頂位者。從此頂善根有下中上至成滿時有善根名為頂。亦觀四諦脩十六行同前煖位。煖頂二善俱名動善可退動故。動善根中頂為最勝。如人頂故名頂法。忍位是進。煖位是退。此頂是進退兩際。猶如山頂故名頂。頌云。如是二善根皆初法後四者。煖頂二善初安足時皆唯法念。後增進時則通四念。初安足者謂煖八諦十六行相最初遊踐四聖諦跡名。初安足。謂見道中唯法念住。以煖頂位順見道故。故初安足唯法念住。後增進位稍容預放。

故得通脩四念住位。忍唯法念住者。從頂有善根生。名為法忍。忍可四諦最殊勝故。又無退故名忍法。忍初安足及後增進皆法念住。近見道故。是故初後皆法念住。頌云。下中忍同頂者。此善根有下中上。下中二位同煖頂位。具觀四諦十六行。上忍唯觀。欲苦頌云。一行一利那者。上忍唯苦下一行一利那名為上忍。下品具足觀十六諦。中品滅緣。所言緣者。上下八諦名之為緣。是所緣故。各十六行故三十二名之為行。能緣行故應知七周滅緣。二十四周滅行。謂四行觀欲苦。乃至四行觀欲道。乃至三行觀上界道。名一周滅一行。如是一一諦下各有三行。與緣名異。從行為名。故三八二十四周滅行。一一諦下各有一行。與緣名同。亦與緣同滅。從緣為名。但名滅緣。是則上界四諦下界留苦唯滅三緣。上下四三名為七周。緣之與行皆從後滅。故使欲界最後留苦。都有三十一周滅緣滅行。後但有一行二利那心觀於欲苦名。中忍滿。唯有一行一利那心觀於欲苦名。上忍成就。此中忍位未滅道時雖滅行相未滅道故。故得具觀四種諦也。頌云。下中忍同頂者。約此說也。若此中忍滅道時但脩十二行。既滅彼道心無欣慕。故彼道下四行亦不起。得由此道理滅滅諦時但脩八行。除滅道下各四行故滅集諦時但脩四行。故於中忍具脩十六。十二八四行相。於上忍中亦脩四行。雖起一行一利那心以觀苦故起能

得得脩彼苦下四行相故。問於上忍位滅彼三行。何故脩彼所滅行耶。答雖滅彼行不滅諸故欣慕心故。故得脩彼所滅行相。於中忍位脩所滅行準望可知。於三十二中留苦下一行者。擬入見道故須留也。餘三十一如文次第漸漸除之。問苦下一行為留何行答入見道有二種行者。一者利是見行。見行有二種。若著我者留無我行。若著我所即留空行。二者鈍是愛行。愛行亦二。一者慢多。留無常行。二者懈怠多。留於苦行。頌云。世第一亦然者。從上忍無間生第一唯緣苦下一行一利那心同前上忍。故云亦然。此是有漏故名世間。於中勝勝故云第一。有同類因引見道生故云最勝。皆慧為體皆五陰性定共戒名為色陰餘四陰可知。言苦法忍者。十六利那從苦諦起。二忍一智。如其次第至道諦時初生一忍名十五心。次生一智名十六心滿即初果也。於中三。先法。次譬。三料簡。初文如向。次譬。譬中先譬次合。譬中云。如人欲從己國等者。三界為己國。涅槃為他國。何以故。三界久住為己。涅槃方適為他。十六觀法為多財產。二行獨往故云不能持去。中忍如錢。上忍如金。世第一法如多價寶。以一行一利那入真無漏猶如持去。三問下料簡。先問。次答。次世第一法者下歎第一義先立全勝。次亦分下分別不同得名處別。先立二門。次釋釋中先釋分。次釋都。初文云見諦不相離者。第十六心為見諦。餘十五心

為眷屬無間續起故云不離。是斷惑位故慧力偏多。從見諦後至第三果熏禪成就生五淨居。此之五天純聖所居。故云不與凡夫同生一處。至第四果得盡智時。永斷界內思惑垢障。如是後果並由見諦之功故見諦最勝。次三三昧去暴況釋也。如世第一心得三三昧厭離一切。於無漏法心尚不取故云惡賤何況有漏不應都勝者結。上世第一也。言分勝者不能都勝見諦之法。但分勝彼煖頂等法。故世第一亦名分勝。除入者勝處也。又云都勝者從功能為名。此世第一非但勝於煖頂等法。亦勝見諦等法。等者等取脩道智行等法。乃至羅漢能開之功在世第一故曰都勝。故從或言下釋。都勝據功用力強非所證亦勝。問前諸位義有差別耶者。前已最勝得妙果等名通釋。世第一法。今欲分別故先問起答如文。此不淨安般等並在世第一前故世第一於彼為勝為最等。依地亦然。次從又依未至為最去料簡依地。從未至至四禪為六地。妙音師說或七加欲界。依欲界身天六人三除北洲。前三善根三洲死生六天亦續生故。第四善根天亦初起唯女身非餘扇瓠。頌云。聖由失地捨異生由命終。煖必至涅槃。頂終不斷善忍不墮惡道。第一入離生。委釋如論大明。初果八忍。八智者。每一諦下各一法忍。一法智。一比忍。一比智故。四諦下八忍八智。此是無漏。十六心斷四諦下見盡也。次明三果者。應謂思慮。重思惟前所得真諦

無漏之理。或四諦中隨思一諦。或唯思滅諦。斷三界諸品。不同得後三果。六品九品三界。都盡等。九地中一一皆有九品思惑。一一品皆用一無礙一解脫從一地說餘地例然故。但云九。次支佛以苦集為總。十二因緣為別。若逆若順具如止觀第二記。及前四果廣如俱舍賢聖品。次三祇菩薩具如止觀第三記。次通教聲聞緣覺於一門總相等者。總謂但作苦集觀耳。別謂觀苦七支觀集五支。以自行故但依一門。菩薩為他故於四門。然七地前約自行邊亦但一門。入假方便亦須遍習。三藏佛言一時用八忍入智等者。具如止觀第三記。料簡同異。通佛但言斷習者。以菩薩時留習潤生故。至菩提樹下但斷殘習。別佛又二。先正釋。次或言下釋疑。或有疑云等覺已斷一品此義不然。依文釋定始從初地終至妙覺皆悉斷入位。故斷一品入初地。斷最後品入妙覺。圓位具如止觀第七文中及位妙中並加修五悔等。為入品之前智。次明智照境者。為三。先敘意。次料簡。三正釋。初文破性計成不思議。又二。先明破計。大明立法初文先立性計。次略不出破但注云云。初文四句隨性者。如止觀第三及淨名玄等說。若離性過皆不可說。故云如別記大明為他隨機遍立四悉因緣可作四說。如止觀第五記。次料簡中先問中智能照境如常所論。境亦能照智不者為顯不可思議。故有此問。次答中三。先正答。次引證。三舉譬。初文

者。還依不思議答故能相照。何者。智既是心。境亦足心。既俱是心。俱是法界。心心相照。有何不可。故引仁王證成相照。智處是境。當知境智俱名般若。故得說境及境照俱名實相。次譬中。鏡面如文。地生芽如境生智。芽生地如智照境。此譬猶分未是境智體一而展轉相照相發故說不可盡。恐妨後義是故且置。次正明智照境中。取向類智照前諸境。前智類中三藏有七通教有五別圓各四。文云七智照。乘十如者三藏四。謂一五停四念。二四善根三四果。四支佛。通教三。謂聲聞支佛入空菩薩。藏通菩薩及別教四十心智皆云兩屬者。上求未極仍屬菩薩。十地亦言兩屬者。約教證道以分二義。又此二義謂次不次。又此二義復有上求下化二義。總略如此細揀云云者。揀字音數。謂莊揀也。今謂安置對當如莊揀也。如五停去大分有七。委細而言如五停自緣五境不同。如治貪欲但緣六道中可愛十如。治瞋恚但緣六道中可憎十如。餘三例說。四念但緣自身心陰六道無常。從煖頂去至世第一。或遍上下。或捨上緣下。四果但緣聲聞法界。緣覺但緣支佛法界。亦應分四果所照不同。支佛又分別開法。不聞法等。餘例可知。如是七智皆求拙度。故云總略六度細作例。此可知。次照因緣四諦中。但以當教智照當教諦。文相最顯。次照七二諦中云。入智照顯中者。且以別四照別。圓四照圓。若論相入。應以通真照通真及

圓別兩真。別俗照圓真。若接通教。必須聖位。若接別者。但接賢位。賢位屬教。故云也。故云可以意得。次照五三諦中。言前七智照無中之二諦者。前三藏二諦既無中道不成三諦。今以二十智照於三諦。不可棄七而全不論。故便列之。通雖無中以含中。故則或二或三。亦且從二為第二句。故云屬真。次以八智照顯中者。通約當教始終言之。故云假中。若論二接應言通真照別中。通真照圓中。別俗照圓中。各對本智及以本境合成三諦。此中便對中論四句結成。故云即空等。次明照一實者。此亦置別從通。非但通於四悉。亦乃通四四諦。故云生滅等。先列四實。次對四教。言前後諸實云云者。文但分別四實不同。應更分判諸實。龜妙及開權等。次明照無諦者。先通序意。次正明照境。初文者亦且置別存通。如前說云。次前無諦下判。次若就下開。上諸智通論開者。非不須悟。此明無諦故斥通無。以從別無。別又約證者。防語見故。故須言悟。無名近證。故須言之。乃至以此一無遍開前來一切諸智。同入此無共成實智。即是今經之正意也。當知二十並是空拳。雖復空拳。漸誘方便。皆不唐捐。況復開時。即權而實。今從勝說。故曰雙非。故權即是非。權非實。五明判者。為二。先判。次結。初又三。初約智以判。大約知見四句。以判三約五眼。初文又二。初一往略判。次解釋。釋又二。先明十二為龜。次別教下明。後八為妙。於中為

二初通明。八妙次又別下料簡。初又三。初正明。別妙。次常途下破。古。三。今明下顯正。言。今明十信至八番爲妙者。且約知中勝三。藏佛。一往望前八番俱妙。猶帶教道故須。更簡箇中又二。先對箇。次雙釋。初云。別教四番三龜一妙。今依地人以存教道。十地猶龜何況十信。若且從登地而爲證道。故二龜一妙。妙覺果頭本是實人。是故爲妙。又亦可。妙覺是權故爲龜。十地是實故爲妙。故云。中道乃是果頭能顯。次釋又二。先釋別次釋圓。先釋別中又三。初正判。別三龜一妙。次類下舉。藏通以例。別圓三。今別下顯別例成。初文言。初心學者等者。謂仰信中理。登地見中而證是妙。如藕絲懸山者。大經十六云。若有人能以藕中絲懸須彌山。可思議不。不也世尊。佛言。菩薩能以一念稱量生死則不可思議。今明圓理難曉。但仰信而已。借彼況喻。如人聞說藕絲懸山。但信而已。如聞生死有不思議理。而但仰信。不能。一心卽如求藏故非圓意。餘如文。次約知見判者又二。初列四句。次釋釋中先約四教明。知見。次以佛智攝之。初文又二。先略列三藏及圓。次正釋。釋中藏圓如文。通教亦以博地凡夫爲不知不見。就慧性地爲知而不見。發智者爲見而非知。見地已去亦知亦見。別教不知不見。同前凡夫。地前知而非見。發智者見而非知。登地已去亦知亦見。次以佛智攝之者又四。初略舉次如經下引經解釋三方便下數。四如此下

結歸。初文者諸境本是如來一體權實。爲衆生故隨機且分。今更從本說故云。究而言之。次引經釋中。既言方便是故屬權。既云。具足故非異體。既云。深遠故屬實也。復云。廣大是卽權故。方便下。歎意者又三。初正歎言具足等者。具足之權卽實而論權。廣大之實卽權而論實。次境淵下結歎。實境淵深故堅極。權境無邊故橫遍。橫堅之水難量。故智不可測也。三唯佛下舉果智以歎。四結歸中二。初結歸眼智。次判。初文三。初明眼智。次一切種智。下明眼智所知所見。三此知下明。相卽三約五眼者。前明來意者前已明。智知。次以知見四句分別。以顯於眼。眼祇是見。智祇是知。故云。爲未了者。釋中爲三。初正明五眼。次約教三總結。先五眼具如止觀第三記。今肉眼眼中言。開閉者。不了因緣色等爲閉。若了爲開。天眼中云。願智力者。願智謂超越三昧。超越三昧如止觀第九記。身子辭教如止觀第五記。滿願機器者。滿願此音。富樓那彼稱。如淨名中云。無以穢食置於寶器。無以日光等。彼螢火等。破壞通無知者。通謂神通。塵沙無知障於化道。今破此惑。故云。破壞通無知。二乘等不知具如方便品。疏云。信力謂五品。堅固謂六根。此卽除知以顯不知。約教及結可知。六明開中二。先約智開。次約眼開。若知見不異。眼智故不須約之論開。亦爲未了者。重爲開之。先約智中又二。先總明所開。一十六番須開。次何者下釋又

二。先釋。次結。初又二。初開藏通十二番。次開別教四番。初又二。初明開世智。次開十智。初又二。初明世智。次略結位。次又二。初若五停下略開十一。次須一一將十二番智來等者。略明格位。故此藏七通五隨智高下按位進入。當體卽按位。進入卽不定。次別教。如文。次總判結名。可知。次約五眼者。初明開。次料簡。初文二。先總開。次別開。別開又二。先開。次結。初文中初肉眼又三。初正開。次學大乘下引證。三卽是下結。次天眼中二。先引經明開。次結初文。釋那律所見非眞。卽指世尊不二相見爲眞天眼。那律但得彈斥之益。不名爲開。正令梵王所得天眼。卽彼有相爲不二相。故名爲開。次決慧眼中。開。慧慧眼成。妙慧眼故云。願得如世尊等也。決法眼中云。邊際智滿者。決別地前法眼來至等覺。入重玄門。不思議眼。故下第五卷釋。圓位中云。觀達無始無明源底。邊際智滿名爲等覺。卽成圓門。遍應法界。名入重玄。不同別教教道重玄。居妙覺邊名邊際智滿。亦可以佛不可思議用爲邊際智。以爲法眼。次佛眼中不復別論。但云四眼融入。以釋佛眼相也。五眼下結可知。次料簡中間佛眼至爲妙者。問前開肉眼眼中引法華經六根清淨文也。迦陵頻伽如止觀第一記。言若開者。謂若進入論開或入分證等也。次對境明智中自二。先標列。次釋。釋初文先略明十如意。次對六境。前單明智若不對境後人將何爲妙觀所託。問前

●一妙二妙● ●(亦有)十別教● ●以二已● ●九二四● ●初十(文)●

明智中已云照境即是對境明智已竟何煩復立此中一門。答前言照者或對或互通總而說。但云生滅智照生滅境。故脩觀者未可措心。故今一一明其行相。初明十如如文。次因緣智中。先引經。次釋相。初引經云下中上上上者。大經二十五云。觀十二因緣凡有四種。謂下中上上上。下智觀故不見佛性。以不見故得聲聞菩提。中智觀者不見佛性。以不見故得緣覺菩提。上智觀者見不了了。不了了故住十住地。上上智觀故見則了了得阿耨菩提。以是義故。十二因緣名為佛性。佛性者第一義空。第一義空名為中道。中道名佛。佛名涅槃。今文鎖釋從彼得名。人不見之祇謂因緣為緣覺觀法。又婆沙亦云。無明緣行三種不同。若上智觀於緣相得佛菩提。若中智觀於緣相得緣覺菩提。若下智觀於緣相得聲聞菩提。以緣有體故轉下作中轉中作上。故知論文雖有三品但成下智。又準阿含觀十二因緣有逆有順。從無明至老死名順。從老死至無明為逆。生滅皆然。自為藏教中乘觀因緣法。大經文通。又欲順四諦觀故並初觀受由觸等。以現五果受居初故也。次何者下釋又二。先總明今意。次歷教解釋。初文又二。先叙大意。次得名所以。若通而言之。教教各有上中下人具如婆沙文意。今從別對故從下以標下等。於中二。先各明。次以四教下結歎。初文自為四別。次歷教中二。先釋。次明判開。初文自

為四別。如諸觀法皆從受起者。若支佛人自起觀者應如阿含生滅各有逆順觀境。但作此觀自滅諸惑。今大小偏圓共為觀法。況因緣四諦名異義同。四諦觀苦為初門。故今觀因緣亦初起苦道。如四四諦苦並居初。故四觀緣咸從受起。知苦斷集次第不殊。用智見異理須分此四也。初觀生滅中又四。初推受以至無明。次推無明以感現報。三觀此下用觀。四則是下結名。初二文者。推現苦本為知其苦本。復推苦本至現苦者。為知苦本所造不同。輪迴升沈不出三有故須起觀。起觀中二。先觀生。次觀滅。初觀生中二。先通觀輪迴。次束成因果。以知過現因果故了。未現不停。次觀滅中二。先明子滅。次無子下果滅。初文三法譬結。言癡惑本者。癡惑是生死之本故名癡本。問凡觀因緣。推因者為識。現因能招來果。但斷現因以息來果。何須復言無明滅則名色滅等耶。答不然。正由能知往因無常故。往因滅方能了現果無常。故破壞現果。以破壞現果故不造現因。方乃不招未來世果。乃至逆滅尋之可知。譬中然如因煙如果。結可知。次果滅者又二。釋結釋者。智是智果。身是報果。為欲灰身應須滅智。由果縛在智亦不滅。是故相從二果俱滅。起觀如道二滅如滅。此約小教方便言滅。大乘不然。次中智者為三。初推因果。次起觀。三結。初文甚略。云觀受由觸乃至無明。餘如三藏中說。次起觀中二。先

生。次滅。初生中三。先觀往因能招現果。如幻。次今達下觀。現因能招來果。如幻。總束前文故云三世。三有智下引人例法。次無明下觀滅即子果滅也。三結如文。上根觀中。既云派出。不云理。是故知是別。於中又二。謂釋結。釋中又三。初明觀境。次觀。此下正明用觀。三知因。此下觀成。初文又二。初總舉。次無明。下明派出三道。次文又二。先釋。次諸行下總結。第三又二。初明十行觀成。次如是下明十地觀成。初如文。次文又三。先明能障。次無明下明障破德成。三自既下觀成利他。初如文。次文又二。即約因緣開為兩番三道也。次上上智觀中束為三德。故知異別。亦初推因果。次起觀。三結。初如文。次起觀中體性既即無復生滅於中又三。標釋結成。初如文。次釋中三德各一法一譬。三譬相狀各約其位。結成中二。先略結成。次何者下結。涅槃從果故名。果成。真因道場故名。為因。當知四觀皆觀三世十二因緣。能觀智別故使四殊。次判開亦應約四教五味。但文略無。於中又二。先略述判開。次又四下明判所以。由境轉故方得名妙。此約悟論妙。所以四人用觀皆從受起。故知四人初觀皆以生滅因緣為境。用觀方法則有四別。此生滅境隨妙智轉方成妙境。境若不轉智亦不轉。故知雖用妙智境仍生滅。故云不轉則龜。又何但妙悟須轉前三之教亦須待轉方受教名。如不見三世生滅亦不成三藏之境。餘例可知。是故

●(住)一● ●然自二自然● ●則是二是則● ●未現二觀味● ●者二中● ●(下明)一●

深須了此境智。若得此意下去諸智準此可知。仍是待絕之意者。若不轉。龜成妙故。成相待意也。若即龜成妙方成。絕待意也。大明四諦者。若了所照名異義同。則能照智準例可見無俟更說。亦爲未了故重說耳。於中亦。先釋。次判開。初又二。先引文立意。次又云下。正釋。初文三。先正引經文。次若依下束判經文。三。今若下明判所以。初如文。次文者。涅槃十二明。上智中智。經意但以三藏二乘對別菩薩。今文義立束前兩教爲中智。東後兩教爲上智。已下所引並是聖行品文。第三文者爲三。先立根對理。次列。三指廣。次正釋。文自爲四。初三藏又三。先重引經文。次釋三結。次通亦三。引釋結。別教亦三。引釋結。釋中又三。先重對前辨。次分別下正明。今意。三既稱下辨。顯示相圓教爲二。先釋。次例。初又四。先引次非苦下釋。三又云下引證。四如此下結。初如文。次釋中但釋。一非苦餘三例知。三引證中。既云如來非苦等。故義同也。初並從苦立者。由苦故集由集故道滅。故以苦爲本。故云有苦有苦因等。以四諦互指立四諦名。初以三望苦得四諦名。故有苦等四諦之別。次例者。既可以苦爲本。亦可以三望集望道滅等。以爲四也。如云由集故苦由。集故道滅等。餘二準知。餘二亦然。如此互指乃成。藏通別等三教之義。今以圓望之故云。如來非此四十六。一一教中皆具十六。但隨教相義理不同。次判開中。亦名待絕。初

文言皆龜者指前三教未會爲語耳。即相待妙。次言若謂圓智亦隨圓者絕待意也。此與前十二緣文末。境智相望轉文同也。次對七二諦明。智者爲二。先例境略列。次正釋。初文又三。初總標意。次上真俗下例。上開爲七。三內外下列列中三。初略列。次廣列。三列三意。次廣釋中爲四。初正釋。次例諸境。三問答料簡。四夫二諦下斥舊明。今經破立之意。初釋中文三。釋判開。初文自爲七。初對實有明二智者爲二。初正釋。次依教重分別。初文又二。初立二智。次說此下明三意。次更分別者。前約智體說。今約智用說。得此一番則識智體得名所從從。於化主及以所化得名不同。而智祇是一。言佛印迦葉者。佛有化他之實。與二乘自行實同。故佛印云。我之與汝俱坐解脫床。雖云俱得然自行與化他不同。化他之權意亦如是。故大論云。我有慈悲四禪三昧。汝亦如是。如此慈悲本是化他之法。故菩薩得之即成自行。故復印言我亦如是。次明體法二智中先斥三藏。次正釋。初文中三藏菩薩毒緣緣如止觀第二記。次正明中二。先立二智。次明三意。初中云。森羅者。世人共聞其言而不。簡深淺皆指欲界人中五塵。今則不爾。既七種中皆指權智所照俗境。名爲森羅。是則七種森羅不同細簡云云。下去五重皆先斥次正立等。次判中二。先正判。次歛用判意。初。又二。初先舉今經明妙。次更比決比決。又二。先約教。次約味。初文

中四節。初前四番中。云從析法二智至顯中。凡十二種。智待前爲龜顯中爲妙者。顯中雖在十二之數。亦得待前爲龜顯中爲妙。妙指圓真也。次後三中前二龜後一妙。第三復合前四通判云。前十八龜後三妙。後三即第七也。故後三中約三意說則自行爲妙。亦約悟說。次約五味。如文次歛用判功能者。若不約。四教五味兩重判妙。焉知法華居一代之最。比見讀此教者。尙反指華嚴。豈不與夫震地逸數而不聞不見同耶。哀哉傷哉。於中爲三。先總述大解釋。三此中下結意。初如文。次何者去釋中引華嚴者。一顯。華嚴未會。二所顯。三教猶龜。於中又四。先引華嚴。次明。三此釋下難。四若得下顯正。初如文。次文中世人釋云等者。世人意言初住如實智與佛如實智不殊。故俱不知。作此說者非。但初證於後。亦乃顯佛愚癡。故次文斥云。其實不允。次難又二。先通難。次歷教中約三教破云。藏通二佛自無如實智。故不得云。於自如實智。不知別佛雖得如實智。別初住不得如實智。云何言亦不知。初住如實智。若其別佛不知。別教斷見思位真諦如實智。大成可笑。今言別教初住不得如實智者。即顯圓教初住得如實智。佛是究竟如實智。此義可爾。若言不知。全是落漠。故大論八十六云。如實智者有二種。一者具足謂諸佛。二者不具足謂大菩薩。上能知下。豈有具足而不知。不具足耶。四顯正中云。事理二。釋俱無滯者。藏

●(二)十先● ●集二苦● ●二二三● ●二記二三記● ●又二文● ●(二)十智● ●華嚴十(者)● ●釋十(釋)●

不知圓於事無滯。下不知上於理無滯。次開中三。謂法譬合。如賤人舍王若過者等。能智如舍。妙諦如王。以境妙故智亦隨妙。此約境發智說故也。次例餘境以立二智中。先總叙意。次正例。初文云。二智多有所關等者。非但唯對二諦而已。以二諦境通一切境故。因緣等亦應如是。三料簡如文。四斥謬立今經意中爲八。先舉宗以實非。次若破下明宗所憑意。三方便下約今法斥彼人法。四若作下正顯其破相。五若但下明教法功能。六世人下結斥。七今若下重歎。八如此下形論意未周。初文中三。先示法相。次實偏。三既不下示宗承所用。初如文。次文中云。願用世人等者。今家章疏附理憑教。凡所立義不同他人隨其所弘。偏讚己典。若弘法華偏讚尙失。況復餘耶。何者既言開權顯實。豈可一向毀權。施本爲開開無異趣。世人解經。或添以莊僞。或難以綺飾。亦不同諸論偏申一門。或復通論直申大小。今探以佛經申法華意。遍破遍立。明教指歸餘意可知。次明宗所憑教。又二。初正指經部。次若巧下明宗中所破。並如文。四破相中先舉。七二之相。次舉三意之相。初如文。次文云。又縱廣引諸經論等者。世人釋二諦義。但廣引教釋二諦之名。不能分別名下之旨。況七種二諦一一復有隨情等三。是故世人但各執教不知教是赴機異說。既迷教旨。當知所引但成三藏隨情二諦。能觀之智祇成化他權

實二智。既不出於初番隨情。當知尙闕。初教隨智及隨情智。況餘六三意耶。五功能中二。初舉初番以況後諸番。次若尋下廣舉下六番所破。言凡破幾外見等者。破一切外人諸宗僻計也。凡破幾權經論。立幾權經論者。今以法華經意。以爲破立故。得遍破遍立。施權故立。廢權故破。或權實俱立。或權實俱破。若開若會準例可知。六七可知。第八形論意中云。如此破會莫以中論相比者。依向所說。豈比中論末代通經。雖兼別含通。豈能委明二十一種單複開合適時破會逗物之妙結攝始終耶。問一家所承本宗龍樹今此何以反斥本宗。答本承觀法不承論所破勢。論意唯以四句觀法破大小執。今未代行者歸心有由。若部意所立功歸於此。若論破會者未若法華。故權實本迹遣偏廢近。久遠聖旨於茲始存。故獲陀羅尼由三昧之力。師資之宗宛如符契。對三諦中二。先重叙五境次對境明智。初文又三。初總標來意。次略列三境。三相對立五解釋。初如文。次二文者。前單作諸名以異俗等名爲便。今欲對境明智境作漏無漏名便也。前亦照境智從權實作名與今異者。若照境時從權實爲名。若論境體應名漏等。漏是俗。無漏是真。雙非是中。以中對二。得三境名。是故皆云對漏無漏爲三法。次對境明智者爲三。先標五種相次境智相入明。五。三解釋。釋中三。先正釋。次判三開。初文又二。先教。次觀。教中文自五重不

同初番爲三。初明三境發三智。次解釋。三世人下引同。初如文。次文者爲二。先釋。行相。次今若下結示。初文者下去相入例。此可知。三引同中破無明成佛者。此是通教被接菩薩至八地後破無明惑。成別。圓初地初住八相佛也。而世人唯知探經文而不知。教門深淺。圓入通中又三。先正釋。藏智者。不同諸論含藏種子。今以圓教諸法具足含。一切法義同於藏。今祇觀所入之空。即見藏理。故云不因別境。以祕密智力能令衆生發。如此智。次比決。三大經下引證。次別三智爲二。先釋。次引地持二障者煩惱障及智障。具如止觀第六卷達摩多羅釋。今家依大品大論開爲三惑。是故智障兼於事理。障事智者是塵沙惑。障理智者是無明惑。次圓入別二智中四。初略立。次兩智下對前辨體。三引論師意證。四示今意。前三如文。四今意中云。前兩智是緣脩者。今家判在緣脩之位。屬空假觀。地人但云地前爲緣脩。不云空假。次圓三智中二。先釋。次引論證。並如文。次明觀成。於中二。先辨因果。次上明下例。智相入。初文爲二。初總辨因果。次對三觀。初文具如止觀顯體中初說次三觀中二。先引總略。次正對三觀。初文言。總略三觀具如止觀第三記及前後所引。修觀義具如止觀破法遍次第不次第破也。次今用下正約三觀明於觀智。次判龜妙亦二。先教。次味。初中二。先判前兩都不成。三諦故不用。

法華玄義釋籤卷第八

天台沙門湛然述

○次釋後五重文自爲五。初明別入中云。因於拙教果復不融者。○次第爲拙。教門所說果理不融。以果隔越不與。因理融通故也。餘四如文。次開中四。初略以劣況勝。次故大經下引證。三凡夫下釋。大經文以合今意。四如此下結歸。初二如文。第三文中。一。先以凡況小。次以小況大。五約一實智爲三。釋判開。初釋中立譬合結。判中云。若待十智爲龜者。大品十一智。十智同小乘。第十一如實智屬大乘。今文大小通立。如實於諸如實中唯圓如實爲妙。次開顯者。唯開顯如實方成妙實。次明對無諦中三。謂立判開初立。次若歷下判。三若以下開。二展轉又二。初明來意。次思議下正展轉相照。六境既展轉開合。故須六智隨其開合亦隨境轉照。若智隨境得名是則諸智亦義同名異。名異故各照。義同故傳照。是則不可思議境智一境一切境一智一切智。如可思議中。尙六界十如結攝一切異名諸境。諸境亦爾。諸智亦然。況不思議大小偏圓互相攝耶。故下結云。諸融融即成開顯法華妙旨。若不見始終妙意徒自云云何益者乎。於中又四。初正明傳照。次如此等下義當於判開。

傳照如判。俱融如開。三如此等下義當開教見理。若見理時一切俱開。四略以智例境也。初文者。祇是以後智傳照前境。十如居初故不論智。據理亦應以十如智照。於五境是則六智一一皆能照於五境。如文可見。不須委論。若不解此。諸境諸智若大若小更相間入。若判若開互爲法界。如何能識法華所宗。豈能了於一心妙境境智相稱。如何能見下諸妙文所依所發乃至化他不思議用。妙感妙應乃至眷屬並從此生。乃至本證亦不出此。人不見之謂爲煩瑣。○次明行妙中。文自爲二。今又爲三。標列釋。釋中初略簡龜顯妙。次前對下次依章解釋。初文又二。初對前境智學龜。次妙行者下顯妙。初文又三。初明三法次第相須。次明三法更互相顯。三如此下結。初文者。行假智。智假境。智行是能到。理境是所到。到清涼池也。次文者解即智也。智爲行本則行藉智生。行能成智則智藉行成。智能顯理智生則理生。理未窮故則智未息。故理生則智生。結文可見。問若一心三智爲妙行本。乃至一心三智照中道理到於初住清涼池者。何龜之有而斥爲非妙耶。答似如所問。今云龜者未見一理而三理乃至一行而三行。乃至六即初後俱三。三不一殊。初後不二。乃至修德性德一念三身等。若如是者方名妙行。妙行者下釋其相也。次釋妙行中。初標次釋。初言一行一切行者須約六即以明三德。今言行者多

在住前。三法妙顯多於初住故也。問一行一切行其相如何。答如四三昧是菩薩行。一三昧無非法界。諸度具足。故一施一戒皆具三諦三智三德。成波羅蜜攝諸善法。是故名爲一切行也。次釋又二。先正釋。次與境智互融。初又二。初引經。次結成三德。初如文。次。文言深盡等者。盡即法身。具即解脫。深即般若。如此三德在一心中境即理性三德智即三德之解。行即三德之觀。始從觀行終至六根無非妙法。次文又三。先總明。次前境說下別明。三若三下結。初言與前境智一而論三者。一謂涅槃。三謂三德。境是法身。智是般若。行是解脫。當知。祇一涅槃而論此三。又境即理三。智即名字三。行即觀行相似三也。當知九祇是三。三祇是一。一尙無一。豈有九三三三如文。次正釋中。二。先叙來意。次若直下正釋。釋中先釋通途。次釋約教。言通途者。還依向妙以立通途。未判屬一教故也。隨教各別自明增數。故曰約教。如諸部中有共教者即其事也。所謂華嚴共二。乃至般若共三。於諸部中復有同聽異聞自成約教。故須有此二種釋義。所以列此增數行者。爲知行妙遍收諸行攝一切教所明諸行相須之行正在別教。藏通二教亦有此義。而理淺近置而不論。今明圓人境智行三一具三方名行妙。如行即有具深盡三。依理起解名爲智三。理體即是理性之三。此之三三不假相須復以境智行三用對三德不縱不橫。問何故

○前頁 ○不分卷 ○次第二通門 ○(諸境)一 ○法花玄義釋籤卷第三終 ○法華玄義釋籤卷第四 ○造號阿吳如首 ○二二三 ○(文)一 ○祇二只下同 ○先十(通) ○

不名增一。如增一阿含及毘尼等。而言增數耶。答其義實通。若言增一者。恐濫增法。謂以一法增而加前法。今言增數。但是數增法體無定。或是一法離開增數。或以異法數增。前故亦名增數。通途約教二義咸然。是故唯著增數之言。總論祇是法界大體離出萬行。初通途文爲四。初先叙意。意在略舉知其大綱。次釋論下正釋。三行雖下明。不思議相導相發等。四若得此下結數。初二文者。但可列數。不可以名具。第三文中云。針導線者。大論三十三文。御導牛者。大論二十文。謂得前意。以不思議智顯。不思議行至。不思議理。故後文云。智如導主等。但約。不思議異。前耳。次約教中。二。初通約。四教明增數相。次廣明。別圓兩五行相。爲別圓二教行法該廣。別雖次第證道是同。是故行門可以相例。可以相顯。初文三。初正釋。次判三開。初又三。標釋結。釋中自四。初三藏中。二。初增一至三。次廣指諸數。初文。初者明一法爲行者。謂不放逸及他物莫取。於中。二。先引經。次所言下釋中。前之二文俱有所作已辦。而不釋者。此是果法。故不復釋。今意明行故。但釋不放逸。言護心不放逸行者。增一第四佛在給孤獨告諸比丘。當修一法。廣演一法。修行廣布已便得神通諸行寂靜得沙門果。至泥洹果。云何一法。謂不放逸行。云何不放逸。所謂護心。云何護心。於是比丘當守護心。有漏心有漏法。欲得悅預。未盡欲漏便不生。已生便滅。無

明亦爾。問靜一處便自覺知。而自遊戲便得解脫。四智具足。所作等者。一切羅漢皆具。四智。謂我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。今文略舉一焉。增二法中具如止觀第三記。今止謂戒門。觀謂四諦慧。又止謂苦諦。觀謂餘三。言但薩阿竭者。古譯經論如來三號云。但薩阿竭阿羅訶三藐三佛陀。初句謂如來。次句謂應供。後句謂正遍知。晉宋已來譯經皆爾。晉安帝隆安年中。僧伽婆譯增一云。此之止觀佛及弟子皆悉修習。即此意也。如婆沙中五百比丘。皆云所修止觀。展轉相讚云。善哉善哉。如來弟子所修皆同。佛亦如是。次增三。中二。先對。次引教中。先引。次釋。言五部者。彌沙塞曇無德迦葉遺。婆龜富羅。薩婆多。具如止觀第六記。餘數略如文。通教增數行爲二。初叙意。次正釋。初文中云。不定部帙者。不同三藏四阿含等別有部帙。今以諸部方等諸般若中。但是三乘共行。即判屬通。次釋中。二。初釋一法。次餘數並略。初文又二。初正釋。次指廣。初文又三。初標。次釋。三如是下結。初如文。次釋中。二。先出論文。次云何下釋。論意又二。初引論文自釋。次今觀下正釋。論文。初又二。初論文自標。次所謂下論中自釋。釋中。二。初略釋。次如四大下學類。一切諸法。無不於一和合法中。觀衆多性。以多破一。名爲一相。以無破一。名爲無相。故舉四大以例知。次正釋中。三。先法。次譬。三合。法中。四。先略釋。次若言下縱微。三如是下。例

破諸法。四此以下結成觀相。此即性相二空之相也。一相是性空。無相是相空。是則一大之中餘三爲他。一大爲自。既破自他共則不立。初文中推四大相。如止觀第二觀音觀門。但彼兼破轉計於一。一大開爲四句。如因事堅以破情堅。乃至四句皆是堅義。餘大亦然。此文依大論。但破四大實法。故於四大更互推檢。地中無三名爲一相。地亦自無名爲無相。故一相亦無餘大亦爾。次譬中云。如前火木如。止觀第三記。此之譬意通於偏圓。今唯在通也。次別教增數行者。又二。初廣。次略。初文亦應云。不定部帙。指華嚴方等般若中。歷別行法。即是其相。然方等中多以別行。斥於小行。般若中多以別法展轉融通。華嚴正當歷別之行。故今略出以爲行相。又二。初正釋。次是一下功能。初云指華嚴善財入法界者。彼經一善知識皆言。我唯知此一法。故也。言或如幻三昧者。彼法界品善財至摩耶夫人所。獲是三昧。廣如經說。投巖赴火者。善財南行有聚落。名伊沙那。有婆羅門名曰勝熱。善財見彼婆羅門修行苦行。求一切智。四面火聚猶如大山。中有刀山高峻無極。登彼山上投身火聚。善財云。我已先發等云云。婆羅門言。汝今若能上此刀山。投身火聚。諸菩薩行悉皆清淨。善財念言。人身難得。脫諸難難。諸根具難。值佛聞法。遇善知識。逢善友難。受如法教。得正命難。此將非魔所使耶。此非險惡。徒黨詐稱。菩薩善知識耶。爾時十千梵

①(言)一② ③耳二所行 ④初者二者初 ⑤(止)一⑥ ⑦又十(今) ⑧(皆)一⑨ ⑩(二)一⑪ ⑫例二列

王空中告言。善男子。莫作是念。今此聖者得金剛焰三昧光明法門。度諸衆生。十千諸魔空中。勒十千自在天空中。散華。乃至他化天龍八部各有十千修供養已。婆羅門爲善財說法。善財聞已心大歡喜。於婆羅門所起真善知識心。說偈讚歎。善財投火未至火間。即得菩薩善住三昧。觸火得寂靜三昧。善財言。刀山大火。觸我身時。安隱無患。婆羅門言。唯我行此菩薩無盡輪解脫火。燒諸衆生見惑無餘。必不退轉。見通深淺。算沙者。善財南行至名聞國。於自在主善知識所。得算沙法門。自在主言。我已先於文殊師利童子所修學書算印等法門。入工巧神通。知一切法門。常與十千童子。在河渚上共圍遶聚沙爲戲。因此法門得。知世間書算界處等法。亦能治病。一切世法。皆知。乃至菩薩算法。一百落又爲俱胝。俱胝爲一那由多。乃至不可說不可說轉等三十重算法。以此算法。知無量由旬廣大沙聚。悉知內外顆粒多少。乃至亦知十方沙數。知衆生數。法差別數。法名數。如來名數。皆能知能說。成就大願。舊經中云。文殊已教我。如摩訶子法門沙聚法門印法門。餘同新經。今文依舊經。故云相繫。發菩提心等者。善財至一一善知識所。皆言聖者。我已先發阿耨三菩提心。而未知聖者云何修菩薩行等。次功能中。言皆破無明入深境界者。今文通論。一教不分賢聖之位。若於諸善知識所。但得俗諦三昧。則但破無知名爲

無明。若入實相。則破障中微細無明。多分並約教道不融破無明惑。故云我唯知此一法門耳。證道無隔豈得不。知若菩提流支法界性論。以諸知識用對四十二位。則皆破無明。但今一家據唯知一法。及以普賢彌勒意。望之則自成次第。不相攝故。此則全如今家所判。圓教增數。亦先廣。次略指。初文且增至十法者。爲取十乘觀法故也。餘行並是當門得益而爲始終。今此十法始終具足。將送行者。至初住故。初一行中。若始終論之。亦須具十。且以法界爲正。未及餘行。法界即是十中不思議境。言繫緣等及一切無礙人等。如止觀第一記。此圓增數其名乃通體必異。漸止觀文中。雖以止觀釋繫緣義。今取所繫所念。即實相境爲一法也。言一切無明等者。釋上能繫能念之功用也。止故永寂。觀故如空。此之下重明行之功能。一切菩薩無異行故。皆悉由之出。於二死。從因至果。唯用一法。智無異照。名爲等觀。行無異趣。名爲等入。解慧觀成。寂然止成。兩處三界無復過上。匹謂匹類。增二法等者。寂照止觀。無作三學無作道品。初四念處。言五門禪者。如淨名迦旃延章五門是也。取結成雙非。以顯中道。爲圓五門。如云諸法畢竟不生不滅。是非常非無常義。五受陰洞達空無所起。是非苦非樂義。諸法畢竟無所有。是非空非有義。於我無我而不二。是非我非無我義。寂滅之義。名通大小。不須雙非。即名以顯中道之義。即圓五

門也。亦名五行等。至第六卷更釋。六波羅蜜於一心中。以六卽位度。二死岸。七善者。疏云。夫七善之語。通於大小。今局在圓七善也。一初中後善。是序正流通時節善。二其義深遠。名爲義善。三其語巧妙。名爲語善。四純一無雜。名爲獨一善。五具足。名爲圓滿善。六清白。名爲調柔善。七梵行之相。名爲慈悲善。亦應細分諸教。七異以顯法華。獨顯圓七。是今文意。始四念至八道具。如止觀道品中。九種大福。唯在別圓。今意非別。列釋具在法界次第。彼亦未分別圓之異。若欲分之。約境約智。以分行相。十種境如止觀陰等十境。唯在三教。今是圓人所觀境界。故云十境。觀已俱成。不思議故。十乘者。亦義通四教。今非前三乃至百億例。此判之。次然增數下判。前約教。又二。先約四教。以判爲妙。次約今經。重顯妙行。前四中國已屬今經。爲明行相。故重別辨。如前境智皆引當文。爲證故也。始從一法。終至六法。皆是四安樂之相狀也。爲成增數。故以四法同共列之。又四安樂行中。止觀應屬二法。三業應屬三法。智願亦屬四法。又前所列圓教十數。總在今經。然名義等。尙通諸部。是故更對增六之法名。之與義。全屬此經。三開如文。次明二教五行。五行具在大經十二經。初云佛告迦葉菩薩。應當於是大乘大般涅槃專心思惟五種之行。何等爲五。一者聖行。乃至病行。善男子。菩薩常當修習是五種行。復有一行。是如來行。今家判前所列

名次第行。復有一行名不次第行。又前五中。通於兩義。證道通圓。教道唯別。今釋五行。先列章。次解釋。釋中二。先釋。次料簡。釋疑。初釋中三。先釋兩五行。次判三開。初釋中二。先次第。次不次第。先次第中二。先列。次釋。釋中二。初正釋。次問答料簡。初文釋中。五行自爲五文。初聖行中二。先列。次釋。釋中二。先引經立意。次正釋。初文者又二。初如經下經文。次從此下是文中結示。次從若聞下解釋又三。初明依經立信。次明依信立願。後方依願立行。初立信者。信於果頭滅理。及以緣修之行。行要不出三學。先知苦集信。此道滅以破苦集。故菩薩發心須以四諦爲願行之本。具如止觀第一及第五明發心中辨。次自傷下依信立願。又爲二。先自悲悲他。次正明願相。唯有苦集無復道滅。是則四諦俱無故也。以不了苦集即名爲無。次菩薩下正明發願。即四弘也。具如止觀發心中明。今是次第弘誓之相應。與前兩後一子細以境智相對辨別。今文中總略無復委悉。三發誓願已下正明行相。以填前願。至無作慧行斷十二品無明。願方滿也。行相爲三。先戒。次定。三慧。初戒中三。謂釋判開。初釋中爲二。先正釋。次結勸辨位。初又二。初明持根本。白四羯磨以爲遠因。次因是下明由是。因本。次出生五支諸戒。初文者若不盡善淨修梵行。則常住遠果何由可剋。言盡善者且順。白四所受勢分爲言。故於二百五十中。性遮兩戒等持

無缺。而世大乘諸者乃根本先壞。何者謂證。真如則大妄居首。三寶交互盜用爲先。未善。媒房安疑。衣鉢。受食受藥誑思。益方。屏坐。露坐。曾無介意。說法豈求男子。宿載無聞。女人。如斯等類。不可具載。愛見羅刹。全損淨善。身向回存。利他安在。言羅刹乞淨善等。廣如止觀第四持戒犯相等文。因是持戒具足根本。乃至無上道者。明定慧聖行。並由事戒而得成就。於中先列。次釋。初云。具足等者。五八十等。未名具足。至此白四方名具足。言根本者。由此能爲道定根本。若此具足復由五八以爲根本。言前後眷屬餘清淨戒者。捨墮已下及諸經所制皆名。餘戒。經列五支戒。前二支戒聖行攝。次一定聖行攝。餘二慧聖行攝。故文且通列同名。戒故。建者。卦也。亦預也。後三非作法是得法者。經列五支戒。竟。云復有二種戒。一者受世教戒。二者得正法戒。得正法戒終不爲惡。受世教者。謂白四羯磨然後乃得。得正法戒者。通於大小及定慧等。從受得戒邊戒聖行攝。又有二種。一者性戒。二者息世譏嫌戒。經文釋譏嫌戒具如梵網。列諸輕戒及諸願等。非諸惡覺等者。戒體是覺。離惡覺故名。覺清淨故名。定共。既云發得根本。通指欲散俱名。惡覺。與色定俱故名。定共。護持等者種種方便令入。無漏故名。護持。初離邪見故名。正念。無諸見穢故名。清淨。從相似來通屬此戒。故指。軟等名。雖未發。乃至羅漢通名。道共。復次下寄此位中判道定屬戒。

以止行二善俱是戒故。故先判已結云動不動俱是毘尼。道定是不動律儀名爲動何者下釋。次迴向具足者。能迴己與他迴因向果。至此方得名爲具足。先標名。次即是下釋。中二。先略舉願行。次釋願行。初文以願行具足得大乘名。前四灌。小。是故此中偏名大乘。次弘誓下釋。釋中三。先總願指前。次明事行三廣明別願。初如文。次文者。雖列六度。猶戒中攝故。六全成戒。言能忍。身苦名爲生忍。忍心達順名爲法忍。八風祇是利衰等八不出。違順。雖狗等戒者。此諸外計並屬勸。沙婆宗二十五諦中。彼云苦行有六。一自餓。二投淵。三赴火。四自墜。五寂默。六持牛狗等戒。謂得宿命智見從牛等中來得。生人身便謂修牛等行。而得人身。即便噉草及噉糞等。不知牛等於彼業謝往勝因牽生於人天。亦如婆沙屠兒伽叱緣及六十二見如止觀第二記。次別顯文三。先舉菩薩戒中一十二願。次列大經防護十願。三對大論十戒以辨同異。初如文。次文二。先列。次與根本五支辨。同異。初文二。先列。次結意。又二。先標意。次會同。次與五支辨異中。云如醫療病等者。菩薩醫王療衆生病不爲病汚。三與大論十戒對辨者。大經十戒對大論十戒。文稍參互。今具對錄。論不缺即大經禁戒。屬根本業支。論不破不空即大經清淨戒善戒。屬前後眷屬支。故文中云從根本眷屬等兩支中出。禁等三。論不雜戒即大經不缺戒。屬非諸惡覺清淨支。

論隨道戒無著戒即大經不析戒。屬謹持正念支。論自在戒智所證戒隨定戒具足戒即大經大乘戒。不退戒隨順戒畢竟戒具足諸戒羅蜜戒。屬迴向無上道支。從五支出文雖如前。若但以論十對大經十者。論不戒即大經禁戒。論不破戒即大經清淨戒論不穿戒即大經善戒。論不雜戒即大經不戒。與論不缺名同意別。論取缺壞不任故對根本。經取微有缺損故對不雜。論隨道戒無著戒即大經不析戒。論智所證戒即大經大乘戒。論自在戒即大經不退戒隨順戒。論隨定戒即大經畢竟戒。論具足戒即大經具足波羅蜜戒。但依此對自見誤文亦不須改。次涅槃下結勸辨位如文。次判中初云戒聖行等者。以有淺深故於淺深判其龜妙。以證道同故。故隨順等亦得名妙。今復於次第分對四教者。以次第行賢與四教行相同故。於中二。先約教判。次約五味。初約教中律儀通攝衆等者。大小乘衆通用律儀攝其分位。故各依律儀以定位次是故菩薩在大則大在小則小。故知菩薩在小乘衆還依小乘位次而坐。在大乘衆則依大乘位次而坐。故云用律儀定之故不別立三乘位次。此語藏通菩薩故云戒法是同。言亦兼通者。但兼通教出假菩薩隨界內機順真諦理耳。別人以中理爲真。釋具足中先釋。次引多文證其能如是。是名奉律者。觀心無生究竟持戒具如波離章中心無內外及以垢淨名真奉律。久修梵行等者。此以久在二乘位中名爲久修。今開開權一切萬行同歸佛乘名爲果報。羅睺羅密行者。小乘亦云羅睺羅密行與法華何別。然大小不同。小乘以微細護持爲密。如云羅云比丘不會倚樹倚壁不會顧視不會與女人一言等。今法華中約其發迹即以迹覆本名之爲密。此語本在開權文中引證意者。謂羅云比丘本持圓妙迹示爲龜。故但屬判龜妙中攝復次下約五味判者若約五支。即以初支以爲初味。後支爲後味。中間爲三味。若束十戒爲四教四教爲五味者。即以三藏爲初味。圓教爲後味。通別爲三味。即通教如初。別如二藏。應以十行爲生。十向爲熟。開龜顯妙者又二。先更寄相待重問答釋疑。次開龜下正明開顯。初文即應開龜令顯妙戒。先問答料簡者。簡出龜戒即爲所開。乃是重料簡於判龜妙文以顯開龜。故下結云此說猶是待龜之戒。他既不曾分於四菩薩別。今問三藏菩薩及大品中三乘共位菩薩爲持何戒。若持梵網。何故重仍存四經分四篇。今小吉既與僧殘共篇。懺法一概對首。況夷愆許懺。許增益受。如是等異不可具之。故知前之二教三乘共行。別圓兩教專於梵網。若出家菩薩全用白四。而爲護他加制六夷與小異耳。餘諸輕重各隨其教。次文云彼若答云乃至戒何得異者。藏通兩經不別列衆。但出家者在出家二衆。在家者在在家二衆。故知還依小乘二

衆律儀次第是故二教無別菩薩戒。故大論三十八云。以釋迦無別菩薩衆故彌勒文殊在聲聞中次第而坐。次答云。無別緣覺衆者。意明三乘同稟律儀。式又等如止觀第四記。第一義光等者。心非色故戒亦非色。故心無盡戒亦無盡。故使一切皆摩訶衍。大明定聖行中三。標列釋。釋中三。釋判開釋中自三。初釋世禪。又自爲二。初列次釋。釋中初根本味中。先總釋。次別釋。初文二。先釋總名。次釋通體。初又三。初釋名。次大品下引證。三若能下功能。若能深觀根本等者。此已明開權之始見。禪實相乃名深觀。此本菩薩聖行得作此說。無觀慧者尙無念慮。況生妙定。次隱沒下釋通體。通論禪體無念慮觀故。地地須析厭故。所證不分明故。次正釋中二。先標三品。次初修下釋。初文言禪也等也者。禪謂四禪等。謂四等即四無量。空即四空。此中明禪乃是菩薩定聖行法。故須明修。不同止觀但辨發得略明相者示發不迷。今文修相亦具在修證中。始從根本乃至無漏。又今定聖行亦不須辨理定之相。謂非漏非無漏等義在慧聖行故。故今出世亦且辨觀練熏修。初數息依波沙。其相具如止觀第七記。言轉緣者依細心中轉。龜入細。龜細住前之方便也。六行者厭下苦龜障攀上勝妙出。忻三厭三各隨用。一展轉皆以自地爲下。厭自地。故名爲厭下。八聖種者具如止觀第六記。二法動亂者覺觀二法也。一知遇不受。二訶責

衆律儀次第是故二教無別菩薩戒。故大論三十八云。以釋迦無別菩薩衆故彌勒文殊在聲聞中次第而坐。次答云。無別緣覺衆者。意明三乘同稟律儀。式又等如止觀第四記。第一義光等者。心非色故戒亦非色。故心無盡戒亦無盡。故使一切皆摩訶衍。大明定聖行中三。標列釋。釋中三。釋判開釋中自三。初釋世禪。又自爲二。初列次釋。釋中初根本味中。先總釋。次別釋。初文二。先釋總名。次釋通體。初又三。初釋名。次大品下引證。三若能下功能。若能深觀根本等者。此已明開權之始見。禪實相乃名深觀。此本菩薩聖行得作此說。無觀慧者尙無念慮。況生妙定。次隱沒下釋通體。通論禪體無念慮觀故。地地須析厭故。所證不分明故。次正釋中二。先標三品。次初修下釋。初文言禪也等也者。禪謂四禪等。謂四等即四無量。空即四空。此中明禪乃是菩薩定聖行法。故須明修。不同止觀但辨發得略明相者示發不迷。今文修相亦具在修證中。始從根本乃至無漏。又今定聖行亦不須辨理定之相。謂非漏非無漏等義在慧聖行故。故今出世亦且辨觀練熏修。初數息依波沙。其相具如止觀第七記。言轉緣者依細心中轉。龜入細。龜細住前之方便也。六行者厭下苦龜障攀上勝妙出。忻三厭三各隨用。一展轉皆以自地爲下。厭自地。故名爲厭下。八聖種者具如止觀第六記。二法動亂者覺觀二法也。一知遇不受。二訶責

●不退十(不退)●●(支)一●●[以次…故]十二字一●●以中二中以●●(中)十亦●●式又二式又●●謂二即●●(四)一●●(出)一●●沙二姿●

者。知覺觀是妨。亂之法。故云。知過。既知過。已應求勝定。如何。以此二法為妙。是為。訶責。即以四句。檢之名為破析。若修根本。亦不須識三假四句。但滅壞覺觀。亦名。破析。內外皎然者。內謂定法。外謂欲身。一識處者。既離覺觀。得入二禪。與內淨相。應即以內淨為一識處。不依內外者。內謂內淨。外謂覺觀。若能知樂患者。知第三禪樂。過患也。見不動大安者。得第四禪也。憂喜。先已除者。喜在第二。得第三時。已離憂喜。故云。先除。苦樂今亦斷者。樂在第三。今得第四。則離第三。次修四等。言四無量。四法平等。於中。二。先標修意。次釋。釋中。三。先明攝所。次辨修相。三發時。下隱沒等。廣明在修證及阿毘曇。如止觀第九略記。次四空處為五。先標修意。次滅色下。略出定體。三方便者。下明修相。四復次。下明所離相。五指廣。根本淨禪有三者。問止觀中。明根本淨禪。何故無六妙門。答此六妙門。非發得相。是故彼無。言三根者。明此三法。所被之人。非關發得。正明修相。故今明之。如欲界散地。屬慧性故。上界諸禪。屬定地故。自下。升上。皆能發者。名定慧等。於中。三。先結前總標。次列三釋。初文中云。相違者。謂暗證不暗證等。三相違故也。次釋中。初釋六妙為四。初釋名。次對餘二。以明行相。三若廣下功能。四正釋。初如文。次行相中。二。初標。次釋釋中。二。先便宜。次略指對治。慧能斷惑。故能發無漏。若定性多遍修。

諸定。方能斷惑。次若作對治。復別途者。具如禪門。若廣明修習等者。大小偏圓。皆習此定。但方便各別。期心不同。次第亦別。故一一禪攝一切禪。今但次第。故沒諸意。四正釋中。為二。初總釋。次別釋。初文三。初略舉數。次引證。三示相。初如文。次引證中。言遊止。三四出生十二者。三四謂十二門。禪出生十二。謂六妙門。修證各六。加功為修。任運為證。今文存略。但云遊止等。若婆沙中能緣。念出入息。有六事不同。初數有五。一者滿數。謂從一至十二。二者減數。謂從三至一。三者增數。謂從一至三。四者聚數。謂出入各六。五者淨數。謂出入各五。問先數何息。答先數入息。以人生時。息初入故。隨者覺入至咽。至臍。乃至脚。指心皆隨至。止者入至。咽出至鼻。心亦隨止。觀者不但觀風息等。亦觀四大差別之相。乃至都觀五陰五相也。轉者還也。轉此息。觀起念。處處觀。乃至世第一也。淨者苦法忍去。論次文有。料簡問云。屬何性等。答云。屬慧性。依於欲身。通三禪。三未至。大論二十一云。以有漏禪治欲。如以毒治毒。不獲已而用之。今用亦爾。次別釋中。二。先釋。次佛坐下引證。初文自六。但釋四文。餘二略無。具在修證。言釋四者。應為四文。隨止復略。初釋中。先修。次證。隨止可見。次釋觀中。三。初通標。次料簡。三釋。通言觀者。文中標三。通攝一切。不出此三。此是通標。今此門意。不須假想。是故次簡。故云。初實後慧。次修實下釋中。二。先修。次證。初修中。

二。初釋。次功能。釋中。二。先總。次皮肉下別。別中。即為四文。初不淨。次復觀下苦。次又觀下無常。次復觀下無我。初言內外者。且約三十六物分之。具如止觀第九記。下三悉是觀於定心。皆苦無常等。次功能中。二。先別明。破四。倒。次不得下總明。除我。雖四不同。皆為除我。故總別明之。次如是。下證相者。二。先釋相。次是名下結。釋中。亦二。先正釋。次心生下功能。初釋中。亦四。即四念成也。初心眼下。不淨成。次衆苦逼迫。苦觀成。利。那變易無常觀成。一切。下無我觀成。次功能中。亦二。先總。次得下別相成。故與修中前後互列。特勝通明在法界。次第委釋。亦如止觀第九記。於中。又為三。初釋名。次得名。三正釋。釋中。二。先豎。次橫。豎中。二。初正釋。次觀棄捨時下功能。初釋中。自為十六。一一皆有修證。不復別論。次通明中。二。先正釋。次指廣。初又二。先修。次證。修中。二。先正明。次如是下功能。初修中。二。先總舉三事。次諦觀下別觀三事。初文觀息。次息本下觀身。三觀身下觀心。此中不復觀四念處。故但觀三。初觀息如文。次觀身中云。四微。者是所造四大。謂色香味觸。是四細色。共為報身。故名為微。為地等四之所造。故聲非報法。不恆有。故是不論。三觀心如文。次功能如文。次證中。二。先正證。次能具下功能。初中。初文心證。次文身息證。初文中云。內證真諦。空如觀解者。如前六妙門中。第四觀門所解。離四顛倒。知天文地理等。如止觀第九略。

①(觀)一② ③破析二析破④ ⑤升二昇⑥ ⑦(性)十依⑧ ⑨攝十(數)⑩ ⑪(倒)一⑫ ⑬那十(下)⑭ ⑮下十(不)⑯

記次指廣如文。大明出世禪。先結前。次釋。釋中三。初標名數。次列三釋。釋中自四。今又爲三。初正釋。四相。大明此四觀練熏修於八背等一切諸禪。三大經下結地功能。初文自爲四別。初明觀禪。又二。初自列四門。以結名。九想等四通名爲觀。四皆觀於不淨境故。次行人下正釋。先釋九想。於中四。先明觀意。次必須下勤修。三隨所下能所對辨。四此九下明功能。初如文。次文者從一至九。故云增想。三能所中又二。初略明能所。次破六下廣明能所。初文二。初文能治。次能除下所治。亦是略明功能。次廣明中亦二。初明所治。次能修下明能治。初文三。初標數。次有人下釋名相。三此六下過患。言六欲者如止觀第六記。次能治中二。初通標。次死想下別對。四功能中二。初明治惑功能。次雖是下明入大功能。初文中九十八使如止觀第五記。次文二。法譬。法中云。初門者。九想居背捨勝處等初故云。初門。能成大事者。菩薩聖人求大涅槃。次八背捨中二。初釋名。次正明修。如禪門止觀。次勝處。一切處並如禪門。非此可具。次練禪者爲三。初立名。次上來下立意。三阿毘曇下辨異。初如文。次文云上來雖得八禪者。根本味禪爲一。根本淨禪中有三。謂妙門特勝通明。觀禪有四。謂九想背捨勝處一切處。此四并前故成八禪。此八有間故更修九次第定。令八無間。上來八中唯至背捨。方始具於九地。自餘七門攝在背捨。故練背

捨則諸地無間。故云令九次第無間。次熏禪中三。初立名。次前是下辨異立相。三除能下功能。有二法二譬。初一法譬除垢功能。次一法譬自在功能。除諸間塵得自在故。次明修禪者又二。初立名。次辨相。次九次第定善入熏練背捨等者。即以法華下方菩薩善入出等。釋此中意。於中三。法譬合。此中意者。以諸禪中唯八背捨諸地具足。何者根本味禪但至非想。九想但見欲界依正勝處但在第三背捨。一切處但在第三四五背捨。唯背捨禪過非想處至滅受想。故知若練背捨則兼餘禪。始從初禪終至滅受想定。次第而入故云善入。舊迅善出者。定法轉深出入自在。復從初禪不假方便即入二禪。如是乃至滅受想定。復從滅定從上向下逆次而出還至初禪。其實出入從勝爲名。故云善出。超越善住者。以心常住上下諸地。故能超越逆順。今從勝說故云善住。是故經中地。涌菩薩善入出住百千三昧。即此禪也。入一一禪名。一三昧故云百千。此觀等四名及相狀並在大品大論。譬如畫師如世間果等者。由練熏修使背捨深細猶如淡彩。由觀練等大小諸乘一切萬行從禪而生故如四大。三大經下結地名以顯功能。於中四。初引經結名。次地能下明地功能。三一。一禪中下結歸四。是故下結得名。初二如文。第三文二。初總標。次何者下釋。釋中二。先明觀禪具法。次例練等亦然。初觀禪中二。先明具三。種念處。次又不淨下

明具四念處。初文者。且指觀禪以之爲定。及作法戒名之爲戒。以得念處復得觀禪并作法戒故名爲共。若究竟論共必得滅定及無漏道方乃受名。今此爲以義立禪中諸法。故對觀禪等以立其名。緣中云境等者。諸戒各有所對持犯等境。分別智解故名爲智。戒定之教名爲文字。大明此中具四念處。於中二。初略立念處。次復次下明念處具法。此之念處非關報陰。故一一文皆著禪心之言。於中二。初明橫具觀練熏修。次問諸禪下明堅具道品。初文又二。初正明具四。次二乘下斥小立名。結成地相。言五禪者。世根本禪及觀等四。故知菩薩以大悲願熏根本禪亦成四榮。況復熏等耶。三問下料簡問如文。答中又三。初引二論明有無。次引證。三結難。初又二。初正引論文。次舉況。初言無漏緣通者通九地也。既通九地豈隔無色。當知下引小況大。小乘尚云無色有色。故知始自根本諸位乃至觀練等四無不具四念處。次引大經證。無色有色。第三結如文。大明念處暨具道品中二。初問。次答。答中二。先明念處具。次以煖等例。初文二。先略立。次引論示相又二。先示。次初善下以下位況上。次例煖等可知。次例練等三。中二。初略例。次然菩薩下明例諸禪具。諸法意中二。先誓願。大明行相。初誓願中二。先明誓境。菩薩爲此境故。故以誓願而熏諸禪使具諸法。次感傷下正明起誓。於中三。先悲。次

●并二辨● ●(次)一● ●(按)一● ●滿二篇● ●(種)一● ●於二大具法● ●(結)一● ●(初問...二)七字一● ●次十(引)●

慈。三有四下結。次又諸禪下具六度行。又二。初正明行。次一切下結歸。四結得名。如文。三。出世上上禪中四。初立名。大地持下指地持。三自性下略釋。初自性一禪。四此九下略況結。初二如文。第三中言自性者。自性居初。是故文中略舉初二。彼文六度一一皆九名字並同。如云自性施等。次前根本下判。又二。先約法。次約心。初文可知。次文言根本愛味心中修等者。前以約次第法。以判五味。此中若約人判五味可然。如何九種大禪得以愛味心中修等耶。答名同義異。如六度名本在於大。名下之義亦遍世間及界內外巧拙不同。六中禪度豈局於大。故使九禪愛味心修便成有漏。雖用九意不能利他。即成自度。故知非但令法體不同。亦乃由心而有差別。以此差別是故從心更判五味。次開中三。初正明開。次故知下結示。三四禪中下舉況結。

法華玄義釋籤卷第八

法華玄義釋籤卷第九

天台沙門湛然述

◎大明慧聖行中二。先標列。次釋。釋中但釋四種四諦不復判開者。前之兩行並在外。凡雖辨淺深初心立信。須明濃淡以標遠近。今慧聖行始從初住終至初地。行自親證故不勢判。況歷位豎深義同。四教已

當於判。初地證同義當於開。是故此行不復辨開。若欲判之。住前如乳。生滅等四如後四味。所言開者。至初地時地前諸行皆入初地薩婆若海。變為無緣一切法相。具如後辨。今此四四諦雖並在別教。既約生滅等四堅判一教。別教菩薩即此自行而用化他。故十行中橫辨此四。全為利物。所以四相各附彼教而為相狀。故初用生滅教。慈悲六度在道諦中明。次無生。無量中慈悲六度在滅諦後明。次無作中於四諦後略言無緣慈悲及明攝諸度及離怖畏得二十五三昧。又復四中皆以苦集二諦並苦前集後。道滅並以道前滅後。所以爾者。生滅等四智雖巧拙莫不發足。皆知苦斷集。先廣習道法後取涅槃。故與常儀所列稍異。生滅菩薩既不斷惑。故道諦中具諸願行。無生無量並斷惑已方乃赴難。無作既在初地已證以願滿故且略不論。真如分滿分具諸行。是故於此但明廣攝。若通論願始並在戒聖行初。此中分進。分論故爾。今初明生滅四諦自為四文不同。初苦諦者。苦體常作。逼惱迫窄之事不自在故。三苦八苦廣如大經聖行中明。皆可見故是顯了法故云現相。三界皆苦不出此三故云三苦。三苦如止觀第七記。以不起迷著依正者。此中恐剩不字。此集諦慧中先明三惡由迷依正。大明三善由達世間因果過故不行十惡及以十善善之與惡俱是生長之相。故知剩不字。終不下至。邪僻失真明。

十善業道。以一終不字冠下諸句。終不殺他活己不殺也。終不奪彼潤身不盜也。終不耽溺不淨不婬也。終不隱曲求直不妄也。終不離合至榮辱不兩舌也。謂離親合怨間榮構辱。終不內諂外佞不綺語也。闕不惡口以兩舌兼之。終不引納無度不貪也。終不縱毒傷道不瞋也。終不邪僻失真不邪見也。生長等相者。以由集故復至來世故名為長。由集輪迴故名為轉。遍起有因故云二十五有相。道滅諦慧中俱云除相者。除是滅家之相。苦集是所除道是能除。滅是除已故無能字。從所滅為名故云除相。次無生中文二。先四諦。次願行。初四諦中自四並有標結。文相易知。從此下不復分出。一一並有法譬等可見。滅中云若有一法過涅槃者我亦說之。如幻如化者。大論第五十先引經云。諸天子心念應何等。人聽須善提所說。須善提知。諸天子心念語言如幻人聽法我應用。如是人聽無聽無聞。無知無證。須善提云。我如幻化乃至知者見者如幻如化。歷一切法乃至佛亦如幻化。涅槃法亦如幻化。論釋云。一切衆生中佛第一。一切法中涅槃第一。聞是二事如幻驚疑。謂須善提錯說為聽者誤。是故更問須善提須善提言。以二法皆從妄法生故。法屬因緣。無有定實。須善提作是念。假令有法過勝涅槃。能令如幻何況涅槃。涅槃是一切法滅。是故無有法過涅槃者。問若無有法過涅槃者。何以說若有法過涅槃

擊亦如幻化耶。答凡譬喻法或以實事或以假說。如佛說言。若令樹木解我語者。我亦說令得須陀洹。但樹木無解語者。佛為解語人引此喻耳。又須菩提欲引般若之力大故。故云設有法過涅槃者。以智慧力亦能破之。故云如幻。弘誓約道中云。如空中種樹者。大論引經云。舍利弗白佛。是諸菩薩所說若能解者。大得功德。何以故。是諸菩薩乃至得聞其名。得大利益。何況聞其所說。世尊。如人種樹不依於地。而欲令得其根莖枝葉成。其華實。是難可得。諸行性相亦復如是。不住一切法而住生死。不住如空。住生死如種。今文亦爾。雖知道無能治。所治能度所度。而常修道以治苦集。以利衆生能所俱空而治而度俱如幻化。故無所得。是故菩薩以幻法門破彼幻惑。以幻大悲利幻含識。自他功畢於幻涅槃。得無所得。次無量中二。先四諦。次弘誓。先四諦中三。先與小對辨。次此慧下正釋。三二乘下對斥二乘。以顯真正。初文二。先引經。次若是下釋經意。初文者。先迦葉難。次佛答。難中云。所不說者如十方土者。如止觀第七記。次四諦如文。顯正中脈是苦。病是集。藥是道。差是滅。又言診脈者。總舉治病之方。識病如止觀中知病。精藥如止觀中識藥。得差如止觀中授藥。次弘誓等諸行中成種種衆生淨種種佛土如止觀第二記。總而言之。無量四諦慧具如從空入假破法遍。次無作中但言苦集即道滅者。發心之來誰不為。

斷煩惱生死廣集佛法求無上道。但此教意達道滅體。於生死煩惱之中。故云衆生心行中求。此則實知真斷妙修理證。故知堅行住行猶迷迴向薄知。初地少證。即其意也。於中二。初正釋。四諦慧。次如此下明觀成。具行願等。初文二。先總立。次大經下釋。釋中又三。先釋解惑因緣。次若。是下。釋成。四種。三大經下釋。無作。初文二。先釋。次相即。初又二。先迷次解。初文者即苦集。言寶珠在體等者。涅槃第八如來性品云。譬如王家有大力士。眉間有金剛珠。與餘力士。竭力觸珠。尋沒膚中。都不自知。是珠所在。其處有瘡。命醫欲治。醫善方藥。知瘡因珠入。其珠入皮。即便停住。醫問力士。額珠何在。力士驚答。額珠無耶。將非幻化。即便啼哭。醫慰力士。不應愁苦。因闕入體。今在皮中。影現於外。爾時毒盛。不覺珠入。力士不信。反怪醫欺。醫令執鏡。乃自見珠。爾瘡如集。入體如苦。鏡喻於道。珠喻於滅。唯有憂悲。如但有三苦。無復歡喜。如無圓解。若解瘡體。即是珠體者。即知苦集即是法性。以不知故。唯有苦集。道滅下相即可知。迷解在人體恒相即。次釋四者。體既相即。雖復名。四體實非四。故言四非四也。圓融四諦。祇是一實。於中二。初正明。四諦體即。次四既非四。無量下融通地前。初如文。次文者又二。先融大結。成三諦。初文者收地前諸行。無量亦非無量。何但無量亦非無量。則住中空亦非空。次何但下結。成三諦。先結。次

引證。初文者攬前二諦非二諦。故成中道。雙亡雙照。即結成三諦也。雙非即亡。空亡假故。名為寂。正入寂是入中。故名爲照。而亡而照。故曰雙流。不同通教但空偏假立。雙流名。與而言之。四教俱有雙流之位。而行相各別。次引大品文者。先引。次寂滅下釋。經意。初文者即是三智顯前亡照。經文初總標一切種智即寂滅相。從種種下論文釋也。名一切種智者。結。次從寂滅相去。今文釋經意也。遮流約智。用亡照約智。體從無心下轉釋智體。智體成就。不須作意。亡照而常任運而寂。而知寂即是亡。知即是照。依次第義。即在初地。不次第義。應明六即。大經云下釋。無作中言。無苦無諦是實者。涅槃十二云。真實之法。即是如來虛空佛性。文殊問言。若如是者。如來虛空及與佛性。有何差別。佛言。有苦有諦有實。乃至善男子。如來非苦。非諦是實。性亦如是。善諦祇是實。實祇是中。今從勝說。但云是實。諸法皆爾。是名無作。故經又云。復次善男子。言真實者。即是如來。如來者即是真實。真實者即是虛空。虛空者即是真實。真實者即是佛性。佛性者即是真實。故知虛空佛性祇是中道異名耳。四諦俱實。故名無作。次明顯行觀成具法中三。先略引。次引地持等廣釋。離五怖畏等。三約大經廣明。二十五三昧。初文又七。初明得無緣慈悲。次修色下明具道品。三遍捨下明具諸波羅蜜。四修此下結地名。離五怖畏。五得入下明具二

十五三昧。六我性即實性下明具真應二身。七此地下明具四德。初文言無緣慈者慈具三種亦從勝說故云無緣。具如止觀第六記。次文云一切道品無不具足者。但具不思議念處一切諸法於念處中無不具足。今此四念處中但舉身念。餘三念處及六科皆略。枯榮如止觀第七記。三具諸度中若合十爲六成無作六度。如止觀第二記。彼修此證。首楞嚴者。具如止觀第一第二記。八自在者。大論名八神變。大經名八自在。我言神變者。無而歎有有而歎無。言自在者不謀而運一切無礙。故與大論義同而名小異。今略出經論以顯相狀。言八神變者。一能小。二能大。三能輕。四能自在。五能有主。六能遠至。七能動地。八能隨意所作。言作小者。令自他身及世界等極如微塵。大及輕舉準說可知。言自在者。謂大小長短等言有主者。現爲大人。心無所下。言遠至者。有四種。一飛到。二此沒彼出。三不往而到。四一念遍到十方。言地動者。謂六及十八。言隨意者。一身多身。山壁直過。履水火。蹈虛空。四大互爲等。八自在者。大經二十云一者能示一身多身。數如微塵。二以塵身滿大千界。三以大千身輕舉遠到。四現無量類常居一國土。五諸根互用。六得一切法而無法想。七說一偈經無量劫。八身如虛空存沒隨宜不可窮數。四明得名。中初結地名。次離五怖畏中又二。先略標列。次大經下釋。用大經等意以申此文。然

離畏之名實通大小。以三菩薩至聖位時。皆能離五怖畏。三藏菩薩至第三僧祇即能離畏。是故此言通於大小。如雜含中亦云成就四力離五怖畏。五怖畏名與地持同。言四力者。一覺力。二進力。三無罪力。四四攝力。言覺力者。善不善罪不罪習近不習近。舉法勝法分別法無分別法緣起法非緣起法。皆如實知是名覺力。精進力者。謂四正勤。無罪力者。謂三業無過。四攝力者。謂愛語等。若辨異者。其名雖同。寬狹巧拙長短曲直不無差別。次釋大經意者。一皆先舉經。若言者並是引經。即無等言即是解釋。並可見下文復有地持及章安私釋故不復委論。三昧。三身四德等。次引地持等廣釋中又二。先引地持。次私釋。初文又二。先地持。次引地經。地論初文中言衆具者。謂資身所須。夫有惡名者。於他有求不能益他。故無求益彼常離惡名。我見是見惑。我想是愛惑。一惑若無故離死畏。此位必在實報土生。尚無方便及小乘惡道。況有界內四趣惡道大衆畏可知。次地經同者又二。初引同。次十地下以論三業料簡。初言同者華嚴十地品同也。經釋初歡喜地中離五怖畏云。是菩薩離我相故尚不貪身。況所用物。故無不活畏。復作是念。我若死已所生必見諸佛菩薩。故無惡道畏。我所志樂無與等者。何況有勝。故無大衆威德畏。心不希望恭敬供養。我當供養供給一切衆生。故無惡名畏。遠離我見無。我想故無有死

畏。又廣發諸願。一願下皆云廣大如法界。究竟若虛空盡未來際。盡一切劫。然此諸願以十大願爲首。又以十不可盡法與衆生願。何等爲十。一者衆生不可盡。下九略不盡字。二世界。三虛空。四法界。五涅槃。六佛土。七佛智。八心所起九起智。十世間轉法輪。若衆生等盡我願乃盡。上九句。而衆生不可盡。乃至轉法輪不可盡。我諸願善根亦不可盡。乃至第十地。一一地中皆是解脫月請乃說。第二地說觀十善。第三地說觀多聞。第四地說作。循身觀四。住處乃至八道。第五地說知四諦。及知諸世間法。第六地說十二緣觀。第七地說觀佛功德起方便行。第八地說一切佛現身觀。莫捨忍門。勸觀常住。入無功用心。是菩薩現十種身。謂於衆生身作己身國土身業報身聲聞身辟支佛身菩薩身佛身智身法身虛空身。次國土身作頭亦如是。乃至虛空身作頭亦如是。乃成百身。第九地說知一切法差別。知四乘相爲衆生說。四乘相者。謂聲聞乘相。支佛乘相。菩薩乘相。佛乘相。第十地亦云知四乘相。乃至差別樂說一切法門無邊法門。以此驗知是別教地相。故至第八地始觀十種身。今文依地論略釋。與大經初地離五怖畏得二十五三昧同。次料簡中二。先引論文。次解釋。言愛善道等及無愛憎身者。不於善道起愛惡道起憎。名無惡道畏。不於善惡身起愛憎。名無死畏。私謂去章安三釋。初一番約離五怖畏。故無作苦集

壞。爲顯。圓道滅。故云。無作。縱使地前行。次第行至。此據。位亦是無作。苦集諦壞。準此。應云。離。界內外兩五怖畏。同體。我想不生。無。界內外依報愛故。離。兩處不活畏。既得。常身。欲常饒益。十界衆生。故離。九界惡名之畏。於。同體我見。我想不生。故離。分段變易二死。畏。於。實報土中。受生。必常與。舍那佛法身。菩薩。共會故。無方便教惡道畏。也。既得。法身。無過上者。故離。大衆威德畏。次番約壞。二十五有。因果。故苦集壞道滅立。後番約。四諦立。故四德成。此之三番。宛轉相成。離。五怖者。由有因果壞。有因果壞。故四德成就。又。應約分段三有。乃至因緣三有。方稱文意。又作此釋者。意顯怖畏不可。孤離四德不。可。孤立。乃並由於無作四諦。亦由破於三有因果。三從今釋。去引經廣釋。即大師自釋。此二十五三昧。即大經釋。聖行。文末在第十三卷中具足。列名。於中。一先正釋。次釋疑。初又二。先通釋。別名意。次通釋。下正釋。初文中二。初正明。四意。次雖有下簡示。初文四義。即四悉意。次第對。四意。如文。言。隨時等四名者。此二十五名。皆是。隨時趣爾而立。即是通意。故世界義通。下三悉。已下三名。即是別意。言。隨義便者。如。月光日光青黃白等。言。對治者。如。熱焰不退歡喜等。言。依理者。如。常樂我等。故知四義。即是四悉意也。次簡示中。言。多用對治者。於前四義。對治意多。如。隨便及理。猶兼對治。如。日光三昧。初出於東。即是隨便。日能破暗。即是對治。

月光青等準。此可知。唯有注雨一向。純是生善意。也。常樂我等。名雖似理。義而求之。既三諦常破於三常。以三諦樂。破於二苦。以三諦我。破不自在。故知此三亦兼用對治。是故云。多。次正釋中。又二。先釋通意。次各各別釋。以通冠別。令別可解。初言。二十五名。各各四意者。此之四意。不出五行。從始至終。初意者。菩薩發心。本破。自他諸有過患。過患者。何。謂一。一有各有三惑。及以業相。第二意者。菩薩爲破。自他過患。最初發心。脩習梵行。起。四弘誓。第三意者。發。弘誓。已。脩於聖行。以填。弘願。至。初地時。聖梵兩行。一分成就。證。第一義天。從是已後。方名。天行。第四意者。自行既成。以本梵行。利益於他。即病見兩行。次二十五相者。爲欲別別銷。名示相重。廣釋耳。言。一。一皆爾者。且約教道。歷有示相。菩薩元初。委知。諸有諸過患。已。而達諸有四德妙理。總起。四弘修。於五行。自觀。三諦。行成化。物。若得。此意。以總冠別。文義冷然。次廣釋。二十五相中。言。其一。至其四者。即向通釋。四意。次第對之。至。下漸略。以廣照之。或兩字。三字。以示。一意。尋之可見。故初注云。不委記也。於正釋中。三。初廣釋。二十五相。次此二十五皆稱。下釋。通名。三無畏。地下總。以妙用結之。初文自爲。二十五段。初地獄中。云。婆藪耆。方等陀羅尼經。第一卷云。爾時婆藪耆。從地獄出。將九十二億諸罪人。輩來詣婆藪耆。世界十方。亦然。爾時文殊語。舍利弗。此諸罪人。佛未出時。造不善

行。經歷地獄。因於華聚。放。大光明。承。光。從。於阿鼻獄出。舍利弗言。久聞。佛說。此婆藪。仙作。不善行。入於地獄。云。何。今。說出。於地獄。得。值。如來。佛言。爲欲。破。一切衆生。計定受果報。故善男子。勿謂。婆藪耆。是地獄人。何者。婆藪耆言。天。數者言。慧。云。何。天。慧之人。地獄受苦。又婆藪耆言。廣。數者言。通廣通。一切究竟。住於地獄。受苦終無是事。又婆藪耆言。高。數者言。妙。婆藪耆言。斷。數者言。智。婆藪耆言。柔。婆藪耆言。慈。數者言。悲。等。廣如。初句。經。仍廣明。殺。羊。初緣。當知。婆藪耆。非。聊爾人也。調達者。示。造。三逆。現墮。地獄。令。無量人不。敢造逆。當知。並。是。無垢之力也。又示。逆中諸行。不同。有。示。不迴心者。如。調達。伽離。或示。迴心。如。闍王。央掘。又迴心。中有。障動機。發。如。闍王。有。障。不。動。而。機。發。如。央掘。示。不迴心。中有。發。迹。如。調達。有。不發。迹。如。伽離。又發迹。中有。與。記。如。調達。有。不與。記。如。婆藪耆。婆藪耆。雖。不與。記。引。地獄衆。聽。方等經。當知。皆。非。實。惡人也。餘例可知。下去。一一文中。言。過患者。若以三惑爲過。二十五有無殊。若委論之。從。人性行。即諸地。不無差降。於見思中。見。無。差降。思。惑。稍殊。從。初禪去。地。地。漸輕。如。初禪人。無。欲。思。惑。乃至非想無。八地欲。若論。惡業。其名。更近。據理。祇應。在於四趣。今。文。通。至。東西。二洲。北洲已去。但。名。果報。報名。則通。惡業。名。重。故。至。北洲。捨。別。用。通。通名。輕。故。又。準。下。感。應。妙中。機。名。應。名。各有三義。今且從略。各存一

●因十(因)● ●列二引● ●次釋二次問答釋● ●仙十(人)● ●從人二人從● ●準二唯●

義至下二十五感應中則一一言之可發關
宜赴對應之。又菩薩三業無非益物。今文
但云示身說法不云意者用彼二業不差
物機即意之善巧也。故妙音觀音中云應以
何身而得度者即現其身而為說法。又云以
應以之言為意業者應以既與機不差
故也。又下感應中料簡慈悲三世不同應
有法應不同機復善惡差別。今但直列當
知意通乃至十界文互亦爾云云。文雖在
下應預知之於一有中廣思其相開拓演
布使聽者曠懷則二十四有冷然自照。若
不爾者將何得名學無緣慈將何以為圓
破有行義雖次第依於證道預說何妨。一
一皆言破者次第在初地已上初地分成
成遂初心故云本法功德為龍者如輪皮
全蟻如止觀第七記亦如難陀婆竭之流
並是大權菩薩為象者如菩薩昔為特象
自折己牙以惠獵者獵鳥者獵鳥名也。的
剖反亦篇括反其狀如雉爾雅云狀如鵠
鼠脚無後指。嗽母鳥出沙漠。大論十四
云迦頻闍羅鳥有二親友謂猴及象遞推為
算云云相載遊行見者生愧廣如論文大驚
者大經第四如來於閻浮提示作五逆天魔
外道及女人等又我示現久住塚間作大驚
身度諸飛鳥衆生謂我實是驚身為欲度
脫諸驚鳥故如是示現驚者說文云黑色
多子手出香色乳者請觀音云現身作餓鬼
手出香色乳等乃至遊戲於五道故彼經
五道偈後總結云大慈大悲心遊戲於五道

恒以善習慧無上勝方便普教一切來令
離生死苦當得安樂處到於涅槃岸。餓鬼
饑渴逼施令得飽滿或遊戲地獄或處落
生中化作畜生形教以大智慧令發無上
心或處阿脩羅較言調伏心令除憍慢習
疾至無為岸。大論第十云餓鬼常食糞尿
洩唾嘔吐滿餘餘汁言淨於三毒根者亦請
觀音偈破四動者謂果報及三惑成三不動
者動則兼業諦但有二業及見思同入俗
諦所破故也。諸有皆是二禪用雙三昧者
寄此兩支以立雙名雙空謂見思俱空雙
假謂入見假思假雙中謂於見思同入法
界又以中道雙照雙亡故名雙中。次釋通
名中又二先釋次大經下引大經意釋成
第三文者無畏地中云種種力用者明不
思議用如止觀第五記釋不思議境中不
動而遠即其妙義者指別初地證法性理名
之為妙乃成教行施而證妙義似開顯非
開權顯實之妙。次料簡中二先問答料簡次
融會初文又二先問次答中引法華云四
意具足者第三卷經破有已下四行偈文四
意具足初破有等二句對治意隨衆生下一
行二句世界意有智下一行為人意是故下
一行第一義意是故前文四悉立名又以此
文銷諸三昧四種義者所破之有即是諸有
過患能破即是本法功德法王即是結行成
就隨衆生欲即是慈悲破有。次引涅槃明
菩薩破有等以融會者一者佛與菩薩因果
之別二者菩薩顯次第行佛即顯於不次第

行間菩薩在因法王是果菩薩是果即是
法王何足顯於圓別兩義答雖是因果彼
是別因此是圓果。借人標教定非圓因。況
以義推及經部驗別圓自顯何須致疑。何
者涅槃義通方便別以如來標圓此經顯
實開權更無三教方便以此推驗圓別自
分是故菩薩從初地來分分破有如來究
竟故名法王次明梵行者始從初心發大
慈悲以行填願來至初地方一分成爾時
慈悲方名梵行於中為九初釋名次以此
下功能名立三菩薩下得名之由四非餘下
簡非破邪五以今下結歸正體六大經下
引證無緣七若依下顯圓辨異八慈若不
具下反以偏顯圓九以功能結名此之九
文一一皆須約中理破無明無緣慈悲為利
他故而為拔與方應此文經釋聖行盡第
十三至第十四卷初明梵行品盡第十八
卷品初釋七善次廣釋四無量心既以衆
生緣等三釋慈無量餘三準例亦應具三
故此中所引並在梵行品內顯次第邊判
屬福德故云法聚若無緣慈稱三諦理則
非復福德約與拔邊仍屬福德故今文中
須且屬福然體是中道故初文云無二邊愛
見等愛見是有邊證得是無邊從初以來緣
於中淨而起慈悲故名梵行言喜捨者
見諸衆生已離二死得中道樂而生歡喜
惡墜二邊常於衆生起法界想名之為
捨三天行者涅槃不釋指在離華即華嚴
也若大論中指華嚴經名不思議經當知

①文互二交互②的剖反亦篇括反七字日光本作夾註③〔母〕一④驚鳥二鳥驚⑤〔於〕一⑥十十(六)⑦是二爾⑧〔乃至
如來〕十下⑨是二至⑩

並是隨翻譯者取名各別其義不殊。所以彼經從初地已上。並是天行所攝。若從初住得二十五三昧。即從此位皆天行攝。經衆二意故初後更顯。若次第意至初地時方證無生於中爲三。初約釋名辨位。次善薩下明。天行所到。三天行下對。除四行以辨有行之由。初文言道前等者。道謂自行異實之道。未契實道。真如在纏故名爲理。故以地前名爲道前。初地已上已證實理。復由此理成於後行。初證已後究竟已前並名道中。由此地行理究竟顯已。顯之理名爲道後。自行證後故名道後。今以初地所顯之理。復結成於第二地行故云。天行。次文破十重已。天行方息。第三文言慧莊嚴等者。一。地中皆以中慧莊嚴中理依真修行也。第四嬰兒行者在第十八文末。今文所列具如經文。但大經文先列不次第行。次明次第。今文先明次第者爲成前漸後頓故爾。雖前後不同。並是爲顯不次第耳。於中爲三。初正釋。次判三開。初文爲五。初正明行體。次天行下與天行對辨。冥顯不同。三衆生下明用行意。四慈善下明機感之相。五漸修下正出行相。初文者。謂謂梵行位位慈悲。慈謂天行地地觀照。二三四文可見。五行相者。彼經初列。圓教。文云。言嬰兒者。不能起住去來語言。章安釋云。不起即常。不住即淨。不去來即我。不語言即樂。即最後文是。次明次第具如此文。先漸後頓。漸中二。先列次引經釋成。初文二。先釋大結。

釋中初人天次藏次通後別。結文中言。俯同群小等者。緣云仰攀玄根。俯提。初句是上求。下句是下化。理爲道本。故云玄根。嬰兒失。故鄉故名爲。方便善。微名爲。嬰兒。本有真如名爲。故鄉。今用彼意故云。俯提。次引經釋成中。先藏次通次別等善薩。又次人天。後二乘疏釋意同。後文又云。又嬰兒者。厭生死苦。則爲說二乘樂。以是故知有斷不斷真不真。得不得情不情。後文無覺。觀文似。如用前所釋。隨機而說。故知乃取別教初地已前圓教初住已前皆名嬰兒。初言。囉囉者。如前釋。次云。判開例可解者。例前諸文。約教約味。前施後妙。開龜即妙。亦應可解。慧聖行及梵天行。不云判開。若至其位。即云用者何耶。聖行如前說。梵天並是初證法無。淺深故無判開。若判者且約梵行從因爲論。諸地慈悲遞判可爾。今云。同小既從人天終至圓教。初心行者同名嬰兒。故得於茲以用判等。五明病行者。嬰兒行後無病行文。自古講者指前第十卷中現病品文。以爲病行。彼文具釋三障三毒。次明作五無間。毀謗正法作一闢提。後廣比。決如來具足常樂我淨。迦葉次引諸力爲難。小大及青牛凡野二四牙雪山香青黃赤白山優鉢拘物分陀利。已上人中之力士并及鉢提提。八臂那羅延。如是十增。劣十住一節。云何如來如彼嬰兒。如來因爲迦葉廣說。我無始來已離病身等。下文又列三種病人。謂五無間。誹謗正法作一闢提。又有。

五種病人。謂八六四二及十千等。並是示爲惡行故也。故與漸次嬰兒行同。若準今意。例嬰兒行既通大小。病行同。惡理亦應通於中爲二。先釋。次是故下結。初文爲五。初明行之所依。次若始下明有行之由。三今同下與嬰兒行對辨。四以衆生下明有病之緣。五或游戲下正明行相。前四如文。行相中云。金鎗等者。大論中如來。示有九惱。四如。今文。冬至前後八夜寒風破竹索衣。熱病求乳如乳光經。具如後。又有調達出血。旃遮女。謗。乞食不得空鉢而還。琉璃害釋佛時頭痛。及雙林背痛等。若興起行經有七宿緣。謂金鎗馬麥頭痛背痛出血女謗苦行。廣如彼經。次料簡中二。先問次答。初問聖行證三地等者。經中戒聖行文未結云。即得證於初不動地。定聖行文未結云。證塔忍地。慧聖行文未結云。證無所畏地。故今判云。從淺至深。若不次第。第一心中證故非條然。梵行者慈悲喜文未結云。證一子地。次聖所文未結云。證空平等地。前三是事。後一是理。故今判云。行有理事。故證二地。故以爲難。次答中爲三。初約因果別。故有證無證。次又有下約別圓。以判。三又地前下明。圓別互融。初二如文。互融中二。初明互融以顯文意。次還約別釋以辨文相。初言地前非不脩圓顯圓義也。登地非無有別顯別義也。仍依教道。故登地猶別次。仍依文別判者又二。初明地前顯別。次明登地同圓。初文者如向問中所釋。從淺至深三地至。

●到二對● ●云二甘● ●又次二最後● ●(又次人天)十後● ●淺深一深淺● ●若十(欲)● ●示二亦● ●(明)十又● ●(進)十
前進女● ●所二捨● ●以十(以)●

果各得其名。是故聖行三地各證。當知地前戒定兩行雖復立名。未若初地與無畏同結。故云至深。次明登地同圓者。卽是融前地前諸行。又爲四。初融前三地。至初地時並從果攝。從勝立此三地之名。次無畏地下。卽此三地得名之由。至初地時具四德故。得三地名。得非前後。故三地同時。三明別圓之意爲二。先法次譬。譬中云。朝三暮四者。莊周明狙公賦杼。杼字似與反。亦可甚與反。卽斟酌也。非今所用字卽從手。今所用者字應從木。亦云栗也。狙者獼也。說文云。糴屬賦者布與也。亦平量也。朝三暮四衆狙皆怒。朝四暮三衆狙皆悅。司馬彪曰。三升四升數則不別。用時不同。今地前地上明圓明別亦復如是。赴機說異。理實無差。四從登地去融前五行。自他因果各別。今至初地。前次第行至。此同成地地中法。盡成地地五行之相。又三。初融自行。次融化他。三誠勸。自行是聖行天行。至初地時同成初地天行故也。次融化他中二。梵行是化他根本。病兒是化他之相。亦是體用。故此三行至初地時同成初地化他體用也。三佛地下誠勸。次明圓五行中二。初約數次觀心。初文又四。初引經立行。次此大下判因果三舉。此斥偏。四若圓行下正明圓行。初二如文。三斥中云。過茶可說者。別妙覺後猶有實位。故可說也。四正明中四。初略立。次如大論下引證。三此經下引同。四今依下依今經廣釋行相。初如文。次引二

文證者。初大論如文。次大品文中云。行生脩者。大論八十先舉。經云。須菩提白。佛。菩薩云何行般若波羅蜜。云何生般若波羅蜜。云何修般若波羅蜜。佛言。色是寂滅。故色是虛誑。故色不實。故應行。應生。應修。般若波羅蜜。受想行識亦復如是。須菩提。又問。行生脩爲幾時。佛言。初發心乃至坐道場。行般若波羅蜜。生般若波羅蜜。修般若波羅蜜。既生。故復脩。故。經復云。須菩提言。次第心中。應行生脩等耶。佛言。常不離。薩婆若心。不令餘念得入。爲行爲生爲脩。若心心數法。地生在無生忍脩在無生忍後。此通意耳。若準通意。例別可知。並非今所用。三引同中又三。初就因果互現故義同。次入室下人法互舉故義同。三涅槃下次。不次互現故義同。如前所會。四依今經中三。初標。次文云。下略對。三云何下廣釋。初如文。次對中二。先略對。次此五行下融通顯妙。既同一實。五一不二。故不相作。五一灼然故非合。其體無二。故非離。不見此意。云何欲脩四安樂耶。法華三昧行實無遷。三廣釋中爲二。初引文以釋五行。次又復觀下例以五行用銷諸文。初文者五行自爲五文。初聖行中亦三。謂戒定慧。初戒聖行中云。以圓心離十惱亂者。安樂行中脩止觀安樂行。應離十惱亂。一者毫勢謂國王王子。二者邪人法謂路逆路。三者兇戲。四者旃陀羅。五二乘

六欲想。七不男。八危害謂。獨入他家。九譏嫌。十畜養。所離雖近。能離妙故。天行中言。觀一切空等者。彼第一安樂行疏以十八空銷十八句。故知畢竟中空。即是所觀。即天然理也。次嬰兒病行中。忍惡名病。柔和名。嬰兒。遮喧適靜等者。喧靜譬二諦。二諦望中。猶名爲辱。中忍能遮。故云忍辱。辱即病也。文云。下重引。文證二行。言能爲下劣等者。能爲二乘下劣。不弊不淨垢衣。故云忍於斯事。方便附近同其事業。即是同一乘小善也。次以五行用消諸文者。並是初地所用。所證所照法門。又爲二。初正消。初地諸法。次消前來諸境。初文又二。初正消。次若漸引下與別對辨。初文又爲三。初消十界。次又一心下消三諦三昧三。又如來下消慈悲破有。初文二釋結。初文者。十界皆理。故是天行。九界猶苦。故起悲。唯佛界樂。故起慈。同九惡。示九善名。病兒兩行。舉行可知。當知。祇是一心十界。即空假中五行具足。次消三諦三昧又二。先正對五行。次以三諦以對二十五有過患。初文者。次第行中。既至初地成王三昧。今一心中亦三昧具足。次消自行圓破二十五有過患者。故能於一心中國破衆生二十五有。能令衆生所見不同。雖復不同。不出三諦三消慈悲破有中皆有引。經對釋可知。言三種極身至如癡者。病行同惡。始從阿鼻乃至等覺一品無明。皆名病行。能於其中現極惡身故云。如響如雷。說極惡法。故云如狂如癡。言踞

①〔得〕一② ③名得二得名④ ⑤似與乃至反八字日光本作夾註 ⑥理實一實理⑦ ⑧此十(下)⑨ ⑩佛十(云)⑪ ⑫十(云)⑬ ⑭(不次)一⑮ ⑯〔二〕一⑰ ⑱〔文〕一⑲ ⑳亂十(者)㉑ ㉒於十于㉓

師子床等者。圓滿報身安處空理。無復通別之感。亦無八魔等畏。名師子床。實凡承足者。定慧爲足。實諦爲几。即無生定慧依。眞如境也。經又云。婆羅門者。八地已上。刹利者。七地已還。居士者。凡夫。商估者。諸菩薩等。現於三土。此往他方。他方來此。出入者。二而不二是入。不二而二是出。又不二而二是入。二而不二是出。又無量還一爲入。一中無量爲出。應釋出所以云云。次對教以明。機見別故。法令不同。故與圓對辨。入圓等證者。前文漸引。今明頓入。教道雖有。初地之殊。證道無別。同成一圓。爲顯別圓初入之門者。地前仍存權說。故立前後二文。依前則次第修於二觀。依後則三觀圓修。有此不同。故成一別。次消前來諸境智者。亦應消前增數等行文。無者。略亦可已。在五修行中。收今始從。因緣終至一諦。前諸境智若開顯已。同成一法。故今明行還消前來諸境諸智。對今不可思議之行。一行一切行。令使同與境智俱成。一切行一行。初對因緣者。戒是色故。以不思議色對不思議戒。不思議業滅成。不思議定。不思議惑滅成。不思議智。理無異相。故名天行。圓眞聖行者。且以畢竟空邊名聖行也。即空即中故云圓眞之理。俗諦中具一切法。且取善邊屬戒聖行攝。眞諦中禪意亦如是。餘文細思對之可見。次約觀心中爲七。初明來意。次即觀下正釋三初心下稱歎即五品位。四初心下況歎五地持下引地持釋入位相。六當知下結

位。七是爲下辨異。初二三四如文。五引地持中云。自性平等者。九種大禪。自性居初。於此禪中能發。第二一切禪也。自性位在地前。一切禪位在地前。三昧具足。三昧是總行。五行是別行。五行皆依三諦三昧。故至初地三昧滿也。言現法樂者。現受法性之樂。種種事禪同一眞性。故云種性三摩跋提。利生屬俗。故引此文證三諦也。次當知次第下判。三若開下開。還望次第。若判若開。此中無可開也。次料簡中言。扶戒定慧者。事戒事定。前三教慧並爲扶事法故。具如止觀對治助開中說。今時行者。或一向尚理。則謂已均聖及執實。權權。或一向尚事。則推功高位。及謗實。許權。既處末代。不思聖旨。其誰不墮斯之二失。得法華意。則初後俱頓。請揣心撫臚自曉。沈浮。

多在圓別及含通意。而並不明辨位之意。尚不辨。龜妙何況論開故。知但是當味明義而不辨於始終位意。所言意者。諸教何故權實不同。諸味何故增減差異。謂施開廢等。即其意也。三今經者。先略叙意。次略屬對。初中今經明位。雖即不及彼之二經明位似細。而今經義兼大小及開判等。則諸經未明。何者。如序天雨四華。方便開示悟入。譬喻遊於四方。化城五百由旬。並述門實位也。草薺化城。三草二木。並述門權位也。分別功德。始從無生。即初住也。乃至一生。即等覺也。此亦本實位也。菴城被廢。唯有落宅。草木並依一地一雨。此是會諸權位。咸歸一實。故云。施判權實。文不盡度者。相傳云。西方法華布一由旬。次屬對中二。初引經。次屬對。四廣釋者。文中自分三草二木。及以一實以爲六位。初小草中三。初略引。經以立。次辨其因果。三人位下正釋。釋中二。謂人天。人中三。初辨其因。次下品下略明其果。三皆是下重明。人主。初如文。次文中人位四輪者。俱舍云。金銀銅鐵輪。一二三四洲。鐵輪王。一洲。乃至金輪王。四洲。夫輪王者。先行七法。一給施貧乏。二敬民孝養。三四時八節以祭四海。四時修忍辱。五六七除三毒。然後沐浴受齋發誓等。次神寶自應等。人主。祇是福中之最。爲福之最。故報爲人主。次明天位。自分三界。諸天不同。於中先略叙三界天因。次正釋。釋中初四王有四十住處。略依正法念明。四王住處。持。靈天者。

法華玄義釋籤卷第十

天台沙門湛然述

◎第四位妙爲四。初明來意。次但位下略叙諸位權實。三今經下略述今經。四小草下依經廣解。初文中言。體宗用足者。境體也。行宗也。智用也。次文中言。地攝等論別叙一途者。此等多是別教。一門義不兼於大小。方等諸經。明位委悉不及。環路般若諸經。明位委悉不及。仁王。然環路偏存。別門。仁王

◎第二十(得)◎ ◎ ◎ 不分卷◎ ◎ (是)十述◎ ◎引二列◎ ◎時二面◎ ◎主二主◎ ◎低二只◎ 下同 ◎ (疑)十重◎

進火星喻。八者謂五上加現無色及不定。且從五種說謂色五種從根分十五。謂上中下各五故。約地成二十。四藏各五故。約性有三十。謂退思護住進不動。謂種性各五故。處有八十。梵衆至尼吒十六處各五故。每一種那含。有二千五百九十二。何者。約十六處。成十六人。約種性六成六倍增之。合九十六。約根有三。三倍增之。成二百八十八。更以九離欲人九倍增之。成二千五百九十二人。一人既爾。五種那含又五倍增之。成一萬二千九百六十種。論文雖見。故今略出。言九離欲者。謂離欲界九品惑。以爲九人也。羅漢有五種者。依婆沙略釋云。言退法者。謂退思。法心生厭故。言思法者。持刀欲自害故。言護法者。於已解脫。心生愛樂。善守護故。言住法者。不退不進。故言進法者。能進至不動。故言不動者。住本不動。故問退法必退耶。乃至進法必進耶。答或有說者。不必退。乃至不必進。以是事故。羅漢有五種。故作是說。退不必退。乃至進不必進。問若然。何故名退乃至進。答退者是退性。乃至進者是進性。以有五種性。故羅漢有五種。并法行一人。名不動。故有六種。阿羅漢也。若退果者。牽於斯那二果亦失。至初果住法爾然也。此生之中。必得不疑。猶如勝人平地。顯墜四顯。遠望不有他人見。我倒。不即能自起。極至臨終。亦得無學。故也。得滅定。人因中。即修性共念處。至果時。但名俱解脫人。以未修緣念。終非無疑解脫也。盡智

者。謂見苦已斷。乃至道亦如是。無生智者。不復更斷。無學等見者。得世智。亦名等智。婆沙云。所作已辦。名盡智。從無學因生。名無生智。又會得而得。名爲盡智。未會得而得。名無生智。又云。解脫道所攝。名爲盡智。勝進道所攝。名爲無生智。又云。盡智有五種。羅漢。無生智。唯一種。謂不動。此即從根不。論解脫道等。又無學等見者。一切羅漢等。有此見。自知我是阿羅漢果等。有此見。故名等見。重空三昧者。謂空三昧。無相無相三昧。無作無作三昧。空是聖法。復修於空。擊前聖法。故名爲重。沙門那者。沙門此云。乏。那者。此云道。支佛集諸爲初門者。三乘之人。通緣四諦。但有總別之異。以隨義便。故初門不同。順四諦義。故苦諦爲初門。順十二緣義。故集諦爲初門。順六度義。故道諦爲初門。並三藏義也。通教三乘。以界內滅諦爲初門。別教菩薩。以界外道諦爲初門。圓教菩薩。以界外滅諦爲初門。三藏六度緣起及衍人。斥小具如止觀第三記。於三藏菩薩爲二。初立門。次明位。爲三。初三祇位。次百劫位。三佛果位。於中分凡聖位。如文。具如止觀記。大通教三乘共位。爲二。初明三乘同異。次正明位。文自分二。初共位。如前。次義者。文自爲二。初二。初明立位。意。次乾慧下。正釋初文。又二。先指文。次立意。次正釋者。文相稍廣。於止觀中。若讀彼文。須知此意。於中二。先釋。次結判。釋中自爲十。初乾慧地。爲四。初通立。共意。次而

菩薩下立。別意。三釋。四弘相。四從是爲下辨。異。釋。四弘中。初誓廣。次三誓略。初誓又二。初釋。次引證。次性地中。三。初立。共意。次而菩薩下。釋行相立。別意。三。如三藏下。判位。辨異。次八人見地。爲三。初立。共意。次而菩薩下。正釋。三何者。下明立忍。所以。次復次下明薄地。爲三。初立。共意。次而二乘下。斥二乘。三菩薩下。正釋。言遊戲神通。具如止觀第五記。次阿那含下。明離欲地。爲四。初立。共意。次斥二乘。三菩薩能下。正釋。四所以。下明立地。所以。辨不同之相。初三。如文。辨不同中。二。初明觀。諸用。智不同。次故大論下。引論證。菩薩立名。次阿羅漢地。去明。已辦地。爲二。初辨異。次引證。次支佛下。明支佛地。指同。羅漢故云。亦如是。次明菩薩地。爲四。初略立。次略辨。三。是則下。略釋。十地猶受菩薩之名。復名。爲佛地者。以佛地邊有菩薩地名。故知始終皆有菩薩位。故云。別爲菩薩。四齊此下。辨盡不盡。次過菩薩下。釋佛地。爲二。初略立。次五相下。辨異。於中三異。涅槃異。中言。留舍利者。若下本門中。通佛亦言。同入灰斷者。當教二義。不定。故。利鈍菩薩所見不同。故。次簡名。別義通及。爲菩薩立。忍名等。具如止觀第六記。今文。爲二。初釋。次料簡。初文。爲四。初來意。次列別位。三對位。四。是則下。結。初二。如文。三對位中。前九地。如文。至佛地中。先指前文。通教十地。於別。但名菩薩地也。次此佛下。與三藏。辨同異。言三藏佛。一日三時。照機

①(以)十得②終十(終)③[爲]一④(如)十支⑤[位]一⑥五二六⑦[爲]一⑧[以]一⑨(文)十爲⑩[下]一

者。諸部阿含及大論皆有此說。云佛一日三時入定求可度機。以約教門不能常見。故也。亦如摩耶經阿難近在後而便問言阿難今者爲在何許。又問祇何故多爲小近。尙自不知。豈能任運常照。次料箇中初問可解。答中明此通位教相多異。致使入師各據一途。於中二。先見次思。初中三。先出同異。次但通教下難。三若斷下難。次思惑中二。先出異。次兼前總判。略云不可定執者。通義不可定判。教門利他時長機難故。令爾也。次問答中三。先略判。次何者下釋。三此乃下正判。次問者。問大論三處明。地。地。地。謂乾慧地。初地。初住。大論四十八明。四十二字門。即初住已上也。第四十九明。菩薩初歡喜地。乃至法雲地。廣明修治地業。續此文後。即云復次地有二種。一者但善薩地。二者共善薩地。所謂乾慧地。乃至佛地。故知三教明矣。故知此中間意與止觀相似。有殊。此以三教爲問。見地。地。地。置而不論。若得此意。則止觀文宛然自別。次問利人應無十地者。問意利人既於初地斷見。應二地乃至四地斷思。六七地成佛。是則無十地耶。答意者。教門具有。於利人不制。祇如超果得阿羅漢可。令餘三果亦無入耶。次問意者。別圓若有利人。應在地前住。前地。地。地。耶。答意者。雖有利鈍。斷位必定。次別位爲大樹者。爲三。標章列門。正釋。初二如文。釋中有三。初又爲六。初得名。次位法所依。三無量下通列。四別教下判。五然下

判。榜正。六既有下結示。不同前二可知。三通列中三。先舉四數。次有無量下列四法。三云何下釋。四法。初二如文。釋意者。所以四教斷伏皆名無量。若斷若伏。相狀非一。故通名之。此中皆約善薩故也。初如三藏云。伏見思即指善薩。今明無量多在出假。故且置二乘故。通教中亦指出假。助謂助別。別教中云。內外四諦者。當知別人具四。四諦言乃有斷無明義者。若據始終雖登地斷。既證道同。圓當知教道有斷義耳。故今從事且判。地前屬於別教。則迴向中伏望於圓理。故得事名。圓人破無明位長。故指初住去。以爲無量四判。五榜正者。約別教始終以判可知。六結示同異中二。初略示。次若華嚴下示。教不同。於中爲三。先列教。次又斷下明。教相不同。三所以然者。下明不同意。初又二。先經。次論。十地論唯釋華嚴十地品。攝大乘第七釋第四因果勝相。中亦但明歡喜等十地而已。地持中明種性。等六位。如止觀第五所引論文。十住婆沙。初文但明十地而已。次釋地相亦無諸位。大論略出通別文。但引例。故知諸論明位。龜略。次明教相斷伏不同。如文。三明意中二。先明聖教大意。次今若下明今家用。聖教意。又四初總列大意。意在爲成初心。行人入道正意。若無位次。將何以爲。聞賢思齊。將何以越。增上慢罪。若赴機異。輟任彼所。所。故使如上參差不等。若爲成初。心教觀。故且用三經。次諸聖下誠勸。修行三

今判下正示。用三經意。是故今家不同。世人解釋經論。但依法相。列位而已。今一家別位若不依總。則位無始終。若不依大品。則諸位全無斷惑高下。用。觀分齊。若不依涅槃。則善薩願行淺深。相狀遠近。莫知。三經相成佛旨無失。四釋三文自爲三。初依總。略仁王中言。前四時般若者。古判般若總有五時。一摩訶二金剛。三天王。四光讚。五仁王。此亦未可。全用。雖然摩訶定在仁王之前。何以知然。仁王云。如來成道二十九年。先已爲我說摩訶般若。故知仁王在後明矣。若光讚經準諸經目錄。弘始五年四月二十三日譯。大品。竟二十七卷成者。是也。後竺法護晉太康元年譯。上帙爲光讚。又朱仕衡譯爲二十卷。名放光般若。羅什又重譯爲十卷。名小品。支謙又譯爲十卷。名道行。又有人譯爲五卷。名大明度。又有人譯略。光讚名大。明度。又有人譯略。光讚名大。智無極。又有人譯名大品。當知光讚祇是大品。上帙在後譯之。故不可以爲別時義也。爲是義。故與仁王天王而爲次第者。未可。全用。法華意雖該攝。且名位不彰。故但用二經。言地持九種戒定慧者。論文既云六度皆九。今但云三者。或以三攝六。或略舉三要。然諸位功用。願行法相。斷惑品類。被物廣狹。依土淨穢。示迹多少。真應優劣。對當法門等。非可具列。是故今文但明一轍。所以不暇。廣明法相。今順文體。亦不委曲。廣尋經論。恐添雜。本文故知依此文相足辨。

◎云十(下)◎ ◎故知(中)十字一◎ ◎此十(中)◎ ◎有(三)爲五字一◎ ◎心一◎ ◎修行二行人◎ ◎判二諸◎ ◎觀二現◎
◎明度(大)十一字一◎ ◎大二三◎

權實也。次總明位中亦約三經。先標。次釋。釋中二。初約總略者列釋。次依。大品明三觀者。問今此文。將此四義以對三觀與。大論中釋。因中總別果上總別等。有何差別。答言異義同何者。空假為因。中道為果。從假入空為因。中總相。從空入假為因。中別相。別人修中。但總相為果。上總若入。初地。雙照二諦為果。上別。當知四義與三不殊。別解七位者。如總略中明六種性。兼於住前信位為七。總略六位者。謂十住習種性。十行性種性。十向道種性。十地聖種性。等覺性。妙覺性。應往四教本中尋。

三章二木位竟。次明最實位。即一地所生之。次位也。故前立三教及以人天。今唯在回。若不至法華開顯。安知一地所生。于一佛乘分別說三。此之謂也。故知三章二木各謂自立。蒙一味雨方知一地所生。如彼窮子至。臨終時乃識其父。是故須明一實位也。為令識父。是故須明前諸權位。於中先標次釋。釋中。文自開為十意。初列十意者。雖同釋圓門。不無小異。初之四意及第十意。正釋圓位。餘之五意。因此便明。何者此既。唯明一實之位。不合即明。施妙等文。故此等文。應合在妙行文後。位妙章初列之。應云。一明諸位。次明施妙。及以與廢開顯等也。今來此者。欲更重與權位。比決及開顯彼施位。故也。故先釋竟重判施妙及開顯等。問。今此初約通別圓三三句。料簡至下結文。既云與藏通同。初料簡中。何故不對三藏簡耶。答。一者通是大乘初門。

堪入後故。二者二處羅漢名同。故初對通而後兼藏。此十章次第者。理雖無名。理藉名顯。名下有義。方顯所詮。義上有名。方知證異。故名義一章。最居於首。既知圓門名義。次辨所詮位數。乃識圓位開合不同。雖知位數。位數本為分別斷伏。若不識者。徒設何為。故次明斷伏。既知斷伏。應明斷伏功用不同。既知圓門斷伏功用。若不望前諸位。皆施焉。知此位諸位中。最。既知施妙。何不純說一實之位。何用前來諸施位耶。應知施妙。皆為緣興。緣既迭興。事須迭廢。法華前教迭興迭廢。約人雖廢其法。仍存。況大小並興。受益不等。若顯若密。當座殊源。若橫若豎。法味差降。時熟化畢。咸會法華根緣。既同應無異。迹諸施至此。妙理斯均。是故須有開顯相也。雖始立名。義終至開權。權實諸位。理須憑據。雖不孟浪。有始有卒。其唯聖人。既是佛之本意。不得不委辦其大體。故以十門。括於一化。方了法華妙位之意。於中先釋名義中二。先指下文。次辨今意。又二。先標列三意。次釋。釋中自三。今釋初意中二。先述次釋。述中先述二名與小教同。次結。次何者下釋。釋中先釋初名中。經但述應供之名。今具以羅漢果上三義釋之。一。一文中皆以偏顯。圓言三種意陰者。二乘在彼三中之。今通言之。故云三種。非謂二乘盡具三也。言意陰者。由意生陰。名為意陰。又作意生陰。名為意陰。又意即是陰。名為意陰。前之兩釋。從因得名。後之一釋。從果得名。又雖名意陰。亦可具五。

何者。佛向具足常色等五。況復因人。但小教中不云界外更有生處。然不了教。尚云滅心。何況於色。淨名曰。其供汝者。此借淨名折挫之言。彼經挫其同。於悲境。當知聲聞應供義偏。次釋後名可知。次釋名別義圓。五十二名不異於別。從初至後。觀圓證圓。止觀第六卷末云。借下成高。此之謂也。次名義俱圓者。從始至終。無非佛眼佛智。言入室等者。皆云如來。故知名圓。既云諸法空。大慈悲。室如來莊嚴。故知義圓。次明位數。如名義俱圓中。雖並以佛知見之言。謂之為俱。然諸教大量須。曉位數方能引於行者心期。於中二。標列。次釋。釋自三。先釋數中四。先列古師。次今謂下斥舊。三。又有下重述破。四。論諸下正明今意。初師意者。並列無位之文。或生。臆見。未嘗大途。或引經文。不曉聖者意別。是故須破。頓悟初心。即究竟者。然華嚴中位兼圓別。人不通曉。兩教位意。又復不達。圓位始終。直指初心。以為妙覺。唯尚頓門。成佛速疾。乃成圓教。後位徒施。兼成出佛煩重之過。故依舊判。誠為未可。次斥中三。初總斥中云。悉是偏者。約理則證法無名。約事則不無諸位。故知諸師偏從理說。次然下別述難意。前之三師。並云頓悟。故總以一頓悟斥之。引經失旨。其理自虧。故知悟即初住。未悟即住前。既許有悟與不悟。何妨兩位俱有淺深。乃成五十二位耶。三究竟下引經部所明。皆有兩意。如何獨以無位為語。次重述中二。先述次難。初文者。此師意者。兼

何者。佛向具足常色等五。況復因人。但小教中不云界外更有生處。然不了教。尚云滅心。何況於色。淨名曰。其供汝者。此借淨名折挫之言。彼經挫其同。於悲境。當知聲聞應供義偏。次釋後名可知。次釋名別義圓。五十二名不異於別。從初至後。觀圓證圓。止觀第六卷末云。借下成高。此之謂也。次名義俱圓者。從始至終。無非佛眼佛智。言入室等者。皆云如來。故知名圓。既云諸法空。大慈悲。室如來莊嚴。故知義圓。次明位數。如名義俱圓中。雖並以佛知見之言。謂之為俱。然諸教大量須。曉位數方能引於行者心期。於中二。標列。次釋。釋自三。先釋數中四。先列古師。次今謂下斥舊。三。又有下重述破。四。論諸下正明今意。初師意者。並列無位之文。或生。臆見。未嘗大途。或引經文。不曉聖者意別。是故須破。頓悟初心。即究竟者。然華嚴中位兼圓別。人不通曉。兩教位意。又復不達。圓位始終。直指初心。以為妙覺。唯尚頓門。成佛速疾。乃成圓教。後位徒施。兼成出佛煩重之過。故依舊判。誠為未可。次斥中三。初總斥中云。悉是偏者。約理則證法無名。約事則不無諸位。故知諸師偏從理說。次然下別述難意。前之三師。並云頓悟。故總以一頓悟斥之。引經失旨。其理自虧。故知悟即初住。未悟即住前。既許有悟與不悟。何妨兩位俱有淺深。乃成五十二位耶。三究竟下引經部所明。皆有兩意。如何獨以無位為語。次重述中二。先述次難。初文者。此師意者。兼

法華玄義釋義卷第四終 法華玄義釋義卷第五首 天台沙門釋通 然述 大位二位次 立二在 于二於 文日一 (初)十正 唯明二明唯 在 一 明十諸位大明 密二 立名終立後 卒二終 者十 (等者) 六二三 云文 大 下 故 即十是

斥前之三師。故立定言。次今例下以見證。爲難。又三。先正舉權實兩證。次引大論。三引普賢觀證。初如文。引大論中。二。先引論。次例論意。謂江海淺深。引普賢觀云。大乘因。有等者。雖俱實相。因果灼然。若有因果。即有深淺。如止觀中及此文。圓漸漸圓。四句料簡。則圓家之漸。冷然可知。次正明。今意爲三。初總述。用位意。次還約下列位數。三。今於下釋。初文言。隨順契經等者。是佛所說契。教根理。乃如符契。故名爲契。佛尙赴機。以說諸位。末代弘教。應順聖言。若不爾者。如來何故爲此。凡下遍說諸位。故知皆爲令。物聞位。歡喜生。善破惡。發真。即是明位利益意也。故今依諸教。如下所引是也。次列可見三釋中。一。先述今文所立。次廣釋諸位。初文者。先述次釋。釋中先大師私釋。前文爲三。先正釋。次如此下結歎。三若欲下決位。初自爲五。初品文者。又二。先述境。即圓聞而起信也。一塵中有大千經卷。如止觀第三記。次欲開下依信起行。又二。先正明。十乘行法。次舉下結束示位。初文者。又三。初總明行意。次圓行者下。總示行相。三略言。下別示行相。先舉數。次列圓行爲十者。即十法成乘。廣論具如。止觀第五初至第七末。今此正意。論於教門。是故觀法文相。略略故但略列。與前三教以爲比決。顯經圓意。次行者下。明第二品。於中爲四。初正明第二品相。次內外下明第二品中十觀。三金剛下引證。四開有下結位。初二如文。引證文三。初引金剛以證能資。次舉次品

資於前品。三引彌勒論以證能資力大。論云。於實名了因等者。頗意正明讀誦般若。資於實相。是故持誦名爲了因。故云。於實。降斯已外。但名生因。生因者有漏因也。故云。於餘福。不趣菩提。二能趣菩提者。布施七寶。如須彌山。福也。受持及讀誦此二趣菩提。是故此二名爲了因。論文福不趣菩提。二句在前。於實名了因。二句在後。今從義便。於理不違。又準五種法師。於論二文。各開爲兩。更加說法名五法師。今引論文。且存自行。故無說法。又不名師。安樂行疏廣釋五種法師。次行者下明第三品。爲三。初明第三品相。次安樂行下引證。三說法下結位。初如文。次引三文者。安樂行可見。次淨名文云。說法淨等者。唯說圓常內心無著。故名爲淨。如引安樂行云。但以大乘法答等。故知以說法力內熏。自智令倍清淨。化功歸己。意在於斯。大小同然。故引毘曇以爲類例。若言聽法得解脫者。在隨喜位。初文意各別相從來耳。次上來下明第四品。爲四。初明位相。次大品下引證。三此則下明位意。四事福下結位。次行人下明第五品中。二。亦先明位相。次具足下結位。初文。一。先總明。次若布施下別示六度之相。故知正行六度文中。爲欲略明圓境。故云。十界依正俱捨。廣明行相。應如隨意。及止觀正助合行。事理不一。乃名正行。若取其意。但用三藏事六度相。皆以資相融令不二。無非法界。即是其相。無畏等施者。論有三施。謂資生無畏法。捨於依正名施。資

生。略不言法。故云等也。次結歎可知。三決位中。類如三藏念處位等者。但大小相望。俱是外凡。不論內觀及境優劣。下去格位。一切皆然。一。一品中皆應具十更倍增明。文無者略。故十信初復重牒云。今五倍深明也。私釋中因。向決位。故以五品對於五停。於中爲二。初總對。次別對。言文字是法身氣命者。例如欲界有漏色身。息住命住。息盡命盡。法身亦爾。有能證教法身則住。大乘教沒法身。豈存。故隨喜位內觀法身。無讀誦息。持於慧命。則被覺觀破壞法身。正行六度中云。即事而理等者。理即是佛。事妨於道。於事會理。使事無妨。妨即是障。即事而理無障可論。十信位者。又爲五。初牒五品爲十信因。次正明十法橫堅對十信。三普實下引證。四入此下功能。五此位下指廣所明。初文者。然此中先重牒前五品之初。聞圓起信。能習十法。成於圓行。入隨喜品。品漸進入十信位。名爲圓位。次。以善下正明十法。既由十乘入於十信。故今文義理須具對橫堅二意。故先堅對。次引總略十信有百以對橫文。故知十信與十乘義義同名異。須善會通。令不失旨。今比望賢出其橫相。一一信中言善修者。由緣實相行。於五悔策勤精進。至第五品得入十信。名爲善修。由善修故相似解起。是故十法在相似位。轉名信心。乃至願心亦復如是。何者。不思議境以信爲本。慈悲弘。管藉念力持心安。止觀功由精進。破於三惑。妙慧方遍。於通無塞。由決定力。元修道品。爲

求不退。正助無闕。因向果。不置。次位方能護法。內外不動。由善防非。於法無愛。由大願力。故得至此名爲信心。乃至願心。十法既許。初心具修。當知信皆具十法。是則十信有百明矣。三引。二經證可見。四功能中二。先正叙功能。次引仁王證云。十善菩薩發大心者。亦有人云。六根清淨名爲頓義。十善菩薩此是漸義。今文所引十善菩薩以證六根。豈應引漸而證於頓。故知二文俱頓明矣。但仁王經語其初後。法華經意論其中間。人不見之。徒生異見。五指廣教中二。先總舉。次華嚴下引衆多文。初云。華嚴法慧等者。彼經不列十信之名。唯於住前觀十梵行。自古講者判爲十信。故今引之以爲信位。十梵行空具如止觀第七記。譬如入海。先見平相者。大論六十六云。開深般若。乃至正憶念。當知是人不久授記。如欲見海。發心欲趣。不見樹相山林等相。當知是人雖不見海。知海不遠。何以故。大海處平無樹等相。故菩薩受持般若。正憶念等。雖未佛前開劫數記。自知近於菩提。不久。樹山等者生死也。又如春樹陳葉若落。當知是時新葉不久。開深般若。觀行成就亦復如是。仁王普賢觀如前引者。仁王偈云。十善菩薩發大心。長別三界苦輪海。次文即云。習種種輪二天下。故知十善是鐵輪位。普賢觀云。十境界等。又云。三昧力故六根漸淨。具如經說。六根淨已爲諸如來摩頭授記。授記即是入初住也。故知六根即是住前十信位也。引今經意者。既云安樂

之行安樂名涅槃。即指初住已上。前通望位。雖以五品爲行。今此望證爲行。故知明行必在往前行處。則通於五品十信。近名有通有別。如疏釋云。約遠而論。近即離十惱亂。約近而論。近即指在空。間處修攝其心。約非遠非近而論。近即指不動不退等一十八空。菩薩應須觀察如是三法。故俱名近。是則所近之法有親有疎。故云通別。通疎別深故也。引涅槃意亦與安樂義同。大論意者。即涅槃爲所觀所證。故知行道亦在往前行。亦是如來之行。次明十住位者爲五。初總標信爲入住之因。次初發下明三法開發。三舉要下明十法分成。四仁王下略引證。五此位下指廣教法。初二如文。三從舉要言之。去十文。即是初住十法。從證受名。故名爲住。故仁王云。入理般若名爲住。住於三德。一切佛法乃至能生後後諸位。位位無不皆具十法。故今十法從住爲名。後去諸位用此初住十法爲因。於中爲二。初大師釋出初住十法。次私會釋。初又二。先正釋。次華嚴下稱歎。初文中意言從證者。證不思議名。住一切佛法。證三種善提名。住慈悲普覆。證寂照止觀名。住成就萬行。證破三惑通名。住一心三智。證於通無塞。名住佛眼圓見。證無作道滅。名住法身冥益。證助道萬行。名住神通顯益。證圓門實位。名住開顯一乘。證安忍內外。名住嚴淨佛土。證無諸法愛。名住諸地功德。此初住證轉似爲真故也。四引證可知。人見淺深之言。多不曉於圓別之意。具

如下辨。亦如止觀中文五指廣教者。並是證二分無生。能八相作佛。故云坐道場等。大經云。發心畢竟二不別等者。此並迦葉歎初住文也。華嚴釋。初住中讚文甚廣。不能具記。行向地文多是華嚴總略文意。總略文雖次第。亦可借用念念進入之言。妙覺位中名大涅槃。十法至此俱名爲大。是故文云。御車達到猶名爲車。自爾已前雖具諸法。未究竟顯。不名爲大。雖有慈悲爲無明隔故。不名大。雖常寂照所蔽。未窮能蔽。非大。雖破三惑。智未周窮。故智非大。雖知通塞。塞仍未盡。故知非大。雖得道品。道未至極。故道非大。雖用正助。正行未滿。故用非大。雖復開權。權理未窮。故開非大。雖忍二邊。猶有餘惑。故忍非大。雖不著位。位未至極。故位非大。是故妙覺十皆名大。名究竟乘。十法成乘。對大車喻。如止觀第七。乃至分別此十法中。或七或一。等。次引證中三。初總標。次廣引。三如上下結斷。初如文。次文者。又二。初引諸經。次引此經。初引諸經中二。先大經。次小品。初引大經中二。先正引釋。次問下釋。疑初文又二。先引月愛三昧以證位中智斷。次引第二經以證三德。初文又二。初大涅槃下證約智斷。論法身。次大經下證約法身。論智斷。合前智斷等共顯三德。二文各有疊合。月愛三昧梵行品文。次文者。合前三德。祇是祕藏大釋。疑中先問次答。問意者。經中着婆爲開王說。總有六喻。初喻善心開敷。次喻行者心喜。三四二喻善根增煩惱滅。五喻除貪

●二二一● ●(但)一● ●是一爾● ●問二爾● ●(位位)一● ●又二文● ●正十(釋)● ●低二只● 下同

六喻愛樂云何得知此喻智斷。此是通問。答中以仁王勝天兩般若助證大經。喻大經文義當智斷。仁王十四忍若忍是因義至果名智。今欲通論智斷故以智名替忍。勝天王中亦以般若為十四。般若即是智德。彼二經中既有十四智斷。何妨大經十四智斷。十四義成十五可例。次引大品者又二。先引經。次諸學人下釋疑。初文中云。四十二字門。云語等等者。南嶽釋云。字等者。謂法慧說十住。十方說十住者皆名。法慧乃至金剛藏亦復如是。言語等者。十方諸佛說十住與法慧說等。乃至十地亦復如是。又一切字皆是無字。能作一切字。是名字等。發言無二。是名語等。一切諸法皆互相在。是名諸字入門等也。前是事解。次是理解。次釋疑中二。先出疑。次但論文下釋。釋中二。先引論文略釋。意次今謂下以字義意釋。釋中又四。初略引字義。次引華嚴與字義同。是圓意三。經云。下引經釋。四十二字為證。四廣乘下引經文。次第以證字義。初二文可見。三引經者。經中具釋四十二字功德互足。具如南嶽兩卷中釋。釋兼三教今意在圓。四引經文。次第為二。先正引。次結酬。初文者大品第五釋廣乘中被廣明三十七品乃至十八不共法已。廣釋四十二字門。次第六卷發趣品中。明菩薩摩訶薩發趣者。從初歡喜地乃至法雲地。法雲中明修治地業。次發趣後出到品中。須菩提問。是乘從何處出。到何處往。佛言。無人乘而到乾慧等地。是故結云。經文次比。次正

引此經為二。初引分別功德法師方便品。通證始終圓位。次引譬喻及序。別證四十二因果之位。初文者。初明因位。次又云。下證果位。初因位中二。先引兩品證內外凡。次引方便以證聖位。又二。初正引。次引南嶽釋證證中又二。先以事證謂開等。次引理證同證實故。次果位可知。次引兩品中初譬喻意者。實乘是諸子所乘。乘必從因至果。果必究竟道場。既先遊四方。非因何謂諸聲聞等既得記已。即入初住。驗知即是真因位也。此因無易。故云直至。次序品意者。凡為序者作正弄引。觀引知正應不徒施。以正宗中。諱實相因果故也。用正驗序始末炳然。是故四華從天理畢竟因空而雨果佛。使見聞者莫不修一乘因。感一乘果。故復及諸大眾。故知表因真位明矣。言結酬者如文。炳明也。故知前以無位難者不然。三料簡中二。初料簡品位。次以四句料簡開合。初文又二。初料簡品位。次末代下。勸誡。初又二。先料簡品。次此諸下料簡位。前是總略。次是料簡涅槃大品。品位相成共顯一義。觀心不須料簡。初問如文。答中言法愛者。即真道法愛也。次文中意者。雖用涅槃不可定執。何以故。非證不知。凡明位者。但是為接凡下等耳。於中二。初恐失佛旨。次如此下明諸位非聖莫測。初文中云。若專對當法門乃至別解別執等者。如是圓位。若不以四十二字門譬之。不以一心三觀為行。不以無明重數意消。但專對當大經次第五行十德法門。尋

者多生次第別見。大明難測中三。初總明難測。次引華嚴證三且置。下引例又二。初引大師舉極淺位以明難測。次又且下展轉比決。初文二。先敘事。次章安述。初文中云。二旋。陀羅尼者。此經列三陀羅尼。下文釋云。旋假入空名之為旋。旋空入假名。百千萬億。中道實相名為法音。今舉三中之初。以劣況勝。故云一旋。約位堅明雖在六根七信已前。今通明之乃在初心。次文中言此語有意。如智者大師初見南嶽所證之法。即此初陀羅尼也。何由可向下類人說。令他解已所證法耶。此即章安述大師已證可知。次比決中二。先約內法。次約外事。內法又二。無漏方便及以事禪。言斷輪人等者。莊子云。知者不言。言者不知。如齊桓公讀書於堂上。輪扁斲輪於堂下。釋桓鑿而上去。問桓公曰。公之所讀者何耶。公曰。聖人之言曰。聖人在乎。公曰。死矣。然則公之所讀者。古人之糟粕也。公曰。寡人讀書輪人何得議乎。有說則可。無說則死。輪人曰。以臣之事觀之。斲輪徐則甘而不固。疾則苦而不入。不徐不疾。得之於手而應於心。口不能言。有教存焉於其中。臣不能喻。臣之子。臣之子亦不能受之於臣。是以行年七十而斲輪。古人之意不可傳者死矣。故知公之所讀者古人之糟粕矣。此則人間之事亦不可說。次四句又二。先正明。四句。次明開合意。

①釋意=意釋 ②(次引)= ③譯=談 ④動讀=談動 ⑤(次)= ⑥是十(料簡) ⑦初十(文) ⑧(陀)= ⑨(知)= ⑩(句)= ⑪次頁 ⑫不分卷

法華玄義釋籤卷第十一

天台沙門湛然述

●三、明伏斷中二。先正明圓位伏斷。次復次下兼明諸位。初文又二。初正明位。次判通別。初文中二。初凡次聖。初凡位中二。一。先外次內。初外中五先立。次諸教下斥權。三大經下引證。四例如下引例。五今此下辨有無。亦兼斥權。初二如文。引證中云。大經等者。第六云。善男子。聲聞之人。有肉眼者。說有調魔。不為脩學大乘人說。故聲聞之人。雖有天眼名。為肉眼。學大乘者。雖有肉眼名。為佛眼。何以故。是大乘經名為佛乘。如是佛乘最上最勝。經文雖約調魔而說。通一切法。準此可知。又聲聞所得天眼。既同肉眼。故知所得慧眼。既未同於如來所得第一慧眼。若望佛眼。慧眼猶名為肉。以未見於中空故也。迦陵頻伽如止觀第一記。次內凡位中三。先立。次如經下引證。三當知下結位。初如文。次。文二。先引此經。次引。楞瓊。此經中云。三陀羅尼者。陀羅尼。此云總持。此三各能總持諸法。如云。一空一切空等。假中亦然。故名為總。疏云。旋者轉也。轉一切法皆悉入空。言百千萬億者。以從數故。故名為假。中道法音能作內體方便故也。此三祇是一心三觀。持一切法。通名總持。此中即是相似三總持也。次聖位者。若入初住。得真法音者。謂破無明證真。

法性。若關中云。七住已上照證獨立神無方所。七住已前為證。何法。不知復是何教。七住。應廣破云云。次若約下判通別中二。先約位判。次約因果。先約位中二。先別。次若論下通。先別中云。無生等者。已斷當地。復伏後地。故名為亦。次通中又四。初下名通上。次伏順下上名通下。三又就事下二名通。四若約下因果互通。初文中三。初初住已去通。上亦名下五品之名通。上。三伏忍下十信之名通。上。初文二。先明名通。次大經下引證。涅槃在果其名既通。故知果名何獨寂滅。次五品通中二。初以伏義通。上。次伏是下復以賢義通。上。初又二。初立次仁王下引證。次義者亦二。先立。次普賢下引證。言普賢居眾伏之頂者。讓佛為聖。故等覺名賢。賢即是伏。伏中之極極在此位。名眾伏頂。三十信之名通。上中。但舉伏名為例。故云可解。故知如來方得名為至順之極。五品尚通。是。故六根但須。況出。第二文二。先立。次引證。三遍通中二。初事理。次始終。初云。又就事為無生等者。惑是事法。故約惑滅得無生名。名為就事。此惑若滅必證實理。故約所證名為寂滅。當知始從初住。終至妙覺。一一無非惑滅證理。乃至五品亦可得名。觀行事理。六根名為相似事理。乃至亦可云。理。性名字事理等也。今既明圓即是圓位。當知圓名亦可通用。二名互通者。此即剷取初住已去與佛果位二名互通。約因果辨互通中二。先標。次釋。初如

文。次釋中二。先通。次別。初通中二。先單判。次重判。初文中二。初云。約因論果。即因義通果。約果論因。即果義通因。次大經下舉別以釋通。先舉別。故云是果非因等。次釋別。今通云。了見佛性亦得名。因。言云云者。亦應更言脩涅槃。故乃得名。因。證涅槃。故亦得名。果。次等覺下重以因果之名。以判證位等覺望妙覺為因者。今一往以等覺為因。妙覺為果。下地已去有重因果。所言亦因亦因等者。大經二十五師子吼品云。佛性者。亦因亦因。亦果亦果。初以十二緣為因。因者名為智慧。果者即阿耨菩提。果者大般涅槃。故知經意以十二因緣為理性。三因故名為因。觀因緣智慧。果是因。因上起。因故云。因。菩提望因名為果。菩提果上。又加涅槃。名為果。果。次以十二因緣為譬。云。如無明為因。行為果。行為因。識為果。以是義故。彼無明體。亦因亦因。亦果亦果。無明望行名之為。因。若望於識名為因。望於往因名之為。果。望往因名為果。果。今從法譬俱得說之。故云。亦因亦因等。仍就證道。故從初住乃至妙覺。故於等覺。唯因非因。因唯果者。但望下地。若望下地亦名果。故云。下地已去。是則初住。唯因而非果。妙覺在果而非因。中間諸位互受其名。次別義中二。初略判。次云。何下略釋。釋中二。先釋伏順位。次無明下釋無生位。嗟字。所狹反。次復次下約諸教中二。先且約別教。次問下重

料簡前之三教對圓教辨。初文又五。初出舊解不同。次此不下斥。三當是下略判。四若見下辨非。五今明下結正。初二如文。第三文者。明其附傍通教小乘三藏意。亦似其地菩薩意也。四辨非中二。先明舊判見不應前盡。次若思下明舊判思不。應前盡。初文三。初略舉過。次地持下引證。三第九下叙地持意結難。次明思盡非中又三。初略斥。次何者下引華嚴釋。三若七地下重斥。初如文。引華嚴中二。初引。次此是下釋出經意。此中爲消界外同體見思。故須於界外更立三界。若不然者。此與二乘所斷何別。既分內外見思名同。是故須立思分三界。從五塵爲名。故例如欲界。從定地爲名。故例如色無色界。故知遠理由見。感報由思。五今明下顯正。可知次料簡中二。先問。次答。答中四。先約苦輕重答。次又思下約障理近遠答。三約超果答。四結酬。初文言界外苦輕。故先枝後本者。凡障理惑名之爲本。障事之惑名之爲枝。故以界內見惑爲本。思惑爲枝。界外無明爲本。塵沙爲枝。是故界內次第脩人。先斷於本。次斷爲枝。界外次第必須先斷枝惑。次斷根本。界外既其苦輕。借使流轉。不退歸下。爲助化道。故先斷塵沙。後爲顯真方斷無明。餘意可見。前後之間但見一途者。上設問云。前斷見惑。後斷思惑。但是一途次第之意。非是諸教超果之義。亦非通方圓頓之道。大章第四明功用中二。先釋名。次理雖下正釋。

釋中二。先凡位功用。次聖位功用。初文又二。初略明外凡內凡位。次涅槃下寄此通辨。四依位。四依位者。以此四人並能化他。故以此位釋於因人功用。若論今文應通因果。四依義具如大經第六委釋於中四。先略述經意。次人師下明舊判失旨。三地前下。且依古人出別判位。四若推圓下今家準別及於始終以立圓位。次明聖位中四。初略舉次若思下明功用意。三譬。四初住下釋相。又爲三。初明初住位。次如是下明二住去至等覺位。三論其下明妙覺位。初文從初住去乃至作十界像等者。若權教中三藏佛但云八相。八中皆劣。別教教道望證猶劣。今是圓教證道八相。具如華嚴云。或有見佛種種說法。或見在於兜率天上。或見來下處於胎。或見初生。或見出家。或見成道。或見轉法輪。或見入涅槃。皆言或者。一一相中皆八相故。次文中初通明功用深廣。次通如是下約現現身及例後位以論功用後文可見。大章第五判。施妙中二。標釋。釋中二。初略判。次又三藏下格位判。初文二。初一往先明藏通施而別圓妙。次而別下重明別教施而圓教妙。初意者且言通緣實相。亦遙寄證以說。若論教道。中理則有。但不但異。是故不可判之爲妙。爲是義。故復更重判從帶不帶異故。帶施即教道故也。方便等言並望實說。故成行拙。次格位中三。初以藏通格圓。次以別格圓。三。是知下結歸。初文意者。以藏通因果之位。望於

圓家但至似位。一一皆云有善有劣者。惑盡處齊。觀行聞教是則爲劣。亦以佛位格者。爲順教道故也。次以別格圓。爲二。先格地前。次格登地。於中二。初正格。次何者下釋所以。於中又三。初正釋。次若與下約與齊釋。齊不齊。不齊故劣是故須格三。故知下判。判中又二。初約位判。次以我下約因果判。初文三。法譬合。次約因果者。既以我因爲汝之果。當知果權權故爲。當知下結。始從小草終至。于此。一一皆以當知下結斥權位。三結歸又二。法譬。譬法好堅樹者。大論第十問諸佛功德無能勝者。一切天地誰可爲尊。梵王答曰。佛爲無上無。遇佛者。佛亦天眼觀於十方。無如佛者。心自念言。我行般若。今得作佛。是我所尊。即是我師。我當供養尊事。于法。譬如一樹名曰好堅。在地百年枝葉具足。一日出生高。於百丈。是樹出已欲求大樹以蔭於身。是時樹神語好堅言。一切世間無大汝者。諸樹皆在汝之蔭中。佛亦如是。無量阿僧祇劫在菩薩地中。一日於菩提樹下坐金剛座。得成佛道。無能過上。論譬極果。今取。一日超百丈邊。以譬初住八相作佛。作佛義同故得借用。大章第六明位與中一往。一辨四教次第。而不辨五時次第與者略耳。所以不明者。既知四教則知五時。諸教與意。如華嚴二興鹿苑一興乃至法華一興。各有所以是故不論。於中先問次答。答中三。先列機緣四悉不同。次列赴機十六種說。三爲

①(應)一②且二且③者二去④藏十(通兩)⑤判之二同判⑥(爲)一⑦以別二別教⑧初二先⑨于二於⑩法二云⑪一二且⑫諸二論

是下結。列赴機中云。界內界外事理惑者。或無事理隨人生解。解有巧拙。故分事理。理有權實。分界內外。若即理說。惑謂惑爲理。若離理說。惑謂惑爲事。故分內外。成於四種。大章第七明位廢中二。先總叙意。次正明廢。初文者。具明諸教展轉漸廢。故作此說。若至法華一切權廢。是故此中不全同法華。次正釋中二。先叙破立之意。次正明廢。初文者。則廢三存一。初廢三。三。一。先明如來破立之意。次明龍樹破立之意。三。明今師破立之意。初文者。雖復五時增減不同。本意祇爲破三存一。故云如來破立意也。具如教興。迭興至小。如是漸廢。唯存一極。次文中云。毘曇婆沙明菩薩義等者。且對衍門存三廢一。廣如止觀第三記。三。明今師破立之意。又二。先破。次而圓下立。初又二。先破。次往者下明破立意。初文又三。初破大乘不立。小失。次常途下破。小乘師謬用。大失。三。又別下單破。別教執非實教失。初如。又次文中三。初總破棄小用。大。次此有下直破其謬用之失。三。縱令下縱難其不識大乘謬用之失。初文者。汝棄小用。大沒佛小乘爲大方便。又汝若不伏不曉。論文自有菩薩義。何須用大。故以二失破之。汝若不嫌論主不解。何須棄之。三。縱中云。縱令引經釋大乘者。破舊引經不識義旨。是故須破。是故斥云。何等大乘。汝雖引八地破無明。而不知是通教下根被接之義。當通始終不。破無明。通義不

成。是故須破。汝引六地。以齊羅漢。而不知是名別義通。別義初地即破無明。何得六地始齊羅漢。是故須破。大單破別教。言別是方便等者。執別教道不信頓極。名爲謗實。次破立意者。豈以古師人往而存其非義。是故須破。次立一實中二。先立。次謙退。即章安歎師法妙而自謙也。初立文中云。超三權者。約廢權說。即一實者。約開權說。次正明廢中二。先結前生後。次正明廢於中二。初總叙漸頓三法四果。次釋。釋中三。初列經。次述今意。三。正釋。初如文。次明今意。且置頓論漸者。若欲論頓有何不可。但明迭興迭謝之相。恐文稍煩。故且置之。以論於漸。問前文明。與以對於廢。今文明廢復對於興。二門何別。非煩長耶。答。前明興者。若不論廢無由得興。雖復相對意在於興。今文明廢。若不假興何以明廢。雖復相對意在於廢。於正釋中四教爲四。初三藏中二。先釋。次爲此下結。初又二。先約菩薩。次約二乘。初約菩薩中五。先更述。初立三藏次教云。下明初立意。三。欲求下明須廢。四。即便下明廢相。欲廢必須先破。故也。五。本望下明廢意。次二乘文少。望菩薩意可知。次結可見。次明通中爲二。初正釋。次此通下辨共不共。初又爲三。先菩薩。次佛。三。二乘。初菩薩又爲三。初總述廢立意。次立通下明廢意。三。智者下正明廢相。初如文。次文言立通者。若成四悉。即以見真名爲教足。三。正明廢相者。通真諦中既

含不空。故但異諦仍爲未極。是故責云。那得恒住於空。利根菩薩即見不空。見不空已。佛智尙廢。何況三乘。以彼教中不云。彼佛破無明故。今破無明。是故通云。通教則廢。次菩薩下明通佛果廢者。菩薩之因既廢。佛果豈存。次明共不共中四。初雙標。次分別。三。故知下辨失。四通教下判廢不廢。方便聲聞有發心義。是故論廢。不共菩薩得於不空。此得即見理。是故不廢。次明別教中三。先述立別。次若破下正明廢。三。此隨下明廢意。又二。初地前全廢。次地上但廢高歸下。次明圓教中四。初直明不廢。次大經下明不廢意。三。昔從下明不廢之意。四。文云。下引證初如文。次文云。大經一切江河悉有迴曲等者。第十經中佛說。偈云。一切江河必有迴曲。一切叢林必有樹木。一切女人必有懷胎。曲。一切自在必受安樂。文殊難云。是義不然。於此大千有洲名拘耶尼。其洲有河。端直不曲。名娑婆耶。猶如直繩。直入西海。如此直河。佛未曾說。種種金銀琉璃寶樹。是亦名林。亦有女人。善持禁戒。功德成就。有大慈悲。釋梵諸天。雖得自在。悉皆無常。今以迴曲及叢林等。以譬有餘。金沙河等。以譬無餘。次釋三法。又三。初立所行不廢。次明三乘須廢。三。重述所行不廢。次釋四果中二。初正辨四果。次以教行等例更分別。初約四果。又二。先釋次結。釋中約四果以論三廢。不廢。此中言果即是羅漢。前明二乘。即指三果等。前言二乘。但是通舉

①或二意 ②立十之 ③沙二婆 ④又二文 ⑤大十失 ⑥以二已 ⑦釋十二法 ⑧廢二有 ⑨曲二向 ⑩初約二約初

意論聲聞。故今別語更加支佛。前言菩薩。並是方便位中。如通教人。但在六地已前。藏別準此。若言四佛者。則聲聞菩薩並不須用。如向會通。此中言破化城等者。且語二乘。二乘既破。兩教佛果亦破。別教或廢聖人賢。或廢高歸下。今同成一佛果故也。次若從下。結文可知。大明三有廢不廢等。中又二。先三一對辨。次又教下教行等對辨。初又二。先釋。次寄此且明判開。初又二。先約教。次以行智等例。初又二。先廢不廢。次立不立。初文二。先標。次釋。言從得道夜至泥。逗夜乃至初教何曾廢者。初後俱集故知不廢。況結集已。留被未代。故知即是成前逗後。既結集在文。當知法華教典。此教仍須逗後。通別俱爾。據法華則廢。據教存則不廢。次立不立中有立不立。即指小機以對華嚴。若至法華無不立義。故云亦立不立也。言中間可知者。始謂華嚴終謂法華。中間三昧並有得入佛慧之義。名之爲立。但鹿苑密入。餘教顯入。鹿苑密入通大小人。餘味顯入唯在於大。若餘味小入於彼密入義同。鹿苑。次約行智等略例中。所言諸者。亦須一三相望。如前所說故不復論。次判開中。二。先約五味判。次但說下開。初如文。次但說下爲二。初開成於圓教行位三皆不廢。次無量義下更重叙施。又三。初正明。次成道下引證。三相傳下釋疑。疑云。經但言餘爲七十一。爲七十九。是故引證。言相傳云佛七十二說法華者。準若提

流支法界性論云。但成道後。四十二年說法華經。論非佛說。故云相傳。法華但云四十餘年不的。云二者。教法被物所見不同是故。從容。次別約教行等者。於中爲二。初正釋。次問答釋疑。初又五。初以教對行位爲四句分別。次約廢不廢等教行位三。四句分別。四又廢教下單約教以廢聞相對爲四句分別。四又廢智下單約於智廢脩相對爲四句分別。五又廢位下單約於位廢入相對爲四句分別。一一四句中皆先列。次釋。初教對位行中言俱廢者。既指菩薩當知前之二句並指二乘。二乘於法華前亦有密悟故。三藏菩薩於法華前顯密俱得。第四句者。教所錄行必留被後。通有二乘。望前三藏。義類可見。若約別教。但不須言住果及以密悟。餘者並同。何者。初句應云。廢教道之教也。行位若至初地已上。即成法界何須廢耶。行位廢者。接入後教。教逗後人。俱廢者。初心便轉。俱不廢者。亦逗後人。次四句中言利根者。並是菩薩初心即轉。鈍根二乘久住方便。言合者共也。次聞教四句中。言如廢者。舉三藏菩薩爲語端耳。應通歷三教。第二句四教菩薩並須闕之。或是初心退墮者耳。第三句亦須歷諸教。第四句亦通諸菩薩。不必在密。次廢智四句中。初句者。亦通三菩薩。次不廢智更脩智中云。又次第習者是也者。凡云廢者。若法華前或廢權位入權入實。廢權入實。廢高歸下。若次第脩習者。從初發心。本

擬次第。自淺階深。何待廢淺而入深也。第三句者。三教菩薩闕之。亦據法華前故。引方等文意證也。言逗後者。人雖不脩更須逗後。第四句者。四教初心並有此義。且約三藏事相便耳。通教至此者。通有三乘。是故料簡全同。三藏別唯菩薩。故前明廢教。不更開教。此句全闕。今不廢位。而更入位句。闕二乘邊。由此別教次第入位其義可然。大章第八明開者。前諸與廢並約法華前教。既對一實以明三權。即對法華以爲判竟。是故直明於開。故云可得如前。次即三下顯今經意。於中三。先述開意。次開生死下。正明開三。若決下將所開與本妙比決。初文中所以不言廢者。以廢義與開義大同。已如前與止觀記中簡竟。又恐人不曉相待中意。便謂外別有妙。是故據理復須明開。又若不論待無以明絕。若明待已即指所持。是於能絕。能絕亦絕方名爲絕。具如前說。次正開中。二。初通開初心。次別開諸位。初又二。先通舉開義。次歷圓教諸位入妙不同。初又二。初開凡夫未發之心。次開諸教博地初心。初文者。凡夫之心必有於發理體妙故。次開諸教者。諸教始終雖各有體狀。而同在初心二類凡下。故今開之。今此四初與圓初心所觀之理無二無別。次歷圓教諸位入妙不同者。即有按位進入二妙。問。此之二妙。何者爲勝。答。互有強弱。若論當位即是。即按位爲勝。若據開教能超。即進入

①須②而③教④實⑤廢⑥上⑦四⑧從⑨但⑩重⑪二⑫三⑬初⑭後⑮入⑯實⑰教⑱十⑲別⑳教㉑而㉒二㉓須㉔①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

爲勝。以在本位未知是妙。待入圓已方乃知妙。故成少劣。以進入功深是故復勝。次別開者具應四教。三藏菩薩居初者義同。凡故。開三藏去皆云置毒者不同。不定。昔時置毒今方毒發。今法華經非不定教。但是即座聞於開權。能破無明義同。毒發諸位不同。稍似不定。故借置毒殺人之言。三比決中二。先結前。次舉譬。譬中二。先譬大令。譬中云。小國大臣等者。前之三教名爲小國。教主已下皆名爲臣。臣中高位名之爲大。兩教羅漢及通九地別教十住開入圓教。名爲來朝。並失羅漢及地住等次位之名。名失本位。雖預行。伍等者。如阿羅漢按位入圓。雖預六根行。伍位次。比於本從圓隨喜來。乃成限外空位菩薩。故云空官。此據初入作。如此說。久聞觀轉。惑破行成。還同舊位行伍之限。若圓大國凡夫小臣名。名字佛故曰。憑寄。皆者脊也。說文云。骨也。祇是全以身心寄託佛境耳。能觀色心即是法性。故名憑寄佛法界也。未入品位不能益他名。爾未高。乃爲九界之所敬貴。次合中二。先合。次況。合中初從諸教去略合也。初合小國大臣。從圓去合。大國小臣。大章第九引經中二。初叙來意。次正引中二。先正引。次諸經下以法華意結成。初文又二。初四教。次不定祕密。初文又二。初正引。次前四下明引經之意。初文自四。初三藏二。先引。次料簡。先引中二。先引。次何者下釋又二。初正釋。次故釋論下。引證羅漢同。

佛。次通教中二。前引。次釋。釋中二。初釋。次辨異。次別教中二。先引。次釋。次圓教中二。先引。次釋。釋中二。先釋。次圓信下辨異中三。法譬合可見。大明引經意中。前引三教者。意明教教皆有醍醐。醍醐不同故明。所以於中又三。先說意。次示四教醍醐位別。三前兩下判。初如文。次文二。先示四教。次。總略下引證圓教。三判中二。先判。次以是下結判。次不定祕密者。以此兩教義理相。若順五時爲次第者名。不定意。若不。塘顯露教中爲次第者須祕密說。若別明者。已如前文第一卷中。今不煩文。故相兼說。於中又二。初先列五味。次釋。釋中二。先標。次一通。下釋中兩意。先舉兩意。次釋中。教行兩意相脗而釋。歷顯漸教故義之如。教。一。教中隨行淺深。毒發不定。故名約行。深得此意可與論斯教行顯密不定之相。一。科之文兼含意廣。明過去雖聞。若不探。當時入位。隨聞遠近多少生熟行之淺深。故藉今生重聞方發。於中先通釋兩意。次若衆生下。正明發相。又二。初正明發相。次若有行人。下判。二妙。初文具歷顯漸以明發相。初華嚴。次四教。所以不云。方等般若者。部總教別。總別互攝別義易明。故且依之。以諸教中具五味故故得約之。於圓教中前文不引五味。今爲明不定須約位列之。又前兩教二乘之人。以法華前無發心義。雖復不定此人必須來。至法華。故法華前教須明祕密。次判。二妙。

中二。先進入。次按位中復引文可見。次以法華意結歸爲三。初明諸經不具。次明法華方具。三。次第下釋。二妙相。次第八者。謂法華前轉成熱。開入者。謂法華會隨位即妙。菩薩容有二乘的無。各有二意準例可知。次大章第十明妙位始終中二。初略叙來意。次正釋。初文三。初明無差。次良由下明有差。三約此下明無差而差而差不差及不二相。次引文正釋中二。初引方便品。次引分別功德品。初文又二。初正明。次如此下明所乘不同。初又二。初引似位之始終。次明真位之始終。初文又二。先引文。次釋。初引文中二。先舉不知。次正明能知。即似位始終。五品始六根終。釋中亦且釋不知等。除其所知以顯不知。是故所除即似位也。次初開下真位始終。次明所乘中二。先所乘不同。次所行不同。初文四。初略標。次乘有下釋。三。若言下釋。乘所至不同。四。初心下正明。圓乘三相不同。五。品乘教至六根。六根乘行至初住。初住乘證至妙覺。初初心下前標。我圓教下結。下二亦爾。次復次下明所行不同者。復舉別教以明未終。次圓教中有本迹二門。共方始終。以迹門中但入初住故也。本門方至餘一生在故。又如下引分別品委明始終。又二。初正引。次將前下略指前文。經中所列從八至四今具列之。次文言。將前所列位中引法華等者。指此卷初十門釋圓位中。第二明位數門。廣引此經分別功德品等文是也。

○五三法妙中二。初來意釋名。次正釋。初文二。初正明來意。次旨三下釋名。次正釋中二。初列章。次解釋。釋中文自爲七。七章次第者。初言總者。謂唯一妙無復差別。機宜不純。開總出別。即約教也。教門不同。次判龜妙。判意在開。開已純妙。妙必始終。妙軌遍攝。故有類通。總以悉檀料簡諸意。初文總者爲五。初標列。次結意。三經曰下引。教釋意。四故大經下引。證解釋。五前明下攝。前四妙又二。先攝同。次若然下釋疑。又二。先疑。次重說下釋。釋又二。先大師。次章安。初大師釋。文自三義。第三義中三。先略述。本末。次從性下歷位。三自成下總結。自成者自從因以至果。化他者位位有之。次私謂下章安釋。言一句即三句等者。又二。先釋。次此諸下結意。初文者。前文大師自釋云三不定三三而論一等。今出私解。重牒前意。稱讚前義。名圓佛乘。異於偏教菩薩乘也。言記中者。指大師釋。是章安記。却指下文歷別三法。藏即是事。從事出之文也。私謂乃是再治定時方有此語。記中已有故得。却指下文。記中方便諸乘。既並從於藏句。開出故云別也。此私釋中三句各出一方便乘。故云通也。次結意中云於一佛乘分別說三者。此有通別。若以道場思。方便時分別說三。是則別指三藏三乘。從頓已後。赴鹿苑說。若通論者。諸漸皆從圓頓開出。即是從頓開藏通別。今此三句皆屬於圓。故云從圓開出也。次別三法者爲二。先總明開合。次

約教別明。初總中爲二。先總論開合大意。次佛從下別開。出方便乘。又六。先徵。次如大經下引。經示相。三何者下釋其開相。四又依經下引。證五例下引。例六以是下結意。前三如文。四引證中二。初引經證者。福是事法故事屬藏。斥同有爲。次引定力者。驗是福德。以諸權乘從藏開出。故二乘之人即是。有爲。五例中二。先舉能例。次今以下所例。此引界內意。以例界外。驗一乘人是有爲等。故云以下例上。既非中道名爲福德。別教地前並未見中。故知並從藏中開出。六以是下結中二。先正結釋。次例結。初正結如前。次亦是下例結中云分別說五等者。前三乘上更加入天。離兩二乘爲七。離三菩薩爲九。謂藏通別三菩薩也。若止觀中明方便乘九念慮者。即除人天。開別地前三十心位以爲三人。以人天乘無念慮故。若言九人生方便土者。除六度菩薩。加圓六根。三藏菩薩不斷惑故。圓教六根未生實報。又九種譬九種土等。九名雖同。九義各別。次約教中。初標次釋。釋中自四。初三藏中二。先明三乘三軌。次此教下明教意。於中明所詮所至與廢。真不能運是所詮。故所以索車。言真不能運者。藏通二乘證偏真理。當教理極故不名運。運是載義。亦名爲遠。易云日月運行謂動也。說文云。陸載曰運。小果既極故非運義。言索車者。長者先於火宅門外許諸子云。汝等出來。吾爲汝等造作此車。既非本有。故云造作。

諸子出已不見果車。皆詣父所而白。父言。願賜我等三種寶車。即索義也。下文廣明三乘索義云云。下文別教中不云索者。據後證道仍是實乘。故不須索。若據教道通皆須索。故云不退菩薩亦不能知。次通教中亦二。先明三軌中不分三乘異者。大同小異。故不須分。從此教下明教意具如三藏尋之。次明別教中三。先正明三軌。次引攝大乘辨非。三若能下結示。初文二。先正明。次引證解釋。次文者。先列釋。次斥又二。初總。次何者下別。又爲六。初明不融之相。次是則下判。三元夫下明教意。四此語下。今家誠示。五又阿黎下重斥判。六若執下誠勸。初二可知。三元夫去至一途等者。破別教教道及明立教道之意。於中先叙諸經論意。次明龍樹意同。並先用空遣蕩相著。後方分別歷別法門。當知前空亦空。無明。無明尚空。豈存諸計。無沒含藏種子耶。又此文中從先以無常去至。於四德。此寄如來漸教。示離執之方。此寄漸文。兼具兩意。一約略等四時。二約藏等四教。細類上下。亦應可見。從淨諸法已去。正示滅後說法之人。亦應先講諸相著已後。還用於自他四句。爲他說法。四今家誠示。中云如除病去。重更舉喻。從那得去責其計者。汝未遣著。何得妄計阿黎耶識出一切法。從本之去判。其有惑。惑猶存新惑更重。從故知去判。屬界外。仍非界外通方法門。故云一途。於彼界外。尚是一途。何得界內博地執

濫行故須委辨。是故廣以因果自他類例等釋乘義。不息方名實乘。若得此意。別顯一科義。猶指掌。如迷此者。自行何依。禿乘雖闕。莊校車體猶存。忽昧斯旨。乘何而去。能乘所至。一切都廢。是則以火宅爲寶渚。必爲所燒。指煩惑爲能乘。義須頓覆。法華玄義釋籤卷第十一

法華玄義釋籤卷第十二

天台沙門湛然述

三判。龜妙中二。先約四教。次約五味。先約四教中二。卽三龜一妙。前三爲三。初三藏中爲四。初明三相。次既是下明教意。三不見下引證。四半字下判決。初又二。初總明三法。次四念下明三法所至。言半字者。大經第五云。譬如長者。唯有一子。心常憶念。憐愛無已。將詣師所。欲令受業。懼不速成。尋便將還。以愛念故。晝夜殷勤。勸教其半字。而不教誨。毘伽羅論力未堪故。言半字者。謂九部經。毘伽羅論者。謂方等典。此以理等名。方等典。非謂生蘇調斥方等。次通教中二。先明三法。次判。初文者二。先總明。次乾慧下明所至。次別明教中三。初明三法。次緣修下明教意。三若爾下判。初文亦二。初總明三法。次十信下明三法所至。次明圓教中二。先正釋。次故瓦官下以現事驗。初又二。初正釋三法。次明所至。初又二。初正釋。

法華玄義釋籤卷第十二

天台沙門湛然述

○蘇十（等者大經第四相品云有一女人乳養嬰兒來詣佛有所顧念心自思惟在一面坐爾時世尊知而故問汝以愛念多含兒蘇不知籌量清與不消爾時女人即白佛言甚寄世尊善知我心惟願世尊爲我少說我於今朝多含兒蘇）九十字○迷迷迷* ○（圖）一○息散二散息○ ○〔次〕一○ ○爲二名○ ○戒二界○ ○〔名〕一○ ○〔華〕一○ ○同十（圖）○ ○猶二由○ ○〔期〕一○ ○○不分卷○ ○動二動○ ○〔數〕一○

大祇點如來藏爲廣下以大車釋成。初文
●又二。先正釋。次祇點。下融通。初文約實
相以論二。者。正明即體論用故也。更融通
者恐未了者。二義猶別。是故三法展轉相融。
此中四句。初句空藏爲實。第四句實爲空
藏。中間二句但云空。爲藏藏爲空此語猶
略。貴在得意。若具足存中間兩句應云空
爲藏實藏實爲空。藏爲空實空實爲藏。則
成三對六句也。次以車體用釋成中二。初
明體中融即。次又點下明。與具度融即。車
體即是理性即也。具度即是對修明。即。初文
三對。初祇點下明。體有用故高廣。次二對
明體用相即。初對者明用即是體故非高
非廣。次對者明體即用故是高是廣。然第
三對不殊。初對。爲對第二以明第三故。
初對中云祇點者。體即藏空明體高廣。細
尋此意同異可見。言如來藏者。具如占察
下卷末文。次攝具度者。即大車之具度故不
異也。則止觀中正助合行其意可見。於中
二。先釋。次以不思議結不異。次明三法所
至中二。先釋。次引證。釋中三法展轉至於
妙覺餘數不然。是故妙也。以我之因爲汝
之果。故三並非妙。大事驗中。凡是大師妙會
諸處指斥他師。護時人情故云有人耳。五
味可知。四明開中三。初總標。次釋。三從人
天下結。釋中意者。以初句開入天。次句開
別教。第三句開藏通。一一文中三。皆先引
經立相。次明過失。三正爲開。初引經明
理妙彼執者不知故皆斥有過。至法華並

開無不歸妙。從此是下明過中云而其家
大小都無知者。大經第八如來性品。寶女
譬中引金藏喻。如止觀第一。記已具引。文
今更略消喻義。其家者五陰也。陰有佛性
而大小不知。古人多釋。有云四果爲大。凡
夫爲小。論人云菩薩爲大。聲聞爲小。章安
云人天爲小。折空二乘爲大。折空二乘爲
小。體空二乘爲大。但空二乘爲小。但空菩
薩爲大。但空菩薩爲小。出假菩薩爲大。如
是大小皆悉不知。別教雖知帶教道。故故
教屬權。第二句開中又如三譬。以顯開相。
言定不定者。定是緣修計定。能顯理。不定
謂真修能破定計。以真修望於緣修。亦有
二義。譬中云如輪王能破安者。輪寶威伏
如破。十善化世如安。今亦如是。遍一切
法爲破。亦無能破名安。又除暗如破。生
物如安。除瘴養珠華。此可見。第三句次失
中言三五等乘者。第二句既已開別。故知
此中但開藏通。則三五等但約兩教。次結文
可知。故知方便諸乘皆悉不知。無始藏理一
心三法。故各於一法少分起計。並謂究竟
今如來善巧方便種種調熟。還示衆生本有
覺藏。使大小咸知。昔覆今顯名之爲開。今
文大小之言雖復寄在初句文中。如章安
釋意通後句。即其意也。五始終者爲二。初
總標來意。次何者下正釋。釋中爲二。初汎
約一界。次今但下局。一念十界。即是一念十
如三道。於中爲四。初以三理性相體等。爲
理性三軌。於中又三。標釋結。釋中三道各

有法譬等。具如初文釋衆生法中。但今文
中初明三道。即十如中相性體三。爲欲別
釋三道相狀。故一一道各云性相。無體字
者。但是文略尋之可見。次夫有心下結中有
二。初正結。次引證。證云。佛者類也。謂衆苦
也。次以力作因緣爲修得三軌。三如是果
報爲究竟三軌。四明本末究竟。又二。初言
等者。等前三種。性即是理。修得如文。彰顯
祇是究竟。今不云究竟者。義通初住。次
亦是下三諦等可見。前文明位之始終。則
約凡位一始終聖位一始終。今明三法始終
故須始凡夫一念。終在彰顯聖位。所以立
此門者。前雖開顯猶恐不了者。謂以開發
爲三法始。故須重明。祇緣始在於凡。故凡
位可開。凡無三法。何所論開。故不動。凡夫
三法。而成聖人究竟三法。爲是義故復立
此門。勸勿自鄙。六明類通中二。標釋。釋中
五。初明來意。次列三諸三法。下明十條意
四生起十條。五正釋。十條。初文二。初正明
次何者下釋。以一三法。從始至終故名爲
三。互得爲橫。若言是緣名異則一。一三皆
可自爲橫豎。三釋十條意。如文。四三道下
復生起十條。若望名異意同。雖一一至極
此據圓理理體不殊。若據現名不無差別。
故以十條共爲始終。始自所化極迷。終至
能化入滅。復一一條中皆約六即故。若離若
合橫豎該深。五正釋中自爲十條。初三道中
二。先正釋。次結位。釋中先總對。次別釋。釋

中自三。一文中皆先釋，次引證等。下去九三文句大同，雖有小異，大意可見。言妙句者，諸法從本，下明理妙，於諸過去下開名妙對三識釋中。二、先總對。次釋。初文者，三識同在理心，教門權說且立遠近，言庵摩羅是第九本理無染以對真性，阿黎耶是第八無沒無明，無明之性即是智性故對般若，末那識即是第七執持藏識所持諸法，即此執持名為資成，以助藏識持諸法故，第六但能分別諸法，故與第七同為資成，是故今文不論第六，若準唯識論轉於八識以成四智，又東四智以成三身者，則轉第八為大圓鏡智，轉第七為平等性智，轉第六為妙觀察智，轉五識為成所作智，大圓鏡智成法身，平等性智成報身，成所作智成化身，妙觀察智遍於三身，此中不取第九，乃是教道一途屬對不與今同，何者，彼居位果三身仍別，此在因位三身互融，即此三身祇是三德，三德據內，三身約外，今從初心常觀三德，故與彼義不可雷同，從若地人下正釋為三，初明互執成證。次從今例下引例和證中。二、先引近事，次正例中。二、先釋，次引論證。初文中云，言轉依者，轉於染依而依於淨，是故在染則種子依，於黎耶，在淨則轉於能依以成，第九，當知黎耶不離染淨，三正釋中引今經醉人譬者，醉如無明，故譬黎耶，從世間狂惑去遍涉六塵故云遊行，即是六七故譬末耶，珠是真性故譬第九，三佛性中，指

常不輕中為正因，此之正因亦可為性德三因，今望緣了種子故但云正，若二十乃至三十譬三佛性者，此三十子通宅內外，疏文且據能出宅邊，以譬三乘各有十智故云三十，今以諸子各具三性故以譬之，三般若中釋中先總對及指前三正釋餘如文，三菩提釋中先對師位釋，次對弟子位釋，次三大乘釋中三，先約師位自行，次舍利下約弟子位自行，三於一下約師位化他，初師位中，二、先引經，次釋得謂證得，隨謂因果，理謂理性，言又舍利弗以本願故至得乘隨乘者，說法屬智故是隨乘，由是證得故是得乘，故願說三乘於二義，於一佛乘為理，分別說三為隨，意亦同前，歷七位者五十為五，等妙為七，不論名字但以五品為假名者，名字非位乃至但論信等七位非是正位故也，次三身釋中又二、先列釋七文，次三軌下引文總釋，前七初文二，前二他經，後五此經，此並數句之內三身具足，應身即水月者，諸水非一故，報身為天月者，自受用報非多故也，次總釋中二、先略結，次正對，對中云從方等生者，翻名解義如止觀第二文，次釋三涅槃中，先破古，次釋破古中三，先述古，次今以下出正解，三若將下破，次正釋中二、先略對，次正釋於中二，先今經，次大經，初今經中淨一釋，圓及方便兩義者，以性通本迹故也，圓及方便中先明本迹兩圓，次數數下明兩方便，準例亦應云歷七位，但是文略，次三

寶釋中二、先引他二經，次今經二文各三寶義足，思益中云知離名法者，法體離染故，知無名僧者，僧體無諍故，大明三德釋中二、先總對，雖但別對已當總對，次別對釋釋中二、先釋會，次破古中二、先總斥，次唯知下別破，以彼經一乘與此經佛性對破古人，初言二經義合者，大經及此經，大經調伏衆生名為解脫，此經數數現生為調衆生是故義同，餘二德可見，條條者多石貌也，亦凡石也，次別破中三、先破佛性，次又涅槃下破總名，三但涅槃下明經宗別，八千聲聞至記別者，大經第九云，是經出世如彼果實，多所饒益，安樂衆生，能令衆生見如來性，如八千聲聞於法華中得授記，削成大果實，如秋收冬藏，更無所作，一闢提輩於諸佛法無所營作，疏中古有三解，一云經偶應云八千，即持品中八千聲聞得記者是，二云外國有八千人，三云若定應云八十年，章安云後二解不可，次破總名中云安置諸子祕密藏中，如止觀第二記，此三涅槃中所以對古師苦破者，以人多執招過非輕，故苦破之令歸正轍，如前釋衆生法及止觀十如，亦皆破者意在此也，如諸文中每至別教破地攝師者，執教道故意亦如之，此十三法同是今經三軌之器類故，此之十條散在他部諸大乘經，今經始終無不具足，故一一三中皆引經文為釋，況此十條不出因果，今文祇是一乘因果故耳，又十條中所以菩提三身及三涅

下二來 (二) (一) (故) (一) (位果二果位) (帶二溫) (次) (一) (依二得) (於十(阿)) (狂二任) (次十(對)) (一十(行)) (位十(中)) (理二得) (中十(先)) (能十(二)) (別) (一) (千二十) (之) (一) (經二今

繫具引本迹。餘文唯述者。一以本中文狹。二以本果已成。故取菩提三身涅槃證義便故。道識性三。全在凡夫。般若通因本因文總。但云我本行菩薩道。乘通事理。及以因果故。三寶者本地既有佛寶。必有餘二。三德可知。文雖存沒。義必兼具。次四悉料簡中。先問。次答。答中二。初述意。次正釋。初文又四。初總明用。四悉。次隨俗下別明用。相三朝三下。明用四悉意。四善巧下結歎。初二如文。三明意中。言苦塗。水洗者。大經第八云。譬如女人生育一子。嬰孩得病。是女愁惱求覓良醫。良醫既至。合三種藥。蘇乳石。蜜與之令服。因告女。人兒服藥已。且莫與乳。須藥消已。方乃與之。是時女人即以苦味用塗其乳。語其兒言。我乳毒塗。不可復觸。其兒渴乏。欲得母乳。聞乳毒氣。便捨遠去。其藥消已。母乃洗乳。與子與之。是時小兒雖復渴乏。先聞毒氣。是故不來。母復告言。為汝服藥。故以毒塗。汝藥既消。我已洗竟。汝便可來。飲乳無苦。其兒聞已。漸漸還飲。經合譬意。譬無我等。猶如毒塗。說如來藏。如喚子飲。或時說我。或說無我。皆為適機。如彼塗洗。次正釋中二。先舉章門。次釋釋中又二。初以四悉釋。此十條。次明妙不妙。初文二。謂初後。後文中言。上下而無縱等者。上下是縱義。雖一點在上。不同點水之縱。三德亦爾。雖法身本有。不同別教為惑所覆。表裏是橫義。雖二點居下。不同烈火之橫。三德亦爾。雖二德脩成。不同別

人理體具足。而不相收。次文者為二。初料簡。次結位。初又二。初判。次開。初文三。初略立二。歸以判四悉。則真妙俗龜。次約化城寶渚。以判三約五時教判。初文又二。初判。次料簡。初判中以三悉與第一義相對者。順大論文。仍成別義。故大論文。諸經多說三悉。今欲說第一義。故說。是摩訶般若波羅蜜經。通論皆四具如諸文。次若然下料簡。中二。先問。次今言下答。次若不下決開。結位如文。問此中初以四悉料簡十條。則一一條無非四悉。次判四悉妙與不妙。乃云三龜一妙。應當三法亦龜亦妙耶。答若約。不思議中。亦得論妙不妙。如三德中若前三悉。禮說之。義當於龜。謂三德為世界解脫生善。般若破惡。是故為龜。若見法身方始名妙。三德既爾。餘九亦然。若爾何故。次又云三悉。至化城耶。答此約大論文。皆以小乘為三悉。對般若為第一義。故作此簡。若依此義。今文唯在第一義也。故下決中云三悉不決。皆名為龜。然取通途。則今文並約。不思議論四悉。判。不思議三法。真俗相即。而論既以中道為第一義。豈以中道而隔真俗。半如意珠者。迹十妙中。以釋五覺。十法共成。如意珠法。言珠法者。祇是妙法十中居半。故云半如意珠。若大經十三即以羅刹半偈名為半珠。彼經半偈證於半教。今之半珠即是全珠。何者自行因果已滿。是故今文以自望他。闕化他邊名為半珠。

○六釋感應妙中二。先來意。次開章解釋。來意又三。初判前五妙。次境妙下果滿得名。三果智下正明。感應來意。由果滿故。由機扣故。初文云上四妙為因者。位妙若立實通。因果為對三法。且從因說。次文為二。先釋。次引證。初釋文言境妙。究竟滿名。毘盧遮那等者。前行妙初已融會。此境智行三。三而論一一而論三。及境等三各自具三。具如止觀第二卷末指歸中文。一德具三。三各具三。等。今且從於理事合說。以境智行而對三身。次引證中云。稽首智度無子佛者。大論文初歸敬偈云。智度大道佛善來。智度大道佛窮底。智度相義佛無礙。稽首智度無子佛。古人論音云。言無子者。有四義不同。一者無等。一切眾生無與佛等。二云無礙。佛是法王於法自在。三云無子復有二義。一者就理。佛能體悟無生真理。名為無子。二者就事。如來生死種子已盡。故名無子。四者無子亦有二義。一者般若名為佛母。母有七子。謂佛菩薩及辟支佛并四果人。即此七中佛最居長。故云無子。二者無明蔽中無有智慧種子。故云無子。今文中用第三第四。二無子義。果智究竟感應義足。三正明來意中。且依本業。經云。應覺照寂妙覺寂照。問前明境妙以證得為無諦。前明智妙二十智中。訖至妙覺前明行妙。次第五行訖至初地。不次前行亦至六根。若明位妙。始終具足。向明三法。辨始終中。始從凡心一念十界。終至究竟。

①〔明〕一 ②水二火 ③孩二孩 ④蜜二蜜 ⑤〔合〕一 ⑥〔三德〕一 ⑦〔中二〕一 ⑧次又二文 ⑨〔若〕一 ⑩以二已 ⑪法華玄義釋卷第五 ⑫法華玄義釋卷第六 ⑬毘盧沙門然述 ⑭〔名〕一 ⑮標二標 ⑯若十有

是三法果。今初何得斷云四因一果。答一家釋義稍異。今古若得文大旨。則不難。元由若隨文生解。則前後難亂。前之三妙。若離而言之。唯境屬於理。故解依於理。依解故起行。行之所階。則有諸位。若至初住。名隨分果。則分證三法。證三法已。隨機起應。此則以智導行至初住位。又教所。諱須論始末。此則具如生起中意。若從合明。具如行妙初說。若相由者不。明妙行。境智行三。此三各三。三九。祇是一而論。三。次歷六。即。以至於果。皆開權顯實。成妙感應。今從此義。故云四法為因。若從別說。當妙高深自是一意。次。開章別釋中。一。列。釋釋中。初釋名自。二。初。列。次。釋。釋中。初釋名。又。二。先總立名者。謂感應通論。次別釋者。謂感應二字各具三義。初文者。如勝鬘經。勝鬘夫人是末利之女。末利及王既信佛。已以書與女。女得書。已即對使者而說偈言。

仰惟佛世尊 普為世間出

亦應慈我等 速來至此處

即生此念時。佛於空中現。即是雙明感應二義。若得此意。例應可知。次別釋中。今先明機三義者。為二。先明用機為名。例知緣感。次機有下正釋。機名。言如智有可發等者。衆生如智。宿因如機。佛如射者。應如發之。益如箭中。善機者。大經十八云。我觀衆生不觀老少中年貧富時節日月星宿工巧下賤童僕婢使。唯觀衆生有善心者。即便慈念。料簡中間意者。由前帖釋中云。宜生

理。善即第一義。故今問云。為人名生善。理事俱是善。何意於理善。而稱第一義。答意者。理明是理善。理暗是理惡。故理之善惡。其性雖相傾。若理善生時。理惡必定滅。無有先惡滅。方始理善生。若事中善惡。其性亦相傾。善生之時。未必惡滅。惡滅之時。未必善生。故於生善。以分事理。理善即屬第一義。善。事中善。惡。善生即屬為人義也。惡滅即屬對治義也。理惡即滅。理善即生。故於生善。以分二。悉滅惡。唯得一。對治。惡無先滅。故不分二。衆生得事等者。衆生得。即理之事。聖人得。即事之理。聖人知。即衆生不知。又聖人得。於因果化他。咸應等事。衆生但得。非因非果。迷中之理。又衆生在。因聖人居果。問。為用法應等者。此一問。答為欲生起機應之相。約理雖。即不當應與不應。約事必有應與不應。法應應俱。皆應故。得法應俱名。應。由此與機相對。致成三十六機應。次相中。二。先正釋。次廣問答。料簡。初又二。先標次釋。釋中。先略舉機應兩相。次釋釋中。先機次應。機中。二。先微起。次釋。釋中有三。不言。去取。應中。亦然。初機者。惡為機中。言七子者。大經十八釋。月愛中云。譬如有人而有七子。是七子中。一子遇病。父母之心。非不平等。然於病子。心則偏重。章安云。或以七方便。根性為七子。謂人天二乘三教菩薩。是七子中有起過者。心則偏重。如來不為無為衆生者。亦第十八經。有為是惡。故惡為機。又無記是無明者。若分三性。即

立無記。今立機緣。且對善惡。無記雖非身口行。惡能覆理善。亦屬惡攝。即屬惡機。現雖是惡。乘於宿種。故得為機。相帶為機中。二。先判。次正釋。初文中云。唯有一髮者。大經三十一迦葉菩薩問佛。一闍提者。終無善法。是故名為一闍提耶。佛言。如是。又問。一切衆生有三種善。所謂三世。一闍提輩亦不能斷。未來善法。云何佛言。斷諸善法。名一闍提耶。佛言。滅有二種。一現在滅。二。者現在障於未來。闍提具二故。作是說。佛言。善男子。譬如有人。沒在閻闍。唯有一髮毛頭。未沒。雖復一髮。不能離身。闍提亦爾。未來善法。不能救於地獄之苦。未來之世。雖即可救。現在之世。無如之何。以佛性故。則可得救。佛性非三世。故佛性不斷。今意亦爾。於現在世。雖有正因。不可救。故不成。機緣。善惡相帶為機者。初從闍提起。改悔心。此舉極惡。以帶微善。上至等覺。一品無明。此舉極善。以帶微惡。準望前釋。極善唯在佛。極惡唯闍提。二。既非機。故以闍提改悔。等覺無明。即是相帶。名之為機。若爾。何故前明單善單惡。今復重明。相帶為機。答。前單明者。據強偏說。相帶明者。據理實說。經雖偏說。非不相帶。四悉順。物作偏說耳。以義推之。必須相帶。下釋慈悲為應義者。若偏若帶。準此可知。慈善根力者。如大經十四梵行品。提婆達多。令阿闍世放護財醉象。欲害如來。及諸弟子。爾時踏殺無量衆生。象聞血氣狂醉倍常。見我翼從被服

●元二無● ●譯二談● ●明妙行二名行妙● ●祇二只●下同 ●二二三● ●機十(者)● ●善即一● ●惡善生二惡生● ●(者)一● ●升二界●

赤色謂呼是血復來奔趣我弟子中未離欲者四散馳走城中人民謂我終歿調達歡喜快哉適願我於爾時即入慈定舒手示之即於五指出五師子。是象見已而生怖畏失大小便投身禮我。善男子。我於爾時手指實不出五師子。慈善根力令彼調伏。乃至五百群賊得法眼等廣如經說。乃至如請觀音現身作餓鬼等。如前第四卷引論云。水銀和真金等者。出菩提流支法界性論。次料簡。中有五問答。初問答明三世機應。問如文。答中二。先通答機應之由。次別答機應之相。初意中言以四悉力隨順衆生者。至理實無三世善惡。約事說故。三世咸有。但隨衆生四悉機緣。宜作何世善惡而說。何世善惡而堪遇聖。次正明機應相。中又二。先機次應。機中又二。先善次惡。善惡各有三世。初善。中二釋證。初文三。初文中言五方便者。四念爲一。并四善根。四念雖有總別不同。祇是四念。停心治障。方便義疎。故且云五。又如無漏無習因等者。此舉無漏例未來善。如證無漏習果已滿現無善因亦能感佛。如阿羅漢根敗之士在方等座感佛。彈詞以有未來一乘善故。無漏根敗尙能感佛。況諸凡夫根未敗者。故引大論池華爲喻。已生如往善。始生如現善。未生如當善。遇應如得日。次明惡中言又未來之惡與時相值者。緣合名時。故求聖力助遮當惡。此三世惡並有可發。是故聖教。次應中。亦如機中應先明有應之

意。謂四悉也。文無者略。又亦應如機中慈悲各說及引文證等。文亦從略。次別。答中但語機邊亦應論應。若別論者以現在爲應。何者。過去已過。未來未具。若爾機應差舛何名主對。答。機生未來之善。感佛之時還名現在。故今且從機一邊說耳。次問中言若未來善爲機四正動。意云何者。四動中已生未生皆可。令生。如何但云未來爲正。若準正動應云。已生善爲機。如既甘果栽。未生善爲機。如鑽木出火。已生惡爲機。猶如除毒蛇。未生惡爲機。如預防流水。答意者機分通別。通則通於三世。如四正動。別則唯在未來。如前所說。雖在未來。功由過現。是故過現以爲機者。本爲未來生善滅惡。是故四正動中言雖過去等者。文中雖云已生善惡。意令此善未來增長。意令此惡未來除滅。故云也。又如救火已燒正燒皆不可救。救正燒者本爲未燒。次問答者爲離性計。初問如文。次答中二。先破。次無性故下立。初中作四句者。若四計者。先破性已然後方可點空說四。是故應各有四句。感四句者。謂衆生自能感。由應故能感。感應和合故有。感離應離感故有感。應四句者。謂諸佛自能應。由生故有。應。感應和合故有。應離應離感故有。應。機應各以三假四句破。竟。方以世諦四悉四說。立中二。初通立能所。次而能下。別判出能所。又二。先判。次若更下誠勸言若更番疊等者。若從應爲言。即以應爲能。以

感爲所。若從感爲言。則以感爲能。以應爲所。故以義推。從感爲名。亦有能所。從應爲名。亦有能所。是故不可以能所爲名。應以生佛定之。使能所不亂。若但以能所爲名。節節更立。能所之號。則爲生佛之上更立。生佛世諦則亂。故須且依今文爲定。次問答可見。三不同中四。先標名。次別章。三但衆生下叙不同意。四今略下釋。釋不同自三。先四句中三。先列。次釋。三若解下結。感應益意。釋中自四。皆先標次釋三結。釋中句句皆先機次應。言如須達長跪者。大經二十七。佛在王舍。須達爾時爲兒聘婦。入王舍城。夜宿長者珊檀那舍。因見長者忽忽辦供。因問其故。乃知有佛。尋見如來。請佛至彼。如來許竟。須達及與舍利佛同往。經營精舍七日成立。所設已訖。即執香爐向王舍城遙作是言。所作已辦。唯願如來慈哀憐愍爲衆生故受是住處。我知彼心。即與大衆發王舍城。至舍衛國祇陀園林須達精舍。月蓋曲躬者如止觀第二記三明結益意中。若冥若顯俱名爲應。不可以凡目不親故而言無應。此墮自性及無因過。於中爲四。初勸其自勵以生善。次若見下勸信。因果以息惡。三若不解下勸解四意。知不棄其功。四釋論下引論文證。須解四意。二釋三十六句中二。初指前四句略舉。機應各有冥顯。以成四句。次若具足下機應各列。一十六句。先列次結。先列中二。先列根本四句。次十六句初文三。先列

①適二果 ②〔中〕一 ③〔先機次應機中又二〕一 ④〔中〕一 ⑤二諦 ⑥答二益 ⑦〔慈〕一 ⑧四十〔正〕 ⑨生二來 ⑩〔則通〕一 ⑪竟二結 ⑫番二續 ⑬列二引 ⑭佛二弗 ⑮句十〔初機邊又二先列根本四句〕

四句。次冥是下略列四相。三如佛下。引事證相。但證未來一句。餘如前文機應相中。故略耳。機中云。非冥非顯者。非過去之冥。非現在之顯。故也。問應中非冥非顯與冥何別。答並是法身益物然冥益者不見不聞而覺而知。若非冥非顯不見不聞不覺不知。次機既下應中不列根本直列一十六句。據機中自列根本應中合有。但是文略。次結中云三十六句者。若準此取前文四句。爲根本。若取機中四句。更列應中四句。即應四十句。三就十界中云。就自行既爾化他亦然者。自行化他俱能感佛故也。若分善惡自他俱有。生善滅惡是故善惡並得爲機。言交互者且約自行。如地獄中有九界機。乃至佛界亦復如是。問下下法界有上上機。如地獄中有九界機。鬼中有八。畜中有七。乃至菩薩有佛界機。此則可爾。如何佛界有九界機。菩薩有八乃至鬼中有一耶。答所言機者可發爲義。發有近遠是故不同。若下有上機則通因果。所謂下果求於上果。亦可下因發於上因。若上有下機則唯在果。所謂下果求於上果。亦可下果發於上因。如佛界機在地獄者。謂雖發心求於佛果。破戒墮。獄於彼可發成地獄機。餘八準此。若爾與地獄界有佛機緣有何差別。答衆生無始未曾出界不妨無始有出界種。然於十界重重交互不可具知且據一往約多分說。若佛界心強。已名佛界。益在九界則名佛界有九界機。若已墮

九界則名九界有佛界機。如惡業深重本是地獄名地獄界。會開一句。可爲佛因。聖人亦以冥顯應之。是名地獄有佛界機。未堪頓入漸漸誘之。故用八界以爲方便。則爲地獄有八界機。故知下有上機與上有下機其相有異。上下既爾中間交互準說可知。故應一界皆具九界。若約化他義分凡聖。凡位但約觀行相似交互說化。聖位則界界之身能爲十法界化。問約四句說以論機應已兼三世。何故更約三世說耶。答三世之上更加三世。故得更論乃成。九世論交互也。故華嚴中十種三世。九世爲九更加三世說平等。以爲十種。大總略中亦明。九世是故今文重約三世。次相對中三先標章。次列四文。三釋釋中二。先釋四意。次料簡。初又四。先釋初意。又二。先總述。次地獄下正釋。釋中且約地獄。餘二十四略而不云。下機關及三十六句亦然。至第四意方始例出二十四有。今正釋又二。先釋。次是爲下結。釋中二。先並列。次釋。釋中先機次應。應中有標列釋。釋中機則先惡次善。應則先悲次慈。望前二十五三昧中四意略無諸有過患及結行成。何者。此中既明機應即行已成。故須更明本法功德。機中復加善者。欲明機遍故。前但明過患者且從惡邊。次機關相對中機中善惡各有三義。應中慈悲亦各三義。以慈對善。以悲對惡。各各以微對赴。以關對對。以宜對應。下善惡中具足應云。即假塵沙。即中無明。文無者

略。次三十六機對三十六應者。以三十六句中句句皆有一機一應。故得機應各三十六如一顯機以對四應。雖同是顯從所對應四義不同。故成四別。餘句例此。又一機中各具善四惡四。各具微等三義。應中若慈若悲。各各皆以赴等三義應。彼善惡各四。中三。若冥若顯機應皆然。今且從總爲三十六。況復如前約於三業三世十界及以一念等別。若三業之中更開善惡微赴等別。則無量無邊不可數知。所以文中先約苦樂相對。次以機關。次三十六恐難亂。故知此意已方可將。此入前四句三十六句及十法界則可知矣。次別圓相對中亦先總標。次若歷別下正釋。釋中先釋。次簡。初文先釋。一有大例。餘有此言。別圓不同者。此約教證兩道得作此說。如地獄有破一品惑。餘二十四有亦一分破。豈有地獄無明究竟名爲了了。餘有未盡名不了了耶。故知且順教道說耳。若約證道地即是住。故知不別。次料簡中先問頗有善機惡應等者。意不異前。隨無方問。故有此異。是故還以無方之答。故引經云。或作地水及火風等。如大經云。云何名爲不施一錢而得名爲大施檀越。佛言不飲酒肉施以酒肉。不服華香施以華香。如是施者無一文之費而得名爲大施檀越。如是施者施名流布。此等並是答無方之問之流例也。三菩薩應爲妻子者。謂妙莊嚴王淨藏淨眼應爲二子。光照菩薩應爲夫人。廣如疏第十卷。拔樂與苦者。假

①引二列②(若)一③(地)十款④(於)一⑤已二以⑥(說)一⑦釋十(中正釋釋)⑧微二微⑨各十(各)⑩釋十(別大圓各先釋)⑪(之)一

使有問既有圖機感於偏應乃是機應不
相主對亦應拔樂而與於苦此舉例者
如拔入天之樂與變易苦拔涅槃樂與入
假苦拔分別樂與實報苦或拔淺樂示現
與苦如大經第四云又復示現於閻浮提
疾病劫起饑饉刀兵亦復如是又為說法
令其安住無上菩提次明龜妙者判前不
同相對二門名相餘之二門通於龜妙故
不須判又此二門中但判十界者四句三
十六句及相對中二並攝在十界中判以
十界有優劣餘無故也於中先標次列章
三解釋中準前諸文亦可以開列爲一門
今隨文便於此列之亦如明位中

像經始記錄爾乃成就不同鏡像任運相似
不同水月遍應諸器別圓法譬可知亦約
證道同故合說次開者又二先單約機應
次約五味經初文開前機應中九界之龜同
爲佛界之妙若佛界中生亦名妙若餘九界
熱亦名龜又四趣中妙機近熟亦名爲妙龜
機遠熟亦名爲龜次開前諸龜應中亦約
教道須開兩教佛應然但言諸經及以華
嚴對無量義與今經者是故從略不須復
在無量義中所指者是是故從略不須復
叙次無量與今經中又二先無量義次今
經又三初法說次譬如下譬三此即下明開
合意若識此意則知草木生之與滅不離
於地二草二木具如第三經合譬中人天
爲小草二乘爲中草三藏菩薩爲上草通
教菩薩爲小樹別教菩薩爲大樹此乃藏通
二教二乘合說名爲中草若作七方便名
開入天爲二乘爲二三菩薩依本各爲
一此開合之義隨機不同不可一準觀心
感應妙者境如感智如應境智和合即感應
道交具如止觀煩惱境中諸法般若若三十六
句智照於境二十六句如四應赴機境發
於智一十六句如四機感應應中一切智如
冥道種智如顯兩智共爲亦冥亦顯一切
種智如非冥非顯機中真境如冥俗境如
顯兩境如亦冥亦顯第一義如非冥非顯
境之與智不出色心色心淨故般若亦淨
色心祇是三業三業爲境用智觀之是故亦
可對前三業機應又三歸之境不出十界

界必交互及以自他故亦對前十界自他故
知觀心感應義足

法華玄義釋籤卷第十二

法華玄義釋籤卷第十三

天台沙門湛然述

大明神通中標列釋前諸文中並立來
意一門但寄在文前明之今則別列言次
第者次前文來故云次第即來意異名也
於中爲三初舉前生後次略示後文之相
三上辨下正明次前有此文來初文二初
舉前次若正論下生後次示後文相中二
初列次普門下釋釋中二初引普門證次
遊於下釋經意初明普門品但有二文兼得
三意者經文先問次答問中具三答文但二
問云觀世音菩薩云何遊此娑婆世界問身
也云何而爲衆生說法問口也方便之力
其事云何問意也答中句句但舉身口以
兼於意應以聲聞身答身也而爲說法答
口也既有身口必兼於意或將應以兩字
即是意也善達機緣故云應以次文又二
初約身口表意次又化下從多少以論初
又二謂法譬譬又三謂譬合結次文又爲
三先正論多少次引證三正辨多用身口
一切聖教但多有此二相故也又爲四先
釋二身二鼓次此是下明身口所由三若
示下明所兼之意四亦是下舉二行以釋

無定就釋中二先判龜妙次結初文二
先機次應機中二先地獄次餘九例初文
先判龜妙中三初立具十次阿鼻下釋疑
三即判下正判獄中十界則九龜一妙次龜
機下辨機生熟召應不同先龜次妙慈童
女緣如止觀第五記發菩提心名爲妙機
未入六根名爲淺熟不至方便有餘但近
在於欲界天耳次判應中二先總論應次
約教辨判初文二先辨因果次若無下舉
非顯是初文二先因果次引證由慈悲熏
爲因故果時能爾次文二先非次是正明
應相次約教中四教及別接通所以不言
接別等者意如止觀初藏通中三先判次
譬三何者下釋所以言譬是圖寫經記乃
成者譬藏通神通皆是作意如圖畫寫

例十問答例 餘之一 二二四 之云 以二入 位一 地獄次餘九例初文先判龜妙中 二判龜妙中 二先地獄次餘九例初文三 是二如 神通一 實二 二二三 亦一 不分卷 但一 示二

二身二鼓。初文中言藥樹王身者則示可畏破惡之形。如大經第二十九菩薩品云譬如藥樹名曰樹王。於諸藥中最高殊勝能滅諸病。樹不作念若取枝葉及皮身等。雖不作念能愈諸病。涅槃亦爾云云。如意珠王身者。示為可愛生善之形。如大品第十云如摩尼珠所在住處一切非人不得其便。其珠著身暗中得明熱時得涼寒時得溫。若在水中隨物現色。毒鼓者。大經云譬如有人以諸毒藥用塗大鼓。於大眾中擊令出聲聞者皆死。此譬說於破惡法也。如止觀第五記天鼓者如切利天所有妙鼓。隨天心念出種種聲。此譬說於生善法也。次意者雖現身口皆由意慈。第三意者親身口相則知意業。今且引大經。經從說邊故名爲語。今文略語以證於意。謂隨自意等語必待意故也。隨自如珠如天。隨他如藥如毒。二行對上亦應可見。次正明次第二。先法說次譬況。先舉小譬次小向。下以小況大。謂妙感應也。鴉鵲鳴者。鴉鵲小鳥也。西京雜記云。鴉鵲鳴者則行人至。亦可作推。今時書本多作乾字。次名數中四。列數釋名。次第虛實。後二寄名數中辨耳。初如文。釋名中雖三文不同。義意不別。地持云。神謂難測知者。易云。陰陽不測謂之神。非佛教意。神通不同者。具如文列。凡夫外道及四教也。三教如文。略釋六通。如止觀第七記。彼文並是發宿習通也。復有生得通知鬼畜等。有報得通。如諸天等有脩

得通。如諸聲聞及諸外道三藏菩薩通教出假等。修得又四。若三藏二乘以無漏心依根本禪。若諸外道以有漏心依根本禪。通教二乘同通菩薩亦以無漏依根本禪。別教菩薩初依根本用。無漏心。次依界外恆沙三昧。後依實相發得妙通。圓教初住初心。雖別發得義同。又約六即六根清淨相似發得。初住已上分真發得。妙覺一位究竟發得。今此文中即分真發得。既從圓位已後起。應現通故知正是發得通也。故大經二十二云。通有二種。一內二外。外謂與外道共。內復有二。一者二乘。二者菩薩。菩薩修行大般涅槃所得神通不與小共。故知即是別圓菩薩。如上得通也。前言十四變化者。初禪二。謂初禪初禪化。初禪欲界化。二禪三禪四禪五。準初禪說可以意得。具如法界次第委釋。圓教文相稍廣者。用今經意以餘文助釋。於中又二。先廣釋。次料簡。初文中二。先出不同。次然下申今經以六根爲通之意。餘經不明者。今經最廣。故知應用六根爲通。於中二。先明意。次今云下釋。初文中云。然經明鼻通最委悉者。一切諸經不明鼻通非究竟說。豈有諸根並得神通而鼻舌獨無。唯有今經六根清淨於中鼻根文最委悉。若華嚴明十種六根亦是六根皆有神通。但彼經在果謂初住已去。當知住前亦有似發。華嚴又明十種神變。即十通也。一衆生身。二佛刹。三供養。四音聲。五行願。六調伏。七成就。八菩提。九說法。

十住持。次釋中二。先明所依。次文云。下出通相。初言無記化化。如止觀第一記。次釋通相中二。先且約眼根略釋。次見有下判。真似。初文三。初略引此經。次借毘曇自爾之言。彼論在小此中在大。自爾名同意義各別。自爾祇是自然之異名耳。言毘曇云六入殊勝者。皆有通用故云殊勝。自爾之名通於大小。且引證大。然小乘中於一切法立因緣已皆云自爾。如青葉紅華非染使。然故云自爾。通亦如是。但是得禪自爾有通。雖是作意即是諸禪自爾力也。小乘尙爾何況大乘。故今借小以證於大。三引。央掘。具如止觀第七記及第七文。次判真似中。借華嚴意對辨之也。言內外身通者。此是真如鏡淨任運能照。以能照外現十界像。故外像現內也。有此二用故分內外。論其實體內外不二。次料簡中言三根增減者。此引大論四十五文云。鼻舌身三。但引彼論云有增減。若對六根與今不同。意云論文許有增減。何妨今經眼鼻身三數劣餘三。是故引論以例今經。故云若例此義。餘如疏說。於中三。先例不同。次引正法華證等。三復引今經證互用。次明。龜妙中二。先判。次開。初判中二。先通叙變化所作不同。次正釋。初文三。初立。次引證。三若應同。正報下各辨不同。次正釋中二。先正。次依。依正各二。先教。次味。初先正報約教中二。先釋。次如是下結。初文祇是十界不同。而四趣合人天合。二乘合菩薩離尋意可見。黑髮

①其二以②(生)一③(者)一④(經)一⑤(十)也⑥如上一⑦(科)一⑧(二)略⑨(央)二疾⑩(者)一⑪(用)一⑫(合)一

經身者。鬼狀出。大論。鹽者古煖反。洗也。澡也。滌也。通論諸洗皆名為鹽。若別論者。洗手曰鹽洗。足曰洗。洗音銑。洗頭曰沐。洗身曰浴。規圓。矩方。次若得下約五味中。二先四味。次今經又三。先總判是妙。次別示妙相。三總示妙相如初如文。次文中。云。地淨表理妙者。理者境也。地既能持能生為諸法本。故表理妙。光表智者。光處二眉之間。故可表於中道智妙。三昧表行者。首楞嚴定正當妙行。風表乘者。風行於空而實非空。不異於空。乘乘實相乘非實相而不異實相。地動表神通者。地本不動而能現動。實體非通而依實現通。次應同依報中。二先重判所屬兩意不同。次今且下正釋。初文者。論其正報尚乃亦可生佛相攝。但眾生唯理諸佛事。成故一切眾生悉皆攝。在佛境界中。況所依土本是諸佛所化之境。如世王土土必屬王。而萬姓所居各謂自得。其實王為萬姓以治國。萬姓歸王而立家。是故以慈以惠更互相攝。彼此相望而從。王義強。今為分於機應義異。前從機說故云。且從況諸佛寂理神無方所。所依寂境常寂光。是故砂石七珍隨生所感。若依此意復由生造是故從之以立土為機。次正釋中為。二初釋初意。次若作下第二意。初文為三。初引大論總列。次若戒下釋所以。三淨穢下結歸。初文二。初列。次皆由下結示。次文者。然乘戒四句文在大經。具如止觀第二記淨名疏初委釋。今且從略直對聲聞菩薩而

為緩急之乘。直對淨土穢土而為緩急之戒者。為以大機攝諸土通故也。於一土若欲委明應隨諸教及三品戒各各對之。為上中下具如止觀第四卷中。所言乘亦緩急亦急者。初開三後顯一。即初緩後急也。亦是中間具有諸乘。緩急四句依大經第六。大無量壽經呼安樂為安養。大論二十八云有佛土說一乘。純菩薩也。有佛土難如彌陀也。多菩薩僧少聲聞僧。若大論中明安養國非三界者。祇是非此娑婆三界耳。若就彼土具有三界。故無量壽經阿難曰佛彼安養界既無須彌。初利諸天依何而住。佛反質云此土夜摩乃至色界依何而住。阿難默領。反質意者此夜摩等既許依空。何妨彼土四王已上依空而住。具明土相復有種種共別不同。如無動界雖是淨土。猶有男女及須彌等。此同居淨土既其不同。同居穢土亦應不等。委明四土橫豎等相具如淨名佛國品疏。此中大略示其綱紀以明神通現土不同。若細分別乘戒緩急。應分三觀。一觀三品。九品理觀細對三品事戒緩急。以驗諸土聲聞菩薩若純若雜。廣尋經論以求其異。知大小乘所被不同。則不起此座而觀法界。次明國土應第二意中。二先標意以兩屬故故安若作之言。次佛以下正釋中。二先釋。次判。初釋中。二釋結。初中自六。四趣人天四教如文。一一

●文中皆言或淨或穢者。教由乘種。土籍戒淨故。戒有緩急使土有淨穢故也。既分善惡四人不同應言。上上品乃至下下品乘。聲聞既分兩教二乘。緩急亦四品不同。一一皆言與無記禪合者。無記是理。慈悲是事。事熏於理至理。皆用故云合也。若圓教脩無緣慈初心即合但用有廣狹耳。如是下結。次今將下判也。通約依正者。前正報文約教之中直列而已。未判。龜妙。故今合判於中。又二初約教。次約五味。初約教又二約教判者。別教即約教道也。次約無記化判者。約證道也。又二。先正判。次引經。初文者。無記如鏡眾機如形發應如像。像關形對非鏡端醜但以形端醜判。龜妙耳。故不以多少廣狹判也。言淨穢者。如鏡任運現像有通有別。通像如土別像如形。通別皆有淨穢。皆有龜妙。是故山河為通所照。人面為別所照。故有通照端醜別照端醜。合譬可知。次引經。次約五味中。三。初正約五味。次又諸經下重約。龜妙難易轉判。三唯以一大事下約。能所判。龜妙。難轉判。二乘易轉判。善惡三能所中即所龜能妙。次又諸下開。如文。然此中神通之名通於深淺。故前判教中四俱神通但有龜妙耳。若準下眷屬妙中初乃別判。以地前住前為神通。已上名應。後料簡中亦通取之。如妙音是神通來等。今文通者以神通感應果上之變用耳。故與應色相例判之。龜則俱龜妙則俱妙。思之可見。次說法妙中。二。標釋。釋中。二。先明來意。次正釋。初文為三。初約說不說明來意。為其機熟者說云。因緣。次

●洗十(者) ●短二短 ●論二由 ●若十(者) ●以二已 ●(文)一 ●皆二能 ●故十(於) ●(形)一 ●(淨)十(淨)

神通後明爲來意也。前雖通叙二輪三輪
榜正正意但在身輪故神通預表當說法之
先兆所以現瑞表於十妙前相若據行說
則十妙之中說法爲說若從教言之則十妙
俱教故序中所表當說十妙故前爲二
身今爲二鼓若滅惡生善通於偏圓而二
身二鼓無不咸妙三演說下正明說意次
正說中先列章次解釋釋中先略釋釋名
意次正釋名於中先出達磨多羅釋達
磨多羅者此云法尙是阿羅漢佛滅度後
八百年中於婆沙中取三百偈以爲一部
名維阿尼曇又撰增一集三十卷此義依
彼此中章門初一至五增數列之第一一
法第二二法乃至第五法初云體一者同
是名句等也諸經皆然故爲一體相二者有
於長行偈頌二種相故制名三者十二部中
所制之名不出三義初言從字句者此之
三部長行二頌祇是字句耳次言寄事得頌
者謂所記是事所說是事結戒因事託事
爲喻本生本事未曾有事相最易知論
義者假往復事三從所表表理深故定名
四者從喻從體從體事從事也授記無問
自說論義體事合目者如授記經記是當體
所記是事無問自說說是當體所說是事論
義往復名爲當體所論是事不同二偈但
是二種偈相而已以無孤起重頌事故其
中所說各別有事不得名爲孤起等事差
別有五者一者九種偈多羅如文從通總
至二偈言二偈亦在九中攝也又如分別

至偈多羅去但是敷置說理之教屬偈多
羅不同二部故對二部得此藏名彼云
別教非今家別即指大乘爲別小乘爲通
二者偈陀四中初言阿闍婆等偈者且準
俱舍明十六重後數前十五重者初從十
十增之至第十六重名矜羯羅初謂一十
百千萬億兆京該梓樓構諫正載此即前十
五重也第十六矜羯羅第十七矜羯羅矜羯
羅爲大矜羯羅第十八頻跋羅第十九頻
跋羅頻跋羅爲大頻跋羅第二十阿闍婆第
二十一阿闍婆阿闍婆爲大阿闍婆此第六
經所列即第十六第十八第二十也言除
偈多羅者除長行也第三意中復除重頌
孤起方名爲偈第四意者於孤起中復除
十部相方名爲偈從通總來漸漸向狹若
前明偈多羅則寬狹不定祇夜二先標次
頌意下釋釋有三初頌意釋取所念法相
方名祇夜中偈意次若頌下釋餘部意次
頌事中亦簡却餘九部中事外方是祇夜中
事三頌言中亦簡九部之言直說之言方是
祇夜之言二偈同是偈頌雖開爲兩同是
偈中差別耳授記有二於中先釋名次正
釋大小二別四者無問自說二五方廣第六
相識應有多義文但列四料簡全闕次大
師正標釋先直標十二名即別名也此標
法名全依大論三十七文論文甚廣大部者
即通名也新譯名十二分教悉盡部帙故
也經名亦通於中三先略釋次斥論師三
舉世經義以釋出世也次釋十二部別名

義者言出三藏外者即簡小門三藏已
盡取衍門爲偈多羅彼釋大品故作此說
況復今文釋法華耶若如第一卷通途釋
者則不然下去皆須在大然文中釋義皆
通大小意在大也授記中雖言二乘人天
故知亦大又復通釋放光收光等以表記
也言踰入等者踰入記畜生驢入記鬼驢
入記入胸入記天口入記二乘眉間入記
菩薩頂入記佛脩羅既從鬼畜二道開出
今且略言從鬼故記驢驢中問入也自說
部中先舉自說無我所等者且舉小耳次即
云云又如般若方等正明大也從乃至已下
去明通攝之相乃兼婆羅門事何但小乘
耶毘尼亦小一切通大況事毘尼本通於大
譬中亦然先舉阿含大通一切言億耳者
生時耳上自然有環堪堪一億金錢二十
億耳者亦有環堪二十億故中阿含二十
九云佛在給孤二十億耳亦遊舍衛在暗
林中初夜後夜學習不眠精勤正住修習道
品於是億耳安住思惟作是念言佛弟子
中精勤我最第一不得解脫我家大富不
如還家布施修福佛知彼心令比丘呼
來至已禮佛却坐一面佛言汝實如向所
念耶答實爾佛言我今問汝汝意解汝
在家時彈琴調絃琴隨歌音歌隨琴音耶
答如是佛又言絃若緩若急有樂否耶答
曰不也調和有耶答曰有也佛言極大精進
令心掉散極不精進令心懈怠故當觀察
時與非時二十億耳聞佛教已於閑靜處

①(又撰增一集三十卷)②(故)十初③(車)二事④(一)十(九)⑤(理)二之理⑥(該)二壞⑦(十九)九十⑧(即)一⑨
(二)先標...頌意十四字二(有三初頌意中二先標次若頌下釋)十四字⑩(二)二二⑪(釋)一⑫(故)一⑬(釋)二⑭(蓋
十(教)⑮(記)二寄⑯(云)二又云⑰(評)二平⑱(住)二坐⑲(音)二意⑳(問)二問

生則無十二部名。於中又四。初正明。不立其名。次故天竺下引例。三故地持下引證。四若深下況明。出沒初如文。次引例中三。一西方。次此方。三引權行大士。法身菩薩示爲世王。雖內善衆典必依。迹立不濫其蹤。次引證言。即其義者。謂不濫用十二部名也。四出沒中用則必得教意不然。所言深。觀行者雖暫用其名。而心恆達法相故也。次正明對緣中二。先通立大小兩機。次今總下通列顯祕等教。於中先列兩種四教。次一者下釋兩四教初言四緣者。兩種四教所被不出四緣。四緣祇是藏等四教。人不見者。妄於顯祕等四而生穿鑿。使聞者失途。具如第一卷中明之。次釋中二。先釋密等四教。又二。先明去取。祕在大聖赴機。今且置而不說。若欲說之祇是口密。赴四機緣令其彼彼互不相知。即是其意。顯祕雖異教不出四。是故不論。今且釋其三。謂顯漸不定。所言共者三顯一祕。次正釋中言對四名漸者。由顯後開漸漸涉三昧故教成四。具如第一卷及喻疑中辨。若不深見一家門戶。如何能辨此漸等四。復更下文明藏等四。彼此兩文更無差別。但漸中合明增減不定。同座異聞。同名爲漸。對機分四耳。顯二亦然。但指華嚴故云兩界。不定但於顯漸二途。稟益不等。是故名爲顯漸不定。次二者下明藏等四。且置顯與不定。令識漸中四相分明。復須除祕故云顯露。祇是重分別前漸中所用四法之相。故云更

明。此四中圓何曾異於顯中圓極。復與法華圓義宛同。而尚不及法花開顯。妄生比決。一何苦哉。又藏等四中所言對界與顯等中文意少別。何者彼顯等中通束於教。以藏爲聲聞通爲緣覺。別爲菩薩圓爲佛界。故使爾也。今藏等中離人爲界。故藏三通四。通真含中。以爲佛界。故爾。此以兩教佛界有教無人。故置不說。別對二者亦可存於佛界。亦可且置佛界。但以初地而爲佛界耳。三。明所依中以依法性故。故能於彼雜類之身。說於如是不思議法。然又立此顯漸顯祕次第。必須八相佛形而說。言海潮研山者。如華嚴龍宮誦出象負西來此下本也。大本十。三世界微塵數品。故知不可以海水毛端滯數。知其偈限不可。以研須彌爲墨。書其文字。故知西來象負偈數能幾。四。明攝法中縱於雜類身中所說。以十二部收亦無不盡。四。明所詮者。既以能詮教被所取機。機緣不同教亦碩異。若不以所詮爲教體。與邪經外論亦復何殊。故以所詮定之知教。有所離所至功能有歸。所詮者何。所謂諸諦。於中二。先叙意。次若說下正明。詮相。初文者。四教本中有四種意。一約四諦。二約三諦。三約二諦。四約一諦。一。意中皆具三義。一。明所詮理。二。明能詮教。三。明所出經論。今此略用初二之意。能所合辨。從所標名。故云詮意。不廣分別。故但云意耳。於正明相中。先明入天。次明出世。初文中。云入天教永

不詮真。但詮思議之俗者。但是俗而非諦。望出世法。屬俗諦攝。故云思議俗耳。次出世中先漸次顯。而先明漸者。隨便說之。應無他意。初言若爲漸者。以入天教非五時次第。故以三藏而爲漸初。初但說於無常苦等。故云正詮思議之俗。雖通涅槃涅槃是小乘法性。若初詮法性。恐增邪倒。不能破於常等僻。故俗正真傍。無常少寬。即正示真理。則無常幻化。悉皆爲傍。是故次云真正俗傍。既獲小果。正欲令其入真中道。傍以菩薩不思議真。兼帶而說。故云真正俗傍。言中後者。此兼方等般若兩意。故方等中所得小果。多因正詮思議之真。至般若中。即不思議之傍正也。乃至去即法華開權顯實。真俗不二。故曰雙詮。若說頓教者。華嚴頓部。正在圓真。兼申別俗。故云真正俗傍。不定教者。或傍或正。或俗或真。次約漸中四教者。言漸四者。意旨如前。問。漸初亦是三藏。四教之初亦是三藏。何故前云初正詮思議之俗。傍詮思議之真。此中何故云正詮思議之真。傍詮思議之俗。答。前文爲成漸教之初。不分菩薩與二乘之別。故前文明二乘初心。但云俗正真傍。後既約教分之。故開三藏以爲二段。以理而言。二處菩薩俱是俗正真傍。二處二乘俱是真正俗傍。以菩薩乘同於二乘初心故也。彼此通詮是故不異。若約別教等者。初心即是信住二位。中心即是行向二位。後心即指初地已上。五明龍妙中有五。初列五名。五中初理次

言與第三所詮何別。答。初言理者唯約所詮。次云言者唯約能詮。此二並是跨節明義。是故但立一音一理。雖云龜妙義已當開。第三所詮即當分義。一一教下自明所詮。仍判龜妙。以此異故與前二別。言五門者。即約淨名中旃延五義。謂苦義空義無常義無我義寂滅義。疏云。約理名五義。以智緣理名為五行。約定明五門。此五為衆行之旨歸。故四教四門各明五義。今文通說且云五門。由迦旃延為諸比丘敷演三藏四門五義。為維摩詰通五義詞。故云諸法畢竟不生不滅是無常義。故知諸法生滅但是無常非無常義。四句推此生本無生滅亦非滅。方得名為無常之義。五受陰洞達空無所起是苦義。諸法畢竟無所有是空義。於我無我而不一是無我義。法本不生今則無滅是寂滅義。餘例初句思之可知。問淨名彈斥既斥四枯應顯四榮。何故結句皆歸四枯。言是無常等義耶。答。詞有漸頓。漸如旃延頓如空生。應如涅槃二鳥雙遊不得相離。是故今說其無常義不離於常。故云不生不滅是無常義。又若委論者。若說生滅唯得結歸無常義邊。若說不生不滅則結歸不定。若結歸無常即屬四枯。結歸於常即屬四榮。結歸非常非無常即屬非枯非榮。下之四句準此可知。若以教判。枯屬藏通。榮屬別教。雙非屬圓。以。衍門中不生不滅義通故也。故今教教皆云五門。意在於此。問餘文何不明五門義獨在此中。

答。餘門通用有何不可。此明能詮及以所詮。互有龜妙。故須用之。何者淨名以通詞藏意在別圓。故且用於能詮妙所詮龜。以詞旃延能所俱龜。意在結歸非常非無常能所俱妙。二俗隨三真轉意亦如是。真祇有二。別真猶帶教道。是故開之。四衆經中為二先述。大本迹中又三。初五味。次判。三又云昔下開。此開且寄此中明之。於中又四。法譬合證。初法中言如此兩意等者相待絕待也。初句云毀皆聲聞即正直捨方便相待意也。從又云已去開方便門絕待意也。譬合如文。第四引證中言論云等者。大論文證也。言秘密者。非八教中之秘密。但是前所未說為祕開已無外為密。次復有下本門言。在後者指第七卷次就。此經中初標次釋。三結。四開。釋中言因緣妙者。發心為因。開法華經為緣。又以結戒為因緣者。以實相心離十惱亂即其意也。未曾有妙者。獨放肩開光表於中道餘經雖放未會獨放。二眉間光皆兼足頂及面門等。故使所表各各不同。三變土田者。土田梵云佛刹。物所生處名為土田。即佛生處所也。亦是一切諸法之所生處。三變表三智破三惑。餘並如文。四開者。前雖因便義立於開此正當遍開之相。此中言理廣者。其實通於十二部。以廣經是理事隨於理。理若開竟事無不開。若列當文十二部已是開。判竟更重明者但向引文。直示十二相。故以此十二對法華前諸教以論待絕。故即向所列是待

絕十二部也。然前五意雖在判龜妙中列之。前二意明佛本意更無異途。第三意即是約四教判。第四意即是約五味判。至第五意方是正開判。今經是妙第六次觀心者。應用觀心十二部經。別有小卷流行者是。此說法五章中初釋名義通於大小。故至第二方以九三一與十一約於通別。而辨大小。故前之二章但是能詮。將此能詮於所被故有對緣。由緣不同故所詮異。所以第四更明所詮。能被所被能詮所詮。從始至終一期教顯。欲明所說所化龜妙。復欲開此諸龜非龜。故須第五判開共立一方始顯於所說之法。終訖具於待絕二妙。又復此中雖辨所被所詮正意並是以所顯能。所被既純知能被妙。所詮既即。識能詮融。是故前來悉皆屬教。如教而觀故辨觀心。一切教中凡諸十二心中具無俟他求。是故須明觀心十二。

○次明眷屬妙中列章解釋。於中又五。初總明次第。次譬如下。略釋眷屬名義。三行者下。寄例以釋眷屬義也。四他土下。明眷屬之由。對他土辨異。五昔教下。對龜辨妙。又初意是總明。次第後四意是別明。次第一。一莫不因說而生。故次說後。而明眷屬。初文者次第祇是來意異名。說即指前說法妙也。次意者。先義次名。如來如父母。所說如遺體。受者如。攬此。成身如眷屬。名中宿緣相關。如性親愛。今日受道名為臣屬。所受如說能。為眷屬。次例中意者戒定慧如

說弟子爲眷屬。由中意者爲二。先正明由。此土由說也。次故二萬下引證。既云教無上道及覆講法華故並從說。自大通已後種種調熟令入一乘。故身子下重證眷屬也。言今日乃知真是佛子者。小乘中以菩薩爲似子聲聞爲真子。大乘中以菩薩爲真子聲聞爲似子。故身子於昔自謂爲真。今日乃知聲聞爲似。蒙佛開示方名真子。次龜妙者亦名。今昔相對。昔指鹿苑三藏三乘對權今日法華爲妙。言昔教五人者。一類神二跋提。三俱利太子。四釋摩男。五十力迦葉。具如疏釋。今又爲二。初正明對辨。次從聞下別明所生。又四。初總明三慧生。次從佛下別明三慧生。三慧下總結。思惟並因於聞故具列之。四故次下結。次文言。法化爲思者受化故思。脩故得分。正明眷屬中。標列釋釋中初釋理性中三。初明理同。次引證。三結歸。大業生下釋餘四眷屬。又二。初通約四教結緣成。熟次別約四教釋四眷屬。初文又四。初明結緣不同。次若信下受道不同。三結緣下明成熱不同。四雖復下結成眷屬。初又二。先立二類。次釋二類。初文云。飲他毒藥失本心者。忘本所受故曰失心。從本化來迷真之後起。無明惑如飲毒藥。背大化爲失心。不失者下釋兩意。初人大通佛所已結緣竟。中間成熟成頓眷屬。次人久迷生死復須更結。即大通之後也。次別約四教明四眷屬中卽爲四文。初三藏中二。初釋三。次辨無四。初明

三眷屬爲三。初明業中爲五。初今三藏下明垂三藏迹。次往日下叙昔施化。三緣未下明今日相遇。四明受道不同。五若不下明此佛一段眷屬義絕。初三如文。言甘露初降者。初轉四諦法輪也。卽以教法名爲甘露。初稟道益名爲服食。如大象捍群者。諸佛菩薩示入生死。示與衆生共證解脫。五佛子者四果及支佛。且約示輔三藏佛生爲眷屬者。若權若實俱云業生教門且爾。言緣絕者。且約三藏一期而說。教中既不說有生處。故昔教中不復論生。跨節論之生生不息。次願生中其文簡略。大意如前業生中說。言願眷屬者。如論云內諸眷屬並由宿願。又如帝釋發心若太子於最後身成佛之時願爲馬載太子出城。亦如大擎太子見阿周陀。阿周陀發願若太子成佛願爲神通弟子。卽目連是。餘皆例此。具在佛本行集。於中爲三。初正明眷屬。次明受道不同。三眷屬義絕意同。業生。皆言傳付後佛者。如彌勒云。釋迦文佛種種詞責無奈汝何。教植來緣今得值我。此例可知。次神通者爲二。先正釋。次料簡願通不同。初文爲二。初正明三藏通生。次三藏下明以大乘意說有生。初文三。先正明眷屬。次或爲下受益不同。三殘惑下亦明緣絕。次以大乘意說神通眷屬界外有生。次料簡中云願通云何異者。由向釋云或以願力或以通力。既於通中而兼云願。願之與通有何同異。約自下答。又爲三。初略答自

力及教不同。次約本處有身無身。三約大小二教重辨。初文脩得報得總明。自報力也。約教名眷屬者。大乘教門所說名此神通以爲眷屬。眷屬來者。昔稟佛教起。於眷屬佛昔亦以大誓願攝。故世世相值爲熟爲脫。今佛生此眷屬而來故云約教。言通有誓扶等者。若三藏教習不牽生。若正使盡無復生處。況三藏教因則正習俱在果則正習俱斷。故依通教及大乘實說得有來生。次明通教三眷屬中爲二。初正明眷屬。次對辨應生。初言橫從他土來者。或在娑婆之外俱有來義。娑婆內來此不須疑。故淨名云。從餘四天下來在會座。諸大乘經皆云從十方來。次明別教四眷屬者。前之兩教教無應身故不論應。圓教亦然故先明教。言如前者如前別教。次問答料簡中具簡二教應身有二問答。初問如文。答中自三。列釋釋熟他中爲六。初明能應。次若得下明。於所化辨能化功。三如華嚴下引證。能化。既云非生死者。卽應生也。四復次下釋疑。五通結意。六約今經以判妙。初如文。次文者所化入真。還同能化。三引證中二。先通引。次摩耶下。別引人類。四釋疑中四。先通釋。次何者下舉例釋。三調達下。別引入類釋。四故華嚴下。以所得法門驗釋。初如文。仇亦怨也。法身如龍象。若作魔王。非二乘所堪。言調達是寶伽羅菩薩等者。故大經云。若提婆達多實是惡人。墮阿鼻者。無有是處。今經授其當作佛記。品

後又云。若有男子女人。聞是品者。淨心信敬。不生疑惑。不墮三惡。生十方佛前。豈五逆人。有此聞品妙功德耶。餘並如文。六顯普施今妙中。云諸餘經典非不明此等者。非不明此內外眷屬。未若今經開權顯實。二自熟中。即述本二門意也。本門二文。下土此土。具如經文可見。言法身菩薩或從生身進道等者。如他方大士。或從釋迦生身佛邊聞法進道。或從法身者。如大論云。法身佛爲法身菩薩說法。此約界外得作此說。大論八十七問云。生身菩薩。貪惜未除。割截則難。若無生忍菩薩。猶如化人割截無痛。有何恩分。答雖得無生行亦爲難。何以得知。得無生已。應受寂滅無量快樂。能捨此樂入生死中。受於種種下賤之身。生身菩薩著此法身故希望心施非清淨施。是故不及無生忍。是故無生忍菩薩方名大恩。故知生身法身仍須進道。爲進道故。應法利物。具如分別功德品。無生忍法是法身菩薩。自此已前至八世界是生身菩薩。大論三十七廣明諸佛眷屬不同。三本緣中。二先略明。次若別下更以通別兩釋。以簡本緣。所言別者。四土對四類。若通說者可知。言未斷惑者未斷。無明。次問中。言娑羅林等者。大經云。如來至彼俱尸城中。欲入涅槃。師子吼菩薩問。如來何故離六大城。俱尸城。現我爲迫逐諸外道。故不住六城。我昔於餘處未名師子吼。今於此處娑羅林中。大師子吼。答文者。

從他方起通來非神通生此。是法身發得神通名。神通起應從他方來。非起應生此。言大誓願者。昔結圓種今以圓熟。故云大誓願。是大事不思議業。相召不同。結業牽生之類。或有未破見思。藉妙音力而得來者。非大誓願亦如是。結業眷屬妙也。此則自是一途。若準前意。並以法身爲四眷屬。方答前問。故下結云。願通來者亦能應來。不言業者。業盡實業故也。下方聞聲者。謂出中云。爾時下方菩薩聞釋迦牟尼所說音聲。從下發來。妙音見光者。妙音中云。爾時一切淨光莊嚴國中有一菩薩名曰妙音。久已植衆德本。得諸三昧。釋迦牟尼佛光照其身。即白淨華宿王智佛言。我往娑婆世界等。三判龜妙中。二先判次開。初判爲二。先約教次約味。初教中。二先正約四教。次責偏部以顯妙。初文二先三龜。次一妙三龜中何但所化成龜亦乃能化非妙何者。以機龜故。致使化主現爲龜身。乃至菩薩現龜眷屬而成。熟之。且從述判故皆屬龜。次此經妙者直引此經當教當部二義俱成。故便引之。文中自列三妙。次文準義初文應云。結緣妙。次一切下釋前結緣方屬成。熟。後文內外中間兼得業願通三。言其於五欲無所復堪者。以闍人譬助顯此意。以色敗故五根亦敗。以心敗故是故二乘菩提種斷。次譬如下譬向三文。元始謂結緣要終謂得度。餘教豈無此事。但教中不說故判爲龜。次責偏中不破華嚴圓教。但判部

權。而弘教者不曉故破其經師。於中初責。次故知下判龜妙。初言如闍本根者。如止觀第六記。次判中。二先略判。次所謂下歷諸妙獨顯。五味可知。四明法門中。三先分別。次判三開。初分別中。三初列經文。次若爾下徵起三。若三藏下歷教分別。教教通用而義各異。若善四教化主各從四種權實智生。四教物機開法生善。各發弘誓誓境不同。故令四人慈悲各異。初念善心究竟果舍。當分自別各不雜亂。己心塵勞隨四智轉。四四諦異故道品不同。各開三脫四佛正覺。若得此意。此義自顯無俟委論。至別教中別引無量義十住實性等意。若通上下亦應可見。實性論云。等者以大乘信爲初生子。此子即以實智般若爲所懷母。用首楞嚴以爲胎藏。既出生已。必假大悲將護信心。爲所養母。至於初地方得分名。如實子也。闍父者即以般若實智兼之言。四種障菩薩能治者。亦可通於三教菩薩。首楞之名雖即在大義可通用。此定本在別圓教中。南嶽隨自意等文亦以義通。通於通教唯三藏中無此名耳。然須分於能治相異。言無量法門至皆能生佛子者。生佛之子名生佛子。又佛即是子。佛從法生。故佛是子。跨節則諸教法門皆從圓生。當分則各各自有無量法門生。當教佛果。次圓教中言自行三諦者。即權而實故云三一化他三諦者。即實而權故云一二。不分而分且作此說。結者結絲也。非此中意。亦挂也。謂

①文十(中) ②法十(性) ③思二思 ④明一 ⑤四一 ⑥言一 ⑦欲一 ⑧普十(普) ⑨大一 ⑩是二者 ⑪此一 ⑫滿二滿 ⑬下二 ⑭善一 ⑮父二文

但挂諸經也。淮南子云：飛鳥不動不挂網羅。楚辭云：心挂而不解。今皆開之。故云：皆悉決了。餘文可見。次觀心眷屬中二。先列次釋。釋中二。先釋。次明事下。寄此文後總明。功能初文三。先釋。次判。三又決下開。初文自六前二文中二。釋結。釋二如文。次約教者亦如止觀記兼引楞伽經。此中前後合七眷屬。此之七名各有通別。別在於七通名眷屬者。七皆於佛性自親愛莫不臣順。然別名中。前一從理。次四從事。次一從法。次一從行。於所從中。通局不等。初一名理俱通。後六名局義通。是故後六隨事別受名。故何者。業生名義亦通上下。事唯局凡。所言通者。從有漏業。乃至不可思議業。故業是轉義。界內界外諸相並縛。願生名通。後二義復通。前業通兼願。正是業繫復由願牽。是故從勝。依願立名。事亦局凡。通非無願亦從勝立名。亦通後。事局小聖及以大賢不通於凡。次應生名局義通。小聖及以大賢。或有應來通得名。應。事局大聖不通小賢。次法門者。名義。乃通於四教能化所化。若師若弟若境若智。事局出世不

文後總判總開。故正釋後。復立一門法門及觀。在。後更自別開判。法華玄義釋義卷第十三

法華玄義釋義卷第十四

天台沙門湛然述

○次利益妙中二。先釋名。次正釋。自行功德指前五妙。次後四妙已是益他。受化得益於茲別立。益雖不等。同歸法華。是故名爲利益妙也。次正釋中。先開章。次依章解釋。解釋中所以不言序中益者。序但預表當益。當文無益。可論。若作表義。神通妙中已略辨竟。今初明來意中。初總標益意。次別明益。初文言所爲者。謂前感應神通說法三妙不空。即是利益。利益之人即是眷屬。次釋論下別明中二。初引他經得益不同。次今經下明。今教妙益。初文中所引一論三經。並明。由佛得王三昧。能身口兩益。語光指前神通語。聞指前說法。語身指前感應。又語身亦通。感應神通。前言不空過者。若度破獲皆不唐捐。通是利益別號。引淨名中法寶是現身普照。是放光而雨。是說法。華嚴思益放光等者。彼思益經第二。網明菩薩放光遍照十方阿僧祇國。二切煩惱痛苦遇光快樂。佛又放六度及一切法光皆悉對治。衆生慳等諸蔽及一切惑。具如彼經及華嚴等。次此經中二。先信解。次述成。領解文略述成

文廣。具有前來四妙。方有今文利益。言不能盡者。具如藥草。疏中明橫堅不及等。此明利益益多故也。餘意在文可見。次明正說益中文自分三。先列。次釋。釋中初言遠者。此是述門故。且以大通爲遠。於中又二。先通叙。次別釋。初文爲四。初略述益由。次善生下明。益相。三死之下結示。四故文下引證。益相中二。先標。次始人天下釋。相善生通淺深。惡滅亦通淺者。若依大經破無明。位方名殺人。其實惡滅。具如今文通。於初後。次別釋中二。先結前生後。次列釋列釋中二。先七。次十。初七中。先大師。次私釋初文二。先列。次却。以益反釋眷屬。由益成眷屬故也。七益中並以三藏菩薩爲俗諦三昧五通益者。以未斷惑。故別教出假俗諦三昧六通益者。且語斷見思益。名爲無漏通。望三藏菩薩全是有漏。是故且與無漏之名。章安云。開前者開小草爲因果兩益。合後者合中覺道。次第不次第。爲一實事益。俱開俱合。準此可知。次第益者。即是別中約教道說耳。次大師開爲十益。於前七中。亦不開中道次第。不次第。唯於小草開爲因果。又於中草開爲聲聞緣覺二益。更加方便實報二益。以成十益。於中二。先結前生後。次正釋。釋中二。先列。次正釋。釋中二。初釋。次問答料簡。初文二。初正釋。次若龜妙機下結。初初中自爲十。初果益中二。標釋。然因果益通二十五有者。於果報身得現益相。故名果益。言因益者。謂內心轉修。今初果益

【寄此文後總明】一。三十(從)二。乃通一。觀二。後十(復)三。不分卷四。等一。利一。通十(深)五。益二。道十(前)六。中自(然)十二字二(又二)標釋中初自益十初十一字

中三。先釋。次此清涼下明。益由三大經下引。經結益。初文者。文中從省。四趣自四。四人合一。六欲合一。色界七有同爲一釋。四空合一。一一文中皆云。其中衆生乃至冥顯兩益者。語略意周。具如感應妙中明。感應相。及同異中三十六句。一界十界。并相對中。苦樂關宜二十五。有及別圓等。且語現益。以對先世。據理則通現在未來。具如前文十界中說。不可盡具思之可及。說不可併張。例不可全闕。一一皆出其苦相爲機。次關宜等可知。初地獄中言。八大地獄者。八熱地獄。地獄者。梵云泥黎。此云苦具。言地獄者。從處爲名。八中各有十六小獄。以爲眷屬。則八箇十六成。一百二十八并根本八。合成一百三十六獄。故俱舍云。此下過二萬無間深廣同。上七捺落迦八增皆十六。謂燒爛糞屎鋒刃烈河增。各住彼四方。無間四門。既各有四。上七亦然。八寒者。且準他文云。百三十六。若準列八文。一類部陀。此云。炮。謂寒風。逼身生炮。二刺部陀。此云。炮。烈。三類嘶陀。四囉囉婆。五囉囉婆。此並從聲爲名也。六囉鉢羅。此云。青蓮華。七鉢。特摩。此云。紅蓮華。八摩訶鉢特摩。此云。大紅蓮華。此並隨身色爲名也。並在前三所說地獄傍。本處在下支派不定。或近山河江海地下空及餘處。鬼本處在閻魔王界。故此洲下過五百由旬有。談魔界。從廣量亦爾。從此展轉以居餘處。或有端正受諸快樂。猶如天中尙有醜陋。今文稍略。地獄諸相廣如觀

佛三昧正法念阿含婆沙俱舍論等。水陸空者。此三。是畜生所依處也。大論又有三類。攝畜生盡。謂晝行夜行。晝夜行。五衰相者。一者頭上華萎。二者腋下汗出。三者項中光滅。四者兩目數瞬。五者不樂本座。如瘡等八聖種者。具如止觀第八記。餘由證二文可見。因益中二。先與果益對。辨難易同異。次正釋。初文者。一果辨多果。則難一心辨多。因則易。故於一人心中可辨二十五有。因益之相。以王三昧力而應之也。正釋又三。初正釋。次合而下明。益由三大經下結。初文又二。先正釋。次如是等下結。初又二。初總釋。次若無下別釋。四因壞益者。四趣因也。二。十一因成益者。四趣已上至非想也。此語。先持五戒。離四趣因者是也。一因成者。非想也。此一無壞故也。一因壞者。此一唯壞無成。此中明益不可更云成。此一故也。此語。先破地獄因。說中間漸離。故迭有成壞意。亦可知。若成就地獄及壞。非想非非此中意。六天因果前三具如正法念等。三界因果具如俱舍婆沙。次別釋中。亦四趣四人各辨。六欲色空合明。初四趣壞中二。先釋。次此名下結益。初又二。先地獄中二。先正明。惡有欲離下立機緣。中二。初直明。二明得繩者。具如止觀第七記。次餘三趣因相略如止觀十心中。於中又二。先正明有相。次欲離下辨機緣。初文自三。次機緣如文。次辨二。十一因者。又二。謂人天。各先辨相。次機緣。初文先四人中。二。先正釋因相。次明機感。

初又三。先總標人因。次列三判。此中但是略論機應。正文在下二十一有一時總明。次六欲亦三。先總辨因。次故云下與四趣四人對辨同異。三若修下別明因相。六文不同。此中乃至下。四禪四空。不別明機感。總在無色文後。一時通明。次四禪中。四禪自爲四有。於中初禪加梵王。四禪加無想。故略釋所加。仍不明五聖。但是文略。次問答引舊等可知。次四空文略。次結又二。初正結。次引證。次合而下正明。益由結文可知。三聲聞益中二。先明修因意。次若持戒下正釋。初中言。摩牛者。由愛尾故。人貪其尾。乃害其身。說文云。西夷長尾牛也。有作貓字。是人間捕鼠者。非此中義。又有作貓字。未知所從。正應作摩牛。次正釋中亦三。先正釋。次益由三大經下結益。初又二。先釋。次結位。初又二。先明破見大明。破思。初又二。先釋。次是爲下結。初又二。初明所修之法。通伏愛見。以爲機緣。初明出家修戒。在五停心前。次若均下行相。又三。初五停心位。次賢名下四善根位。言如救頭然者。如止觀第七記。三一剎那下初果位。文相並略。但列大位耳。細相不論。次修道中二。謂超果及次第也。次結位及由結可知。此中節節有機感相尋之可見。以明賢位及明見道修道等處。處須加故爾。大明支佛又三。先略明行相。次此人下略明機應。三結位。與聲聞共爲中草。故云猶也。次言華飛劍動者。論云。有國王觀華飛葉動。得辟

●〔有〕一● ●苦一善● ●列八文二別文八● ●溫一通● ●特二持● ●或二安● ●說一養● ●〔此〕一● ●〔中二初直明二明〕一● ●〔二〕一● ●〔四〕一● ●離二捨● ●人二又● ●又二有● ●頭二顯● ●〔以〕一● ●支二皮●

支佛。劍動者。禪經云。有國王令宮女摩身爲銀銅。令漸漸減。劍乃至唯一。則不復聲。因思此聲。從因緣生。悟時支佛。亦如。羅猴見支佛坐禪。後於餘處見諸外道。種種苦行。乃教外道。踟躕而坐。手捻其口。合其眼。諸外道歎云。必有勝法。外道受教。皆證支佛。五六度中。二。先釋次由。文闕引大經結。初文又二。先釋次結位。初釋中四。先總。次若行下別明行相。三六藏下指教。四以伏下功能。初二如文。破人言。四者。謂如幻等四。破天言。十七三昧者。二十五有除四人四趣。猶有十七。謂欲界六。色界七。謂四禪無想。梵王五含。無色四三。明六度對破六道。出地持菩薩戒本。六通教益中。亦但釋由。釋中三。先總標三乘。次釋次結。初如文。次文二。先二乘。次菩薩。初文二。先破見。次破思。如文。言總別慈悲者。例如前文。前文云。合而言之。即是總也。別而言之。即是別也。亦是通別。通以慈悲用。二十五三昧加之。別者。若令伏見思時用。菩薩本初自伏見思中。慈悲弘誓。若令入空。則用菩薩本初修。空時慈悲弘誓加之。假中準此思之可知。七別人。亦先釋次由。釋中二。先總次別。總中言。一念等者。但期心在果耳。如前廣釋。八明圓人中。二。先明總別。次明機緣。初又二。先總次別。總中亦言。一念緊緣等。當知二名二義。同異永別。次若歷下別中言。十種境者。陰入等十境也。蒙加益等可知。九變易者。在方便土。於中

爲五。初辨人。類次故。下文下引證。三是人下辨利鈍。四是爲下明益相。五若分別下辨土體一異。初文云。前八番中四處或九處者。四處謂四教中各有斷通惑者。生於彼界。言九處者。三藏二人。通教三人。別教三人。謂住行向。圓教一人。謂淨六根。次引證中引四文也。此經可見。勝鬘當知菩薩義兼三教。楞伽三人義當。四人俱生。彼土大論文反舉。真以釋似。五明土一異者。隨機所見。二義常存。第十實報益中三。先總舉人。類。次但無明下明。益相三。若分別下正辨土體一異。初言八番之中兩人者。別教地前圓教住前。在同居士。得入此位。進斷無明。生實報土。方便土又二人者。是前四人中後之二人也。此之二人。先已入於斷見思惑及無知位。生方便土。於彼土中進斷無明。亦生實報。次文言三賢十聖。住果報者。名雖似別。義必依圓。以別證道同圓教故。即是兩處十地合說。次結中三。初若庵下總結文旨。次是爲下結益由。三故令下結正益人。次料簡中初問答者。二十五有其名雖遍。一有上惑有淺深。是故重重用二十五。故大經云。二十五有。我不耶。次問三諦。在極亦通凡者。由前答云。破實報土顯王三昧。三諦了了。既云破實報土。狀當三諦唯在於佛。是故更問。亦通凡不。答中意者。三諦名。理實無深淺。由證不證。故分凡聖。初云五陰即是俗諦。陰既至佛。當知俗諦亦通至佛。言無等等者。如前第二卷記。爲顯後

地云。破實報耳。妙境觀法實通。凡聖。此中亦是寄文分別。令易解故作三諦相。其一諦無非究竟。若不爾者。如何五陰而至於佛。後問答中二。初簡二文。次取後文。於中又四。先示遠相。次從是下明。遠益由三彼之下明。益相。四斯等下結前生後。初二如文。三益相中二。初明已入實益。次於時下明未入實者。初文又二。初正明。次引證。初又二。初得入自滿。次益他。次引證中成道證。自法輪證他。次文若爲未入者。復須成。熟。又爲五。初標。忘不忘二人不同。次忘者下明。忘者須熟。三或多。以下明成。熟不同。四生方便下明。入實之處。五如千下示入實之人。故知前明四種結緣。四種成。熟。處處得益。成內外眷屬。及感應中過去感。應。并境妙中明二諦意。尙取本行菩薩道。時而爲華臺而作方便。已入華臺者。自是一邊。即是其事。今但大通已後。若於此土。若方便實報已入實者。即是今文遠益之相。其未入者。故生後文近益之相。次近益中二。先正釋。次料簡。初正釋中二。先釋。次始從下結。初又二。先釋。次近從下明。益不同。初又二。初約教。次約味。初約教又二。初釋。次復次下判。初文又二。初總明。諸教益相。次別明十益。初文又二。初通標。一期深淺。次何者下釋。所以然者。始自寂場終至法華。雖復差別。來至法華終歸實事。並是示爲四教教主調熟之力。功在於斯。雖遠近有殊。七益之相不異於變故云。如前。又大小去

念十(等) 下(一) 住二位 在極二極在佛 文十(也) 於二千 爲(一) 忘不忘 忘不忘 忘二忘 念十(等) 下(一) 住二位 在極二極在佛 文十(也) 於二千 爲(一) 忘不忘 忘不忘 忘二忘 念十(等) 下(一) 住二位 在極二極在佛 文十(也) 於二千 爲(一) 忘不忘 忘不忘 忘二忘

別明十益中二。先約諸教辨因果二益。次別對諸教以明八益。初因果。二。先釋次結。初文二。先引他經明因果益。次又佛下此經明果益。久居黑暗而今大明故屬果益。三辨依教通別。大小乘中皆照六道故云通也。次別論下以聲聞去別對諸教故云別也。次判云勝則兼劣者。勝謂圓教既未說開但云兼耳。次五味中二。先列次判。初文中云熟蘇而有體法等七益者。等別圓諸教通途皆有因果兩益。雖無三藏中三草自有通中二乘爲中草。乾慧性地爲上草。八人已去爲小樹。八地已去入別教道及別教本人爲大樹。被接見中及圓教本人爲實事。若方等七益依前所列不同此例。次前諸下判可知。次難料簡中。初問中云應身益亦。令法身益者。法身菩薩起應輔於應身佛化開法進道。亦能令此菩薩法身益耶。答意者。應身之處即法身。應身得益即法益。亦如磨鏡爲見像。見像之時即鏡明。其像現鏡明。故明像體。本不二。汝問應益法益不。如問像現鏡明不。爲是義故。汝問非也。次問者法身平等本無應。垂應之時名病行。應身得益即法益。方丈現病法應病。答意者。祇爲法身本無病能現病行利衆生。利生現病非實病故知法應俱無病。次從又下更作一番化功歸已釋。利物若少病則少。應迹若多名病多。機多應多功即多法身得益理應多。次從今作下。復有兩箇四句七箇二句而爲料簡。初兩箇四

句並約十番之中因果二益。以料簡故不相及。或有一人得果益。或有一人得因益。或有一人二俱益。或有一人俱無益。次四句者自有壞益下列也。不成不壞至亦成亦壞更作四句釋前所列。不成不壞釋第四句。四趣因益釋前初句。非想成益釋第二句。中間已去釋第三句。如修五戒生於人中。四趣之因一時俱壞餘句可見。得是分段因果益。不得是變易因果益。不得是分段因果益。得是遠爲實報土家因果益。前之七益望於法華有龜有妙。約教約味皆悉不同。故知遠近兩益但成判於龜妙。來至今經同成。一妙方始是開。於中又二。初標。次雖復下釋。初標中云今經備有七益者。前八番益中。合因果益爲一小草益。故但七益。本謂三草二木及一實事各不相關。即他經七益。今開權顯實更無異趣。此即三草二木同一實相地之所生等。一佛乘雨之所潤。仍舊爲名。名爲七益。是則七人同成一實。又於一實亦可義立七益之名爲今經七益。故云本是地上清涼益。今則進發大乘解心明淨等。次釋中二。先總開。次諸經下別開。初文者。四故彼藥草疏中。一一文義皆云。差即無差。無差即差。今亦如是。草木即一實。一實即草木。次別開中二。先正開。次借益相以判眷屬。初文又二。初略開。故云無差妙益。次更借待妙對絕以辨。又三。初雙標。次釋。三進入即是下結判。次判眷屬中二。先判眷屬。次約妙。初如文。次文者。

但進入之相。捨龜入妙。又捨下位進入高位。義當相待。不進不妙。義當於待其實並與絕待不異。無差即差。六益宛然。差即無差。祇是一實。是故此經不捨六名而成一實。然前所明若遠若近不出當文。但約文中。應普說者名爲遠近。三周開顯名爲當文。當知今經所顯異昔況復開顯永異餘經。故遠近當文實相無別故。前文云。今所入者與本入者不異。次明流通益中標列釋。釋中初明師中三例不同。謂法身生身及凡夫師。初法身弘經者。法身從上土來。上謂實報等。故能上土益物。妙音觀音普賢文殊即其人也。實報七益如七方便同成一實。他土具七亦能令他具足十益。生身菩薩亦能此土他土者。神通但能往於他方而未能力入方便。有餘令他得於權實等益。既許用權以助於實。故知能於他土得前六益名爲權益。得一實益名爲實益。始於此土得無生忍。是故未能於上二土弘經益他。雖則自能增進損生未能起應。但能此土及以神通往於他土。尚未能入方便有餘故云。不能上土利益。凡夫師者。通取五品及以六根淨。故今下答問文中引六根文證。內凡位名爲凡師。次出法者。法謂方法。亦曰法相。弘經方法。爲唯用實亦許用權。爲顯此意故云。出法又爲二。初正釋。次今時下破立。初文又三。初明雙用。次明唯實。三又云下釋疑。初文二。先釋。次此則下結。初又二。先正釋。以三助一。初但苦

●二先釋次結初文二文三● ●益十(等)● ●[合]一● ●法十(身)● ●故十(知)● ●[本]一● ●垂一乘● ●以十(成)● ●[是]一● ●[故]一● ●別十(釋)● ●[從]一● ●再二談● ●內十(外)● ●[云]一● ●[時下]一●

薩下明助意。初文云。經文許用別助圓者。經云。若不信此法於餘深法中示教利喜者。有深復餘者。即別教法也。入地名深。地前名餘。次破立中。二先破。次善弘下立。正出弘經之相。次明益中。凡言弘經之相。益在滅後流通相也。於中爲四。初出法。次出入。三。正出益。四。舉況。初文。一。先明正宗中亦有流通之益。次展轉去正明。流通益。初中云。譬喻品後等者。品末文云。鈍根小智等不得爲說。若有利根智慧明了等。乃可爲說。廣如經文。授記品末者。四大聲聞得授記。已於他方土作佛弘經餘如文。法師品中者。入室著衣坐座。爾乃應爲四衆說法。法師品文。若作三段。仍屬正說。若分本述。即在流通。流通正在六。七。二卷。文相可知。次初品去約人展轉。以下況上。八萬大士者。如法師品中。千界塵數者。如神力品中指地。涌菩薩是也。三。明益中。即是末代流通之益。初明。七益。次明穿鑿助顯七益。初文言。不老等者。祇是達老死實相。言旋假入空。即三草等益者。五品爲小草。七信爲中草。上草亦在五品位中。以同三藏未斷惑故。八信已上爲小樹。十信伏無明爲大樹。初住已上。即實事益。雖分七益。位必在圓。第四明觀心利益中。二。先正明觀心。次夫一向下破性過。初又三。先明觀境。次若能下勸須起觀。三。淨心下正明起觀。初文者。凡一切重罪。皆由剎那。故剎那若起。已含因果。故大乘觀之。已成重因。舉輕責重。令勿

起剎那。次如文正起觀中。二。初正明觀相。次以是下結益。所以須明觀心益者。然上來得益。由於現身口輪說法。令他得於近遠當文七益十益。然益實由觀法。恐尋者不達文旨。若遠若近。已謝於往。正說流通自屬於他。若不自觀。己心徒數他寶。大破性中。二。初立性計。次自性下破破文。一。先破自。次三句例。初破自中。四。初立事破。次又汝從下立道理破。三。又三事下約法相破。四。引證。次三句例中。二。先例次即假下結成可解。

○五明權實者。大文第五。第二卷初。大爲五文釋此十妙。一。列名。二。生起。三。引證。四。廣釋。今當第五結前十妙。以成權實於中爲二。初破古。次正釋。初文又二。先出古人意。次破初云。三三之權者。此光宅意。以昔三乘但各有三。故云。三三謂教人因。昔三乘權未至於果。故關於果。果即是理。大小俱有理。大小各有果。何故昔三但有於三。昔教何辜而不立理。次破中。二。先破三三。次破四。一。初文又四。初直破。次彼下明。光宅救。大師既不見。光宅應是他人。亦曾此破。先有斯救。故今述之。三。若爾下重難。還以彼三三。離彼無理。四。又下重並難。次從實有。四。去難。光宅四一中。但立因果。而無於理。於中爲三。初難。次引證責云。云何分別因果爲理。一。耶。若爾去重難。若但因果而不出理。則同魔說。今家和舊亦作四。一。乃廢因果。以立理。二。更加行。一。是故數同而

名義永異。二。正釋中。三。初約法。次約五味。三。故知下結判。初文又二。初直就十妙中結。次復次下約施開相。對以結。又二。初正結。次引他同。三。例。次五味中前四如文。第五味中分二。謂法華涅槃。法華如文。涅槃中。二。初與方等辨異。次正約涅槃中。初約教中云。在果四俱實者。四教俱得入實故也。若約四悉。十四權二實者。別圓兩教第一義悉皆實故也。歷四門者。別圓兩教中各有十二權四實。并前兩教三十二權。故有五十六權八實。若更約因門五十六權。亦如前。此中重云。因者。涅槃中人用前三教爲入實門。兼因作名。有五六與前數同名之爲權。果門者。入實爲果。四教四門悉皆入圓。同成一實。無復有權。故云。但實。仍其四門本因爲名。故云。四實。及別四實。入圓四實。同成一實。意亦同之。約果四實。十二權者。前之三教入實同圓。故名爲果。就圓四門十六悉檀中。自分權實。四門有四第一義。名爲四實。四門各有餘三悉檀。三。四十二名爲權。悉此實中權不復同。前三教三悉。當知三教三悉即是權中之權。三教第一義。悉即是權中之實。圓教第一義。悉即是實中之實。次總結中。二。初約教結。次更約教判。又四。初約四教。次獨約一圓。用法華待絕。以判。今法華是待又開權是絕。三。獨約圓教。以判。亦有待絕。四。若取下約悟以判。問前來諸文。處處約教約味。若判若開。文相已廣。今此何故。復重明耶。答。此有多意。前

起剎那。次如文正起觀中。二。初正明觀相。次以是下結益。所以須明觀心益者。然上來得益。由於現身口輪說法。令他得於近遠當文七益十益。然益實由觀法。恐尋者不達文旨。若遠若近。已謝於往。正說流通自屬於他。若不自觀。己心徒數他寶。大破性中。二。初立性計。次自性下破破文。一。先破自。次三句例。初破自中。四。初立事破。次又汝從下立道理破。三。又三事下約法相破。四。引證。次三句例中。二。先例次即假下結成可解。

○五明權實者。大文第五。第二卷初。大爲五文釋此十妙。一。列名。二。生起。三。引證。四。廣釋。今當第五結前十妙。以成權實於中爲二。初破古。次正釋。初文又二。先出古人意。次破初云。三三之權者。此光宅意。以昔三乘但各有三。故云。三三謂教人因。昔三乘權未至於果。故關於果。果即是理。大小俱有理。大小各有果。何故昔三但有於三。昔教何辜而不立理。次破中。二。先破三三。次破四。一。初文又四。初直破。次彼下明。光宅救。大師既不見。光宅應是他人。亦曾此破。先有斯救。故今述之。三。若爾下重難。還以彼三三。離彼無理。四。又下重並難。次從實有。四。去難。光宅四一中。但立因果。而無於理。於中爲三。初難。次引證責云。云何分別因果爲理。一。耶。若爾去重難。若但因果而不出理。則同魔說。今家和舊亦作四。一。乃廢因果。以立理。二。更加行。一。是故數同而

①〔正〕一 ②以二況 ③通二隨 ④〔不〕一 ⑤近遠二遠近 ⑥大二文 ⑦離二離 ⑧二二三 ⑨〔對〕一 ⑩二二三 ⑪義十(悉)

明諸妙。但釋一妙以爲十相。故一文一中爲欲明妙。先明諸龜開之成妙。今廣釋已。復更東前非。但諸文盡妙。亦乃諸妙無殊。故更合明。祇是權實。及開權實。又前諸文自行化他。但明權實未明。權實悉用。四悉四悉之內。幾權幾實。復有諸門。諸門之內。四悉亦爾。故更約五味。諸味法門以判。四悉幾權幾實。是故更此以四悉權實結前諸文。若約諸教者。但是重結諸權實意。一切諸法。亡泯不二。故更約悟開前十妙權實同成。一理心性。乃識前來若妙若龜若開若施。空舉威實。因茲復立大意。顯悟。莊小之說。咸堪被圓。然此迹門。謂其因果及以自他。便一代教門。融通入妙。故凡諸義釋皆約四教及以五味。意在開教。悉入醍醐。觀心乃是教行。權機仍且略點。寄在諸說。或存或沒。非部正意。故縱有施設。託事附法。或辨十觀列名而已。所明理境。智行位法。能化所化。意在能詮。詮中成妙。爲辨詮內始末。自他故具演十妙。搜括一化。出世大意。罄無不盡。故不可不了十妙大綱。故撮十妙爲觀法大體。若解迹妙。本妙非遙應。知但是離合異耳。因果義一自他何殊。故下文云。本迹雖殊。不思議一。況體宗用。祇是自他因果法故。況復教相。祇是分前之四章。使前四章與諸文永異。若曉斯旨。則教有歸。一期縱橫。不出一念三千世間。即空假中理境。乃至利益咸爾。則止觀十乘。成今自行因果。起教一章。成今化他能所。則彼此昭

著法華行成。使功不唐捐。所詮可譌。故更以十門收攝十妙。何者。爲實施權。則不二而二。開權顯實。則二而不二。法既教部咸開。成妙故。此十門不二爲目。一門下以六即檢之。本文已廣引。誠證。此下但直伸一理。使一部經旨。皎在目前。

- 一者色心不二門 二者內外不二門
- 三者脩性不二門 四者因果不二門
- 五者染淨不二門 六者依正不二門
- 七者自他不二門 八者三業不二門
- 九者權實不二門 十者受潤不二門

是中第一從境妙立名。第二從智行立名。第四從位法立名。第五第六第七從威應神通立名。第八第九從說法立名。第十從眷屬利益立名。一色心不二門者。且十如境乃至無諸。一皆有總別二意。總在一念別分色心。何者。初十如中。相唯在色性。唯在心體。力作緣義。兼心色。因果唯心。報唯約色。十二因緣。苦業兩兼。惑唯在心。四諦則三兼色心。滅唯在心。二諦三諦皆具。具色心。真中唯心。一實及無準。此可見。既知別已。攝別入總。一切諸法。無非心性。一性無性。三千宛然。當知心之色心。即心名變。變名爲造。造謂體用。是則非色非心。而色而心。唯色唯心。良由於此。故知但識一念。遍見已他。生佛。他生他佛。尚與心同。況已心生佛。寧乖一念。故彼彼境法差而不差。二內外不二門者。凡所觀境。不出內外。外謂託彼依正色心。即空假中。即空假中妙

故。心色體絕。唯一實性。無空假中。色心宛然。豁同真淨。無復衆生七方便異。不見國土淨穢差別。而帝網依正終自炳然。所言內者。先了外色心一念無念。唯內體三千。即空假中。是則外法全爲心性。心性無外。攝無不周。十方諸佛。法界有情。性體無殊。一切咸遍。誰云內外色心已他。此即用向色心不二門。成三脩性不二門者。性德祇是界如一念。此內界如三法具足。性雖本爾。藉智起脩。由脩照性。由性發脩。在性則全脩成性。起脩則全性成脩。性無所移。脩常宛爾。脩又二種。順脩逆脩。順謂了性爲行。逆謂背性成迷。迷了二心。心雖不二。逆順二性。性事恒殊。可由事不移心。則令迷脩成了。故須一期迷了。照性成脩。見性脩心。二脩俱泯。又順脩對性有離有合。離謂脩性各三。合謂脩二性一。脩二各三。共發性三。是則脩雖具九。九祇是三。爲對性明脩。故合脩爲二。二與一性如水爲波。二亦無二。亦如波水。應知性指三障。是故具三。脩從性成。成三法爾。達無脩性。唯一妙乘。無所分別。法界洞明。此由內外不二門成。四因果不二門者。衆生心因既具三軌。此因成果。名三涅槃。因果無殊。始終理一。若爾因德已具。何不往因。但由迷因。各自謂實。若了迷性。實唯住因。故久研此因。因顯名果。祇緣因果理一。用此一理爲因。理顯無復。果名豈可仍存因號。因果既泯。理性自亡。祇由亡智親疎。致使迷成厚薄。迷厚薄故

●及二乃● ●亡二忌● ●學成二權成● ●意二旨● ●莊二狂● ●性二往● ●用二同● ●(生佛)一● ●二十(者)● ●假中即
空假二即中空● ●自二日● ●起二日● ●了二曉●

強分三惑。義開六即名智淺深。故如夢
勸加。空名惑絕。幻因既滿。鏡像果圓。空像
雖即義同。而空虛像實。像實故稱。理本有
虛故迷轉。應成性。是則不二而二。立因果
殊。二而不二。始終證一。若謂因。異果因亦
非。因曉果從因。因方克果。所以三千在理
同名無明。三千果成咸稱常樂。三千無改
無明即明。三身並常俱體俱用。此以修性不
二門成。五染淨不二門者。若識無始。即法
性為無明。故可了。今無明為法性。法性
之。與無明。遍造諸法名之為染。無明之
。與法性。遍應衆緣號之為淨。濁水清水
波濕無殊。清濁雖。即由緣而濁成本有。濁
雖本有而全體是清。以二波理通舉體是
用故三千因果俱名緣起。迷悟緣起不離。剎
那。剎那性常緣起理一。一理之內而分淨穢
別則六穢四淨。通則十通淨穢。故知剎那染
體悉淨。三千未顯驗體仍迷。故相似位成六
根遍照。照分十界各具灼然。豈六根淨人
謂。十定十。分真垂迹。十界亦然。乃由果成
等。彼百界。故須初心而進而照。照故三千恒
具。遮故法爾空中。終日雙亡。終日雙照。不
動。此念遍應無方。隨感而施淨穢斯泯。亡
淨穢故以空以中。仍由空中轉染為淨。
由了染淨空中自亡。此以因果不二門成。
六依正不二門者。已證遮那一體不二。良由
無始一念三千。以三千中生陰二千為正國
土。一千屬依。依正既居一心。一心豈分能
所。雖無能所。依正宛然是則理性名字觀

行。已有不二正依之相。故使自他因果相
攝。但衆生在理果雖未。辦。一切莫非遮
那妙境。然應復了諸佛法體非遍而遍。衆
生理性非局而局。始終不改。大小無妨。因
果理同。依正何別。故淨穢之土。勝劣之身。塵
身與法身。量同塵國與寂光無異。是。即一
一塵刹一切刹。一一塵身一切身。廣狹勝劣
難思議。淨穢方所無窮盡。若非三千空假
中安能成。茲自在用。如是方知生佛等。彼
此事理互相收。此以染淨不二門成。七自他
不二門者。隨機利他事乃憑本。本謂一性
具足自他。方至果位自即益他。如理性三
德三諦三千自行。唯在空中利他三千赴
物。物機無量不出三千能應。雖多不出十
界。界界轉現不出一念。土土互生不出寂
光。衆生由理具三千故能感。諸佛由三千
理滿故能應。應遍機遍欣赴不差。不然。豈
能如鏡現像。鏡有現像之理。形有生像之
性。若一形對不能現像。則鏡理有窮形事
。不通。若與鏡隔則容有是理。無有形對
而不像者。若鏡未現像。由塵所遮去。塵由
人磨像現。非關磨者。以喻觀法大旨可
知。應知理雖自他具足。必藉緣了為利他
功。復由緣了與性一合方能稱性施設萬
端。則不起自性。應無方所。此由依正不
二門成。八三業不二門者。於化他門事分
三密。隨順物理得名不同。心輪變機二輪
設化。現身說法未曾毫差。在身分於真
應。在法分於權實。二身若異何故乃云即

是法身。二說若乖何故乃云皆成佛道。若唯
法身應無垂世。若唯佛道誰施三乘。身尙
無身說必非說。身口平等。彼意輪。心色
一如不謀而化。常冥至極。稱物施為。豈非
百界一心。界界無非三業。界尙一念三業。豈
殊。果用無虧。因必稱果。若信。因果方知
三密。有本。百界三業俱空假中。故使稱宜
遍赴為果。一一應色。一言音。無不百界。
三業具足。化復作化。斯之謂歟。故一念凡心
已有。理性三密相海。一塵報色同在本理。毘
羅遮那。方乃名為三無差別。此以。自他不
二門成。九權實不二門者。平等大慧常鑑
法界。亦由。理性九權一實。實復九界權亦
復然。權實相冥。百界一念。不可分別。任運
常然。至果乃由契本。一理非權非實而權
而實。此即如前心輪自在。致令。心口赴權
實機。三業一念無乖。權實不動而施登應。
隔異。對說即以權實立稱。在身。即以其
應為名。三業理同。權實冥合。此以三業不
二門成。十受潤不二門者。物理本來性具權
實。無始熏習或實或權。權實由熏理恒平等。
遇時成習行願所資。若無本。因熏亦徒設。
遇熏自異。非由性殊。性雖無殊。必藉幻發。
幻機幻感。幻應幻赴。能應所化並非權實。然
由生具。非權非實。成權實機。佛亦果具。非
權非實。為權實應。物機契應。身土無偏。同
常寂光。無非法界。故知三千同在心地。與
佛心地三千不殊。四微體同。權實益等。此
以權實不二門成。是故十門門門通入色心

如二知 功十空 應一 異果因二果異果 今十即 與一 即一 辦二辦 即二則 即
不二未 現一 應二他 因果一 有本二本有 羅二虛 由一 心二身 即二則 即
同十故

乃至受潤。咸然。故使十妙始終理一。如獲本。來具三。依理生解故名爲智。智解導行行解契理。三法相符不異而異。而假立淺深設位簡濫。三法祇是證彼理三。下之五章三法起用。三法既是一念三千。即空假中成故有用。若了一念。十方三世諸佛之法本迹非遙。故重述十門。令觀行可識。首題既闡。覽別爲總。符文可知。

法華玄義釋籤卷第十四

法華玄義釋籤卷第十五

天台沙門湛然述

釋此本門十妙。於中自一。先本迹。次十妙。所以先明本迹者。以本迹名通故須通辨。簡通從別。使今本迹昭然可觀。是故於中先通論本迹。次別論本迹。通論中二。先列亦名生起。次釋。初中言事理者。祇是眞俗。理教者眞俗是理。說此眞俗名之爲教。教行等可解。次釋中且爲二。先釋。次若約下結攝。初文自六。一文中皆簡通以出別。又一一文皆三。謂先釋本迹相。次明本迹。相顯理融。三引文證。初理事中。云從無住。本立一切法者。無明爲一切法作本。無明卽法性。無明復以法性爲本。當知諸法亦以法性爲本。法性卽無明。法性復以無明爲本。法性卽無明。法性無住處。無明卽法性。無明無住處。無明法性雖皆無住而

與一切諸法爲本。故云從無住本立一切法。無住之本既通。是故眞諦指理也。一切諸法事也。卽指三千爲其森羅。言從無住垂述者。此理性之本迹。由此方有外用本迹。是故始從理事終乎已今。六重本迹。前之五重通已通。今通本通迹。恐濫迹故於一重顯了釋云。本時實相乃至最初實得實相。又以第六已今一重。判前五重有本有迹。驗知前五皆屬於本。又六重末相顯理融中皆云本迹雖殊不思議一者。借肇公言。歎本迹理。肇公雖有本迹之言。本之與迹皆屬於迹。今言不思議者。約事則本昔迹今。約理則無復今昔。故知理體皆不思議。若約今之五重本迹準義說者。約事則有本中事理迹中事理。約理則無復本迹事理之殊。是故皆云不思議。一乃至除四亦復如是。第六已今。已卽是迹卽指迹門及諸迹教。今卽是本卽指本門。本門已前皆名爲已。已卽涌出已後方名爲今。故云已說事理乃至權實名之爲迹。今說事理乃至權實皆名爲本。故知若無迹中事理乃至權實。何能顯於長遠之本。又已今之言雖異。前五亦是一往指於壽量名爲今本。若望初本則應又簡已今不同。法華已前諸經已今仍屬於迹。今經所明乃是眞明久遠之本。卽是已說已今爲迹。今說已今爲本。方是實說所。以六門引證之文。前三引迹後三引本者何。然前三復通本之與迹。俱有事理乃至教行體用等三。通中復別。既云本用本體權非

迹文能顯。況以本門爲今灼然不可引迹。爲是義故。三引迹文三引本文。又前之三。文既在於因。本因狹故。但以迹倒本。故但引迹門。次結攝中。言若約已今論本迹者。去至不思議。是却明前來五重本迹。以攝十妙。有本有迹。別約今經本門所明十妙十妙方乃名本。本乃名本妙。又將六重望於十妙。有全有缺。有多有少。故重明之。於中爲三。初正明相攝。次最初下簡示。三若無下總明相顯理融。初文乘便。六雙之中從後逆證。若識已今卽知餘五。故逆次釋也。所以六門明攝不同者。以六門中三因二果。已今復是今經二門。是故隨義所攝不同。次簡示中。云最初之本。但本而非迹等者。最初實成既未垂迹。故唯屬本。中間相望互爲本迹。又中間所成。垂迹之時名爲亦迹。顯本之時名爲亦本。最後已說。卽是今日已說迹門。未顯本時故唯屬迹。若無已說。卽舉今日迹門。今說之本卽舉今日本門。

○次正明本迹中二。先列。次釋。釋中文中自爲十重。釋此十妙。初略釋中自爲十重。於初文稍廣餘九文略。初文三。初舉本。次若十六下舉迹比決。三若留下拂迹顯本。迹文中云。娑婆爲墨。至寧當得盡者。此引迹門化城品文不合引於彌勒等。言彌勒不知文在本門。或是借於本中之文來。此況喻。假使迹中三千塵點補處智力亦不能知。若定用迹文。則應除彌勒等二十五字。

○咸二感○ ○(來)一○ ○卽二既○ ○末屬新加 ○十四二六○ ○卷第十五第七○ ○祇二只○ 下同 ○本十(迹)○ ○本十(一切諸法本以無明爲本)○ ○(本)一○ ○滿二滿○ ○(迹)十(北)○ ○之云云○ ○名二明○ ○滿二滿○ ○(中)一○

義理即順。師云恐別有意。然雖引彌勒語勢稍殊。彼本門文但云。我等住阿惟越致地。於是事中亦所不達。今此文中以出假智。數世界不知。況其塵數。若取知塵祇應合。用出假智耳。是故應用前文說也。言拂迹顯本者。但指若干塵數已前成佛。則中間今日任運被拂。久遠之本任運可見。下去九妙例皆如是。此下本果本國二妙。唯有二文立妙及拂迹顯本。下之七妙直爾指本。下更廣釋。故此未論文。並可見。次生起中三。初標來意。次正生起。三義乃下結。意大同異中二。先立。次作此下釋。釋中又二。先明開合意。次迹中下正明開合。於中四。先明迹中因開果合。次明感應等不開不合。三本開下明。本中因合而果開。四利益一亦同。感應等意。初文迹中離因爲四。合果中壽命涅槃爲一三法。合此本門涅槃壽命。次感應等本迹俱有二處名同。同是果上之用。三明本中因合如前。但明果開迹中無果名。即成離三法。以爲果等三。本中有果名。故但云離一。於中爲三。先釋開意。今佛法華未入滅故未論涅槃。往佛既於法華唱滅。皆是淨機。次又往事下約事已定。正明開出。三迹中下重釋迹中不用所以最後一妙二處名同。而今昔時異。既本迹十開合之殊。若不了迹中十門。安能曉此理等六義。及以因等十妙旨歸。次引證文三。初引文意。次正引。三結。初文三。初略示引文處所。次然先佛下明。本文略意。三今就下

明文略而義周。第五廣解十文。文自爲十。於中又二。初總明。本妙意。次正釋。初文又三。初略明來意。次但本極下明。本遠難知。三雖然下明。不可不知。次正明。因妙又二。先釋。次料簡。初又三。初立本。次迹因多種。下引迹辨異。三以三義下拂迹顯本。下去九妙分文皆然。初文又三。初引文。次釋。三一句下結。本因四義。下九皆然。言藉草然燈等者。大論第四。釋佛與阿難先世因緣。中云。釋迦先世作瓦師。名曰大光明。爾時有佛名釋迦文。彼佛弟子名如今佛弟子。與佛俱至瓦師舍宿。瓦師以草座然燈石蜜漿。施佛及比丘。發誓願。當來五濁之世作佛。佛及弟子如今佛名字。不異。昔爲摩納者。具如瑞應。然燈授記。得無生忍。故知是通佛也。昔爲寶海梵志。具如悲華第二云。有菩薩名寂意。問佛。其餘諸佛世界清淨。今佛世尊何故處此五濁而說三乘。佛言。淨不淨土皆本願故。我於過去恒沙阿僧祇劫。此佛世界名刪提嵐。劫名善持。輪王名無諍念。王四天下。有一臣名曰寶海。是梵志種善知。占相時生一子三十二相八十種好。諸天常來供養。因爲作字名曰寶藏。後出家成道。亦名寶藏。轉法輪度衆生已。次遊聚落。爲聖王說法。已王請安居。王之七寶亦自申供養。王有千子。亦各三月供養。廣如經說。乃至滿二百五十年。後寶海來至佛所。得記作佛。十方微塵世界衆生。凡是寶海光所化者。一時成道。寶海次勸輪王發

心。次勸太子發心。次令諸天八部發心。乃至三千世界皆發菩提心。次於畜生地獄道中。一一衆生前現一佛身。令得離苦。七年之中。人天八部。無欲心者。皆與供養。又是彌陀之師者。彼授記品。彼佛先入三昧。現十方淨土集諸菩薩。先授寶海記。寶海次授彌陀記。次授輪王太子記。云汝觀人天及三惡道。生大悲心。斷諸苦惱。令住安樂。今當字汝爲觀世音等。輪王太子乃至一切諸天世人。莫不皆是梵志勸其發心。故皆是師。三拂迹中二。先拂。次若得下融通。初文三。初示拂之方法。應求三義。次今世下釋拂迹方法意。三若執下斥執迹之失。初文者。自一代教門無不皆云。伽耶始成。大乘融通無過華嚴。經初亦云於菩提場始成正覺。故知大小說成皆近。故知是迹。第二義者。若是本因不應多種。祇應修一圓因。感一圓果。既有四義深淺不同。當知即是本實成後。隨順物機。機緣不同。從本垂迹。示四因相。故知不同。定屬於迹。第三義者。但開壽量。點出最初長遠之本。中間今日任運自廢拂者。機也。除也。初爲迹覆。今拂却覆示真實本。因妙既爾。乃至利益。類此可知。次文可知。三斥失中三。初明執迹迷本。次準下知。上令識迹知本。準下知上。此之四字。應在輪臂位妙下。或可書誤。即成兩文。各有法譬。三嗚呼下歎責。次料簡中間可知。答中二。初總答非初住之難。次又中間下舉果況。因。次本果妙中亦三。如前初文

●其二於● ●(用)一● ●並一并● ●然一然● ●此二斯● ●已十(王說法已)● ●示二是● ●若提二菩薩●

二、初引經立本。次釋。次舉述中四教不同。中云。或言。道樹草座三十四心等者。俱含婆沙智論所明三。祇四階成道菩薩。今文出處非一。道樹天衣具如大品。或言寂滅道場具如華嚴。或言道場虛空爲座等。亦如華嚴普賢觀。大論三十八云。聲聞經說。數草座。衍經中說。或見數草座樹下。或見數。天繞。六天天衣不同。隨福所感。或見無量由旬寶座。若是下釋。上三義斥失等如文。次國土妙中分文如前。述不同中又二。初約他經。次約今經述門。初文中四。土不同中云。或言西方有土名無勝者。涅槃云。西方過三十六恒沙。有土名無勝。又云。十方世界各有釋迦淨土。首楞嚴中復云。釋尊有淨土名一燈明。是釋迦本土。此亦述中之說。言常寂光土者。又二。先標。次釋。如本門中地湧菩薩下方空中住。從地出已。亦詣虛空七寶妙塔。彼此虛空俱表寂光。寂光理通如鏡如器等者。譬如諸天共寶器食。如止觀第三記。三變土田。或見同居淨乃至方便有餘者。三變之淨若據土相似同居淨。據移天人置於他土。純諸寶樹寶獅子座。唯有諸佛及諸菩薩。則似方便有餘。故著或言。準文又應。亦似實報無障礙土。四明。感應中文句大同。文後更加。龜妙廣狹料簡耳。初四教述不同中云。三藏佛一日三時照機者。及下通教皆云。照九法界。當教皆有。三乘故也。三藏中又如。大論等云。佛入城乞食者。爲女人父母所遮。不得出。故爲病者。

故爲欲令人見相好故。爲本無施心待乞方施者故。如是有十因緣。並三藏物觀機益物之相。次分別中云。復次本藏述。感龜妙相對四句者。本文遠指最初實得之時。所被機緣亦有四教。則三教爲龜圓教爲妙。迹中被機亦不出四。龜妙亦爾。故今不從龜妙以判本迹。但從最初名之爲本。當知本時龜妙俱妙。迹中龜妙俱龜廣狹可。知應中四句龜妙如文。又被多世界爲廣。被少世界爲狹。最初垂應及中間等亦有廣狹。今亦不從廣狹以判。故知久成廣狹俱妙。中間今日廣狹俱龜。大神通中文句大同。又四句料簡如上者。本通龜妙迹通龜妙以爲四句。本迹廣狹四句亦爾。亦不以龜妙廣狹而判。本迹但取最初以之爲本。六說法妙中明。迹不同中。初略例涅槃三味出牛。次何者下釋。釋中。先釋。次問答料簡。初釋中。一。初舉譬。次佛亦如是。下正合。初文又二。先總別舉譬。次若牛下略以三教結。初又二。初總。次若噉凡草下別。初文言良憤不高原。下濕等者。此引大經第二破舊醫中云。若是乳牛不食酒糟。酒糟。其積調善不。有放牧之處。不在高原。亦不下濕。飲以清水。亦不令馳走。不與特牛同共一群。飲食調適。如是乳者名爲甘露。忍草者義含多種。故別出四味。如文次合中。二。先總。次善趣下別。別中。二。先人天四教。次五味。又二。初約部從教。次略對四教四佛正合五

味並從牛出。初云兩機擊出第四第五味者。此華嚴中別圓兩教。此即約部從教立名。餘例可知。次文者又約當分所說不同。復次下復以四句分別。已今。故知初明。已今本迹。猶是一往。已迹今本如前分別。已本今迹者。已本者最初也。今迹者迹門是今迹佛所說。俱迹者本成已後迹門已前爲已迹。今此本門亦是迹佛所說故也。今已俱本者。最初爲已本本門爲今本。權實乃至事理四句云云者。各以已今本迹相望爲四句也。如已實今權已權今實俱權俱實。乃至事理亦復如是。但以最初爲已爲本。例前可知。七眷屬妙中但出本相。從文殊觀音至惡者未了。略出迹中不同之相。隨諸部中列聖之相。亦可。以爲四相不同。今初如文。次釋釋中又二。初正釋。次釋疑。初言法性虛空之寂光者。即以下方及塔在此方虛空表寂光也。此諸菩薩住下方虛空。湧出已後亦住虛空。此土得聞開權顯實得無生忍。亦住虛空之寂光也。雖俱虛空以表寂光。能住之人不無久近。涌出菩薩得忍已久。是故迹中始近入者不識久者。次迹中云。云云殊觀音或爲師爲弟子者。文殊昔爲妙光菩薩。教化燈明八王子。是八王子相次授記。其最後者名曰然燈。然燈既是釋迦之師。妙光乃成釋迦九代祖師。觀音經中釋迦過去於正法明如來所學習道法。正法明如來即觀音本身。故知文殊觀音並曾爲師。調達即是阿私陀仙。具如今經。如是等

【等】一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

人却爲弟子問本述相望千界塵少增道數多者。三千世界地涌菩薩是本時眷屬。祇云三千地皆震裂無量菩薩同時涌出。若望今時述中眷屬。如分別功德品增道損生。初六百八十萬億那由他恒河沙衆生得無生法忍。復千倍得聞持。一界塵得辯才。大千塵得不退。中千小千乃至一四天下及八界塵初始發心。比於涌出涌出甚少。四句分別亦例前文。但以久近而判本述終不以法身深淺化緣廣狹等判也。八涅槃妙者。明迹不同中。先明迹意。雖復不同本無長短。次或取下正明不同。初文意中云。始諸弟子終於蠅蠅等者。大經列衆八十億百千比丘成就大乘。等一空行。六十億比丘尼皆大阿羅漢。一恒菩薩。二恒優婆塞。三恒優婆夷。四恒離車。五恒大臣。六恒國王。七恒夫人。八恒天女。九恒龍王。十恒鬼神。二十恒金翅。乃至閻浮提中一切蜂王。又東方去此無量無邊恒河沙數微塵世界。彼土有佛號虛空等如來。告第一大弟子。宜往西方娑婆世界。彼土有佛號釋迦文。不久涅槃汝可持此世界香飯以獻彼佛。彼佛食已入於涅槃。并可禮敬請決所疑。爾時無邊身菩薩。即受佛教從座而起稽首還無量。大菩薩衆俱共發來至娑婆世界。又阿闍世王及其夫人。乃至親毒能殺人者。蝱蟻蠅及十六惡律儀者。蝱蟻亦曰蝱蟻。爾雅云。黑甲蟲食糞土也。蠅者毒也。爾雅云。蠅子未有翅者。又云。廣三寸身大如臂。史記云。蠅

整手則斷。蠅者毒蟲也。左傳云。蜂蠆者十年尙有毒。尾末卷如婦人髮。蠅字。同。不。有人云。無邊身菩薩身量無邊。云何復云。從彼來。此應反質云。既云來此。云何無邊。言無邊者。身實有邊而名無邊。如阿彌陀壽實有量而名無量。若壽無量如何得有觀音補處。倚臥背痛者。如止觀第八記。及北首臥等。亦三藏佛相。具如止觀第一記。次正明不同中。二。初約兩經釋相。次結會兩經意同。初文又二。先明不同以申此經。次經曰下引與大經明同。初文又二。先藏通。次別圓。初文二。初略標二異。次生身下更釋二別。釋三藏中云。食檀耳者。長阿含第三云。佛至波。波城。開頭圓。有長者名周那。請佛及比丘僧。別爲佛煮旃檀。耳羹以世奇。故獨奉於佛。阿難曰。長者設供無福。佛最後於其舍。食入般涅槃。佛言。莫作是說。長者今者獲大福利。壽命色力善名。生多財寶。死生天上。次別圓中。二。先別大圓別。中二。先引地人。次正釋。釋中云。色解脫乃至識解脫。至無餘者。既云滅色乃至滅識。即是界外析色之義。故以因盡名爲有餘果亡。名爲無餘。理而言之。變易因果不應分二。當知爲成別教義也。次經曰。今日座中等者。出像法決疑經。與大經文同。又二。先列。次此明下結。次大經下會同中。四。初略標同。次大經下正會。三。二經下結。同從根利鈍。四。又數數下會明。常文同。初如文。次文中言。迦葉初問長壽者。第三經初設三十六問。初

問云。何得長壽。金剛不壞身。下文答中如長壽品。作寄金臂。但寄少年。不寄老人。長者行還索金無所。既云行還。故知法身常住不滅。下金剛身品。廣明護法持不殺戒。得金剛身。又經下文處處明於未來常住。第三可見。第四會常中云。二萬燈明等於法華。明常等者。二萬燈明具如序品中說。法華經廣明。一乘。一乘即是常住也。九明壽命妙中。初立。次引經中先引本文。次釋。即引中間以擬於本。明迹不同中。二。先藏通。次別圓。初文二。先略釋。次此兩下判。無法身之本。別圓中亦二。先略釋。次此等下況結。十釋利益妙者。亦初略立利益。上句立。下句釋。次若迹下明迹不同者。今此略列具足應如前文。七益十益者是。言乃至增道等者。約經雖是本門。既是今世迹中指本名爲本門。故知今日正當迹中利益。乃至本成已後俱名中間。中間顯本得利益者。尙成迹益。況復今日。以迹下重舉本益之相。本文既狹亦擬迹而知本。故本本下明相顯。融即衆迹雖多用本爲本。故云本本。本事已往。若不借迹何能識本。如撥影指天。即此義也。六三世料簡者。初略立。次問答。料簡初文三。初引經示相。次若過去下釋。三。三世下結。結中二。先法。次譬。次問答中。初如文第二問者。若言諸佛皆有分身。多寶亦在諸佛之數。應有分身。何故云全身不散。即是重難。若全身者。何故復云處處聽經。答中先引大論解八念中。初念佛中

①〔初〕一②③等二第④〔德〕一⑤〔六恒國王〕一⑥沙二⑦黑二⑧波二⑨耳二⑩〔食〕一⑪妙十〔妙〕
⑫次十〔如〕⑬〔增〕一⑭即十〔天即〕

云既云化身即是分身。師云去。引南嶽釋。依。按經文。云臨滅度時。告四眾言。欲供養我全身者。應起一大塔。出體經時。全身在於塔中。以管願力。處處轉經。準南嶽釋。多寶滅後。全身不分。不分者。不同碎身舍利耳。未妨諸佛亦有分身。從如入去。兼明法華是圓是常。口唱下明。具四德以證常。其淨大法者。真是常德淨是淨德。既有常淨。豈無我樂。故云二德可知。多寶全身尚遍十方。故知諸佛亦有分身。鈍者讀文。猶尚不覺者。不覺此經具足四德。謬判法華不明常住。以是而言古今咸鈍。次問答中問諸佛顯本。問如文。答中最初妙覺指初住爲本者。最初得故。若初住位被加作妙覺佛。亦指初住以爲實本。準淨名疏應作四句。謂本下迹高。本迹俱下。初住唯得此之兩句。夫論迹者。約有本說。本爲法身迹爲八相。初住之前無法身本。故不得論本高迹下。仍有過上。又不得論本迹俱高。若本迹俱高及本高迹下。妙覺唯得此之二句。妙覺極位更無過上。故無本下迹高及本迹俱下。二住已上等覺已還皆具四句。二住迹現爲初住。初住是迹即本高迹下。二住現爲三住。三住是迹即本下迹高。二住現爲二住。以望初住。即本迹俱高。望於三住。即本迹俱下。今文正當本下迹高。若云初住之前堅無所指。以體爲本。以用爲迹。此本迹俱下句也。若準此意。一切諸佛皆悉顯本。又發願故於初住中說壽長遠。初住實壽亦復無

量。故言發願說壽者。但得法身。必得長壽。有緣機熟說。昔願云云。從又解最初之佛者。即妙覺身中自將體用以爲本迹。此是本迹俱高。句唯闕本高迹下一句。問中云五佛章云何者。如方便品廣開顯中約五佛章。皆云亦以無量乃至皆爲一佛乘故。若爾一切諸佛無不開顯。答意者。佛亦不應一切開權。經言一切約出穢土開顯者。說耳。又問若爾還以妙破妙至例亦應妙者。前文既以本妙破於迹妙。迹妙成龜。從亦應去。並難迹妙被破既其成龜。所破十龜亦應成妙。從所破去。又以四住重例難云。龜是所破既得成妙。四住煩惱亦是所破亦應成妙。次答文中重引四住之難以況初難若約頌義。四住即妙應如所問。況四住智去況出初難。四住龜惑尙乃成妙。況復生滅無生滅智而非妙耶。次問意者。本成已後中間垂迹偏圓權實同稱權者。以是迹故。故皆是權。權即是偏亦可。悉皆稱爲偏耶。次答別義者。不例。法既以定在本在迹定偏定圓。教則不爾。在本則權實俱本。本故是實。在迹則權實俱迹。迹故名權。偏圓乃至體用亦爾。法則已定不可在本體用名體。在迹體用俱用。若教所說在本則體用俱實。在迹則體用俱權。當知體用等亦得是法。事理理教教行準此可知。故下文云本中事理先得爲妙。迹中事理始得爲龜。餘教行等例之可見。四句者。別帶地前龜而證道是妙。圓如文。帶妙龜者。兼通於中故也。

又釋者。帶龜妙者。從通中來故。亦帶。亦不帶者。帶地前而不帶通藏。非帶非不帶者。非帶通藏。非不帶別。二教接通。亦爾。非帶三藏。非不帶通。次五味中第三句者。方等前三帶後一不帶。般若準知。第四句者。非帶藏通。非不帶別。問二龜既不同者。問藏通。答中言事有淺深等者。通即而藏不即。問帶方便實等者。問別圓教也。俱顯中道。而別帶圓不帶。次問帶二一等者。亦問別圓地前以爲帶二。次通論下雖不酬問而廣分別者。一句並是答而略於問耳。問本地等者。卷初六重本迹。今十妙屬六中何重也。答。中云乃是等者。卷初已分。此乃重問何者。初云本地五重爲本。中間今日爲迹。既本地五雙屬本。不知五雙如何對本。故更問之。今答文復含。但云其論十妙。若爾事理理教教行祇是因。權實體用祇是果家之用。果必有體故也。用即感應神通通說法。說法所被即成眷屬利益。壽命涅槃還是果上法耳。故不別叙。但云其論第七判龜妙中二。先以本對迹相望判之。次又迹中下約前六門以判。初文者。若不先將迹門開顯。且判龜妙與本所證更無差別。如何得知迹中之妙不及本龜。以不約開顯待絕等判。但約久遠實成以論。故中間今日若龜若妙皆非先得。是故先得龜亦名妙。中間今日妙亦成龜。次又約六重判者。前但開顯久近等展轉東判已竟。應更於開顯久近等中細判六門迹龜本妙。於中三。先

●按一案● ●告二吉● ●具一● ●住二地● ●句十也● ●則一● ●亦不帶一● ●也二耶● ●中一● ●妙十說●

釋次況。三若發下亦明。本述六門相顯相融之相及不思議一等。於中二。先約事理一雙略釋。次五雙例知。又言已今者。即是昔日已得已今爲本。今日中間所對已今爲述。中間節節皆有五味教故。故四味及以述門爲已。開長遠壽爲今。故使已今亦論今昔龜妙故也。次明權實中三。先本述相對爲權實。以判述中權實爲權。本地權實俱妙。以久成故。次復次下更約本述相望論自行等三則本自述他。本述相對爲一自他。三復次下更約本述各有三義以明理同。約事則知本中施龜亦妙。述中開廢猶龜。理無龜妙。初文中意具如判龜妙文意。於中又二。先正明。次述權本實下明融通。二理不可思議。故云法性非古今等。次自等文則本中化他亦名爲妙。亦應合有不思議融通。文無者略應云法性之理非自非他。自他雖殊不思議一。第三中亦二。先釋。次融通結歸。釋中又二。初中言復次述中約實施權等者。然約實施權意在歸實。而人多以所施之權謂爲究竟。故俱不識。若廢權顯實。意在所廢之權初欲廢之。故斥此權非爲究竟。權是事法而人易知。故一代法教。自法華前。佛意恒實。一乘不退始終不知及至廢權乃云汝等去來實處在近。而人咸知寶處非此。此即是於寶渚之初。發足已涉於脩途。況復會已行於三百。指我之果。即彼妙因。故云易測。言華嚴明阿鞞跋致多明事數者。引例釋前權易測意也。一

切事法。無非權施。如來久遠。爲諸衆生施設方便。故恒沙佛法。施已皆廢。所施之權屬於事相。是故事相多爲不退者說。即能於事達不退理。又不退位。高下不同。若是地前行不退位。但聞事數知事即理。故開權顯實得入初地。念不退位。能達此權即是實相。豈可離此別求實相。爲對跋致故云。初地融通如前問。此中第八權實與前第七門判何殊。答。前以本述判於龜妙及以六門。今以權實及自行等以釋權實。則本實述權。自本他述。又以開顯等轉釋權實。若開述顯本之權實。方名本中之權實。是故重明一理無異。意在於此。問。述門十妙。一一妙中。於一一科。皆先判次開。今本門中何故但有此龜妙門及以權實。皆似判意。而無別立開耶。答。此與述門。其意稍異。述門判竟義必須開。何者。如判中云。若教若味皆前龜後妙。若不開者。人謂三四之外別有圓及醍醐。是故開三即圓四即醍醐。今本門十則不如此。前廣釋十中。一一皆以三義。釋述。近成不同義當於龜。拂迹指本義同。於妙。據此已是約事判開。一一復言不思議。一此復約理以開一切。恐人不了故。復於此別立兩門判前龜妙。此判即開況復二文復約理。開問何故述門無理開耶。答。初依境開已是約理。又述門有教證理。若開於教即表理開。今此本門約身約事。雖開身事猶須開理。本述證殊。是故皆云不思議。一應知始自總釋終至於此。

若拂迹指本。是約事論開。若以不思議融通則開事入理。若不曉十門之旨。將何一理冠諸。一理雖同。十門事別。不思議一十妙恒殊。差而不差斯之謂矣。九明利益中二。先正說益。次流通益。初文又二。初雙標。次雙釋。釋中二。先釋。次若論實道下校量初又二。先釋。次即是下結。初又二。先生身。次法身。生身又二。先開述門。次開本門。初開述門中又四。先明十妙中益。次明六即中益。三如身子下略示其類。四即是下結。初文者。但得智行位眷屬利益益也。然須料簡。智從解說故總得之。若破惑之智須顯於果。位通深淺意亦如之。眷屬可得極至一生。修未出界義非神通。餘未破無明及見思等則隨惑判釋利益。同爲一實益也。三法屬果義可通因。則依聲聞咸入初住。今從極果故不通因。次約本門中三。初明十妙益。次六即益。三明增道損生。次法身益中爲三。初明益相。次何以故下明益所以。三故分別下引證。次若論下較量中四。初略辨同異。次喻如下借小爲譬。三前述門下辨多少深淺。四當據下示文判位。初文云。若論實道兩處不殊。權智事用不得相比者。本門法身述門生身兩處得益。所證圓理理無深淺。故曰不殊。豈以初住無生忍位。齊於本門法身一生菩薩耶。二三四如文。次明流通益又二。初正釋。次釋疑。初正釋中意者辨兩處得益冥顯不同。初言述門冥利益者。但見與記不云入位。故名

①(自他)一②③二二三④法二佛⑤自本二本自⑥以二已⑦釋二讀⑧(中)一⑨(明)一⑩較二校⑪據二據⑫(身)一⑬位二化

爲冥。如分別功德品即是顯也。又地。涌弘經亦顯益也。或迹門諸菩薩至此復益及本門中新得益者。或有未預此諸益數。並有冥益。故云。兼得迹門。次釋疑中二。先疑。次釋。釋中云。待時者。如華嚴不悟待至三昧乃至涅槃。一味中亦有待時。如佛邊未益。待共文殊入淨名室。乃至涅槃未悟。待至後佛出世之時。待伴者。如在鹿苑待五比丘。五人已處處化益。如華嚴中四大菩薩乃至法華中身子彌勒等。及文殊入海領無數衆來至佛所等。涅槃中迦葉。德王。師子吼等。又如佛留智積以待文殊。分身不答以待後佛。亦如持品。五百聲聞及諸菩薩比丘尼等。皆是待伴又待時者。如待文殊答問竟時。待彌勒騰疑竟時。待文殊龍宮出時。待妙音東來時等。並是待時。故知諸佛法身遍一切處。而假諸菩薩共化之時。以菩薩爲伴。次引證中二。文迹本兩門後。令弘此法者。即是本迹兩門。發誓弘此法華經者是也。次觀心中三。先釋。次引證。三此即下結益。初文又二。初境次觀。初境又二。初不可觀次明可觀可觀又二。先立。次何者下釋。釋中云。何者佛如衆生如至利益之相者。如下疏中云。速願我如得如佛如。說如之壽。亦復無量。如是觀如。如即是理。聞名起觀。即是觀行。乃至究竟成無上道。故具六即。觀又三。先不可觀。次我如下可觀。三亦願下弘誓大料簡中初問者。問云何同異。答三雙六句者。初兩句約圓理。故名與

義更互而立。以不異故耳。次兩句者。今題稱妙破小乘之大。大品題稱大。破小乘之妙。亦應對教等。第三兩句亦對小辨亦應對教等。思之可見。次問大妙一等約前六句中初兩句爲問。次問至一往斥之者。初是問。一往下答。一往亦得俱稱爲常。若其斥之唯有無常不得於常。小乘亦有三無爲常。若望大乘如實性論二乘猶是無常。等倒名同是一往理異是斥之。並云不得是妙者。既一往名妙斥之則無常。故並云。既無常亦無妙。次答中但約一往答。不以斥之答。從縱之下縱前斥之。既有三無爲之常。復言常異者。於縱復奪。是故云。異次又並者大小俱稱常小乘應會一。此約法華爲難。答中亦是先同而後異。次並者大乘無常。龜不會耶。例下答意同。前同後異。云何下釋。釋中但釋同邊異意如向。△次釋蓮華。先列章。次解釋。釋初文三。先明約譬。次明法理。三和會二釋。初意中云。七譬文多者。用多語意方顯權實。不同蓮華用十二字顯理周足。次法理中三。法譬合。譬中云。蛛羅引絲。微之結網。博物誌云。伏羲造八卦。神農造五穀。貨狄造。舟。黃帝維父造。日杵。黃帝蚩尤造。兵。黃帝造冠冕。容成造曆。黃帝岐伯造醫。黃帝造。數。黃帝。皋陶造獄。黃帝。稽仲造車。伯益造井。虞恬造筆。蔡倫造紙。未見造。古人所造皆而立。三和會中二。先略明融會意。次正會中又二。先問起。次答。答中三。先正明用法

譬。次利根下明法譬。所以三如此下結。大明舊解中二。先叙諸師。次叙光宅。初文二。先別叙三師。次通叙諸師。前三師無破。次諸師中二。先列。次此十及六下略破。列初中言。此十譬行妙中片意者。今家行妙具無緣慈悲及戒定慧。慧中具有生滅無生無量無作。況復次第不次第及增數等乃至開顯一心五行攝一切法。初云。佛性從緣起者。不攝。無作但是理性從緣而發。第二文既亦云。從緣。通攝福德莊嚴等。但是遠有生。佛果義。第三意者。但知心性不離生死。既未脩行。但是戒聖行初耳。第四意者。見者得入。初數喜地。八相成佛。此無作慧仍未終。極第五意者。微有至著之義。故亦在於戒聖行中。第六意者。明權實不二。但是理體亦是戒聖行前之理體耳。第七意者。云。因必含果。果既未現。猶在地前無量行中。第八意者。鈍根菩薩及二乘人。猶屬緣因福德所攝。第九意者。託生處通猶兼方便。脩入華臺終未圓極。故是無作聖行未終。文闕一義。例前可知。聖行尙自未周。況復梵天病兒等行。故知此十。但是行妙少分而已。此六譬祇是今家說法妙中片意者。初意者。一在三中權猶覆實小部法耳。第二意者。祇是開權大部法耳。第三意者。祇是顯露及秘密耳。第四意者。祇是廢權立實一意。第五意者。但是所詮。第六意者。祇是權實兼用。然顯露不定祇攝四時。於四時中八教不周。故云片意。次破光宅中又二。先引。次破。破中二。先

①前二顯②在鹿二③(常)一④大一小⑤十(未會一既得稱常稱妙會一大乘本業本妙會一亦應無常龜)⑥(和)一⑦微二仿⑧光二并⑨日并二并⑩火二炎⑪早二早⑫者十(則)⑬數二動⑭(在)一⑮(權)一

正破。次且助下借彼語助顯正也。即是約因果而論實相三引經論。準經本論及大集經。初引論中三。初列十七名。次餘名下引論解釋。三今解下今解論意。初列名如文。次引解中云餘名不解。今若欲略知法華論十七名中意者第十六既名妙法蓮華。當知諸名並是法華之異名耳。又諸名者但法無喻。唯今妙法法喻雙舉。故知亦可用於蓮華喻十六名。如妙法者本述各三。無物以喻故喻蓮華。餘十六名亦含本述。各有三義。迹中諸經不謂佛意。故名有量。今經本述施開廢三。佛旨無盡故云無量。況成道後處處開廢名無量義。言最勝者勝祇是妙。亦是歎美本述之辭。言方等者亦曰廣平。述本遍收故名爲廣。一實無二。故名爲平。言教菩薩法者。迹門被會純成菩薩。本門增進純爲菩薩。故下文云。若聞此經是善行菩薩道。言佛所護念者。爲實施權而護於實開權顯實而護於權。廢權顯實而護於理。爲護故念。念持於護。本述。准說。初成道來念用於實。衆生無機。尋思方便念用於權。方便既足。念顯於實。一實既顯權廢實存。佛久已成衆生。流轉。故念垂迹拔此迷徒。物雖受道。迷於近迹。念示遠本。廢其近迹佛祕藏者。唯佛與佛。乃能究盡。非時不授爲祕具一切法爲祕藏云。一切佛藏者。一切諸佛。無不入於三德祕藏。平等有故。故云一切。一切佛密字者。權實相即本述亦然人無知者。故名爲密。以

密爲名故云密字。言生一切佛者。開權顯實即識迹佛之所從生。開迹顯本即識本佛之所從生。言佛道場者。實相即是迹佛本佛得道之場。言佛所轉法輪者。三世諸法所轉法輪。不出權實本迹二門。言佛堅固舍利者。此經即是法身全身堅固舍利。不同生身碎身舍利。實本不動。故名堅固。言大巧方便者。方便既是蓮華異名。古人何故判方便品。從昔題名。淨名報恩等經皆有方便品。豈以名同能混其義。淨名等意。密以同體兼於三教。名爲方便。今此法華。唯一佛乘體內方便。故名方便。第一義住者。所住即是諸法實相。攝無量名字者。餘經權實尚未相攝。況復本述。今此二門攝無不盡。如上所釋略辨方隅。若委論者。以論二義。一一對辨應以六義。一一對之。仍引經文。一一證成。皆以妙法轉度。入餘十六名中方釋文意。三解論意中二。先正釋。次何者下重釋。得入由行。入住名位。所以如第三卷境妙中。已略解竟。

法華玄義釋籤卷第十五

次正解。初文三。初更叙經論意。次然經文下釋疑。三夫喻下明體不同。初文又二。初叙經論意。次當知下明法喻意。次釋疑中文不立疑直釋而已。即是釋伏疑。也有伏疑云兩處優曇並可以喻此權實。經一切之言遍攝衆機。又時一現耳。足表最後。何不以為喻而用蓮華耶。然經文兩處明優曇華者。如優曇鉢華時一現耳。又譬如優曇華一切皆愛樂。今但云時一現耳。且從一文結語。古今釋云。此似蓮華。故以爲喻。是故正應須用蓮華。蓮華中有全分喻。故三明用喻意中二。初叙涅槃通論八喻。次明經論分喻非極。言涅槃八喻者。凡諸經論取喻不同有分有遍。如大經云。喻有八種。謂順喻逆喻現喻。非喻先喻後喻先後喻遍喻。分喻者具如經說。故第五云面貌端正如盛滿月。白象鮮潔猶如雪山。滿月不可即同於面雪山不可即是白象。不可以喻喻真解脫。爲衆生故故作是喻。今亦如是。不可以喻喻於妙法。爲衆生故以喻蓮華。次夫華下正釋中二。初更通叙用喻意。次又餘華下正釋。初又二。初示前文。次出今喻意。初文具如第一卷文意。次文中二。初總。次多分下別。總如分喻。別如全喻。初總中二。釋結釋又二。先略。次又以下廣。初文言九法佛法者。祇是權實。權實不出十法界法。故略以對之。次廣中猶總故但對本迹六文。具如序中文意。又二。先對六喻。次以十如結成。初文二。標釋。釋中本迹各二。釋

法華玄義釋籤卷第十六

天台沙門湛然述

次引大集者。但是約蓮華爲法門耳。亦未足以顯妙。今文判之。亦且依其因果義邊。用爲解釋。四正解中二。先重叙法喻意。

結釋中各皆先譬。次合。或有引文等。前序文中具引六文竟。故今不委悉。次結成中亦二。先舉前生後。次釋。釋又二。先釋次結。初文二。先述。次本。初又二。先結。成十如。次例。餘境餘妙。大本文可見。次始終下結。迹門以施為始開為終。本門以垂為始拂為終。各以始開終合。合竟名為圓滿具足。次是為下總結可見。次多分喻即全分也。今不云。全但云。多分者。雖以此華喻於本迹。各十意足。然因果自他久近適時。乃至實相妙體。取體妙宗。體家之用。體宗用三。料簡之相。何由可。以此華能喻。理足事闕。故云。多分於中又二。先叙意。次廣釋。初文略述兩文遍喻之相。如師子法門遍喻。如來果人大用。次波利樹法門遍喻。行者從因至果。今蓮華獨能喻。前兩義約本門。則是果人無方大用。節節不休。當當不已。約迹門。譬於行者。從因至果。果味調熟。位位入圓。於中二。先引二譬。次今亦下結意願同。同意如向可以意得。言譬如師子。吼法門者。大論二十三。先列師子種類。身相吼聲。然後合云。如來師子亦復如是。從六波羅蜜四聖諦清淨種中生。寂滅大山谷中住。一切種智頭。集諸善類。無漏正見。脩廣目光澤。定慧等行。步高廣。四無所畏。牙白利。四正勤堅滿。頤三十七品齒齊密。修不淨觀。吐赤舌。修念慧耳高上。十八不共。毛光澤。三解脱門。身肉堅。三種示現。修平容。明行足。腹不現。忍辱腰纖細。遠離尾長。四如意足安立。四無量知。囉呻。

無礙解脫口。威伏諸外道邪見之屬。覺諸衆生四諦睡等。大經波利質多羅樹者。二十七經遍喻中。始自葉黃。終至開敷。遍喻佛弟子。初始出家。乃至得果。經云。三十三天。有波利質多樹。其根入地深五由旬。枝葉四布五十由旬。葉熟則黃。諸天見已。心生歡喜。是葉不久必當墮落。其葉既落。復生歡喜。是枝不久必當變色。枝既變色。復生歡喜。是色不久必當生。生已復喜。是生不久必當當生。見已復喜。是生不久必當開敷。開敷之時。香氣周遍五十由旬。光明遠照八十由旬。諸天爾時。夏三月在下受樂。我諸弟子亦復如是。其葉黃者。喻念欲捨家。葉落喻剃髮。變色喻白四羯磨。生喻發菩提心。嘴喻十住菩薩見性。開敷喻得阿耨菩提。香氣喻十方無量衆生受持禁戒。光喻如來名號周遍。夏三月者。喻三三昧。諸天受樂。喻諸佛在大涅槃常樂我淨。次今蓮華喻中。為二。先喻。次結。初文二。先喻。迹十。次喻。本十。初迹十。中文自為十。初喻。境廣餘九。初略前境有六。兼無諸境為七。今亦具喻。初喻。十如。前釋法中。先總大別。今亦如是。還須以總而冠於別。初釋中二。釋結。初中。在外相。在內性。實為體欲生力。衆具作。開華因。布綴緣。蓮實果。房成報。初後不異。為究竟等。蓮華始終。祇是相乃至報。次譬如下。別釋中。自為十文。一。皆先譬。次合。次引證等。初釋譬相中。衆生無始諸法。具足猶如石蓮。黑則下列。石蓮相。劫初下。

釋上六句中。不生不滅。理相自然。故云。無種。流轉至今。今不增不減。為不滅。一切下合譬。文略。客塵不染。合初句。生死重沓。下合次句。乘其句勢。便合。不方不圓。方故住圓。故動。今合意者。不住如。不方。不動如。不圓。是則不住。生死不動。生死。不住。故不滅。不動。故不生。次釋性中。初如文。次言智願不失。後言煩惱。即是與前智願不失。二義似如相違。共成如是性耳。智願是宿種。煩惱是理具。稱在惑中。而惑體全是。又諸下復顯修得。以有當成之性。故般若可生。次釋體中。四德為四微。不為生死所動。而理性不壞。釋大經意。如止觀第一記。次釋力中。具合四句。如師子下重譬。甚大勇猛。次引經者。動無邊生死。如生長之氣。破無始有輪。如有鑽皮之用。有即二十五有因果如輪轉也。閻浮下證。能發心。釋如是作中。鳥皮如無明。衆德如內具。發心如欲生。不惑如決定。慈悲去明。發心之相。成就如頓足。始從根莖。終至頓足。開始從發心。終至極果。次引華首以證始終。次釋如是因中合譬。一對喻合之文足。次引經者。但證前真。因如華處。空耳。次譬。十二因緣中。亦應通釋。故云。通如上說。今略通從別指上八字。即是無明。從譬四諦去。但文相通。總細尋可見。次譬下九妙。文雖通。總大意具足。初言智妙中。但云三智者。祇用三智攝。二十智。意亦略盡。況更立一心對前。以為次第。次譬位中。觀行位。舉於欲定。乃至四禪。

●大十(以)●多分二分多●吼一孔●(通)一●(有)一●(美)十(已)●白二自●(與)一●(前)一●男二雄
●者動二動者●即十(有)●始二如●(終)一●別十(略)●

者。寄此伏惑之位以釋。非即五品必修。世
釋隨日開過者。白蓮青蓮並因。日開。有人云。
白蓮因。日青蓮因。月。故諸天中用華開合
以表。晝夜以龍眠龍起以表。春秋。如游絲
薄霧者。夫蓮華池。見下風邊他人池中。荷
草等上。如似游絲。復似薄霧者。即是此藕
移入他。人池。古俗相傳。皆有此說。乃至本
中諸妙意亦可。知。自非。大師妙證。何能以
此遍喻。本述。

△前已釋別名竟。此之別名法喻合題。然
古人釋諸經題。或但從人。如郁伽長者。或
但從法。如大般若。或從人法。如仁王般若。
但作此說。何能顯於名下深致。祇如今家
解妙法兩字。二百餘紙。豈但人法法譬而已。
如此消釋。尙恐不能盡經幽旨。又復餘經
當機被物。無多關涉。若釋此經。不可率
爾。是故今師殷勤再三。豈節外生文。皆事不
獲已。於中。二。初略對別名重辨。次正釋。
初中言胡音者。自古著述。譯競未生。但從
西來。以胡爲稱。應云梵音。元梵天種。還作
梵語。及以梵書。梵天初下。具如疏及止觀第
七記。此土書法本無從始。但是大權隨其方
土。爲其制立。是故介頤初觀鳥跡。故。惑通
傳云。倉頡造書。亦名。高四臺。有人姓高。
兄弟四人。造得此臺。名。高四臺。倉頡於彼
造書。有云。是迦葉佛說法堂。故知迦葉佛密
化此土。次正釋中。先列彼音輕重不同。有翻
無翻。此方不定。言。楚夏者。京華爲。夏淮南
爲。楚音詞不同。所詮不異。彼土亦爾。雖同

梵音諸國。輕重不無少異。次開章中。列章
解釋初言。無翻者。又二。先列。無翻。次開。五
義。初文二。先立。無翻。次述。他解。解未。全當
是。故須開。以爲。五門。五門。並是。毘曇。難。心中
意。於。中。又。三。標。列。釋。列。中。先。列。次。列。今。家
義。開。爲。三。通。釋。五。義。釋。中。又。二。先。正。釋。五
義。次。釋。訓。初。又。二。先。釋。次。結。初。文。自。五。初
釋。法。本。具。三。義。者。又。二。先。散。釋。次。束。爲。法
門。初。文。又。二。初。通。釋。次。別。釋。所。言。通。者。經
是。一。切。諸。法。之。本。次。世。界。下。別。釋。又。二。先。略
對。次。廣。解。廣。解。中。三。初。明。佛。言。還。以。佛。言
爲。本。次。若。後。下。明。佛。經。爲。論。之。本。三。諸。外
下。明。斥。外。道。無。佛。經。本。故。法。本。義。不。成。初
言。若。通。若。別。者。一。經。通。別。諸。經。通。別。諸。教。通
別。故。經。下。引。證。教。本。經。云。一。一。修。多。羅。無。量
修。多。羅。以。爲。眷。屬。者。華。嚴。第。二。十。五。不。思。議
品。云。隨。根。性。行。廣。說。不。可。說。憶。那。由。他。修。多
羅。一。一。修。多。羅。初。中。後。善。出。生。一。切。身。味
身。又。三。十。六。云。一。切。諸。佛。於。一。身。化。不。可
說。不。可。說。佛。利。微。塵。數。頭。一。一。頭。化。不。可
說。不。可。說。佛。利。微。塵。數。舌。一。一。舌。出。不。可。說
不。可。說。佛。利。微。塵。數。音。聲。一。一。音。聲。出。不。可
說。不。可。說。佛。利。微。塵。數。修。多。羅。一。一。修。多。羅
說。不。可。說。不。可。說。微。塵。數。法。一。一。法。說。不。可
說。不。可。說。微。塵。數。句。身。味。身。法。及。句。味。名。爲
眷。屬。眷。屬。祇。是。隨。順。彼。修。多。羅。流。類。法。耳。次
義。本。中。云。尋。一。句。詮。一。義。等。者。如。大。經
三。十。二。因。佛。答。迦。葉。問。提。善。根。不。定。有。斷。不
斷。迦。葉。復。問。何。故。世。尊。作。不。定。說。佛。言。譬

如。醫。方。皆。爲。治。病。或。於。一。名。下。說。無。量。名。
如。大。涅。槃。亦。名。無。生。無。出。無。作。歸。依。窟。宅。解
脫。燈。明。彼。岸。無。畏。等。或。有。一。義。說。無。量。名。
如。天。帝。釋。名。儒。尸。迦。婆。蹉。婆。摩。估。婆。因。陀
羅。千。眼。天。舍。脂。夫。金。剛。寶。頂。等。或。有。無。量
義。說。無。量。名。如。佛。如。來。義。異。名。異。復。有。一
義。說。無。量。名。如。五。陰。亦。名。顛。倒。苦。諦。四。念。處
四。識。住。道。時。衆。生。第。一。義。身。戒。心。慧。解。脫。十
二。緣。三。乘。六。道。三。世。等。也。名。是。能。詮。義。是。名
旨。大。經。從。義。故。義。爲。名。本。故。後。二。句。並。義。居
先。初。立。一。名。無。量。名。不。立。一。義。一。名。及。無
量。義。一。名。者。爲。酬。迦。葉。是。故。不。立。若。一。義
一。名。即。當。定。義。即。是。迦。葉。所。難。之。辭。是。故。不
立。此。中。文。意。爲。釋。經。名。從。名。詮。義。是。故。四
句。以。名。爲。先。前。後。雖。殊。其。意。不。別。涅。槃。云
名。此。中。云。句。者。如。云。名。詮。自。性。句。詮。差
別。今。爲。存。於。詮。差。別。名。是。故。云。句。如。云
妙。法。蓮。華。殊。於。諸。典。即。差。別。也。次。三。發。者。亦
二。先。通。次。開。教。下。別。釋。別。中。亦。先。散。次。束。束
中。在。初。住。前。名。教。行。理。至。初。住。時。此。三。開
發。此。約。修。得。三。德。而。說。故。從。發。心。漸。漸
微。發。至。初。住。位。一。時。頓。發。從。初。受。名。故
云。微。發。又。云。若。約。小。乘。三。解。脫。者。性。念。處
慧。解。脫。約。理。共。念。處。俱。解。脫。約。行。緣。念。處。無
疑。解。脫。約。教。應。須。委。釋。出。其。義。意。含。涌。泉
中。對。四。辨。者。教。謂。教。法。即。十。界。教。解。謂。言
辭。即。利。他。行。義。謂。言。旨。即。所。詮。理。餘。文。可
知。三。和。融。中。二。初。斥。次。今。和。融。下。正。融。通。
初。又。三。初。雙。斥。二。家。次。釋。論。下。二。家。引。證。三

◎(人)一◎ ◎卷第七終◎ ◎卷第八首◎ 譯說同異如首卷 ◎惑二成◎ ◎經重二重經◎ ◎文二法本◎ ◎中一
◎(若)十出◎ ◎頭十(頭)◎ ◎[-]一◎ ◎[中]一◎ ◎一三無量◎ ◎[戒]一◎ ◎從二彼◎

舊云下重斥無翻。初如文。次二家引證中初無翻家云。般若尊重智慧輕薄者。譯梵為漢。漢音浮淺。故安師云。譯經有五失及三不易。譯梵為漢。如嚼食與人。令人嘔噦。據此。似如非不可翻。但薄淡也。今既已翻。非全不可。三重斥無翻者。意在共翻為經故。且廣斥無翻。大方融通二計於中。二初立。舊無翻家。次此未必下斥。又四。初總舉。大經次引。今經並折。三若謂下縱折。四若執下以失意折。初二如文。第三又二。初直以滅度名折。次按經題以大滅度名折。四斥。失意如文。次正和融中三。初以今家如前所釋融通。次大經下引證融通。何不專憑一理而雙是二家。故引大經明雙是意。凡立破之法皆先出彼非。彼二無大非何須固斥。故雙是二解。以三意助之。使雙益其美。復順如來善權益物。三復次下。助一家用義融中而立共翻為經。又為二。初明翻意。次何者下釋所以。又三。初略立。次若餘下重略斥二家。三諸大小下重立。四歷法明經中二。先歷法。次約教。初又二。先略明經體。次正明歷法。初文又二。先明此土三法。次若他土下明諸土六塵。初文又二。初通立三法。次明利鈍互非。初文二。初略徵起。次舊用下釋三法相。次明隨根利鈍異。故各取者。又二。初總標。次別釋三。文然今古共以法為經者。文從強說。雖別立三法。然聲色兩種。必假法通。若觀若聞。不以意思。無能令教與心相應。次他土中

二。先總立言。亦六亦偏者。或一。土具六。或一土偏一。或二三四。即如此土具足用。三。復有增強。若單雙具。若爾何妨此土根性不等。亦有因味及香觸等。即如下文通釋者是。於中二。先釋六相。次明此土不用之義。次正釋中二。先假問徵起。次答下正釋。釋中二。先通辨六塵皆具諸法。次別釋。即正歷諸法。於中二。先寄歷十八界。次是則下總結。初文二。初廣約六塵。次略例根識。初六塵中初色極廣。次聲漸略。餘四全略。初廣色中二。初約色立相。次結成三諦。初又二。初舉一黑色。次青黃下以餘色例。初黑色中二。初一黑字。歷於有翻無翻及和通等。次正以黑字為法界。遍說諸法。即是結成三諦也。初文二。先總引大品色具諸法。次正借色能證諸義。於中又三。初證無翻。次有翻。三和通。初文五義。即為五文。初法本中。先且積黑字為諸法之本。即是教本。中云左迴等者。此以所表為善惡等。左謂偏僻以表於惡。右謂便易以表於善。在上為勝以表無漏。在下為劣以表有漏。亦如梵書以十一點加於本音。成十二字。各有所表。故知迴轉皆由於墨。次正證法本。即教行義三。次黑墨下成三微發。從淺至深。故云微發。從有黑色下涌泉。次又下約詮裁邪。次又約下詮結。結中二義。今亦具之。次又下詮經是由義及訓等。次有有色下詮不可翻。文略準前可知。次又可翻下共翻為經。今亦證之。於詮經

中具結成三諦。以一切法不出三諦。故非字亦字。即雙照空假。次於一黑色。既名為經。經詮諸法。故於經字廣歷十妙。方是今文妙法之經。於中先約述文自為十即十妙也。於中二。先釋。次如此解下結功能。前九可見。十利益中云。勤學此字等者。通論五乘皆因勤學。別論今經專能利益佛乘學者。祿即是益。次結功能中云。手不執卷等者。卷軸是色。今以色法遍一切法。乃見一期佛法常在一塵。豈假執於黃卷經耶。是則一念具讀一期色教。色具衆典。未藉口言。如來一音出一切音。此中遍詮何殊。梵書一塵即足何須別思。如此勸學豈與夫一經一論至皓首耶。次例餘色可知。結成三諦中四。先結三諦。次不可下歷事雙非。三能於下勸誠。四若於下結示。初如文。次歷事中色中諸法既在一色。故不可說。亦可寄事分別解釋。色是可說。色中諸法則不可見。色為法界無可簡擇。復須簡九以從佛界。即空故無所攝。即假故遍攝。棄等重釋於攝。遍攝故不棄。無所攝故遍棄。同一法界故俱是。法界離念故俱非。三勸誠中二。先勸。次若於下。四結示中二。先結。次示。今經意。今經祇是開顯十妙。色具十妙及一切法。故是今經意也。聲中二。先詮諸法。次略示三諦相。餘文指同。次香下餘四座例。次引證中云。但舉資生等。餘攝有翻等及十妙等。並如前。次餘根識中二。先引例。次引證。根識皆為所觀故也。初云外入等

①安二什 ②有無 ③按二案 ④度一 ⑤失一其 ⑥立破二破立 ⑦助二明 ⑧本六 ⑨土二塵 ⑩說二辯
 ⑪無二有 ⑫有二無 ⑬為二於 ⑭墨二黑 ⑮有黑二又墨 ⑯有二又 ⑰亦十非 ⑱此二四 ⑲攝二釋
 ⑳誠二成 ㉑色二即是 ㉒外二內

者。如相傳云有三藏至此。噴春秋書云有血腥氣。噴周易云有玄氣。故知鼻根具知諸法。故經中鼻根最爲委悉。餘身根等例。此可知。六塵皆具一切諸法。更互相攝。猶如帝網。次總結。亦不出三諦。文舉塵識略不列根。又三。初結三諦。次自在下歎。三若欲下結用義勢。初文初句假。次空。通達下中。識中例知。何者。下如前是則俱具三諦等。次約教中文。不次第五時義足。圓是法華。藏是鹿苑。次觀心經中具約前來四段。明經。又二。初標次釋。釋中先無翻中三。初來意。次正約十五義。三結。初華嚴一座有大千經卷。如止觀第三記。次例有翻者。先釋。次結。初文又五。初如文。次文云慧行觀。理體漸深。故慧行爲經。行行屬事。門不同。惑相非一治法亦多。以多對治共顯深理。故行行爲緯。三類和通有無者。若定無翻應同前五。若定有翻應同後五。一切教中雖不見名。心爲此二五各十五名。當知不定有翻無翻。今但名心則遍於三十而不使二家有怨。次歷法中三。先略舉大小兩乘。明大有多含。次觀。一心下總具法。三如此下正歷有翻無翻等。乃至十妙文略。初文中言。陰路不受二人並行者。大經第五百解脫中云。無容陰等。如止觀第六記。已前釋。通別名竟。次第二釋體中二。先總明來意。次開章正釋。初文又二。先正明來意。次體者下正明說體意。初文二。初對上名以明來意。次對下宗用以明來意。初言

總說者。名含下三。三是總中之別。體又三中之別。未涉諸義。故頓點三軌之中體。屬真性。次真性下對宗用可知。次明說體意。中四。初約部。次非但下約行解。敷三文云。下引兩文證不可說。四又云。下正明被機名爲因緣。所言衆義之都會者。本迹二門皆歸實相。一代義旨咸契於體。餘如文。正解中。自爲七門。初正顯體。又開四意。初如文。次文中云。此亦通顯者。大小乘中俱有真諦。以濫小故。是故不可。但以真諦爲今經體。借使大乘亦不免濫。故云大乘亦復多種。以衍門中六種真諦。今經唯在一切法中。以爲真諦。是今經體也。私破古人此體通因果及引經論。初中云。爲變爲不變等者。夫因爲能通果爲所通。若因變爲果。則無能所。故變則不可。若不變者。因至果邊。因與果並。故無所理。故不變不可。次從若別有法去縱難。若因自住。因不變爲果。別立一法。通因至果者。當知此因非果家之因。果亦非是因家之果。因果自住。則非佛果之經體也。云何乃言體通因果耶。法華至果德也者。初句述古人上引文立體。此乃下破古立體。經文上句雖云。佛自住大乘。下句既云。如其所得法。以此度衆生。故知乘本證得之理。以御衆生。御謂控御制勒衆生。此之制勒。非住果德實相之體。是故不得偏用自住之言。以爲果體。普賢至今皆不用者。此責古人引彼因果以證經體。彼文正可用證經宗。經文但云。因

之與果不離實相。是故可證因果爲宗。若證經體。應云實相不離因果。此則宗家之體。故知古人所引。但成證於體家之宗。是故不取。又有人云。因之與果。各立本末。薩婆若是果智。餘者謂果上萬德。今明乘體何須因果之上。各立本末。本末爲體與體永殊。廣狹與一體異體等。亦復非體。古人之意。以一體乘爲今經體。以異體乘爲餘經體。今家意以實相爲體。彼人既云。般若相應爲與何等般若相應。故不可也。又人云。無所得相應行等。並是具度。不應爲體。又人云。六度等者。有現度事。度名爲世出世難。去果既遠。故名遠乘。道品一向是出世法。去果近故。名爲近乘。是故近遠俱是乘體。亦不可依。乃至廣破又四句者。初句云。度之與品俱與無所得心相應。俱是出世。俱有得者。有所得心相應。俱是世間。第三句如向釋也。第四句者。意言道品有約。位故則有有漏及以無漏。是故名爲世出世難。大乘六度。一向無難。所以四句互有遠近及俱遠近。私謂者。章安判前諸師所解。初白牛等者。無漏般若稱之爲白。故知白牛非乘體也。從中邊分別論去。章安引五論以出乘體。皆非具度。先釋。次結。初釋中初引中邊分別論者。即第一乘本以爲乘體。次唯識論展轉相由以釋乘義。真如居初即是乘本。本即體也。次攝論中有三不同。第一乘因以本爲。因因謂真如。即乘體也。次法華論云。隱顯者。平等法身名之爲隱。隱在於顯。涅槃是

①約二以②以二已③以二已④以二已⑤以二已⑥以二已⑦以二已⑧以二已⑨以二已⑩以二已⑪以二已⑫以二已⑬以二已⑭以二已⑮以二已⑯以二已⑰以二已⑱以二已⑲以二已⑳以二已㉑以二已㉒以二已㉓以二已㉔以二已㉕以二已㉖以二已㉗以二已㉘以二已㉙以二已㉚以二已㉛以二已㉜以二已㉝以二已㉞以二已㉟以二已㊱以二已㊲以二已㊳以二已㊴以二已㊵以二已㊶以二已㊷以二已㊸以二已㊹以二已㊺以二已㊻以二已㊼以二已㊽以二已㊾以二已㊿以二已

顯已成滿故。雖有隱顯莫非經體。次十二門論第一乘本即是體也。言乘主者。由白牛故令至所在故名為主。故不以主用爲乘體。次論體意中四。先徵起。次釋論下引論明體意。三何故下釋疑。四此小大下結。次文言若有無常至三法印者。大論第二十云。一切法無常一切法無我涅槃寂滅。問寂滅中何以但說一不說多。答。初印中說五乘第二印中說一切皆無我。第三印是果故名寂滅。若說無常破外五欲之我所也。若說無我破於內我。我我所破故是寂滅涅槃。行者觀於無常便生厭離。既厭苦已存著能觀。故有第二無我觀也。推求能觀至不可得。是一切法無所依止。但歸寂滅。以是義故說寂滅印也。問摩訶衍中諸法不生一相無相。此中云何說一切法無我無常名爲法印。二法云何而不相違。答觀無常即是觀空因緣。猶如觀色念念無常。即知爲空。過去色壞故不可見。故無色相。未來色不生無作無用不可見。故無色相。現在無住故不可見。不可分別。故無色相。無色相故是空。無生滅無生滅及以生滅其實是一。說有廣略耳。問摩訶衍中說一實相聲聞法中亦應說於一實相法。答聲聞法中三種法印。廣說四種略說一種。無常即是苦諦集諦。無我即是道諦。寂滅涅槃即是滅諦。是故衍中唯說諸法不生不滅一相無相。無相即是寂滅涅槃。論云衍中明法印者是法華前共部所說。小乘法印數復不同。

故須料簡。若此經中獨明實相爲一法印。故須料簡。三正顯體中三。先約法。次譬。三約諸三法。初文三。初指體。次約三軌簡。三歷諸妙簡。於中又二。初廣約境。次略指餘九妙。問前智行妙初皆悉簡言。境是體是法身智行是宗是用。今何故於此諸境一一復簡耶。答通論開權顯實諸法皆體亦如後簡。今取權實相對的示體相是故簡之。次譬中二。譬結。譬中二重。譬合。初梁柱等譬中三。初正譬體。次屋若下譬體功能。三釋論下引。論初譬中二。先譬次合。初文言非梁至屋內之空者。空譬於體。屋譬於宗。空爲所取。屋爲能取。能取可多。空不可多。所取是體。體不可多。能取是宗。宗是因果。是故不。次譬日月網天等者。重舉譬簡。天以日月爲網。地以四海爲紀。日月周行遍歷於天。日月可二天不可一。公臣輔主者。公者舉五等之初。五等皆臣共輔於主。五等可多主不可多。言五等者。謂公侯伯子男。公者正也。當爲王者正行天道。候者候也。當爲王者伺候非常。伯者長也。當爲王者長理百姓。子者慈也。當爲王者子愛人民。男者任也。當爲王者任其職理。合文甚略。準前可知。四引證文二。初正引證。次故知下結意。

對況來耳。外小尚乃不實。況復鈍使凡夫。次釋中二。先明世間邪惡。次若周孔下明世間清正。初文二。先釋。次結。釋中又三。初略判。次或下行相。三內則下明過患。初如文。次文約行簡中云。或憫饑饉盛屎約多人前等者。此等皆是鈍使凡夫。悉能如是。若利使外道各加所尊及宗計等。乃至神通及章陀等。今此凡夫如大論第十云。狂有二種。一者人皆知狂。二者惡邪自裸。人不知狂。如南天竺有法師高座爲王說於五戒。多有外道在座聽法。王時難曰。若言施酒及自飲酒得狂。愚者。今時何故狂。愚者少。正見者多。諸外道言。善哉善哉。斯難甚深。是禿高座。必不能答。以王利故。法師以手指諸外道。更說餘事。外道語。王是難甚深果不能答。恥所不知。更說餘事。王語外道。高座答訖。將護汝故。不以言說。向者指汝。云是狂不少。汝等以灰塗身。裸形無恥。以人糞盛屎而食。拔髮臥刺。倒懸熏鼻。冬則入水。夏則火炙。皆是狂相。又汝言賣肉賣鹽。便言失法。於天祀中。得牛布施。即時賣之。即言得法。牛即是肉。是狂惑人。法師護汝而不說之。且約行事。與鈍使同。哺食者字書云。申時食也。又楚辭云。餽其精糲。謂進食也。譎權詐也。齊桓公正而不譎。譎譎變異也。次世間正法中又三。先雅明。次引經。三結斥。總而言之。不出入天。言周孔經籍者。周公制禮。孔子刪詩。經謂五經七九等也。籍謂墳。籍即三墳也。三墳謂三皇

之書典謂五典即五帝之書。古人書簡。故籍篇等字皆從竹也。治法謂治家治國之法。在忠在孝也。禮法如三禮等。兵法如六韜等。醫法如神農等。天文者如孔子有三備卜經。上知天文。中知人事。下知地理。八卦者東震西兌。南離北坎。西北乾西南坤。東南巽東北艮。一卦生七。七八五十六。并八純卦合六十四卦。各卦系象彖等詞。非此可盡。善占者以此能知一切五行。如止觀第六記親謂六親謂父母兄弟妻子。各有其親。社謂后土。稷謂后稷。略如止觀第六第十記。非父母無以生。非師長無以成。非君主無以策。人生在三事之如一。國安所以家安。家安所以行孝。是故先須安其國也。鳥不暇棲等者。若準儒宗。猶未祭不施網罟。豺未祭不施收獵。猶二月祭豺八月祭所以去奢去泰。湯除三面之羅。古施四面之羅。故祝者曰。四方無極。入吾網中。故云鳥不暇棲。湯除三面之羅。而祝者曰。犯命者入吾網中。牛馬內向者。若依周孔之法。牛馬自歸。世間之法尙有斯感。況出世耶。張陵爲大蟒所吞。稽康爲鍾會所譴。而記傳云得仙者謬矣。故知此土必無仙術。豈有服靈芝吞玉液令飛升耶。故西土神通非禪不發。故並結云愛論屬鈍。使論謂凡夫所述也。次約外簡爲二。初通叙不實。次若此下別出相狀。初如文。次爲二。初此方。次西方。初又二。先明見相。次直是下結斥。斥中言不出單四句者。計天眞

者仍屬有句。計自然者仍屬無句。所言縱者與而言之實不可出。次西方中亦二。先明見相。次斥。初文言外道論力受梨昌募者。大論十八云。毘耶離梵志等大。願其實令與佛論。取其雇已。即以其夜撰五百明難。與離昌來至佛所。問佛言。爲一究竟道。爲衆多究竟道。佛言。唯一究竟道。無衆多也。梵志言。我法各說有究竟道。佛言。雖有衆多皆非究竟。何者。一切皆以邪著。故非究竟。佛言。鹿頭梵志得道不。答言。一切道中其爲第一。時鹿頭比丘在佛後扇佛。佛問諸梵志。汝識其不。梵志云。識。慚愧低頭。佛說偈云。各各謂究竟。而若自愛著。各自是非。彼是皆非究竟。是人入論。中明辨義理時。各各相是非。勝負懷憂喜。勝者墮橋坑。負者墮憂獄。是故有智者。不墮此二法。論力汝當知。我諸弟子法。無虛亦無實。汝欲何法求。汝欲壞我論。終無有是處。一切智難勝。適足自毀壞。長爪緣。如止觀第五記。具在無見亦有亦無見。非有非無見及絕言見中所攝。以彼外道所見巧。故所攝處多。次斥中三。先總斥。次或時下歷諸句斥。三引證。如是。攝牒但是復四句耳。言或時。攝牒有無爲有等者。如止觀中直列名而已。此中路解。龜寄復句。以示其相。初句語略。應云有有無爲有。此是有家之有無也。雖有有無之別。同屬於有。故攝著有中。無等三句例。此可解。若約具足四句。則有中具四。皆屬於有。攝著有中。

無等三句準。此可見。百千番牒者。假使一句復生。無量隨其所生。攝屬能生。此之能所。不出於見。故非真實。三約小簡中二。初示小乘名同。同有實相中道。次然小乘下釋其體異。又三。初釋初句。次真無漏下釋大集經意。三對前下結。非真體。四對偏簡中二。初明簡意。次如摩訶下正簡者。前對小簡即三藏小乘。今對偏簡即對通別二教。及前四味中諸偏教。故今文中仍有二乘者。即通教二乘耳。故云三人同斷等。所以不云三藏菩薩者。義同。凡故。雖無邪倒未斷惑故。於中又二。初約教。次約五時。初約教中又三。初空對不空簡。次見不空下。直就不空簡。三釋論云。約一相攝無量相簡。此之三文展轉生後。何者。由共位菩薩中有利根者能見不空。即指不空爲今經體。以此不空復有教道帶方便說。故云但中不但中。即次不次行相別故。此不但中攝一切法。中無中相故。云一相。此之一相入無量相。故云相入。故有第三文來。意在此也。初文二。初引大品示相。次引大經證成。初文者。即通教位。從始至終。待至法華。方乃被會。即其人也。初文又二。初正釋。次共實相下還引大品示。次引大經言。無智慧。亦斥奢之辭。非無自智慧也。又云至二乘得寂等者。且據但空與寂義等。以其未得即寂而照。故云但寂。次文中云二乘但一即。通教二乘也。別教菩薩二即者。兼通別入空出假兩菩薩也。以附論偈。且與即名其實。

①系二露②歸二時③升二昇④顯二顯⑤離二梨⑥(其)十時⑦中二乘⑧攝二攝⑨虛二粗⑩相十(無相)
⑪一相入二無相即⑫被二被

未卽。唯獨圓教方具三卽。今經體者。但是中卽假空。尙簡假空卽中。況但空偏假事是經體。三引釋論菩薩入於一相等例。此可解。所以前之三義皆對二乘。簡者。於共部中皆有二乘。此空不空及一相等復在共部中明。故須節節相對簡出。於中又二。初正對教簡。次如此下結成圓意。次約五時中二。先正約五時。次大經下更獨明一實。初文不云鹿苑者。以鹿苑中無大可論。前以對二乘人竟。今文欲相對簡之。故云方等三虛一實等。或是略無。若云鹿苑無實唯虛。亦應無爽。次獨明一實中又三。初獨明一實。次如是下約待對說。三又開下約開顯說初文又二。初正釋。次一實下結。示正體。初文又二。初約對所破以說。次從異則爲二。二故非一實等。約能對德體以說。初文者。無二乘之二。亦是無二邊之二。無三惑二死之虛。無無常等四倒故也。並須約圓行說。故如是等法魔不能說。次約能對中約德體。謂四德三諦。德若無諦。德無所依。諦若無德。諦不能顯。故以修成之德。顯於理性之諦。卽是今經正體。故更復疎明體無非無。前所對諸過故也。文爲六。先明無二。次無虛偽。三無顛倒。四一乘者卽是無異轉釋無倒。五魔雖下明卽義者非魔所說。六若空下重釋其德之相。此具德相卽無。前所對故四德具足。四德具足非二乘所知。況魔能說。次結示正體可知。次明待對以由。前明有能破所破能對

所對故。故知所破所對不出。藏通及別方便。故今更明之。以不思議三諦非三而三。以三爲破。非空而空。故破凡夫。餘三被破。準此可知。於中又二。先明對破。次無復下顯一實相。又二。先顯一實。次亦具下更明一實攝法。又二。先明攝法。次何以故下釋攝法意。三明開中二。先開。次卽絕下結。初開中二。先正開說諸教從淺至深。從聖至凡。次第開之。次一切諸法下結束開意。以諸法中有妙理。故方可論開。若也本無何所開顯。點示衆生及三乘人本有覺藏。心佛衆生三無差別耳。

此約下結。譬本意本借三獸以譬通教。故重結云約共異諦。異諦既含一異二中。是故須簡偏異但中。非今經體。此約圓別入通以簡經體。故知他人解釋尙不誠。小象不空。況能辨於大象不空。況能知於二中合在眞諦中耶。但知大象一概大乘。次更借二珠譬者。又二。先正約二珠。次復獨約一如意珠譬。初文又二。初正釋。次結示經體。初云不能雨寶名爲但空。能雨寶者名一切法空。空含二義。是故須簡。空名不殊。故云相似。但空唯空。故云但空。此是通教偏眞。但空對別教俗諦中空。不具諸法。故云但空不能雨寶。亦空亦雨卽是卽中卽假故也。但空非空。教道權說。故以能雨正譬。實中此是圓教入別之說。別教有無共爲俗諦。圓入卽以兩中爲眞。是故眞中。簡却但中非今經體。是故重喻如意摩尼以辨得失。是則前三獸喻約別圓入通。故須於其能入之中。簡却次第中也。約能所合說。故云空中合爲眞諦簡也。今亦如是。約所入邊卽別教中道。但簡所入能入盡妙。正是經體。今亦能所合論。所入仍語俗者爲辨異。前故云有無合爲俗簡。次更約如意爲譬。亦一先釋。次結。釋中亦是如意名同。如二空名同。故云含中眞諦簡也。與前二象。大意不殊。今重顯耳。向借二喻並約教道。故分二象及以二珠。此中約理。理本無二。由機緣取致有異中。故知眞中本同一實。故喻如意珠體不殊。此重約前別圓入通。眞諦之中

法華玄義釋籤卷第十七

天台沙門湛然述

五約譬中二。初叙傍正意。次正明用譬。初言兼明等者。三獸二珠約開合爲喻。黃石中金約破會爲譬。雖此二意正爲顯體。次正明用譬中二。先正釋三譬。次引此下明用三譬意。初釋中文自爲三。初借三獸中三。初正釋。次如是下示體。三此約下結示。初文又二。初三獸之譬本譬於通。通眞諦中有空有中。取象不空爲今經體。次從到又二種去亦約教道重簡。但中仍爲小象。圓教不空方名大象。次如是下示於圓中異於通別。正顯今經不思議體。三從

①(簡)一②以二已③之一定④極二也⑤六二五⑥[五魔雖下]一⑦六二五⑧不分卷⑨文十(者)⑩示二結

含二中者。人有得失。非理爾也。雖復重約。如意爲譬。同成第二珠譬義耳。第三譬者。教理共論。是故通約一切凡聖。及以教法。於中爲二。初約機異。次判同異。初機異。又三。初譬。次合。三結。示經體。此四人中第二。含於兩教。二乘及通菩薩。三藏菩薩亦同。凡夫故也。次文中。二。先判。次結意。言與奪破會者。金體不殊。故云與也。凡夫其實未得。果理。與而言之。云理不二。是故云與。理雖不二。凡實未有果上之用。是故云奪。估客金匠準此說之。所言破者。若廢權立實。丹尚異器。何況金石。若會權歸實。體既不殊。豈簡金石。凡夫亦然。準說可見。次明用譬意中。又三。初正明三意。次今明下結。成三法。三如此下結。成一乘三軌。初文中三。初意云。約根性等者。二乘淺菩薩深。其利根者。又得其中。次言三情者。亦約三人。三情各別。故初人從假入空。但求出苦。次別人地前歷別。後人方能於別但中。見一切法中。故云後者廣大。後喻三方。便者凡夫全無置而不說。次結成三法。中間前三譬中。皆云今經體也。又復三義本爲顯體。何得此中乃云三譬以對三法。答義有傍正。正顯體已復順此三。若爾即是。用所依體。體能成用。亦宗所顯體。體能成宗。故以三譬復對三法。第三意中云。如此三譬。即是三德者。象譬法身。以得底故。珠譬解脫。以能雨故。仙譬般若。住妙空故。此約別說。故作此對。若一一譬各爲三者。得堅譬法身。以水譬

般若。至岸譬解脫。珠體譬法身。珠空譬般若。雨寶譬解脫。脩治譬般若。金體譬法身。成仙譬解脫。皆取法身。以爲經體。恐體濫故。故約三德。簡出二德。別取法身。若據顯體。亦祇應是法身德耳。今言三德。意亦如前。思之可見。約悟簡者。所以須此悟簡者。如釋十妙。自有從因至果。自行化他。故不須論悟。尙一文下。皆須觀心。及至釋經。亦立觀心一門。經是教法。故也。今明體中。須約悟者。體通凡鄙。其名猶通。是故須簡。下文明用。是果上之法。宗是因。果不悟無果。故並不須約悟簡也。是故約悟。唯在此中。於中爲二。初斥非。次顯是。初又二。初總斥。次徒勞下別明非。相。又二。初別明非。相。即四執不同。即是橫計常樂我淨。準止觀中意。亦是橫計。四門差別。具如彼記。次情關下重斥。先譬。次合。可知。次顯是中。二。初明凡位未悟。次明聖位方悟。初文二。法譬。初文是從觀行位。初入六根淨。故云明淨等。苦到是五品之前。修於五悔。開發之言。且通說耳。以行五悔。能感諸佛。加被令發五品。乃至初住。故也。觀心明淨入五品。信解虛。隔是六根。喻中云。人木等者。上句文略。應更云。水中觀塵下。雙結云。人木等不了。次若能下明聖位。從相似。位入初住位。於中爲四。初通明智斷。次清淨下明境智。三論云。下引證。四略而下示經體。初又二。先法次譬。初住之始。分得經體。鏡水明。淨譬無明滅。魚。像自現。譬法身顯。次文

又三。先智。次境。三功能。即境智相應也。所顯之體。由能契智。智由人也。故云如是尊妙人。則能見般若。次所見境中。云一指二指等。如止觀第五記。三指分明真經體也。三功能中。二。先立。次釋。如文。三引證中。二。初引論明所通之實。實即體也。次如舍利下明。能見之人。又三。初引此經。正明見體。次引涅槃明得體行息。又二。初引。次釋。釋中約理數等三。且約一分未爲全息。三總指廣。乃至五妙五即明。無所作。四示經體中。二。初正示。體。次歷諸法。○三。明一法異名。中文開四意。初出異名。中爲三。初來意。次列。三無量下破計。初如文。次列名中。始從妙有。終至寂滅。合十二名。所言等者。此十二名。覽諸經論。今略列之。以例可知。初三是有門。次畢竟下三是空門。次虛空下三是空有門。次非有非無下。三是非空非有門。爲欲分對名義體故。每一門中。且引三名。以之爲式。今文意者。此之四門。圓別教共若不簡之名。體不分。圓人初心。即觀四門。四門相攝。體同名異。正顯經體。別則遠期果地。仰信居初。先用方便。一十二門。向後方觀。此之四意。既存教道。諍訟易生。縱當門體與名義同。然與他門互相吞噉。故此學者。非法毀人。良由不知體同名異。故云不識。天主千名。而謂橋尸。不是帝釋。故弘教者。失旨於茲。將恐弘法利他之功。不補非法毀人之失。三破計中。二。初總破。次小乘下示偏計之失。又二。初斥

大小兩乘各於其教法門互非。次皆不下以失佛法大意斥之。如天帝釋有千種名。此中即是千中之四。雖其門所斥失大。實相下合譬可知。次解釋中三。初去小乘八門不與大濫。故置不論。次例四句。三初句者下正解。解釋中二。先釋。次前三句下判前所列。前三屬別後一屬圓。初文初句。先釋。次結。次判中二。先斥。次判中二。先略明。詳由。次示詳相。初中云最不融者。初句俱同但在當門。尚是不融。今於當門三自不融。是故云最。言不得意者通論謂地前乃至博地初心。別論若已入十住終不生。詳詳相中二。初略明詳相。次何者下釋詳意。初言或小陵盜大。奪者明此四門雖即大小名同體異。然有強弱致詳不同釋詳意中二。初明爭奪。次明俱奪。初文者。大小二門更互陵奪。是以小乘詳他大乘二四兩門。謂爲已與大乘奪。小初三兩門謂非小教。是故大小各互輸。二而存於二。次從若知去大乘俱奪。小乘四門。又二。初正明俱奪。次俱奪意。初文者可。由大乘知於空門爲不但空。雙非以爲第一義諦。則謂小乘都無能通故四門俱奪。小既被奪終不敢詳。亦空亦有及以有門。而但苦詳。第二第四以並不知。大小各四。是故生詳。次從又大乘去釋俱奪之意。又二。先釋。次譬初釋中別教不融當教四門尚互相噬。況復小乘。故譬意云。若小乘大猶如野干而奪師子。寧不俱噉。汝四門耶。二門先輸今又失二。野干

不奪師子。師子尚欲噉之。今野干輒奪師子。師子豈不噉耶。故曰寧當合譬可知。次從三句去。結前三句屬於教道非今經體。唯第四句爲經體也。名義雖異四門體同體既互融不詳名義故第四屬圓。於中又二。初明諸名諸義並是實相之名。次復次下互爲名體。初文又三。初略標門意。次其相下略釋門相。三如是下結歸經體。初如文。次文又二。初引經立體。次實相之相下列前十二名並是實相異名。其名既異不妨名異而體是同。不可圖理不異而諸名盡同。將何以爲四隨之巧。此中最後非有非無準前。理亦合。有三名。文中但有中道及第一義。文闕微妙寂滅一句。此中諸名既盡以實相爲體。名數多少於理未妨故闕。一無妨。次互爲名體中四初略示互立。次妙有不可下略示互立之相。且以妙有當體爲式他皆仿之。三隨以下例結。四大經下引證。又二。初正引證。次若得下結引證意。初文又二。先證諸名並是解脫之別名。次明諸名並是涅槃之異稱。涅槃亦然故云。即一相也。三譬顯中二。先釋。次譬顯下判同異。初正釋中前之三句尋之可知。第四句中三初舉事。次引證。三工遍下以所引事而示圓相。初引事中二。初引事。次結同。初云譬如一人遭亂家禍。如張儀范蠡之類者。歷多官職。如用異身備衆位。如名異。換姓變名。如名異。歷職備位。如用異。張儀者史記世家云。本魏人也。嘗與蘇秦事於鬼谷。而秦

先達已相於趙。儀往見之。秦欲擊而誠之。乃坐之堂下。以饌妾之食而飯之。儀乃謝而去之。秦乃使舍人以車馬幣帛而陰舉奉之。儀遂入秦。惠王見之。而以客卿。於是機楚說秦。相秦四歲而免。乃相魏以說哀王。哀王背魏復歸相秦。秦欲伐楚復入楚。而說懷王。及聞蘇秦死。又說於楚。令楚和秦。復入說韓令歸事秦。於是惠王封其五邑。號武信君。又說齊趙及燕昭王並令事秦。諸王咸許而歸報秦。會惠王卒。武主爲太子時不悅之。而儀懼誅請說於魏。遂又相魏。一歲而卒。范蠡者列傳云。本南陽人。事越王勾踐。苦身勸力。深謀二十餘年。滅吳報恥。以尊周室。勾踐已霸稱爲大將軍。自以爲大名之下難立。置書辭勾踐而請誅。王不然而之。乃與徒屬浮舟於海。於是勾踐表會稽山爲其棲邑。乃出於齊變名。賜夷子勳力治生數至千萬。齊人聞其賢。請而爲相。後喟然歎曰。居家則致千金。宦至卿相。此布衣之極矣。久居尊名而不祥也。乃歸相印散財帛間行止於陶。自謂朱公。居無何。問又致財巨萬。彼二人者。名用雖殊而其體是一。儒林等文官名。雄渠等武官名。次隨處下結同。次引證如文三示相中二。初工遍下總示。次從是不可壞人去。歷十二名。此中從初至頂蓋人。合有十二名。譬體同名異。文但有十一。恐欠入字。應云中庶人。信直人。初三名。譬有門中三。次三名。譬空門中三。次三名。譬空有門

●斥二示● ●初十(由)● ●詳十(次示)● ●[奪]一● ●由二中● ●故二大● ●宣二中● ●引二互● ●[理]一● ●[有]一● ●略二示略● ●[換姓...用異]十四字一● ●誠二試● ●幣二幣● ●奉二祭● ●以十(爲)● ●經二度● ●共二爲● ●於二干● ●此二被● *

中三、次三名。譬非空非有門中三名。義理甚便。意甚分明。故圓教四門。雖即名等亦有十二而體不別。故圓義易融。次判同異。如文。四約四隨中二。初問起。次答。答中五。初總出四隨。明如來赴機之法。次例如下引。例示失。三如來下正明。佛赴機異名之相。四故求那下引證。五故四隨下結意。初如文。次例中三。初通舉異執之相。次既不下示。失四悉之相。三各於下結失成得。雖現在無益得。爲後世聞法之緣。初如文。次文者。既不欲聞去失。四隨益物意也。初是無樂欲。次無心信受。是無爲人。次不滅煩惱。是無對治。次不發道心。是無第一義。三結失成得如文。三正明。如來赴機之相。中三。先總舉說法之相。次爲有下別明。四門四悉之相。三隨此下結意。初如文。次文四門不同。初從爲有根性。去有門明。如來逗機得。四悉益。初是樂欲益。次信戒忍進是爲人益。次蕩除空見是對治益。次即能去是第一義益。有門既爾餘三可知。

○第四明入實相門。中爲二。初明來意。次正開章解釋。初文二。初正明來意。次下文下引證。又三。初正教門。次佛子。下明行門功能。教能通行。使行入理。故云成佛。此中具明十六皆爲實門。文中雖無開闡等文。意在第九卷。故此不論三結名。次釋中二。列釋。初明門相中乃至歷四教。教教之中。皆初先明用門之意及引教證。是故不同。止觀中文。止觀但爲令知諸教四門皆破。

見思此爲並攝入於實相於中爲二。初總釋。次歷教別釋。初文五。初釋門名。謂能通也。次大論下總示四相。三又云下明功能。四又云般若波羅蜜下明門中得失。五若以下辨教行不同。初二如文。三功能中二。初明能攝根性功能。次又云下有能通至實相功能。既云入般若門般若即是所入之理。理謂實相般若若得是種智般若。四得失者。此並通論四教四門悉有得失故也。五教行者。行祇是觀。於中又二。初通立教行二門。次藉教下明根性悟入不同。又五。初明一向根性。次若聞下明迴轉根性。三聞教下相資根性。四教觀合下明門數。五經云下明門意。次正釋中四四十六相別不同。初三藏四門中二。標釋。釋中四別。初有門爲二。先明門中四諦。次此是下明申門之論。初文又二。先苦集。次滅道。初文又二。初破邪。次乃是下立正。又二。初略舉煩惱及業。次煩惱下明三道結成有門。苦道即苦諦。餘二即集。次一切有下明道滅。又二先道。次滅。初道諦又三。初明門觀。次能發下明門中功能。三此則下結門。次子果下滅諦。又三。初正明滅。次引證。三此則下結門。引證中以真實證有。次空門中三。先正明四諦。次故須菩提下引證。三恐下明申門之論。初文又二。先四諦。次發真下功能。初又二。先苦集。次三假下道滅。此門不言破邪者。破邪之用事在有門。無明與老死略標二諦。三假是道諦之觀。入空是滅諦大意。次功能中

二。先明功能。次因空下結門。次引證中二。先正引。次因空下結門。亦空亦有門。略云正因緣即是略舉四諦之相。於中爲四。先略明四諦。次略結門。諦相不殊故略而不辨。三若稟下明門功能。能有所通第一義也。四此是下門中通門之論。次第四門中分文不殊。三門。加斥第四門中異解有人云。已去是也。次通教四門中二。初總。次別。初又二。初明衍門所通長遠。次今下與三藏辨異。又二。初體折不同。次三藏下明觀生法二空不同。又二。初正明二空不同。次有人云。下破古釋疑。初文中云。生法二空者。見惑若破得須陀洹名得生空。後進斷思方得法空。次文三。先破古。次大品下釋。三引論重立門。又三初略總立。次論云下正引論立。三佛於下明四門通意。次別釋中四。先釋。次結。三若三乘下明根性不同。四故青目下引證。初文自四。初有門者。爲二。初正釋。次如鏡像下結門。初中略舉三諦。略無道諦。故云乃至也。初業是集。若果是苦。涅槃是滅。知法幻是道。法還屬於因果。二義。次空門中二。先釋。次如鏡下結門。大意如前此中文略。三四二門例前可見。別教門中爲五。初總依教建立。次所言下釋名立相辨異。三此意下別依教立門。四判功能。五判圓別。初文又二。初依中論第三句。次而辨下明亦用大論一切實等四句。故初文所引今且從別通於四教。言七別者。準四教本應有八別。謂教理智斷行位因

果。今不取教者。謂一教之下有此七故。故不論教。別依教立門中。初二。初總明門相。次別釋。初明當教四門多依大經。別釋中四。初從文云下有門中言乳中酪性者。大經出處非一。今應約乳酪出相狀。從緣故有無性故無。兩存即第三。雙非即第四。細對佛性由緣脩顯。以合乳譬。對於四門其意則顯。石中有金具如止觀第六記。佛藏十喻爲有力士類珠如止觀第三記。此別四門亦約略示相不暇委悉。若委論者應如三藏有門中具明諦相引證及得益之人功能辨異等。次圓教四門指在第九卷論之。次示入門觀者。亦有一十六門入觀不同。文自爲二處論所通。觀論能入。初文又二。先釋。次料簡。初文二。初略立所通偏圓二理。次何故下以理問門。問中雖但舉一偏真爲問意則通於圓真。故後釋圓真不復更問但直列而已。次三藏下釋。先釋所通偏真八門中二。先法。次譬。次別教下釋。所通圓真亦有八門。者意亦同。前次料簡中先問意者衍應通圓門但應八。何故十二。答中有譬有合。如文。二示入門觀者。具足應如。止觀第五至第七末。止觀但明圓教空門。餘之三門。略而不說。乃至三教一十二門門門並應明其相狀。但此中文。意在教相。故觀法存略。於中初三藏四門。初有門中二。先立信法兩行。次於法行即立觀法。於中又三。初列。次稱歎以斥舊。三正釋爲三。初正釋十觀。次重指本論。三五百下破計。正釋

中十。初明正境中五。初略立。次若謂下簡邪濫三。故大論下正出正境之相。四如阿毘曇下指論。五是名下結顯正辨異初如文。次文二。先明邪。大明濫。初又二。先列邪境。次總非。初又二。初邪因。次無因。大明濫中二。初略斥。次何者下釋濫意。又二。先正釋。次斥結。大明發心中三。初重明境。次欲休下明能發心。三其心下簡邪。此中所以不辨善薩心。而獨語二乘心者。以二乘偏於一門。從門義便故耳。非無善薩。但善薩四門遍學觀同二乘。復未斷惑。故不論之。一門既爾餘門準知。大明安心中六。初總明。不安次爲略下略明治法。三又定下依德立名。四行者下正明用治。五是名下結功能。六不同下簡斥邪僞。初二如文。三依德立名中四。初略出法名。人。次舉世實爲例。三若多下非賢。四賢名下結得名。四正明用治中二。先重總舉。次云何下別明。文自爲五。四明破法濫又五。初立二根性。次佛初下引佛化儀明觀功能。三今阿下救彼論師誤被他破。四故五百下引人證正。五當知下結正斥邪。初文二。初正立。次破見下指教可憑。初文即慧俱二種初心不同之相也。次正指教。次引佛化儀中。言六十二見如止觀第二第五記。世間即是國土及五陰也。神即神我。計此神我與陰即離等。四引入中云五百語達兜者。調達從於五百學。通皆悉不教。但云但脩無常可以得通。可以得道。後時有一比丘名曰脩陀。不

知因通而起逆罪。依世間禪教共通法。六群雖復僞。曠凡所說法不達聖旨。乃至不達佛之所制。識通塞中四。初略示通塞意。次若有見下示通塞法。三若不下斥失以示通塞之觀。四如是下結正辨非。初如文。次文中言八十八使者。具如止觀第五記。餘並如文。次道品中七。初略明須道品意。次正明道品。三今非下簡示。四若一下略例。五示教門。六此三十七下明道品後三空門。七故佛下辨正簡邪。對治中三。初明須助道意。次論云下示對治相。三如是等下顯正辨非。次位中三。初明須次位意。次今明下略辨位及功能。三不同下辨非。安忍中四。初正明轉外凡入內凡。次引證。三又若下明須意。四不同下辨非。無法愛中三。初明須無法愛意。次是則下正明觀法。三若利下判至第十之人。通教中十。初是境。三人下發心。次破古。餘如文。次別十法有四門。於中初有門十中。初境中二。初辨非顯正。次結功能等。次發心中四。初明所緣境。次菩薩下明發心。三思益下引證誓相。四如是下結。初文中言金藏草機。如前所引貧女金藏大小不知。思益三十二大悲者。思益第二。佛告思益梵天。能知如來五力說法是菩薩能作佛事。一說二隨。宜。三方便。四法門。五大悲。前四如經。大悲者。有三十二救護衆生。一一大悲皆爲衆生不知不解而起大悲。如云諸法無我衆生不解而起大悲。無衆生。無壽命。無人。無所有。無住。無

歸等。次通塞中三。初總標。次菩薩下明通塞法。三於苦集下明通塞觀。次道品中三。初總標。次破倒下正明。道品三。離十相下明。三脫十相者。大經二十三云。色香味觸生住異滅男相女相。俱舍文同。大般涅槃離。此十相所離同。小約能觀所證以簡偏圓。對治中三。初總標。次所謂下正明。治相三。常樂下明開三脫。若修諸法等者。此別教修治助。開實相。實相既在初地已上。治法並在十向已前。此引大經列。優婆塞衆云。無垢稱王。優婆塞等常樂觀察如是諸對治門。章安解云。味俗爲苦。沈空爲樂。沈空爲苦。分別爲樂。常我淨等亦。復如是。乃簡云。恒與常云何異。不從因緣爲常。始終不異爲恒。餘文不釋準例應知。釋名辨異雖爾。釋義應從一例。皆以空假相對而釋。真理爲安果爲增上。次位中二。初正明。次功能安忍中二。初正安忍。次以忍下功能。法愛中四。初正明離愛。次生名下明。離意。三破無明下功能。四是爲下結。餘門準知。

二。次明圓教入門觀者。文自二。初文簡中二。先叙簡意。次正簡。初文又二。初明簡意。次上兩門下簡上藏通門理全別。不須對簡。別門理同故須簡却。初文又二。初通對三門以顯圓妙。次引文證圓。初言示人無譯者如止觀第六記。故般若中以通教等能通之門爲無譯法。今以義推通教即是界內無譯圓門。即是內外無譯故云。三藏滅於實色。別教次第滅於法性之色。法性之色實不

可滅。初緣法性。先滅分段。次滅變易。入地方。乃見於法性。故今義云。次第滅於法性色耳。總而言之。前三未融通名爲譯。至圓方名無譯法也。次正對別教簡中二。初略明簡意。次正簡又二。先列十門。次釋。然此十意。前之七意皆有三段。先正釋。次判。圓別。三從復次下。判諸經文前後約位。以判圓別。唯第一文。加於破會一復次也。第八意約諸經文序。正流通。及正說中諸會所說。觀初中後。而辨圓別。以判前七及以後二。第九第十。略無復次。直觀經文問答舉譬。以顯圓別。以判前八。故云。融即乃至譬喻。若其直明圓別之相。恐人不曉。經文前後明位不同。或文相離融。位在向後。定屬別義。或文雖次第。位在住前。定屬圓義。即不即三。乃至能詮教之初後。意亦可知。釋中二。先總明釋意。爲令識於別圓八門。二四不同故也。次正釋。於中又三。初正釋十門。次約五味分別。三今經下辨今經文十相及四門相不同。初文又二。先正釋十門。次今以下結示。初文自爲十釋。初門中三。初正約融不融。以辨兩教。次復次下更寄破會辨融不融。三復次經文前後下明。融不融。初文二。先舉別教。次明圓教。初別教中二。初明執門生過。次從然別門下釋疑。初文二。初明被論生過。次今時下明此方學者生過。初文又二。初明執門。次四門下明生過。又二。初明過體不同。次周環下舉譬。初又二。初正明過相。由不得意豈

關法體。次前三藏下簡。前云。殆盡冥初生覺者。如止觀第七記。殆者危也。亦幾也。巨希反。上人均下名。蓋下人行上名。僧。次簡中爲展轉相形。故須出。於中又二。初簡。次妙有下結勸。初文者。然破冥初。功在三藏有門而已。別門與彼永異。故不可得等也。次譬中云。周環鄭璞。如止觀第十記。周都東京。鄭都鄭州。大明此方生過者。儉此藏理種子之名。以助自然之計。以地人釋地義。儉安莊老。如止觀第五記。混淆者。學子書云。濁水也。涇濁滑清。大明圓教又三。初略明門融。次有無下明立門意。三而此下正明融相。次約破會中二。標釋。釋中二。先別大圓。初別中二。先約破。次約會。初文者。法華已前諸教中如諸部方等般若等。無處不破諸外道。而存二乘及三教菩薩。次雖會而不圓者。如文引淨名般若可見。次圓門中二。先破。次會。初破中三。初破別。次以二乘凡夫況。三結歸。初文中云。自此之前。我等皆名邪見人者。大經第七。迦葉問常乃自述云。自此未聞常住之前。我等皆名邪見人也。當知偏教皆名爲邪。次圓會中三。初會凡夫。以二乘菩薩況。次汝等下會析法二乘。以通別三乘況。三汝是下總結會一切人法。初文云。龍畜等皆授記者。如舍利弗領解中天龍八部皆自領解云。大智舍利弗。今得受尊記。我等亦如是。必當得作佛。三約經文中二。先明別。次明圓。若識此意。不以融不融言能顯圓別。復

●〔般〕一● ●小十〔廣〕● ●常十〔淨〕● ●〔復〕一● ●始終二終始● ●〔離〕一● ●卷第八終● ●卷第九首● 無遺號● 三二大● ●〔三〕一● ●經十〔三〕● ●蓋冥二蓋宜● ●彼二後● ●與二漢● ●子二子● ●教十〔之〕●

須更約經文前後寄行位判方能顯之。但地向相對明融不融此定屬別。若任信相對此定屬圓。由經中赴機便宜說。位不定。前後但約位判自了別圓。此一門意不專在於此。遍下諸門。下文但言或前或後皆是此第三門意。但言遍不遍等。即第二門意。下去闕此第二門二三兩門俱有圓別二意。準初融不融門可知。下去準知。皆別門云。說圓門云證。或時略證。但注云云。即不即法中從復次去。亦有三意。初即不即。次遍不遍。三約經文前後。約五住文猶屬第二。最後復次方屬後意。初門中二。先別次圓。初別中四門。不即三諦不即。或一即二即或三即而復不融。三法相即乃名為遍。於一念中國破五住名之為遍。次第破者名為不遍。佛智非佛智分文同前。次第不次第中分文亦同。但第三意初闕復次字耳。五斷不斷中二。先通敘斷不斷意。次正分別斷即是別不斷即圓。文句同。前第三意亦少。復次之言下去皆爾。七果縱不果縱中別引地人圓引華嚴等者。意亦可知。三德縱橫如止觀第三中。第八約證者。更重判於前七後二。皆有門前序中門相及以門中正說之相以辨別圓。故云不融不即乃至譬喻。大約五味中文略但言乳教兩種四門。應判云一種融一種不融。乃至問答等。有兩種十意不同。不可具列。但言門耳。三約今經十中爲二。先釋十相四門。次結意。初釋又二。初十相。次四門。初文二。標釋。以著衣等爲行

者。以依寂忍等三而弘此經即是行也。以五百由旬。即不斷斷者。即以佛智對於煩惱及生死處所。故也。況初心一步已涉長途。二乘被開先進三百。按位進入皆有入住。住即五百。故云圓也。欲聞具足。道開即教也。教即能證。大明今經四門。又二。初結前生後。次正釋四門。所以今經四門文相不委悉者。以今經正意在於開顯。但略示四相。若依門觀利者。隨一句一偈。咸皆發真中下之人事須具如中論廣述。況復此中且爲分別與諸教異。門中觀法具如止觀。何但此中文略。如前三教亦並指他經。文相可見。二正明實觀爲三。先別釋。次是十下示。此經文十觀之相。三復次下結斥傷歎。初文二。初指所依門。次正釋門中觀法。又二。初明有門觀法。次餘三略例。初釋有門。又二。初略標門列數。次正釋。初文不列但注云云。正釋中二。初正釋。次是名下結成經體。初文自十。初境中二。初待對立妙。次釋釋中三。初立四諦。次兼通異名。三結門。初又二。初總標四諦。次別釋。釋中二。先苦滅相對。次集道相對。初又二。初苦滅。次集道互融。以隨苦集體。即道滅。故相對明不同。三教初文二。初明苦即是滅。謂生死即是三諦。三諦即是三涅槃。次引證。又二。初引經。次釋經意。言不可思議四諦者。此語四諦融即之相耳。不可復滅釋上句耳。次煩惱下集道相對。又二。初集道。次以苦滅互融。初又二。初明集即是道。謂煩惱之集即是三

諦。三諦即是三智。次引證亦二。先引經。次釋經意。言亦是苦滅及一實四諦者。此明苦不異集。集是利那心起苦是一期報陰。今一念心具十法界苦集。還觀此心具足三諦。安得不以四諦相即而釋。爲欲令人別識相狀。故別別識之。次發心中還以一念無作四諦爲境。約此而起慈悲。文又爲三。初正明弘誓。次無緣下結成誓體。謂無緣也。無偏小難故名清淨。三慈善下結誓成相。三安心中三。初結前生後。次正明安法。三體生死下明安心行相。初又二。先結前兩觀。體解謂了境發心。謂弘誓。豈可下生後安心。臨池觀魚對前妙境。豈可知妙境而不總別安心。次裏糧下對前發心。豈可發大心而不修行填願。次正示能安之法。又二。先法次譬。譬中二。先斥不均非今文意。次歎均調能橫周堅遍。二輪橫周。二翼堅遍。具如止觀第五記。三行相中二。先正明行相。次於一心下明行相該攝。初文者。體用一止而三止。遂用一觀而三觀。具如止觀第三文。言該攝者生死及煩惱既不出。一念。即此爲定慧。豈離於一心。故一心中五行具足。具如前第四卷。四明破遍中三。譬合結。初譬中二。前譬斷德。次譬智德。合中義兼二德。約所破得斷名。約能破得智名。三雖復下結意。又二。初明智斷不二。次釋智斷不二所以。以體即故文略煩惱即苦提句亦應可解。五識通塞中三。初譬。次合。三結意。初譬中云。主兵寶取捨得

宜者強者綏之爲捨弱者撫之爲取。綏者國語云綏其誘言謂止也。左傳云交綏而退也。爭而兩退故曰交綏。今謂強者止之退之弱者安之進之。故棄強而通弱應進通而退塞。次合中還約一念而論強弱三結中三。初寄堅門以論一念。次節節下正結檢校三若不下結釋。若其不能節節檢校非唯行不進趣理解亦亡故云失也。六道品中三。先正明四念。次明被倒具品等三結成枯榮。念處中具道品至一切法者言念處中者此具約位相攝道品。此則念處中具足諸品餘品亦然。道品是能趣涅槃行法三脫是能通涅槃之門並是正行。一切法是助正道法攝入正道三從又知涅槃下重結枯榮如文。七明助道中本治事障今以理觀者何耶。此中約第一義治故作是說。若事障與應觀諸理生死煩惱即涅槃菩提故能治之。六即之位約一心理生死煩惱可知。九安忍中二。初通立。次別釋。能常一心安於妙境故有此等十境生也。十離愛爲四。初明相似法起。次相似下明頂墮。三此愛下明離愛入位。四觀生死下明位所證法。次結成經體。次三門例可見。次引此經明觀法之相。然彼止觀局引大車。今散引一部。彼爲成觀此但歎歎。又二。初正引。次是十下結例。意廣語略思之。三結斥傷歎中三。初結斥。次傷歎。三指廣。初又二。先結今意。次固非下斥。初文者具如前十一六門門十觀即是其意。斥文可知。次世人

下傷歎中三。先傷。次歎。三益。初文二。謂法譬。法如文。譬中云徒知殺持不解。鑽搖者。借大經譬責講讀人。大經第三。迦葉難佛。如來若常何不常現。佛告迦葉。譬如長者多有諸牛。色雖種種。同共一群。付放牧人。令逐水草。唯爲醍醐。不求乳酪。彼牧牛者。殺已自食。長者命終。所有諸牛。悉爲群賊之所抄掠。賊得牛已。無有婦女。即自殺持得已自食。爾時群賊各相謂言。彼大長者畜養此牛。不求乳酪。唯爲醍醐。我等今者。設何方便而得之耶。止觀記夫醍醐者名爲世間第一上味。我等無器。設復得之。無安置處。復相謂言。唯有皮囊。可以盛之。雖有盛處。不知鑽搖。漿猶難得。況復生蠶。爾時群賊。以醍醐故。加之以水。以加水故。乳酪醍醐。一切皆失。凡夫亦爾。雖有善法。皆是如來正法之餘。何以故。如來入涅槃後。盜竊如來遺餘善法。若戒定慧。如彼群賊劫掠諸牛。雖復得之。無有方便。以是義故。不能獲得常樂我淨。常戒定慧。又爲解脫。說我人衆生等。如。加以水。以非想爲涅槃。如失醍醐。以少梵行得生天上。如加水之乳等。云云。次若識下歎中二。先歎教法無缺。次半如意下歎弘法無機。初文者。此十六門。門門觀法。遍被一切。自此之外。無所復須。不同講人。樂猶難得。次文者。今一家弘法。大小通立。或以小助大。或開小即大。或破小明大。或以小形大。則是半滿雙弘。觀教俱立。今以

此半滿之觀。說以施人人。無受用故。云我則悔焉。悔者悲嘆之甚。應非憐情。言半如意珠全如意珠者。第五卷末云。半如意珠則以述中五妙爲半。此釋圓門十觀法。竟云。半全者。乃至偏門名之爲半。圓門爲全。故文云。小乘四門大乘四門。名同意異。不可例前。雖無下微益。三指廣下可知。彼文爲顯鈍根行者。一文中皆須先明橫堅次明不二。此中直明一念一塵。即具橫堅不暇廣及。故指彼文。若得意者。見此略文。以顯彼廣。

法華玄義釋籤卷第十七

法華玄義釋籤卷第十八

天台沙門湛然述

三明判中自二。列章竟。次釋初章中二。先分別能所。妙次問答釋疑。初文二。先略立能所。次以兩種四句分別。前教次味。前四句者。列釋。若以理爲言。則一能一妙。詮理之教巧拙不同。故使通妙理之教。別教仍爲次四句者。皆約味判。判彼部中能所。妙不帶能。能所是乳者。爲成四句。一往語耳。故此句中。但云無有真諦。能所故云也。仍有別教能通之能。自有帶能。所不帶能。能者。且云般若本是融門。二乘寄此而入。真諦雖有。但真所通之能。而無詮真。真能通三藏。此亦約部大分爲言。若隨二乘當分所

◎釋一失◎ ◎位一行◎ ◎理一中◎ ◎知一◎ ◎持二將◎ ◎鑽一鑽◎ ◎設一◎ ◎以十(證)◎ ◎加十(之)◎ ◎日光本云云作夾註 ◎講二講◎ ◎至二指◎ ◎[下]一◎ ◎不分卷◎ ◎末題新加

見非無能證即空。能教自有帶能等者。能通從於通教中來故名爲能。所通即是別圓中道故名爲妙。涅槃中諸門亦是者。涅槃部中前之三教能通之門名之爲能。並不往真及以教道俱入三德故所通妙。次釋疑中。先問。次答中三。先通明其意。次何者下歷教解釋。三今。拓下明用門之意。一一教中皆作三對四一不同及判門意。所言三者即教行理通別之相。具如第二卷初當分通別即其義也。皆以四故名別一故名通。今以此之通別判於狹小。若藏別兩教教行理三皆悉是狹。若通圓兩教教行不狹而教行取理不當故名理爲狹。是則四教皆以教主及所詮理名之爲一。以所被機及能證教名之爲四。是故經言一門者。一是四家之門故云一門。言依經文者。依今經即是以圓教行取理難當。三明用門意中言開。拓等者。今開圓經一句而作四解。通一代教故云處處。則識前之三教教行理三狹小復處。後之一教教行理三狹小俱妙。作此釋者。意云四門是教十觀是行。皆通至極。恐人不了狹小之言謂一向龜。故須此簡。若約五味意亦可。知次約諸門中二先約教。次約味。先約教中四教不同。一一教皆有教行二判。教謂四教行謂門中十觀。教又二義。一約門。二約悉。初三藏中三。先且通論無復龜妙。以教門俱妙從能通故。若執皆龜從計情故。此就當教爲語。次別論者。從若。從法爲語。去互相形

比則有前龜後妙。言爲鉤根說生空等者。此是三藏生法二空。具如止觀第六記。準理二門俱得二空。一往從便有門附俗爲生空。空門附真爲法空。二空名同意義永異。是故生空義歸於有法空方乃義順。於空三今約下從行所宜以判龜妙。次約四悉中四悉文相可見。一門既爾餘門亦然。次約十觀中初三藏者。若門中有觀爲妙無觀爲龜。次通教。通論無通無塞。次別論有通有塞。有通有塞即四門四悉十觀具如三藏中。次別中亦應明通不論通塞但是文略故云。若論法相既有若論之言即是置通從別。別中亦有約四門教及以根性并十觀法。十觀中二。初約十觀。次通羅迦。果則有九分下判。鎮頭迦羅者。大經文意以林譬寺以果譬僧。以探者譬請僧之人。明僧相相似真偽難分。今借譬十乘邪正須判。第六云。善男子。如迦羅林其樹衆多。林中唯一樹名鎮頭迦。二果相似不可分別。其一樹名鎮頭迦。二果相似不可分別。其果熟時有一女人皆悉拾取。鎮頭迦果唯有一分。迦羅迦果乃有九分。女人不識將來詣市。凡愚不識買迦羅迦噉已命終。有智人輩問是女人。汝於何處得是果來。女人答言。於彼林中得是果來。諸人問已即言。彼方多有無量迦羅迦樹。唯一株鎮頭迦樹。諸人知已笑而捨去。下文合譬。以畜八不淨者爲迦羅迦。以清淨衆爲鎮頭迦。今以十觀合於十分。若十分善巧則十分鎮頭。若從偏小及外道中得是觀法則

十分迦羅。若用三教方便觀法則節級。遞判迦羅鎮頭云云。是則教主如林。觀法如果。探果女人如弘教者。詣市譬於說法之堂。買果之人譬聽法衆。愚人受教不窮教主。智者審問邪正自分。命終即譬失於正諦。次明圓教中三。初明圓門離妙。次明四悉機異。三此就下更結圓門判。龜妙意。初文者具如止觀第五圓無生門後。及第六四門。科簡中圓四門相。次文者。先徵起。若依圓門四尚非四。豈況更有門中四悉根性不離耶。但由物情各殊故。使門中四緣各異於中爲五。先明赴機四異。次何者下釋異所由。三欲樂下明機感之相。四以世界下正明赴機。五緣既下結成妙門。三更結判中二。初總標。次釋。釋中二。先明釋判意。次正判。又二。初明地論教道多諍。次與別門辨。釋輕重。初文云。如地論有南北二道者。陳梁已前弘地論師二處不同。相州北道計阿黎。耶以爲依持。相州南道計於真如以爲依持。此二論師俱稟天親而所計各異同於水火。加復攝大乘與亦計黎耶以助北道。又攝大乘前後二譯亦如地論二計不同。舊譯即立華嚴羅識。唐三藏譯但立第八。次文者二。先舉圓門唯通無塞。次但四下正對辨輕重。又二。初標。次釋。則別重圓輕。輕中又三。初正明輕相。次明益相。三引論。初文云。如快馬見鞭影者。如止觀第五記。次益相如文。三引論中二。先引論。次釋。釋中三。先明皆實各各實放當位益故實

①[拓]一② ③拓二④ ⑤經二理⑥ ⑦[從]一⑧ ⑨果二集⑩ ⑪選二道⑫ ⑬科二科⑭ ⑮[耶]一⑯ ⑰經二理⑱

有淺深。故虛。次亦俱虛者相望成虛非無。當位。對前乃成。亦虛亦實。三宣故下判。實故爲妙者。當位雖妙。望第一義。故三悉皆虛。是故國中須此一判。次約五味中。初通明五味。次別判涅槃。初。文二。先約法以明五味。次諸下約人及重辨利鈍兩根。菩薩。次別判涅槃中。二。初正判涅槃。次法華下更與法華辨異。初文四。初略判諸門權實。次何者下明用權門意與前諸教諸門對辨。三引事爲證。四故知下舉一喻。一法正出部意。前二如文。三引事中云。如梵志問云者。涅槃三十五陳如品。闡提首那此外道宗。於迦羅計因中有果。即是因與果一。來至佛所難。佛云。因無常故果亦無常。佛反質答。汝因是常而果無常。何妨我因無常而果是常。今引此文以證因門無常而得。常果。故大經意通以三教而爲因門。悉歸常果。四開龜中。二。先問起。次答出開意。又三。初明同異。謂須開不須開。次謂開下正明開。三若門下結妙。初文又二。初與中論對辨。須否。次與前後諸教對辨。須否。然中論意。以衍門爲正。以小教爲傍。今取彼論被小之文。故云先以大蕩後示小門。若應入大者。前門已入。應入小者。且遺著心。至後二品方可入理。故知中論前二十五品。蕩於一切大小者著。故大乘人前被蕩已即時入理。小待後門。故知機別。今經見心鹿苑久破。但破執小指小。即是故法華中先叙普門。次開方便名。大方便名之大

門。故法華名開方便門。中論破執諸見病。故云各有其美。次與諸教對辨。言法華後教者。即涅槃也。東方便教。咸知其實。何須更開。若法華前方等般若等。若門理已開。謂諸菩薩。若未開。其人謂般若中二乘也。若門理人俱未開者。即方等中二乘及諸凡夫未預諸會者也。次正開中三。謂凡夫二乘菩薩也。初開。凡夫爲四。初開。愛見生死之法。次人三教四理。次開聲聞。亦四。謂法教行理。問教法何別。答教謂能詮之教。法謂所詮行法。行謂所行之行。三開菩薩中。二。先總次別。別中三種菩薩也。次結妙。如文。△五爲諸經體。文自開五。今經對他通名爲諸。列竟。次釋。初釋爲此經體者。今經體一。但一部之內諸名不同。應知諸名。通詮實相。故須明之。於中。二。先引一部諸名。次如是等下釋。會諸名名異體一。引。例如文。釋會意者。序中正名實相。方便即以大事所爲爲體。佛知見等所見等爲體。印取所譬爲體。所付取。不共般若中究竟種智所知爲體。藥草中取智所依地。爲體。化城授記並取所喻中一理。寶塔中大慧所照祕藏祕要準例可知。妙音中取三昧所依。觀音取所通。勸發中取衆德之本。次諸經體中先問列疑。次答中三。先斥。次諸經下正釋。三結。三傍。正中。二。初約教。次約味。初教中三。初通辨傍正。次引文。三正約四教。初文二。先通標。次正即下分別。分別中先論別相。次明相帶。初文中言實相者。圓也。傍偏異者

藏也。次文中言偏含實者。通也。實帶偏者。別也。次中論下引文者。中論證通。大經證藏及別圓。此經下證藏圓相對。三小乘下正約教如文。次約味中。二。先約體。次又正下約諸。名二。先標列。次此則下結體。四彼此中。二。先結前生後。次正料簡。又二。先列四句。次三藏下釋。釋中。二。先教。次味。初教中。初三藏中名字去聲無兩同句也。次約味。乳教中云。兩種者。別圓名義體同。別圓名義異而體同。酪如前者。唯有兩異句也。二蘇言。如前者。如前約教類例可知。故云。如前。此中已有兩種。如華嚴。一種如三藏。準更須。如前通教。通近同三藏。通遠如別教。兩蘇多少例。餘可見。涅槃中藏通不應更立偏體。故四教名義雖異。其體皆同。五龜妙中。二。先判。次開。初文二。先簡絕待體。次明所待。龜。初如文。次文者。二。先教。次味。初教中。二。初但傍下四教也。可知。次藏通下更判。兩教一向爲龜。且從通近。別有龜。有妙言名義同者。即三種俱同也。文略。體字。次開中。三。初總標意。次或開傍教下正約教等論開。三一切下結。初如文。次文二。初兼開教等。次正開體。又三。初正開。次引證。三示開方法。△六爲諸行體中。列章。解釋。初釋同異中。二。先總標。次鈔者下行相。又二。先立二行義通。次正以二行歷教。又二。先歷四教。次重約圓。初歷四教。又二。先明行相。四結行意。意須相籍。初又二。先豎。次橫。豎謂從淺至深。皆以理爲其體。橫謂初

○(故虛)一○ ○(文)一○ ○(入)一○ ○通二同○ ○例二列○ ○勸二勸○ ○正十(釋)○ ○名十(又)○ ○別圓二圓別○ ○別十(教)○ ○四二大○

爲我家之因。何得局促。獨立無漏。若取初住已去。雖是真因。而無漏之名。復攝小果。次破悟者。悟通因果。仍別在真因。既無的指。且以果責之。又破妄引大經救立不定門。若諸法不定何得定悟。二正明宗中二。釋結釋中二。先述次本。二文各四。初列經文。次正釋。三定傍正。四結次結中二。先結成宗意。次所以下結。示經文。三明諸經同異者。若不辨因果。將何以明此經妙宗。於中三。初雙標。次雙釋。後雙結。釋中二。先釋述。次釋本。初文中三。初通爲諸經宗。次大品下別示其同相。因果既通而爲宗者。名隨事立。三是爲下總結。初如文。次明別示中二。初通辨諸部因果。次諸經下辨諸部中因果不同。初又三。初大品。次淨名。次華嚴。初大品中二。初立宗。次引教師證。初又二。初正立宗以顯別。次故云下明具因果以辨通。初文二。初正立。次般若下示宗相。次言通者。二文俱有因果。意在於因。般若是因薩婆若是果。次引教師證中又二。初立因果。次文中下證。次淨名中言寶積具問因果者。淨名序中云。爾時寶積說偈已。白佛言。是五百長者子皆發阿耨多羅三藐三菩提心。願聞得佛國土清淨。問果也。唯願世尊。爲諸菩薩說於如來淨土之行。問因也。佛言。隨所化衆生而取佛土。化衆生答。因也。而取佛土答。果也。又下文云。直心是菩薩淨土。答。因也。菩薩成佛時。答。果也。次華嚴者大同淨名。次諸經因果不同中。若顯諸部

中諸教因果而諸經別故。故須此文分別以顯同異。此中又二。初對部。次對味。三總結。如文。次明本門一向異者。又爲三。標釋結釋中二。初重叙諸教諸部並約述中論。體用本迹故並云。非本。次今經下正明本門因果。三故師弟下結。三今下雙結。上述本因果爲今經宗。思之可見。四龜妙中二。先判次開。初文者。大品中指薩陀波耆見佛後。雲無竭爲說者。即法身也。方等中二乘如高原。此等並龜今經爲妙。開文準前可見。五結成中自二。初文二。初通途明。一切諸經各有因果。次別顯今經因果。初文者。凡一代教門佛所說法不離因果。但有權實本迹之殊。今經所論不論權迹。唯有實本所論因果。次文中又二。初明本迹二門得益不同。二正引文證得益因果。初文所以得益不同。述門傍正者。法華已前已入竟者爲傍。今於法華始得入者爲正。本門傍正者。述門及法華已前兩處已入者爲正。兩處未入者爲傍。次引證者。正當實相家之因果。故引爲證。於中又二。先引證。次解釋。釋中又二。先總釋。次從七種下別釋。別中又二。先示正因果。次何者下簡却似位及以性德。非今宗意。初文又二。初歷別約位。次復次下通總約位。初又二。初從七方便下至爲果。以初因對極果釋。次從於下至。果以分分因果釋。又二。初立。次用無礙下釋。言一分者。是第。一住中分。二住已是於因。復修三住之因。故云因。初住已得解脫。二住復得

解脫。故云果。果是則一位中有因有果。以解脫望無礙名之爲果。此解脫望上位名之爲因。望後修因故名。因。此解脫望無礙名之爲果。望前解脫名爲果。果。次通總中又二。先迭立因果。次妙覺下判釋。此中位既通總。因果之名亦但通總。不復更云十行亦因亦因等。但且迭立及始終一判。次何者下明簡却。又二。初明簡却似位。次若取下簡性德。此簡意者。正判則尙不取似位。若取則性德通立。故今經文並有通別兩意。初文是通。此乃下是別。如開五乘及常不輕等。即通意。別授聲聞記乃至本門分別功德。即別意也。八界發心又通意也。料簡中二。標釋。釋中二重問答。初重約兩種四句分別。次重約教互顯分別。初中先問。次答。答中三。標列釋。初標中云兩種四句者。一漸圓四句。二賢聖四句。次釋中三。正釋引譬結益。釋初四句。又爲二意。一者以圓對偏。應作四句。二者從復次去。於圓自爲四句。今初通列一種四句。次釋文中方兼兩義。於初四句復分兩四。初四句中但以漸圓一句相對。餘三不釋。但注云云。若欲釋者。圓漸謂初住已上。圓圓謂唯妙覺。漸漸謂七方便各自有因。若止觀中與此稍別。不得一例。彼以三教各自有因名爲漸漸。各有果頭名爲漸圓。次四句者。亦以初文以爲初句。次從初發心住進修。二住爲圓漸也。漸漸自是圓因之位。非七方便漸家之漸。是故須以兩種漸漸簡前引

文漸漸修學之難。餘如文。大寶聖四句者。重舉例釋。漸圓四句。以申前難。漸中尚有寶聖之名。何得但聞漸漸之名。便一概爲漸家之漸。於中初略立寶聖二句。亦應更以妙覺對住前爲二句。言三心雖同寶聖義者。望於十地名之爲寶聖。無明故名之爲聖。此準仁王立寶聖名。若準此文。應云住前名爲寶聖。妙覺名爲聖。餘之兩意其義易知。是故文中更爲異釋。十住爲寶聖者。即是地前爲寶聖。寶聖之聖。二十心爲寶聖者。約斷名聖。據位仍寶。即指十地爲聖。故是聖家之寶。十地等覺名爲聖者。準仁王經。地前名寶。故以十地名之爲聖。妙覺是聖聖者。初地已上。已名爲聖。故妙覺位。是聖中之聖名爲聖聖。次問答中先問云。既稱圓漸。復云圓別等者。漸即同別。前釋四句。圓既有漸。亦可名爲圓家之別。若許圓家有別。則亦應許於圓家有藏通耶。故云乃至藏通。答中二。初正答。次例漸圓及開顯等。初正答意者。名許互有。義必不通。故知藏中通別圓三。並屬於藏。不關餘三。通別圓三。例此可知。次例中三。先例前四句。次例結因果。三例開顯。初云此義既通。亦應漸圓。漸圓四句。皆得者。四教之文。本分四別。今一一教義通四名。何妨漸圓。義本區別。圓等四句。一一義通。應云漸圓。圓漸。恐文誤故。故開書之。

△第四明用中。初釋名。次開章解釋。初文又三。初略釋。次對宗廣簡。三若得下結

歸。初文二。初直釋。次功用相即。初文二。初立。次釋。初文者。應言功用。亦可言得用。亦可言力用。功謂因滿。得謂證悟。力謂勝能。此三並是如來自行。用則一向單論。益他亦可兼自而說。今且置自從他。故但云用。用復二義。謂能及用。能用二義。復通自他多屬於他。如言能從因至果。加功用行等。今亦置自從多分而說。人有善巧利他之能。經有斷疑生信之用。於中初略立竟。次如來下略釋。次相即中人須有法。法藉人弘。次對宗簡中二。先例。次何者下正簡。簡中先略立。次宗用下簡。簡中三。先列。次宗用者下釋。三若論下結。三結歸可知。次開章解釋中。文自爲五。初釋力用中二。初正明力用。次上已下更展轉比決。初文又二。初通約述本辨非顯。是。次復次下重以二乘對涅槃明今經勝用。初文又二。初辨諸經所無。次如此下明今經具足。初又二。初雙標所無。次不正破下雙釋所無。二文皆先述次本。初文諸經下無。迹門顯實。不發應迹下無。本門顯遠也。不正破下釋。初句。次不斷下釋。下句。次明今經具足。中三。初雙明。具本迹二義對。斥他經。次今經下正明。今經具斯二義。獨超衆典。皆先述次本。三蓋由下雙結歎。初如文。次正明中迹可見。本中二。先廢迹。次又顯下顯本。顯本又二。初正顯本。次。抹十方下明。顯本之益。助歎顯本之能。三雙結歎中二。先因。次果。因中普雨充足。斷疑起信之言。亦可通於本迹。言

未盡者。一期化畢。他方復會。節節不休。次約二乘對辨涅槃中二。先明前經經及教主拱手不治。次引涅槃闡提對辨。前言三無爲者。文雖舉三。正明擇滅對辨涅槃。又二。先舉涅槃。次二乘下重舉。今經能治二乘。又二。先舉二乘難治。次今則下明。今經能治。又二。初明。能化人法至妙。次色身下明。所化身方知益深。又三。初身益。次令心下智益。三其耳下總明。身智得益功用。此之勝益。文似六根實兼上位。上位益者。具如華嚴云。初住菩薩得十種六根。故四念處云。六根清淨。有真有似。次重比決中。初以此間世智爲本。乃至佛智。又二。先比決。次佛權力下指廣舉例。一切功用自行化他皆應作此比決。初文二。先結前生後。次正比決中。言復劣楊脩三十五里者。漢順帝時上虞縣令度尚有息名子禮。爲曹娥作碑。後蔡邕字伯喈。聞其碑妙。特從北來至碑所。值夜乃手摸讀之。歎之不已。於夜題其碑背以爲八字云。黃絹幼婦。白。至後漢時。楊脩曹操同至碑所。見此八字。楊脩當時曉八字義。曹公尚昧乃云。未得說之。行過三十五里。思乃得之。便自歎云。才不才三十五里哉。其曹娥者。史記孝女傳云。會稽上虞人。父盱能絃歌。爲巫祝。五月五日。於江迎伍君。溺水而死。不得屍。娥時年十四。巡江號哭。晝夜不絕。遂投江。死抱父屍而出。有是威。故爲之立碑。中間言十六分者。諸經校量多分。皆以二十六

①〔漸圓〕一② ③〔是〕一④ ⑤〔益他二他益〕 ⑥〔抹一末〕 ⑦〔結〕一⑧ ⑨〔息名二楊脩〕 ⑩〔喈二階〕 ⑪〔孫禮二甥〕 ⑫〔說二娥〕 ⑬〔迎伍君〕 ⑭〔一〕 ⑮〔漢順帝〕

分爲校量本，如世秤斤亦十六兩，涅槃經中，值佛多少以判信解，亦云十六，今大論云，一切衆生智除諸佛世尊，欲比舍利弗十六分之一猶故不能及，至佛智云無謀而當猶如明鏡不謀醜醜，隨其形對任運似真，二明同異中，二先問起，次答，初問意者，前明宗體皆對諸經述門以辨同異，是則實相體一乘宗通於四時但有兼帶之異，今明權實智用爲復如何，次答中，二初總答名通而事別，別相如何，次藏通下出其別相，於中爲二，先出諸教諸部不同，次今經下出此經異相，初文二先出小教力用短淺，尙不斷五住等況長遠耶，次出大部縱兼顯實不斷近疑於中先釋，次故權實二名下結異，次今經亦二先釋，次結異，釋中二亦先釋，述次破執下明本，三別釋用中，文自分二，各自爲十，初釋述中二，先列，次釋釋中二，先釋，次對十妙，釋又二，釋結，釋中二，先通，次別，通略不釋但注云云，通歷十妙皆具十意者，且如境妙有六境不同，且妙因緣自分四教，圓教爲一，三教爲三，謂破三因緣顯一因緣等，乃至住一因緣用三因緣等，如是乃至行位利益皆有龜妙，龜妙相對皆有三一，以通十意思之可知，於別釋中自爲十文，前六文中皆有，三意後四不假，初文三者，先屬對所以，次叙昔三述證此經初文，初意如文，次何者下叙昔三今破下明今經意，次文初如文，雖破下次意，三正直下述今，言樹想還生等者，

所詮實理猶如一根，能詮權教猶如枝葉，若其不廢，逗緣諸教則千枝萬葉權想還生，以想生故亡其實本，開中初如文，次文兩重舉昔三今開下，述今會中初如文，次品下文文，此經下第三文，住中初如文，而衆生下文文，故言下第三文，住三中初如文，尋念下文文，又昔下第三文，住非三中，初文闕，次文事理二重但述今不叙昔，既言住雙非而顯一，故無昔可叙，覆三亦然，三既被覆無三可述，所以文中但語除病，謂除執三之病，法何所傷，所言但除其病者，病謂執權爲實，法謂一切權法，執權之病若除，即此權法是實，是故除病不須除法，第二結意中云爲顯十妙之用略言十等者，初述中用對述中十妙者，具依前釋十妙之文，準望自了，次十妙者，破既破情以顯於妙，故用智妙，廢既廢教，教是所說故，用說妙，開既約理，理即境也，會既約行，應用行妙，住既元是佛之本意，佛之本意唯用一乘，故是乘妙也，住三既其約佛權智，權即起應隨機逗物，故用感應妙也，住非三非一者，法性不當權之與實，人天之乘非三教之權非實理之一，非此雙非何能起通故用，神通覆三，是用位妙者，三法恒須是故須覆三，覆三龜位即是用於常住妙位，住三是用眷屬妙者，權同於三而常顯一，非妙眷屬則無此用，住一是用利益妙者，如住一地而用三益，終令得於一實之益，次本十用又三，初標數，次述意，三列釋，釋中二先

釋，次對十妙，初文又二，謂有通別，通亦略無，別釋又二，初正別釋，次佛散赴機下結引證意，初文自十，一文皆先屬對，次釋對意，三引文證結，釋對意中文有二，別前之四文皆先叙述，次明拂迹後之六文住本顯本，住非迹非本顯本，無迹可述，餘四即此迹而論，本亦不須廣述於迹，先總知此異至文易了，初破迹顯本中，初迹述爲二，初述動執之文，次推三品文下結述文意也，初述中三文各二，皆先叙文，次出文意，第三寶塔文中兼以第七卷蓮華喻本妙中意助成，次所以下拂迹顯本，三引證中二，先正引，次直舉下釋文意，廢迹中初如文，次文者，初昔爲下，先叙迹，次今障下拂迹，次引證亦二，先正引文，次即是下釋文意，開迹文中，初就法下先叙迹，次今若下拂迹，次就理中但明就理拂迹之意，會迹中初如文，次文中，先叙迹，次諸迹下拂迹，住本者，祇是不離於本而常顯本，引文意不離本時婆娑，於迹婆娑以顯本婆娑，常住下結文意可知，住迹中祇於迹中顯一之時已現古佛之塔正爲顯本故也，覆迹中云師子奮迅能前跳後跳，後跳即未來益之相也，次結引證意如文，次對本十妙，文中闕於住迹顯本，準迹十用對十妙義，兼取前來開合之義來，此勘會即知文誤，此中應將破開會三以之爲因，故前迹中破約智開約境會約行此三屬因，位通因果本門開果以出國土，故覆迹顯本對前迹門覆三

顯一。前是位妙故今應對果妙。更加住述顯本爲藏應妙。以住非述非本爲神通妙。文則相當或別有意也。壽命合在眷屬妙中。涅槃合在利益妙中。既對述辨所以可知。知本述十用還各用十妙。如前明體即指十妙之中中道實性。宗即指述前之五妙及本中前二。今用既益他即是果上之用。應在述中六七八九四妙及本中第三乃至第九今通用者。在果非但用其果法。亦復用其因法。何者。他宜須此境智等故。況復不依境智行等。將何以爲利物之本。是故須有通別二對。而釋於用。四結成悉檀者。前明十用若非權實二智之力。焉能去取。出沒適時。能顯實發述。是故更須辨此。結悉檀於中二。先叙意。次正釋。初文者。祇是權實二智作二十用。令衆生斷疑生信耳。次文者。更束十爲四。使用文可見。又爲二。先迹。次本。迹中自二。先別。次通。別謂分十以對四悉。通謂一一各具四悉。初別中初三本末有一乘之善。而今此三。即成一乘。善無過此。故屬爲人。次破廢覆名。對彼三惡。其名最便。住三住一對世界者。但文二異。義當世界。第一義文甚可見。次通中二。先釋。次結意。初釋中二。先釋一番。次餘例。次本門中二。標釋釋中通別二意。別中例迹可知。次通約一科以結四悉檀意者。意亦如前。類前說之。可以意得。五悉檀同異中。先叙意標列。次釋。釋中二。先迹。次本。迹中二。先釋。次問答。料簡。初文者。三一名同。

意義各異。藏通各以三乘爲三。涅槃爲一。別圓對前爲三。實理爲一。以此三一。遍歷五味四教分別。則教教十用不同。部部增減。十用復異。將前十用之文。展轉遍入。使意明了。於中三。先釋。次故知下結意。三文云下引證。不能委記。宜須細思。問答中三。法譬。結意。本門所言無一者。隨以一文例斥應無別指。

法華玄義釋籤卷第十八

法華玄義釋籤卷第十九

天台沙門湛然述

五教相中二。先明來意。次開章解釋。初文中又二。初正明來意。次但聖下述開章意。初文云若弘法華至有闕者。法華前經但當文判釋於義未失。當文辨教於理易明。若弘法華須辨一期五時教相。說佛本意意在何之。諸經有體。體趣何等。明宗明用爲何所依。是故前釋宗用中云。用是宗用宗是體宗。名總標三教相判四。是故法華不明。教相使前四義冥無所顯。四義不顯妙法難明。故不明教相於理實。闕。次文爲五。初但聖意下述大意。次前代下述異解意。三雖阡陌下述明難意。四然義不下述去取意。五南嶽下述判教意。以聖旨難知故須先出大意。以諸師不同故須逐失略列。以無一全是故一一難破。以不全非故須

明去取。唯證可從故準南嶽。正判。次開章解釋中二。先列章。次解釋中。初大意者。大略而言。五時教中前之四時當部被物而不須明。設教多少開合增減對帶等意意在何之。而於中爲三。初明說之根本。次說餘下正明大意。三若能下結勸。初文者。約佛自證。本不可說。若被此土機緣須假立聲教。次正大意中四。初明教法優劣。次其宿植下明物機不同。三如是下明如來能鑒。四又已今當下明校量所說。初又二。初明餘經當機當部。不涉始終。次今經下明今經化緣教旨始末。該攝遠近。初文又三。初總略標示。次至如下別明前後諸教。三凡此下總結諸教未窮。初如文。次文自五。即四時并涅槃。初云至如華嚴至住上地上者。今家爲顯部中圓別二位不同。故云地住。新譯經中初會六品。祇明如來現相。普賢三昧。世界藏海第二會六品。前五品。但明入法名號。菩薩發問。爲入住之機。第三會六品。祇說十住。第四會四品。祇說十行。第五會三品。祇說十向。第六會一品。祇說十地。第七會十一品。祇明十地勝進行耳。第八會明離世間一品。及以最後入法界品。祇是令信善知識教。故知一經三十七品。俱明菩薩行位功德。言圓別者。住中多明圓融之相。行後多明歷別之相。而皆不明行位之意。不語初成頓說大旨。四含灼然說小而已。而亦不明說小之意。於大化不獲。垂以劣形。說以淺法。赴小機宜。豈非曲巧。方等折

結十(成) 又 文二異三三 猶隔 意 料 末題新加 十八二九 法華玄義釋籤卷第十九 法華玄義釋籤卷第十 天台沙門湛然述 調二 於二初 三二二 品十(品)

小如弟子品。彈偏。如菩薩品。如觀衆生品。即是。歟。大稱歟。文殊及淨名等。即是褒。又弟子品。用折不同。有用三教。如阿。目連是歟。大。有用阿訶。如阿身子是褒。圓。慈悲行願。如問疾品。佛道品。事理殊絕。如不思議品。香積品。等。是事殊絕。入不二法門品。是理殊絕。雖有此勝。亦不明。大小並席具對。衆機等意。般若論通。則通於三教。故曰。三人論別。則獨在別圓。故云。獨進。三教同被。盡淨虛融。二乘之人。無心攝取。鈍根菩薩。推功上人。別教地前。謂爲別俗。圓衆自謂一切圓融。故使文中。始自色心。終乎種智。融通遍入。而亦不說。設教所以別。是不共。而不明。一部有共。不共意也。涅槃重施方便。又於經初。已開常宗。斥奪三脩。十仙小證。中間廣答三十六問。廣辨菩薩五行十功。而亦少明用。方便意。結文可知。次明。今經中二。先敘諸經。以爲綱目。次但論下明。今經以爲綱格。初文言法門綱目者。且法華已前諸經。所明方便教門。如華嚴中別鹿苑四含。方等中三般若中二。並是圓門綱目而已。雖諸部中有權有實。而並不明權實本迹。彼物之意。故非大綱。故說法華唯存大綱。不事綱目。次明。今經者。欲明。今經復先叙始末。方顯今妙。叙始末者。迹門以大通爲元。始本門以本因爲元。始今日以初成爲元。始大通已後。本成已來。如是中間節節施化。皆以漸頓適物機情。若大若小。皆爲取物機。而與法差別。若今日

中間言取與者。華嚴已後法華之前。觀機爲取。逗物爲與。適者得也。謂得時而用。諸經不爾。未爲大體。次大事下。正明今經。說教等者。明今經是一代之綱格。格正也。大化等者。明一化之極。簽字應從。竹蹄字如止觀記。次明物機不同。中又二。先明四種根性不同。次明今經純一。根性教意。綱紀。初文自爲四意。從其宿植。去正出。今經叙於一代用教之意。故前文云。始從華嚴至般若。來皆不說於設教之意。故從此下。騰今經意。述一代教用與之由。故初說華嚴意在。大根言不涉小。則三意未周。一不攝小機。二不開權。三不發迹。從其不堪者。去說阿含教。意在於小。亦有三意未周。一不涉大機。餘二如前。從既得道已去。說方等教。具明大小。總有二意。一逗大逗小。二以大斥小。亦三意未周。一者不明逗緣彈斥之意。餘二同前。從若宜兼通去。說般若教。亦有二意。一通被大小。二泯汰付財。亦三意未周。一者無通被泯汰之意。餘二同前。次文二。初明開顯。次結成綱紀。從過此難已。去唯至法華。說前教意。顯今教意。故云。過此已後。定之以父子開權人也。付之以家業委權實法也。此約迹門開權顯實。次拂之以權迹顯之以實本。此本門開迹顯本也。此即法華之大綱。今家之撮要。不過數行而已。收一代教法。出法華文心。辨諸教所以。請有眼者。委悉尋之。勿云法華漸圓不及華嚴頓極。當知法華約部則尚破

華嚴般若。約教則尚破別教後心。如此教旨。豈同外人。因中有果等。而爲匹類耶。一文中皆先述教意。次引文證。次當知下結。成今經綱紀。中三。先法。次譬。三引無量義意。以合譬。若無諸數。將何以紀定。若不紀定。將何以結歸。若不結歸。則佛意杳漫。若無諸數。則化儀不周。故開權顯實。即彼所行是菩薩道。開迹顯本。本迹雖殊。不思議一。三明佛意難測。初文又二。初總述。次別指。初文言法身地等者。自本地真因初住已來。遠鑒今日。乃至未來。大小衆機。故云。本行菩薩道時。所成壽命。今猶未盡。豈今日迹中。草座木樹。方鑒今日。大小機耶。次文云。下別明鑒機。以今日之事。驗久遠之智。二代始成四十餘年。豈能令彼世界塵數菩薩萬億諸大聲聞。便悟大道。現獲無生色聲之益。略難稱紀。故知今日逗會。赴吾成熟之機。況若種種脫非言可盡。於中又二。初略明。始終一期佛意。次信解下。重牒信解領鑒。證成。初文又三。初明佛垂世本意。意雖知小而在大。次文云。殷勸下。明用小化本意。意雖知大而用小。三文云。諸佛下。明適機化儀。佛意本暢。非始靈鷲其心泰然。次信解文具足五時。初華嚴時。大機未起。以佛遠鑒。令見而復遙。次於密隔中。下知小機先熟。故遙而不捨。所以密遣將護大機。故體業領付其意在茲。次當知下。結中二。先正結。次文云。下引證。四明校量中二。

①(歟)大②(初)十③(教)十④(明)一⑤(發)二⑥(無)二⑦(初)十⑧(若)一⑨(證)二⑩(意)二
出⑪(意)一⑫(殷)勸⑬(慈)悲⑭

先引法師品與一代校量。次將說下以疑請文與諸經校量。初文可知。次文中二。先明與諸經一向異。次唯華嚴與法華經廣辨同異。初文中三止四請者。方便品初佛止歎云。止舍利弗。不須復說。次舍利弗。衆心請。次佛止云。止不須復說。恐疑。故二舍利弗。宿根利。是故復請。三佛復止舍利弗。護增上慢。故三舍利弗復勝。宿慧益多。是故更請。四如來許說四身子顯聞。亦無疑網等者。餘經雖亦有請有止。不。同此經三乘四衆天龍咸有疑請。致請爲往佛止爲復。皆至於三名爲殷勤。說諸方等觀文可知者。且如說方等陀羅尼時。初叙雷音比丘爲九十二億魔之所掩蔽。華聚菩薩請佛救護。佛便許以摩訶。祖持調伏彼魔。後說滅罪修行方法。如說淨名。初因命問疾。述昔被彈。文殊承旨。廣論因疾調伏慰喻。此等諸文由問疾生。已下諸文次第而起。不云再請。何況至三。說大品時。猶酬梵請者。如大品中。如來自教。師子之座。入王三昧。身分次第放於六百萬億光明。放光明已。復入師子遊戲三昧。現神變已。令無量人。各各謂佛獨爲我說。十方世界。亦復如是。此中無請。仍用梵王初通請竟。是故此說猶酬梵王。所言猶者。佛初成道。梵王初請。請意既遠。鹿苑方等。未稱梵心。故至般若。向酬初請。故知三請。唯獨法華。顯不虛矣。次與華嚴對辨者。今一家意。豈欲貶於法界融通。普賢遍入。文殊彌勒。

妙用無邊耶。但據彼部文。猶帶行布。序首結集。自云始成。存行布故。仍未開權。言始成故。尚未發迹。此之二義。文意之綱骨。教法之心髓。而彼部不開不拂。焉知化迹無優劣耶。圓理無殊。故今許云可爲連類。斥人師不了。故復論之。於中爲二。初總明同異。次別比決。初連類者。如華嚴中說。十住時。有十慧菩薩。法慧爲首。說十行時。有十林菩薩。功德林爲首。說十向時。有十幢菩薩。金剛幢爲首。並云承佛力說。至說十地時。有二十六菩薩。皆以藏爲名。金剛藏爲首。解脫月居末。是金剛藏入大智慧光明三昧十方皆爾。從三昧起告諸菩薩。言廣大如法界等。次列十地名。竟云三世十方諸佛無有不說此十地者。一切菩薩隨順佛說。作是說已。默然而住。一切菩薩聞是語已。渴仰欲聞。各各念言。何故金剛藏菩薩說。十地名已。默然而住。衆中有菩薩名解脫月。知衆心念。說五行偈。請金剛藏。金剛藏復說六行偈。止云。衆生少信。故我默然。解脫月復請云。大衆直心清淨善脩。助道種種善根。云云。金剛藏復止云。衆雖清淨。不久行者。智慧未明了。解脫月復請云。諸佛皆護念願說。十地義。諸菩薩同聲偈請。諸佛放光照。光中偈讚。金剛藏復稱歎十地義深妙難思議。退已。次方乃云承佛力說。復誡衆令諦聽恭敬。又云。我之所說者如大海之一滴。次方廣說十地功德等。此乃三請兩止。猶關法華一請一止。故云連

類。況法華所請獨顯。本迹一貫長遠耶。又連類者。但云止請不云所說之法。法非連類。不可爲備。而人師偏著。謂加於法華者。自古弘經論師不曉佛意。唯見華嚴事廣文長菩薩致請。而謂華嚴加勝法華。近代已來讀山門教者。仍有此說。誤哉。誤哉。況以人師但以請主勝劣相形。不云法門觀智勝此。而近代匠者更以教體謂勝法華。豈非誤耶。總明同異。竟。次身子下別比決中三。初正。此決。次彼以下明。比決意。三但此下結。歸本文疑多請倍之意。初文又二。初斥古師云。法華請者唯小。次又彌勒下救。法華不及菩薩疑請。於中又二。先引齊。次又本門下明勝意。初云。法華中彌勒求決於文殊。華嚴中解脫月請釋疑於金剛藏。若據二處菩薩互爲賓主。並是深位。是則似齊。故云若爲有異。二處會主雖即釋迦舍那不同。但是衣纓少殊。內身不別。次文者。一往雖然。所謂之法所被機緣。無不同異。華嚴兼別法華純圓。又十方諸佛皆是舍那分身而經中不說。亦是以權而覆於實。是故須此比決。令勝。於中又三。初總明。請人說者所說法勝。次若彼下別明。眷屬勝。三又彼下明。化主勝。初文者。法華本門是佛說佛法。與華嚴中加於菩薩說菩薩法。不無同異。如此優劣佛旨難思。故大師自云。若較其優劣。恐失佛旨。佛旨但在誘物契真。但能被教門不可一概。所以復云。此法華經開權顯實。開迹顯本。如斯兩意永異。餘經請倍

疑多復異諸教故遠門三止四請本門四請三誠次文中言不無疎密者知識疎發心密知識可互相成益發心則師位不移故知知識之言覆此發心之事顯覆不等疎密何疑第三意者彼十方說法法同人同被加者同是則化主眷屬並以一身無量身互爲主伴同而不同一身多身一多自在而覆其分身之說但云主伴相關設彼一身多身但云法同名同彼一華臺立一化主華臺相去其量巨量今以八方土田滿中諸佛凡集幾許華臺佛耶舉例而知塵數亦爾比決意者彼華嚴佛何殊法華已如前說餘並如文及疏文中廣以十義辨於同異三結歸如文二結勸

○次異解中二先明三意通用次明諸師不同初文者頓漸不定名雖不殊但明義不了是故須破初中言南三北七者南謂南朝即京江之南北謂北朝河北也自宋朝已來三論相承其師非一並稟羅什但年代淹久文疏零落至齊朝已來玄綱殆絕江南盛弘成實河北偏尚毘曇於時高麗朗公至齊建武來至江南難成實師結舌無對因茲朗公自弘三論至梁武帝勅十人止觀證等令學三論九人但爲見戲唯止觀證習學成就詮有學士四人入室時人語曰與皇伏虎朗稱霞得意布長于領語辯禪家文章勇故知南宗初弘成實後尙三論近代相傳以天台義指爲南宗者非也自是山門一家相承是故難則南北俱破

取則南北俱存今時言北宗者謂俱舍唯識南方近代亦無偏弘其中諸師所用義意若憑三論則應判爲南宗若今師所用毘曇成實及三論等大小諸經隨義引用不偏南北若法相宗徒多依大論觀門網格正用經絡融通諸法則依大品及諸部圓文故知今家不偏朋黨護身自軌法師大乘是人爲立號以重其所習故美之稱爲大乘

○三明難中先難南三次難北七初南三先難五時次今更下重難前文用三時義初文二先難五時次五時之失下結難初文正難用涅槃五味五時又三初難五時次難共用頓等三教三難用涅槃五味初文又二初叙意次正難初言先難五時者以初二師立三四時攝在五時中故先總標意竟次若言下次第難其五時即自爲五文初難十二年前有相教者先牒其所立次難難中又四初總難十二年前及以有相次又阿含下單以空難三又成道下難十二年前唯小四復次下以成論破意難初文中言成論等者論屬十二年前論文自明空義論師判之爲有相教豈非以有加誣己宗爲有相教次文者阿含即是十二年及大論所指皆明空義如何云有言是老死等者如止觀第六記次論所指云三藏中明法空爲大空者他云三藏通大小何爲但屬小今明如法華云貪著小乘三藏學者又大論中處處以三藏對衍

而辨大小故準此文以三藏爲小若論通者小衍二門俱有三藏自是通途非別意也若唯通途如何銷通法華大論具如四教本中廣明故十二年前約顯露教祇可通云三藏教耳故不可云見有得道若唯見有妨於三門是故文中且破存於計有之見又三藏教準不定教亦非獨在十二年前如食檀耳是涅槃時其事亦在四阿含內迦留陀夷亦復如是故顯露教十二年前定唯在小三難唯小中二初文引央掘仍是大乘明空亦在十二年前次又如大論得道已後十二年中亦說般若四成論斥意難中三初直以論師斥意難教成虛設次又拘鄰下以得道人難得道不無則教成無相三又若下以得道與無相雙折又爲三初難得道不得道教同無相及以邪說次難得道仍存有相道亦成外三結成過相次難十二年後亦二先牒所立以略非次若言下廣破彼師以般若教爲第二時故般若無褒貶等所以約此而爲難辭於中爲六初難無相不成次若言下難不明佛性三若言下以般若無會三難四若言下以般若無彈詞難五若言下以般若爲第二時教難六以般若通十二年前難初如文次文又三初單以正因佛性難次故知下以三佛性難三若言無常下以八十年不說佛性難初文又二初以共不共般若難次大經下以名義同難又爲四初引五名中有佛性般若難次彼師救三若爾下

①(如)一②北謂北朝二北朝即③宋一宗④於二于⑤譯來二來譯⑥結二結⑦屬二朋三⑧論通二通論⑨小二少⑩初文引央二文殊殊⑪(次)一

重破。四又涅槃下重引文結同。初文云佛性有五種名。如止觀第三記。意仍少別。次教云涅槃自是三德中之般若。非無相者。此過更甚。一者三德般若。猶有相過。二者無相般若。非三德過。若非三德。即是無常。若是無常云何無相。縱屬小乘。亦非十二年後般若。無相不成。況重破中還為涅槃所指。涅槃何殊般若耶。況重立結同中涅槃佛性。與實際般若不殊。次以三佛性難中三。初更難。涅槃般若所明實相法性。為正因。對餘二性為三因。次重引金剛論證般若。為了。因佛性三。但名異下學譬結難。三以八十年佛難中。二。先據所計。次難。難中又三。初以八十年佛亦說常難。次引大論。祇是一身而分生法難。三以小況並難。初言云云者。涅槃八十既說常。般若八十豈不說。般若八十若不說涅槃八十安得說。廣並云云。次引大論又二。先分二身。次二身合。初文者。般若之中既為諸菩薩。當知化主必非生死。若非生死即是常住。若是常住明常灼然。所言佛有生法二身者。如大品中華積世界普明菩薩欲來此土。彼佛命其問訊釋迦。少病少惱等。論問云。何故諸佛問訊而言病惱。論答云。佛有生法二身故。生身有寒熱乃至九惱。法身無病。故問生身不問法身。次釋論下明二身合者。教分二身為機劣故。豈以為劣機故暫現無常。即以無常加誣法性令無常耶。三舉小為況者。均提沙彌緣出大論。如止

觀第四記。彼小乘言不滅者。以無作之業至未來世名為不滅。非常住不滅。且引不滅破彼無常。三般若無會三難者。其實般若未會其人。今且以會法而為難者。彼亦不曉會法不會人故。又為二。別引引天子發心。天子雖非二乘。然發菩提即當會義。次引聲聞發心。正明會義。又為二。初引經。次若聲聞下釋。初文中云與生死作障隔者。滅智灰身永斷生死。若其發心大悲利物。應處生死與物結緣。若種若脫而成。熟之。是故二乘已斷生死。永與生死作障隔。故不能復入生死。益物。若發三菩提心者。我亦隨喜者。折挫小行令發大心。於權教中雖云敗種。佛以實理而發動之。假使能發菩提心者。我亦隨喜。四難無衰。中四。初引斥智。次又十三下引斥教。三又云下以引失教旨難。四豈有下結。次文言不從大家求食等者。經云汝是上人。應求上法。不應自鄙。唯居下位。不應如彼。擊附枝葉。狗狎作務等。三引。失教旨。中言見象等者。立小乘教本期於大。住小亡大。斯為不點。四結如文。五難是第二時中。二初引諸經。次經經下結難。六難十二年後有無相如文。次難第三時者。彼以方等為第三時教。故須約衰。等難於中為二。初據所計。次今問下正難。初如文。次為四。初難。方等不應在般若之後。次又彌勒下難。被彈不應獨在聲聞。三若言下難。不應以七百之壽用判。方等四以三佛性難

同涅槃常住。初二如文。第三中又三。初難。次文辨下再辨。三又云下引證常身。初。文中云七百阿僧祇者。楞嚴七百及淨名金剛二經俱是第三時教。何故不取金剛為正。而人師苦以七百判為無常。若七百無常金剛豈常。方等金剛若無常者。涅槃金剛何必是常。涅槃無常佛性何在。言何疾何惱者。乳光經中佛在毘耶離音樂樹下。眾會說法。佛少中風。當用牛乳。時城中有梵志名摩耶利。五百弟子。為國大長者。不信佛法。不知布施。羅覆宅庭。不令鳥侵。所居之處。去佛不遠。佛告阿難。汝持我名至梵志所。索乳。猶來阿難受教而往。持鉢門下立。時梵志欲入王宮。因見阿難。問曰。何故晨朝持鉢住此。阿難具以佛意答。梵志梵志默然思惟。若不與乳。諸人咸謂我慳。若與乳者。諸梵志謂我事瞿曇道。復思惟已。即授弊牛。令阿難自殺。欲令弊牛觸殺阿難。折辱瞿曇。如謀而行。梵志五百弟子皆笑云。瞿曇自言能度生老病死。今者自病須乳。時維摩詰。詞辭問答空聲等。具如淨名。仍廣於經時五百弟子。聞空中聲。即無狐疑。皆悉歡喜。發無上心。時梵志內外眷屬及聚落中無數千人。皆隨阿難往看殺牛。阿難至牛傍。自念我師法。不自殺乳。言竟。切利天座。為之大動。從天下來。化為小梵志。往牛傍。阿難見之歡喜。請取乳。即答阿難。我非梵志。是帝釋耳。聞世尊須乳。故來至此。阿難言。何能近此。醒穢耶。答言。我之何

【四】一〇 〇命二合 〇【子】一〇 〇等十(者) 〇【失】一〇 〇象二像 〇【文】一〇 〇日光本詞辭…於經十五字作夾註 〇附二 〇至二望 〇

如佛世尊耶。欲爲取乳。唯願知時。帝釋持器至牛傍。牛便靜住。觀者驚怪。小梵志有何緣來。爲之殺乳。僞爲弊牛。觸死當奈何耶。帝釋說偈言。今佛小中風。與乳作乳種。令佛服之。差得福無有量。佛尊天人師。常慈心憂念。蜚飛蠕動類。皆欲令度脫。爾時懷母說偈云。此手捫摸我。一切快乃爾。取我兩乳種。置於後餘者。當持遺我子。朝來未得食。雖知有多福。作意當平等。於是懷子爲母說。偈云。我從無數劫。今得聞佛聲。即言持我分。盡用奉上佛。世尊一切師。甚難得再見。我食草飲水。自可足今日。更有五偈。云云。於是阿難滿乳去。梵志及親邑人見。此稱數信解佛法得法眼淨。阿難至世尊所具述之。佛言。如是。此牛過去曾爲長者。喜出息債。錢畢復抵觸他人。坐此墮畜生。今罪已畢。放口光授記。從此却後命終七反生兜率天。及梵天。復七反生人間。豪家。牛母見。觸勒成阿羅漢。懷子上下二十劫。竟作佛號乳光。當知世尊無疾無惱。爲度人放現身有疾。爲度衆生現行斯事。故淨名安慰阿難云。但爲佛出五濁惡世。爲衆生故現行斯法。二三如文。第四文又三。初引經題總具三脫。即三佛性難。次引下文具三脫三佛性難。三三義下結難。次難第四時爲法華同歸教者又二。初牒文總斥。次法華下別難。別難又爲二。初略舉法華明常辨性。次華嚴下別引並難。初文云。命章者。命字口令

也。謂教也。即命召也。謂章初也。次文又三。初引明常文。次引佛性文。三破神通。初文又五。初以華嚴爲並難。彼許華嚴亦明常住。故將爲並。次又無量義下以序文驗爲難。三若言下以勸語多少爲難。四引今文。五法華論下引三身爲難。初文又二。先以述門並難。次又華嚴下以本門並難。初文言。菩薩智慧如爪上土者。大經三十。二云。爾時世尊取大地土置爪甲上。問迦葉。言。是土多耶。十方世界地土多耶。迦葉答言。爪上土者。不比十方所有土也。經。文本譬捨於人身。得人身少。今借以譬菩薩智者。如爪土等。華嚴甚深。但爲今序。第二第三如文。第四文者。引文三身壽命爲難。第五文者。若不明常豈明三佛。次明三佛性。又四五。初引不輕文。次引法華論文。三引涅槃遙指。四引涅槃同明。一乘。五汎舉涅槃猶劣。初二如文。第三文言。八千聲聞得授記。別者。如止觀第七記。第四同明。一乘中言。畢竟者。經云。畢竟有二種。一者莊嚴畢竟。二者畢竟畢竟。又有二種。一者世間。二出世間。莊嚴畢竟謂六波羅蜜。畢竟畢竟謂一切衆生悉是一乘。一乘者名爲佛性。是故我說一切衆生悉有佛性。悉有一乘。第五如文。三破神通者又二。初略舉身土不滅驗非神通。次正破神通義。如第二卷故著云云。次破第五時中又二。初牒。次難又二。初以二諦爲難。次衆生佛性下例難。初言。欲破第五。先難。成論師二諦判教。古人

雖云二諦而不分共別含顯之異。故將常住以例諸教。諸教並是十二年後所明二諦。與十二年前二諦何別。若言無別。自涅槃已前。法華已來。應俱無常。若其別者。那同名二諦。次例難者。二諦既同。應俱明佛性。並云云。二諦既同。應俱明闡提作佛。並云云。已難漸中五時。次難頓等三教。初難頓者又二。先以同難。次權雖下以別難。華嚴至法華來。無不有頓。何獨華嚴得稱頓耶。次明別難中以權別故。故有諸部不同者。權是事法。不應從權異邊而分頓與非頓。次難不定者。爲三。初總舉諸經。次別引。央掘列衆明常。三以淨名爲並。次文言。央掘列衆者。彼經初云。爾時世尊與無量菩薩摩訶薩。及四衆天龍八部。毘舍遮。富單那等。日月天子。及護世等皆云。無量。始從鹿野。方等般若。法華涅槃。經初列衆。皆有聲聞菩薩衆。央掘亦爾。仍云。無量。故云委悉。彈斥明常者。如彼央掘偈云。云何名爲一。謂一切衆生。皆以如來藏。畢竟恒安住。云何名爲二。所謂名與色。此是聲聞宗。斯非摩訶衍。云何名爲四。所謂四聖諦。是則聲聞宗。斯非摩訶衍。一切諸如來。第一畢竟常。是則大乘諦。非若是真諦。云何名爲五。所謂彼五根。是則聲聞宗。斯非摩訶衍。所謂彼眼根。於諸如來常等。具如止觀第七卷引。乃至增十亦復如是。如是等文。彈訶聲聞明於常住。最爲顯著。餘如彼經。又如無垢施女經。阿闍世王有女

●釋十(種便說) ●乳二汝 ●種二種 ●日光本云云作夾註 ●(準)一 ●(實)十 ●初十(文) ●二二一 ●文二云 ●(五初)論文)十二字一 ●三十三(初) ●四二大 ●五二三 ●(二如文第三)一 ●別二別 ●四二二 ●五二三 ●住十(佛) ●若二若 ●(爲三)一 ●央二央 ●

名無垢施。於是晨朝時著玉屣踞父殿。坐爾時舍利弗與八大聲聞文殊師利等八大菩薩入城乞食。各先作念。舍利弗念言。我當入如是定已。願舍衛城中一切衆生聞四聖諦法。目連念言。願令城中一切衆生無有魔事。如是十六人各作念已。次第到城。入無垢施女門。詣其乞食。皆被此女如其心念種種彈訶。此十六人還佛所。述已。佛記是女等云云。三文者爲三。初以同有彈訶爲並。次又淨名下以訶在昔與央掘同爲難。三若謂下以明常被緣爲難。三難用涅槃五味中二。先叙其非。次別明難。難中又二。初總斥非。次何者下釋。釋中自五。初難從牛出乳爲十二部中三。初以非初說及無十二部爲難。次救云下彼救。三今問下縱難。初如文次文言。彼救云小乘亦有十二部至異耳者。大經二十五云。雪山有草名曰忍辱。牛若食者即出醍醐。更有異草。牛若食者則無醍醐。離無醍醐不可說言雪山之中無忍辱草。佛性亦爾。山喻如來。忍辱草者喻大涅槃。異草者喻十二部經。若有能聽大般涅槃則見佛性。十二部中雖不聞有。不可說言無佛性也。既云十二部中無有佛性。即是無佛性之十二部也。忍辱草者既喻佛性。佛性亦不出於十二部。彼師依經救云。大小乘俱有十二部也。今意從別。且存大乘佛性十二部也。無佛性者且對九部三縱難中二。先直縱難何爲不用有佛性之十二部。次引第七中判

其難。大難第二時又四。初牒計。大脩多羅下明難。三解云下彼救。四若言下重破。破中又三。初以譬喻等例破。次般若下以餘經例般若直說爲難。三若言下破第二時。次破第三時又二。先牒計。次淨名下指前文破。次破第四時又二。先牒計。次正破。破又二。先破迴文。次引涅槃破其謬立。次難第五時。亦先牒計。次正破。譬云俱候者。兩字本爲一義。謂證說不順。今隨語便故分字釋。結及更難用四三二時可見。次難北地中自爲七文。初難五時中但難初時。次餘四同上。初時爲二。初牒計。次正難。難中又六。初單約成善難。次又被經下用彼經體難。三又云五戒下以五戒爲諸行本。難四又提謂下以經中結得道衆難。五。復次下以結集法藏。次第難。六若言下以在初難。一音。初文又二。先直難。次縱難。次文者。符謂三乘法者。所謂行法也。印謂泥洹道者。道謂能通。印謂實相。有實相印。道則可行。第三文者。靈謂情識。有情識故。藉戒爲本。天謂。諸天正報依報。地謂。地神依報正報。四天王持之使。四時調順。地神持之萬物成熟。父母道源。祇是能生爲義。第四如文。第五結集難中二。初難不預五時。次何者下釋不預所以。六難一音可見。次難善提流支中二。先牒計。略斥。次從得道下正斥。正斥又二。先斥半教。次從般若去斥。滿教。初又二。初總難。次引諸文。皆是十二年。前已有滿教。言涅槃云。我初成道。恒

沙菩薩來問等者。第三經。迦葉設三十六問。竟。佛讚言。善哉善哉。汝今未得一切種智。如已得之。如汝所問。如一切智等。無有異。善男子。我初坐道場。初成正覺。爾時無量阿僧祇恒沙等諸佛世界。有諸菩薩。亦曾問我。如是深義。然其所問。句義功德。皆亦如是。等無有異。如是問者。則能利益無量衆生。次斥滿中又二。先引論以明法華祕密難。次又若下以三昧名展轉互難。互難又二。初正難。次能譬下結難。次難四宗中自爲四。初難因緣宗中二。初以通途因緣爲難。次又因緣下假名義同不應立異爲難。初文言。六因四緣者。略如止觀第八記。言成論三因四緣者。三因謂生因。習因。依因。生因者。若法生時能與其因。如業爲報。習因者。如習貪欲貪欲增長。依因者。如心心數法依色香等。四緣者。因緣者具足三因。次第緣者。心心數法次第而生。緣緣者。如識生眼識。增上緣者。諸餘緣也。若俱舍中因緣五因性成論以所作因。即是增上。故不別立。但立報因。即生因是。自分因。即習因是。共因。即依因是。次難假名宗中二。先據本論得道爲難。次引大論空門爲證。宗應順本論異不成宗。次難不異宗中三。先引大論彈方廣破。次若謂下難不明佛性。三何但下難。幻化語通立宗不成。初文破不異宗。指大品十喻者。如止觀第五記。十喻既是大品正文。龍樹彈者。但爲方廣不曉。即空不空等理。但指如幻爲不生滅。如

幻但是俗語而已。如何得立爲般若宗。般若意在空及不空。故云失般若意。次文可見。第三文又二。先難。次結。次難常宗指涅槃。於中爲二。先以八術並難。次彼云下重述。彼救。重破。又五。初述計。次宗則下重破。其宗教真不真等不應別立。三彼引楞伽下破其謬引失意。四若爾下以因緣假名爲例。五覆却下結難。初文言彼云誑相不真宗等者。彼云四宗家自判云。不真宗是通教。常宗是真宗。彼依楞伽作如此判。具如下引。今以真不真及宗教有無却覆並決令二名齊等。使宗必有教教必有宗。教是能詮宗是所詮。必互相有不可孤然。既無此義當知汝之所立真及不真亦須互有。既不別立其名便齊。何須別立宗教二耶。說大意竟。更重消文從初至者字。有二十二字。先述彼定計二宗。次從宗則下重破中。初至用教二句有十五字。難其不真不合無宗。從真宗去至立宗。有九字。難其有宗不合無教。次從宗若去至知真有八字。重徵其無教之失。宗爲所詮教爲能詮。真宗既無能詮之教。如何得知所詮之真。次從真宗若去至通教。有十二字。以真却並不真。若使真宗還例。不真無宗有教。則真與不真同名通教。次從若俱沒教去至通宗。有十一字。復以不真却並於真若使。不真還例於真。無教有宗。則真與不真同名通宗。次從若俱安去至宗教。有一十字。立理難其宗教合俱。若真與不

真俱有教有宗。則真與不真俱名通宗。及教次從若留去至宗教。有十六字。以真不真却覆並難宗之與教。宗教既等。不應復分真不真別。是則宗教之上俱有真與不真。真與不真既同。宗之與教復等。是則但成一句。謂通不真真宗教。文中似開爲兩句者。爲開次文難勢未畢。故云通不真宗教。通真宗教。次從通不真宗去至脩也。有二十一字。以法却覆難其行人。法既一例俱有教宗。人不合分大小之別。若言不真通三乘人。真宗亦應通三乘人。亦應更覆並云。真既獨教菩薩之人。不真亦應獨教菩薩。亦應更並云。三乘通有真與不真。如何輒分宗教等別。次若言去至真也。有十九字。縱難也。借使真宗是融通之通。亦不應獨無教而立宗也。通教亦是通宗之真。豈得無宗而立於教。從此則下總結宗教二義。既其齊等。真不真名。亦皆混同。三從彼引去。出其謬引所憑便成不曉教旨。彼經明於三乘共位。即簡二乘。名爲童蒙。說祇是教。以教通故。不隔童蒙。故云說通兼教童蒙。雖通童蒙。宗在菩薩。是故宗通本教菩薩。教是能詮。何故立云真宗無教兼被於小。則童蒙有教。何故立云真宗無教。彼人不知三乘之真。兼空不空。不空復有教證兩別。他不見此。望聲釋義。徒分宗教。失旨逾深。四從若爾去。例難。且依彼立。以難因緣假名二宗。同成不真。若更並決。亦應準前。故云不便。次破五

宗六宗。又二。先破。次總責。無憑。初破五宗。彼立五宗。四不殊前。已如前破。次若言下正破。法界宗中二。先難。次結。初文二。先以涅槃難。次以大品難。初文二。先以二部不應優劣難。次若常下。以二法對並爲妨難。二法不別。何得別立以爲兩宗。次引大品中。一切法趣。如止觀第二記。結如文。

法華玄義釋籤卷第十九

法華玄義釋籤卷第二十

天台沙門湛然述

◎次難六宗。先指四宗與前同竟。已如前破。次今問下真常二宗對並爲難。又二。先以同異對並。次何者下釋不異。又二。先釋異非妙法以生滅虛偽故。次又真下判既非妙法何殊不真等。次難圓宗中先牒計總斥次大品下別難。又二。初以果法俱融難。次又云下以因法俱融難。染因染果皆悉即淨具一切法。豈非不二耶。次責五宗六宗無憑中。言出頂王經者。親檢無文未審。其意。次難有相無相教中二。先總斥。次何者下別斥。又三。初以二諦相即難。次華嚴下以經部大體難。三大品下重引大品結難。初文二。先舉二諦中言相即者。俗即有相。真即無相。不應相離。次一切智人去引證也。一切智人即證真。真即無爲。差別

◎〔重〕一◎ ◎宗十(真)◎ ◎〔從〕一◎ ◎蒙二陳◎ ◎人二又◎ ◎中十(二先難次而獨下結難)◎ ◎不分卷◎ ◎末題新加
◎〔即〕一◎ ◎相即二有相等◎

即俗以猶用也。用此無爲而能分別。故即俗論真。次文又二。先準部中所明義不應別。次若純下明別立有妨。寄此兼判楞伽成方等部。他云楞伽非第三時。七卷經文第六卷中。大慧問言。外道尚遮不許食肉。何況如來大悲含育。而許自他令食肉耶。若大乘中梵網已制。猶作此說。當知楞伽四含之後爲漸制之始。下佛答中仍云菩薩不應食肉。故知仍存小教中開次難。一音中亦二。先立計總斥。次別難。別中爲六。初以鹿苑施小四諦破。次以信解衣璽二身破。三若言下所化返成能化破。四若言法華下以法華純一經難破。五引華嚴仍二破。六故知下結難言華嚴五天住返者通舉。上五故云五天其實但四。除化樂故。謂初利說十住。夜摩說十行。兜率說十向。他化說十地。

○四研詳中二。先釋章名。次若五時下正爲研詳。次第詳前南三北七所用宗教尋之可見不復分節。全失三門亦失七門者。以般若中有共不共故。不共雖有別圓不同。且總言之名爲不空。對共中四以爲八門。既但得一。全失共三及不共四。故云失七。此得斥小一種聲聞。全失七種聲聞者。藏通八門各有聲聞。若斥有相。但斥三藏有門一種。全失餘三及通中四。故云失七。會五者。五謂入天及三。不會七者。七謂聲聞支佛。各有二故。永失七術者。常樂等四及非常非無常等四總成八術。故知但常唯得八術中之

一耳。又八術如止觀第八記。二鳥俱遊者。大經第八鳥喻品云。善男子。鳥有二種。一名迦鄰提。二名鷲鷯。遊止共俱不相捨離。此品答前云何共聖行。鷲鷯迦鄰提。舊云鷲鷯是雙鄰提是鳥。然鷲鷯翻堅固不應云雙。或云鷲鷯一雙鄰提一雙。或云鷲鷯一雙鄰提一雙。引文云鳥有二種也。或鷲鷯翻爲鷲鷯。引證云問中云鷲鷯。答中云鷲鷯類異義同故以鷲鷯替於鷲鷯。或云鷲鷯翻爲天鶴。引六卷泥洹云雁鶴舍利章安云。然漢不善梵音祇增靜競。意在況喻取其雌雄共遊止息。譬一中無量無量中一問。爲凡與聖共聖與凡共凡與凡共他云。若觀常時不識生死無常。若觀生死無常不識涅槃常住。二解不分如識金不識銀。識銀不識金。精識二物是名雙觀。餘三亦爾。凡聖俱然。故云雙遊。此釋達喻。一鳥下之生死。一鳥下之涅槃。升沈永乖。雙遊何在。又有人約半滿以明雙遊。夫雙遊者生死涅槃各有常與無常。取生死涅槃中雙常爲一雙滿。取生死涅槃中一雙無常爲一雙半。今明不爾。兩常俱起乃是二雄。兩無常俱起乃是二雌。亦與喻乖是故不用。今言雙遊者。生死涅槃中俱有常無常。在下在高雙遊並息。事理相即。二即中即二。非二中而二中。事理雌雄並成也。故此雙遊須約六即。此中具有凡共聖等。如前三句。用一音者。有慧方便解等者。慧即是實方便是權。二義相即不得相離。他

用五時。但得方便而無實慧。故淨名云無慧方便縛。故無實慧而用方便名愛見悲。即三藏菩薩也。總而言之。除無緣外。皆悉名爲方便縛也。是則別教地前。通教出假。皆名愛見。若但一音而無權慧。何但方便是縛。慧亦非解。故淨名云。無方便慧縛即二衆空慧也。總而言之。通別入空菩薩。皆名無方便慧。今用此意。斥彼用教。諸味用實。雖名一音。若無赴緣。彈斥淘汰。成生熱。使至法華堪入一實。名無方便。若用五時漸誘之益。則失諸味平等一音。名爲無慧。故今斥之。義同縛慧及縛方便。

○五判教中。列章解釋。釋中自六。初釋大綱中復爲三。標列釋。釋中復爲教觀二種。於中又二。先二門意。次正釋。釋中二。先釋二種。次今辨下簡示稱數。初文二。初約教中。初釋頓教。始自華嚴終至法華。皆有頓義。故顯露中。唯除鹿苑。以餘部中皆有頓故。名爲頓教。而非頓部下文不定。亦復如是。此中又引初成道者。且借祕密。助入此中。明鹿苑初成。亦有頓義。況諸經耶。言七處八會者。是舊經五十卷。或六十卷成。晉義熙十四年。北天竺佛度跋陀羅三藏此翻覺賢。於揚州司空寺譯。後有大唐三藏。證聖元年來至。與干闥實又難陀此云喜覺。於愛敬寺譯。八十卷成。但龍宮三本。上本十三世界微塵數。偈。中本四十九萬八千八百偈。下本十萬偈四十八品。今但有三十九品。則經猶未盡。舊經七處八會。新譯更加普光明殿

●退二及● ●(者五)一● ●鄰一隣* ●(或云一雙)十字一● ●(云)一● ●升二昇* ●今十(不)● ●名十(無)● ●偶二品●

所以引三文者。方便品法說。文義顯者。無量義重叙於開。爲合作。由信解品。委領始終五味。今昔權實無缺。若語方便。攝下二周若語。信解復該前後故引此三文。該通一部。本門曉示久成。故亦略引。是故正引三文。義足。然三處文。文意雖具。今從易了。隨顯而說。故前之兩文。文義互彰。後之一文。該始末故。初引方便中意者。且取從顯出。鹿苑文。次引無量義者。正當鹿苑後方等般若文。後信解者通收二文。今初方便品文又三。初引文。次解釋。三結示。初引文中具明漸頓。云於三七日中者。近代釋云但是始成不云日數。菩薩流支云。說華嚴經前五會初七日說。第六會去第二七說。引地經云如是我聞等成道未久第二七日也。復有人言八會如前第九會別時說。新疏破前二師釋云。第七日但說十地故知定在第二七日。若準深密普曜二經。第七日在鹿苑說三乘。四分律云第六七興起行判七七五分律第七日。智論五十七。十二遊一年方始說法。過去因果經云。初七思惟我法妙無能受者。二七思惟上中下根三七思惟誰應聞。法卽至波羅奈爲五人說四諦。小雲法華疏云。三七已說法華。引下文宿王華智佛在七寶菩提樹下說法華經。今佛亦爾。因果經略同。今師意者。佛在法身地。佛眼洞覽。豈止道場淹留三七。今明三七意有所表。表三周也。初七思惟法說。次七思惟發說。三七思惟因緣說皆無機故

息大施小。此偏就圓爲語。若通約大乘爲語。初七思惟說圓。次七思惟欲說別。三七思惟欲說通。皆無機故。息大施於三藏。次釋中二。先釋頓。次釋漸。初釋頓中二。初正釋方便品先頓意也。次序品下。引二文助釋。頓後明漸。初文者。約大機卽寂場之時。約小機卽成已思惟未說之時。次文爲二。初引二文。次如此等下判益相不同。初又二。初引序文。次引。涌出。初引序中二。初引今佛。次引古佛。涌出。如文。次得益不同中二。先立不同。卽初後兩味不同。次何者下釋又爲五。初約機緣。次如牛下約化主。三三教下約教味。四又約下約行。五以此下結意。初約機中具得二名。大故名頓。初故名乳。次約化主中二。先譬次合。機緣雖二。約佛恒頓。故云具在法身。三約教中二。初單約華嚴得名。次五味下對餘教味得名復殊。所以對漸不定名之爲頓。在四味初故復名乳。四約行中。亦從所對得有二名。一從所證理極得醍醐名。二得乳名復從二義。一大行之始。二小機未轉。先列二義。次何者下釋小未轉之相。五結如文。次釋方便品漸中二。初述方便品。次故涅槃下引涅槃證。初文又二。初正引方便品。次非但下釋古佛同然。指引序文也。次涅槃文二。先引法譬。次漸機下釋味名。所以言不取濃淡者。祇是小機於華嚴如乳。非酪濃於華嚴。三結示如文。次引無量義中二。初引文。次從佛眼觀一切

下釋經意。又二。初明初大後小。次若依下明初小後大。初如文。次文中二。初明先小後大之意。次次說下正明後大。初又二。初略標。次所以下釋。次正明中又三。初方等。次般若。後法華。初方等中又六。初略述其部大旨。次故身子下明被彈之人。三然方等下明被彈之時。四何者下明受彈之意。五自昔下明彈詞之益。六按無量義下結時。此諸文者。並寄對小及鈍菩薩以明。初文者。上句云小偏在聲聞。下云三藏兼於菩薩。次文者且略舉二人。餘者準例。善吉。茫然棄鉢。身子怖畏却華。以空智爲入道之主。故寄此二人。故般若中亦加此二。第三文者。得果之後卽有彈詞。彈詞之時復云往昔。驗知並在十二年前。第四如文。第五文者。若未得果。具足煩惱。大機復生。若其輒訶則憚教不受有損無益斯之謂歟。由得果後訶故成。二益。一者得果。成於酪益。二者彈訶。成其蘇益。六如文。次明說般若中二。初引經略立。次大品下釋經意。釋中四。初略釋經意。次又云下明部中共別三大品下結。成次第四復言下結益。初如文。次文者。初是共。次而言下別。別卽不共。此是不共般若。與二乘共說。又分二義。一以法界爲華嚴。二以時長通至於後。二義俱通。是故兩存。大機則華嚴不。休。小機則諸教次第。是故鈍根猶同。小見。三四如文。次明般若之後說法華者亦二。初引教略立。次釋釋中三。初明說頓之意。次故下引證結意。三

【正】一 ●【欲】一 ●●【涌】二 ●●●【轉】十(小未轉) ●●【茫】二 ●●●【益】二 ●●●【成】十(生) ●●●【存】二 ●●●【休】二 ●●●

復言下結益。益中二。初明與涅槃同味。次又證明下明化緣不同故有無不等。於中又四。先釋。次譬。三法華下引證。四門下料簡釋疑。初二如文。次引證中二。先引證。次爲此下結。四料簡中。問如文。次答中言大論須菩提更問畢定不畢定者。大論九十三先舉經云。須菩提白佛言世尊。菩薩摩訶薩爲畢定爲不畢定。佛告須菩提。畢定非不畢定。須菩提言。爲何處畢定。聲聞耶。支佛道耶。佛言。非二乘道中。是佛道中。須菩提復問。爲初心菩薩。爲後心菩薩。佛言。初心及後心。皆悉畢定。須菩提於法華中已聞。諸菩薩得記故已畢定。今復更問。故知須菩提更爲未入者問。故知法華之後更說般若明矣。般若殊故結集者同爲一部。三引信解者具歷五時。又爲二。先引證。領五時教。次此五味下結兩經同味。初言。次第者。華嚴初云。於菩提道場始成正覺。在初明矣。諸部小乘雖云初成。自是小機見爲初耳。據信解品脫妙著。應故知居次。大集云如來成道始十六年。故知方等在鹿苑後。仁王云。如來成道二十九年已爲我說摩訶般若。故知般若在方等後。亦知仁王在大品後。法華云四十餘年。大經云臨滅度時。當知次第有所據也。故知古人以法華爲般若對第四味。獨以涅槃爲第五味。誤矣。誤矣。次文又二。初明二經味同。次然二經下以起盡同。相釋同味之意。於中又二。初標。次如法華下釋。初言。然二經教意起盡是同。

者。起謂正說初分。盡謂正說末分。釋中二。初正明起盡同。次又涅槃下重辨。初文者。法華以本述二門。爲初後二分。初則開權顯實。斷。莫聲聞。後明本門增道損生。重更辨前開權化主久遠成佛故。涅槃正說開爲四段。初純陀品去明涅槃施斷莫三脩。二長壽品去十四品明涅槃義。三現病品去五品明涅槃行。四師子吼品去三品明涅槃用。故知初已斷。莫聲聞。後但明於涅槃義用。是故二經起盡同也。三明半滿相成中意。且置前三。於一代教復須以半滿兩義相成。方能消通一代。妨難五味之處。雖然若不論相成於理未盡。於中爲二。初明單用有妨。次今明下正明相成。初文中云。若直用五味。猶同南師無慧方便。雖有方便無實慧故。故名爲縛。若直用半滿。猶同北師無方便慧。雖有實慧無方便故。故慧名縛。何者。若以鹿苑爲半。後去皆滿。滿中但得約實一途。而失於權。以他明滿。不分權實。故今願舊。但得名實。而失生熟二藏之益。及生熟中兩教二乘。及兩教中始入菩薩。是故滿中但得於實。次正明中意則不爾。互相成益。五味則一道豎進。味味有半滿相成。復於味味皆有秘密。及以不定。是則慧得方便故慧解。方便得慧。則方便解權實俱遊於茲明矣。於中又二。先略明離過。次若華嚴下正判。初文中言不相離者。半滿相對。有開有合。今家五味次第唯用大經。爲有所據。然諸教意散在諸經。大經之文。但

略結示前諸教耳。次正判又二。初正判。次如來下明半滿之功。是則今家相成之意。不同古人者。良有以也。初文中言。願滿等者。華嚴正隔。小明大。於彼初分。永無聲聞。故云唯滿後之四味。或單或帶。可以意知。是故不同舊人所判。況復次第。永異他人。次功能中二。初舉化主釋教。次述聲聞領解。四明合不合中二。先總明來意。次若華嚴下正明。合不合。又爲二。初正釋。次問答釋疑。初文三。初明五味有合不合。前三味不合。般若若有合不合。法華一向合。合是會之異名。次自鹿苑下明合不合所以。三總結下四句分。別合不合相。初文中言。後分等者。準不思議境界經云。舍利子等五百聲聞皆是。他方極位菩薩。故今在此近多林會。述示聲聞。據華嚴經。文殊師利逝多林出時。舍利弗語五百言。汝等且觀文殊師利相好威儀等。觀彼經中舍利弗語。鮮似如已聞諸大乘。竟如在方等般若會時。未能悟故狀當。雙連。以後分之言。時仍長遠。亦可通在鹿苑之前。今且判在華嚴會時。次文中二。初通明三乘得合之處。次別顯聲聞得合之處。初文又二。初明在法華。次明在涅槃。二文各有先釋。次引證。次別顯聲聞中二。先標二教。次釋二教。釋中二。先祕次顯。初祕中以提謂。況出三時。此文可以通冠一切。次明顯中三。初論未入位隨處得入者。意云此等不專在法華。非謂全不至法華。次明住果不過法華。三未入位下明法華中

●門二問● ●知一● ●其二實● ●現一觀● ●云十(云)● ●則十(解)● ●詳二詞● ●以後二已彼●

上慢之輩來至涅槃。次文中言。教信者。入位之人。借使至法華不肯合者。正當教通之文。云。若有實得阿羅漢。不信此法者。無有是處。當知不合即是。不信。不信故名。不實得。故云。不成。成。上慢。上慢之人。實不得入。得入之人。非增上慢。第三文中言。五千起去者。於涅槃會方得入妙。又大經略譬喻品中。復有。五千菩薩聞佛說如來法身功德。即從座起。遶佛三匝而退。目連問佛。此諸正士。修菩薩道。已入如來正法之藏。行過二乘。何故聞說三身深義。不受而退耶。佛言。善男子。此人聞說是法。涕血洗面。何以故。是無量劫恒誹謗受罪。此五千者。從過去恒沙佛所。修六度起。想著有悔心有退轉。當經歷多劫勤苦。千佛過去猶不得度。其上首者名曰。勇智。雖修菩薩道。欲得成佛不可得。如人欲於虛空造室。已發菩提心。修六度行。有著有悔心有退轉。雖聞三身尚從座起去。況諸聲聞未會入位。增上慢者。是方等部抑挫之辭。故云。千佛過去。若其實說。此人於涅槃中。尚已得入三四句分別中。初句云。華嚴三藏。非合非不合者。華嚴帶別名。非合。既是純大不與小並。則不同於方等般若。名。非不合。三藏純小未合於大。名為非合。既是純小不與大並。不同於方等般若。並對而說。名。非不合。涅槃亦合亦不合者。本不住小名。亦合。仍存方便名。亦不合。餘句可知。次釋疑如文。次料簡中。列章解釋。釋中二。先

釋。次問答釋疑。初又二。初略立。次釋。釋中初明。前四味通後。次若涅槃下明。涅槃法華通至於前。初文自四。初明。華嚴中二。初引經釋。次況結。初文又二。初明。通至二經。次明。通至涅槃。初文言。二經者。謂般若法華。以般若亦得名華嚴故。法華佛慧不殊。初故。次通至涅槃。為二。初正引經。次夫目下述意。初文者。彼經既有住世無量劫之言。又見報身蓮華藏海說。心地法門等。故知華嚴至涅槃後。以彼像法決疑結。涅槃故。次述意者。初出先照。既別得頓名。餘輝獨及與先照何殊。則初後俱照高山。高山不異照體無別。是故初後俱是華嚴。況結可知。次若脩下。略味通後。又為四。初略立。次何者下。證成。三釋論下。以結集證成。四當知下。總結。次文者。二人雖於法華得記。此後猶作三藏結戒之緣。故知三藏至後。言迦留陀夷者。由非時入。聚落為俗所疑。遂被打殺。埋馬糞中。佛令諸比丘求覓不得。從馬糞出。便入滅度。因斯佛制。白入聚落。文在涅槃。故知涅槃共結小藏。又如身子於法華中。而為請主。至滅度。已帝釋供養。已收取三衣。付沙彌。沙彌持和尚三衣奉佛。帝釋以事白佛。若有所說。當受持。先至阿難所問已。阿難共來至佛所。佛問汝和尚戒身滅不。答言不滅。乃至解脫。知見身滅不。答言不滅。阿難言。彼恒說法教化無我。故憶此耳。佛言。止。止。阿難。過去諸佛可非滅耶。而五分不滅。何所憂愁耶。雖云五分不

滅。終是小乘中意。故三藏至後。當知聲聞雖得授記。小機未悟。終自見小。舍利弗滅度緣。出增一第九。三方等至後中二。先立。次何者下。釋。釋中二。釋結。釋中云。陀羅尼云者。是方等陀羅尼。下卷經云。文殊師利言。今我不知。是大陀羅尼義之所趣。向。念已。白佛言。世尊。如前所說。先於王城。已授聲聞記。今復於舍衛國。授聲聞記。昔於波羅奈。授聲聞記。我今少疑。欲有請問。惟佛聽許。舍利弗問。文殊師利。世尊授記。不久得菩提。各於世界。如今世尊。世尊不虛所言。真實。故能第二第三授。我等記必當如釋迦牟尼。言至法華後者。即指王城授記。同於法華。舍衛國記。即指方等在法華後。彼經下文又云。舍利弗。聞文殊得記。問。文殊師利。於汝意云何。文殊語舍利弗。汝意云何。猶如枯樹。更生華不。亦如山水。還本處不。析石還合不。燒種生芽不。舍利弗言。不也。文殊言。若不可得。云何問我。得記生歡喜不。授記無形。無相無我。無有言語。無去來今。猶如野馬。如是觀者。乃名得記。此文是文殊破舍利弗得記之相。亦同彈訶。仍似般若。亦可云。般若若在前意也。四明般若中二。先立。次何者下。釋。釋中二。初文正引經釋。次又釋論下。引事證。次明後至初為二。先涅槃次法華。初文二。初立。次釋。釋中二。先據道理。次大經下證。次法華中二。初分顯秘。次結。云。通記者。昔日授記佛意不。棄。小乘情隔。自無怖取。況約

祕密已記二乘。據斯以論通至鹿苑。次釋疑中云。別教復有四者。別教十住。修生無生。十行。脩於無量。十向。脩於無作。登地證於無作。故云有四。又十行中。習諸佛法。具足習於一十六門。亦名爲四。問。住以習八。何故行中更習十六。答。前是自行隨用。一門。後爲化他。是故行中更習前八。是故十六俱須廣習。二益不益中。先叙意。次分釋釋其濃淡。初約取用邊爲二。先釋。次不可下結。初文二謂譬合。次文二。先以譬結。次少分下明譬意。初文亦二。先譬。次合。合又二。先正合。次於小下以譬帖合。次譬意中。言少分譬喻。不可全求者。以華嚴爲乳。但取機生未堪入大。復在五味最初而說。是故華嚴分喻初味。而未得於華嚴之頓。及別圓兩教俱有五味。次第之相復有不定。及祕密等。次約良醫譬。箇中三。初譬。次佛亦如是下合。三此若下結。結中二。先結盈縮意。次此取下結用譬意。不以味濃爲乳味淡爲酪。故知自約。次第相生爲譬。全用在初。故如乳縮用居。次故如酪。三約行人中。二。先正釋。次更問答料簡。初。文二。初正約小乘行人得名不同。次行人下結不同。意次問答中二。先問。次答。答中爲三。卽頓漸不定。初文是頓。次自有下是漸。三自有利根下不定。三文各二。先釋。次引大經。以由三例不同故。稟味亦多少不一。此卽義當於三。非卽約行論三。何者。如二乘人至醍醐時。亦得名頓。如不定中見性之言並

是頓義。由初問云。稟味多少。是故答中還依教相出此三意。言歷二味乃至四味者。至第二味。卽便見性。故云二味三四亦然。第三歷諸教中二。先總以五味對凡夫及四教。次一一教各具五味。初文二。初引經。次釋譬。一具五中。先略標。次各釋。文自爲四。具如止觀第三記。一一教中皆有頓漸不定等三。是則非但五味名通三教。亦何滯礙。超果不定者。一一教中既各用五味之譬。以譬於漸。若發宿習。不歷五味。而能頓超名之爲頓。隨發不同名爲不定。若爾通別菩薩云。何復名超果之義。答。教道無超證道亦有。是故四教皆有漸頓不定等四圓教中。初文是頓。次無差而差去是漸。三從佛去是不定。漸中言約名字至究竟卽判五味相生者。祇以五卽次第對五。三云從佛出十二部經者。是發不定。教雖是頓。由發不定。卽是從十二部教。發則不定。卽是頓中不定教也。亦有超位以爲圓中之頓也。言可約四善根等者。五品外凡。未得名發。應以斷惑高下而判位也。應云。初信如乳。二信至七信如酪。八九十信如生熟蘇。始從初住。終至妙覺。並如醍醐。約此五味復論不定。次增數明教中。所以立此門者。正言教門雖多。不出從實以開權。從權以合實。以此例知一切教門。大意可解。於中自二。先述。次本。初述中三。謂序釋結。初如文。次釋。一法中又二。初正明開合。次總結。初又二。初從大一以開諸二。次從大一以

開小一。皆先開次合。初言一乘者。皆取四教中大乘。故云俱求佛果。所言本者。卽圓一乘也。次二法中二。先明開合。次總結。次三法中。但列二種三法。亦應論開合相。文略可見。次二種四法。如文。次五法中。亦二種不同。五中亦有橫豎二五。初列二五。次二開合。次六法中唯一種。便列七八。於中初列。次初開下示開合相。次七八二法者。於法相論開合。開卽成八。合卽成七。次本門者。例於述門。又爲三。先標。次立本門三種法相。謂亦有頓漸不定。三正明開合。次又二。初通示本從一佛界。開出無量形類。次結此等形類。不出頓等三法。次正開合中華望於述。本但是此諸開合之法。在入本上故卽成本。例應可解。欲令易見。故更明之。但是本初成道作斯設化耳。初一法中亦先開合。次結。約二法論開合。中本是如來藏者。卽是法華正體一實之理。故名爲藏。實理之中備有同體權實之法名爲半滿。衆生不解是故開出帶半之滿。如般若部對二乘半以明於滿。又亦不解。是故更開破半之滿。謂方等部。凡所說大多破二乘。又亦不解。更開單半。謂鹿苑教。所言二名。由立半名以對於滿。然法華前未有半名。來至法華涅槃等部說於教意。方稱爲半。鹿苑唯小。故永不立半教之名。方等彈斥小乘絕分。何半之有。般若付財尙無。佛取猶屬他人。亦不名半。如世半字。搗助成滿。故名爲半。今以此半而對於滿。故亦

名半。此從不思議二。開思議之二。今合思議之二。歸於不思議二。不思議二純一觀。

○從記者私錄異同下是章安雜錄。隨己異聞。不關於記大師說也。故不依文次。亦無深淺。於中爲二。初雜記異聞。次惟文下述已推師結前生後。初文爲四。初料。簡般若與法華以辨同異。二明經論諸離離合。三明四教名義所遷。四破古五時七階不同。初文二。先難。次有。人下會通。初文者。初列經文竟。次結問云。此三種云何通者。一者據會宗大明似般若勝於法華。二者據第百卷則法華勝於般若。三者但是異名則似二經齊等。一論三文似如相反云何會通。次會通中但會前二不會第三。以會前二知同異故。於前二中先會般若勝。次會法華勝。初文二。先引他會。次明今會。初他會中二。先會。次問答釋疑。初文三。初義。立二慧。次又般若下引證。三。善衆經下結勝。初又二。先立。次般若下結。結中云。謂盛明此二者。謂自契無相及以化物自行爲實化物爲權。般若盛明權實二慧。此乃通方未足申於般若爲勝。次引證中先引第一義悉檀意。次一部以明二慧。與難意同此意未顯。次釋疑中問如文。答大品最初專明此二故當名耳。今謂去章安破。先斥云。還是大論文者。前之三文既有相違。還引論語何名會通。故於諸經法華爲最。從會通者去章安會通。但語般若部中有。

不共理。則所引三文理自無違。何者不共般若攝一切法。何妨法華亦入其中。法華開顯無非一切種智。此則初義無違。雖同種智般若不明二乘作佛。此則第二義無違。般若若是種智。種智不過權實妙法。祇是開權顯實。況五佛章門皆是種智。故知名異意義不殊。此則第三義無違。次他會通去會第二義。又二。先古師會。次今會。初又二。先會。次問答釋疑。初文二。初古會。次然密下今判。初文中初至其事難者。此亦明他會義未周。他亦不知指何爲昔。何教二乘不能具破。故但云云。然判法華勝般若。此則可然。又準論文言法華是秘密者。須知秘密語同意別。如前云是顯非密。謂非覆隱之密。如前教有二乘發心。不令未發者知。故是覆密。今望般若爲密者。此是祕妙之密。般若中無法華爲勝。前已委釋不能重叙。故復云云。又他人引論譬者。昔以煩惱生死爲毒。今以入生死。不斷煩惱。如用毒爲藥。亦不知指何菩薩斷與不斷。又言菩薩是佛因者。如般若中三種菩薩。二教菩薩至果無人。用何菩薩爲何佛因。而言易解非祕密耶。具如破光宅中說。又復方等般若中圓何會不明二乘作佛何時。不明用毒爲藥。但不顯露對二乘說則名爲祕。次今判中。欲辨別意助明祕妙之密。是故顯密通大小等。則大密小顯。故明衍中菩薩斷惑於密復更以一意直顯即般若。不明二乘作佛。故云云。關此一

條等也。次料簡釋疑中更一問答。以第一文顯示義深爲問答意者。今言顯示不與前同。故般若淺易。次問者般若望法華既未顯了。何故稱大。答文可見。次一問答。亦未顯理。故章安立問實意。次亦以共不共破。次從衆經論去明諸藏離合者。以諸藏義通於諸經。自古釋經經前立門。皆有藏部所攝一門。今既法華遍收諸教。所以用藏遍通諸經。是故章安於諸經論凡所明藏。並能遍收一切諸經。故始自二藏終至八藏。皆以一期佛教通之。初列二藏。乃至八藏。次從通二藏者下。通諸藏意入今四教。及以八教。初以二藏通四教者。以聲聞藏通三藏教。以菩薩藏通於三教。謂聲聞行藏。四教通三藏者。聲聞藏通三藏教。雜藏通通教別教。別教雖是獨菩薩法。帶方便故亦入實故。故名爲雜。後菩薩藏通於圓教。次通四藏者。即以一教各對一藏。故云相通。非謂四中更互相通。但藏與教一一互通。聲聞雜菩薩佛。次第以對四教意義可見。若四互通具如前四名互顯。但教體已定不可互有。次以八教通八藏者。前三如文。且指鹿苑爲漸之初。次方等後即是般若。是故次列通別圓三。正指此三爲般若部。不論法華者。以法華部非八教故。故第一卷結教相云。今法華是定非不定等。前八教中雖有顯密。望祕名顯猶爲權教近迹所覆。是故不同。法華之顯。又八教中雖有圓教帶偏明圓猶屬於漸。故前文云

○今合...之字)六字一○ ②隨已二組○ ③(簡)一○ ④人十(會)○ ⑤次十(有人去)○ ⑥立一意○ ⑦善二義○ ⑧非十(種智一切智)○ ⑨(但)一○ ⑩密祕二祕密○ ⑪圓一顯○ ⑫亦以二以亦○ ⑬及以八教一○ ⑭次十(又諸下)○ ⑮次十(又有下)○

漸開四教。今法華圓開偏顯圓圓外無法。三明四教名義所遷中又二。先明他問答。次今引教會通。初文問四教出何經者。答中乃引阿含四教者。但同有四非即藏等。亦一往語耳。然教定體與今不同。次今文會通二先通經。次通論。初文先引月燈三昧經。次章安會釋又二。先會一重。次彼經下指廣。初又二。先別對大通對。一一教皆具四句。次指廣者。彼經因月光童子菩薩問。佛為廣說。至第六卷初。佛告月光童子。有四種言論不可思議。謂諸行等四。下諸文一一皆安不可思議。復有四相應法。謂諸行等。文如前列。四門四語四音聲四清淨語四語言道四秘密語四辨才四條多羅四多聞四種斷無明智。如是等總有七十七科四法。一一皆云諸行及不思議等。如云一者諸行法門不可思議。二者訶責門不可思議。三者煩惱門不可思議。四者清淨門不可思議。乃至諸行斷無明智不可思議。乃至清淨斷無明智不可思議。諸四皆爾。故與四教義甚相應。如斷無明智。四教各有當教無明。餘皆準此以義消釋。次約地論第七十波羅蜜者。於中二。先引論。次會。初文者。地持第七以十二住攝一切位。釋第七住菩薩。即當第七遠行地。能依為住所依為地。此論自以十二住為能依。不得以行前十住以為能依。向後十地以為所依。於念念中具十波羅蜜乃至四釋。今借四釋以對四教。若借高位念念具法。以成初心具法之

意以證圓門。初後不二。故得用也。亦可。一教皆具四家。四判教不同者為三。先略述古異。次今驗下破。三人情下今立。初文又三。先立漸頓。次立了不了。三立一音。初。頓漸中云。漸有七階五時者。恐將五時之前人天為兩階。二乘為二階。并餘三時名為七階。次破中。但破前二不破一音。既破漸頓。一音自壞。於前又二。先破頓漸。次然大品法華下破不了。初又二。先總破頓漸。次別破漸中七階五時。初又三。先破。次然不無下縱三但不可下略示。次人言下別破。七階五時者。先破初時人天二階。次人言第二時下破餘四時五階。初破第二時。次人言第三時下破第三時。言四十年下破第四時。然大品下正破第五時。兼破了不了。於中二。先廣破。次若爾誕公下結難。初文又二。先對四經明皆有了。次復應下總約諸經明皆有了。初文三。先引大經明三經名異體同。次大品下明三經義同言異。三人以下引入為驗。初如文。次文中云。維摩佛身離五非常者。如淨名室內為諸國王長者。說法云。是身無常。無強。無力。無堅。速朽。離此非常得五常身。如阿難章云。如來身者。即是法身。一非思欲身。二佛為世尊。三佛身無漏。四佛身無為。五不墮諸數。三引入又為五。初寄隱本。次又舍利弗下寄顯本。三又涅槃下引互指同。四又法華下龍女所得同。五大智論下明所付同。故知諸經同皆明常有。何不了。諸經及結可見。次人情

下明今意者。先結生。應得下正釋。又為五。先引文立藏。次然教必。下對藏分人。三然此下簡於傍正明立藏意。四問答釋妨五今之下開藏對教。初文又三。初引應得論文。次又下引結集者。三龍樹下引大論。次文又二。初略分。次聲聞藏中下。釋出所以。於中先釋二種聲聞。次菩薩藏下釋出二菩薩。三四如文。第五對教又二。初正對。次非唯下歎結。次惟文略下述已推師。又三。先述記者意。次師云下述稟師作意。三此備下結此生下。初又二。先述略意。次若申下述須廣意。先法。次喻。述師中二。先謙退。次雖下勸教又三。先教。次觀。三圓通下結。初教中。云若能尋七義等者。是第一卷中七番共解。次通十妙者。用通解七來通。十妙初以七義通十妙。竟。迴此通義入一一妙。皆以七義一一釋之。研別體七者。將通解之七。研於別解。皆使具七。雖即用七五章。鈎鎖終自宛然。章章科科。七義無闕。結中初句結教。次遍朗下結觀法華玄義釋籤卷第二十

